

**Современный
Гуманитарный
Университет**

Дистанционное образование

Рабочий учебник

Фамилия, имя, отчество _____

Факультет _____

Номер контракта _____

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (УКШ)

ЮНИТА 1

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КУЛЬТУРЫ.
КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ,
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА
И КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

МОСКВА 1999

Рекомендовано Министерством
общего и профессионального
образования Российской
Федерации в качестве учебного
пособия для студентов высших
учебных заведений

КУРС: КУЛЬТУРОЛОГИЯ (УКШ)

Юнита 1. Введение в теорию культуры. Культура первобытной эпохи, Древнего Востока, античная культура и культура Византии.

Юнита 2. История мировой культуры от эпохи средневековья до новейшего времени.

ЮНИТА 1

Излагаются наиболее общие положения теории культуры. Показывается место культуры в жизни человека и человеческого общества. Раскрывается содержание основных культурологических концепций. Рассматриваются основные этапы становления и развития культуры первобытной эпохи, культуры Древнего Востока, античной культуры и культуры Византии.

Для студентов Современного Гуманитарного Университета.

Юнита соответствует образовательной профессиональной программе №1

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	стр. 4
ЛИТЕРАТУРА	5
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	6
1. Культурология, ее предмет и связи с другими гуманитарными дисциплинами	6
2. Основные понятия курса культурологии	7
3. Культура как объект научного анализа	10
4. Культура и цивилизация, их взаимосвязь	12
5. Идеалистическая модель культуры	15
6. Русские традиции исследования культуры	16
7. Массовая и элитарная культура	18
8. Техника как культурный феномен	22
9. Биосферная концепция культуры	25
10. Культурная антропология	26
11. Историко-социологическое видение культуры	28
12. Миф и наука: двуединство культуры	30
13. Представление о зарождении культуры и ранних формах ее развития	33
14. Специфика архаической культуры и ее этнические модификации ..	37
15. Своеобразие материальной и духовной культуры Древнего Востока	39
16. Этапы становления и развития античной культуры	45
17. Образ человека и мира в культуре античности	48
18. Античная литература: эпос и лирика	49
19. Античный театр: трагедия и комедия	51
20. Архитектура и изобразительное искусство античности	52
21. Особенности культуры Византии: литература и изобразительное искусство	54
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	57
ГЛОССАРИЙ*	

* Глоссарий расположен в середине учебного пособия и предназначен для самостоятельного заучивания новых понятий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Культурология, ее предмет и связи с другими гуманитарными дисциплинами. Основные понятия курса культурологии. Культура как объект научного анализа. Культура и цивилизация, их взаимосвязь. Идеалистическая модель культуры. Русские традиции анализа культуры. Массовая и элитарная культура. Техника как культурный феномен. Биосферная концепция культуры. Культурная антропология. Историко-социологическое видение культуры. Миф и наука: двуединство культуры.

Представление о зарождении культуры и ранних формах ее развития. Специфика архаической культуры и ее этнические модификации. Своеобразие материальной и духовной культуры Древнего Востока.

Этапы становления и развития античной культуры. Образ человека и мира в культуре античности. Античная литература: эпос и лирика. Античный театр: трагедия и комедия. Архитектура и изобразительное искусство античности.

Особенности культуры Византии: литература и изобразительное искусство.

ЛИТЕРАТУРА

Базовая

1. Культурология: Учебное пособие для вузов /Под ред. А.А.Радугина. М., 1997.

Дополнительная

2. Актуальные проблемы культуры XX века /Отв.ред. В.И.Добрынина. М.,1993.
3. Введение в культурологию: Учеб. пособие для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. Е.В.Попов. М.,1995.
4. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. СПб., 1995.
5. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Ч.1-2. М.,1994.
6. Культурология. История и теория культуры: Учеб. пособие. М., 1996.
7. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.,1992.
8. Мировая художественная культура. М.,1996.
9. Мифы народов мира. В 2 -х тт. М.,1996.
10. Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
11. Учебный курс по культурологии / Науч. ред. Г.В.Драч. Ростов-на-Дону, 1996.
12. Чернокозов А.И. История мировой культуры. Ростов-на -Дону, 1997.
13. Мамонтов С.П. Основы культурологии. М., 1996.
14. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993.
15. Тайлор Э. Первобытная культура: Пер. с англ. М., 1989.
16. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996.
17. Запад и Восток. Традиции и современность. М., 1993.
18. Словарь античности: Пер. с нем. М., 1989.
19. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
20. Культурология: Учебное пособие / Под ред. П.В.Драча. Ростов-на-Дону, 1995.

1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ ГУМАНИТАРНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Культурология - гуманитарная наука об общих проблемах теории и истории культуры. Несмотря на то, что культура стала предметом познания с момента возникновения философии, оформление культурологии как специфической сферы гуманитарного знания относится к Новому времени и связано с философскими концепциями Дж.Вико (1668-1744), И.Г.Гердера (1744-1803) и Г.В.Ф.Гегеля (1770-1831). основополагающее влияние на развитие культурологии оказали В.Дильтей (1833-1911), Г.Риккерт (1863-1936), Э.Кассирер (1847-1945) и О.Шпенглер (1880-1936), автор одной из самых интересных концепций, вызвавших взлет широкого общественного интереса к культурологии. Основные идеи и концепции культурологии XX в. связаны с именами З.Фрейда (1856-1939), К.Г.Юнга (1875-1961), Э.Фромма (1900-1980), М.Вебера (1864-1920), А.Тойнби (1889-1975), К.Ясперса (1883-1969), М.Хайдеггера (1889-1976), Ж.П.Сартра (1905-1980), Х.Ортега-и-Гасета (1883-1955), К.Леви-Строса (р.1908) и др.

В нашей стране культурология представлена прежде всего работами Н.Я.Данилевского (1822-1885), Вл.С.Соловьева (1853-1900), Н.А.Бердяева (1874-1948), А.Ф.Лосева (1893-1988), М.М.Бахтина (1895-1975), Д.С.Лихачева (р.1906), Ю.М.Лотмана (1922-1996) и др. В России основы культурологии закладывались на рубеже XIX-XX вв., в "серебряный век" русской культуры, носители которой были загнаны позднее в эмиграцию или лагеря. Главные фигуры русской культурологической мысли были до недавнего времени почти неизвестны широкой публике.

Как самостоятельная отрасль знания и как учебный предмет культурология делает у нас в стране лишь первые шаги. **Предмет изучения культурологии** - культура как целостная система. Культура как система имеет структуру, общие закономерности развития и функционирования, обладает типологическими особенностями и спецификой. Культурные процессы протекают в основных сферах жизнедеятельности человека - материальной и духовной.

Задачи культурологии - разработка теоретической модели культуры; исследование общих тенденций единого культурного процесса человечества, качественной специфики локальных и региональных культур, их связи с другими культурами.

Фундаментальность культурологии выражается в синтезе гуманитарного знания. Культурологическое знание носит интеграционный характер. Культурология изучает не только культуру в целом, но и различные, часто весьма специфические формы культурной жизни, взаимодействуя с такими отраслями гуманитарного знания, как философия, социология, история, антропология, этнология, психология, лингвистика. Культурология в силу этого является комплексной гуманитарной наукой. Она включает как чисто теоретические работы, описательные (эмпирические) исследования, так и работы, по характеру изложения и яркости образов приближающиеся к уровню художественного произведения.

В мировой культурологической мысли сформировались различные школы и направления, рассматривающие происхождение, сущность и содержание понятия "культура" (см. главу 2).

Существует много традиций философского осмысления культуры. Их классификация, сравнительный анализ, выявление наиболее общих принципов

* Жирным шрифтом выделены новые понятия, которые необходимо усвоить. Знание этих понятий будет проверяться при тестировании.

подхода к анализу сложных и многоплановых процессов в культуре составлял особый раздел культурологического знания — **философию культуры**, разрабатывающую специфические методы анализа и способы теоретического объяснения культурной деятельности человека.

Особое место среди наук о культуре занимает **морфология культуры**. Это область культурологического знания, изучающая источники и факторы развития культур, стадии их существования, типичные формы культуры, существующие в человеческом обществе.

Изучением реальных процессов функционирования культуры в конкретном обществе занимается **социология культуры**. Она ставит целью изучить взаимосвязь социальных и культурных коммуникаций в зависимости от форм общности людей в конкретной культуре.

Особой областью культурологического знания является **история культуры**, изучающая каждую отдельную культуру как уникальное и оригинальное явление. В круг интересов истории культуры входит сравнение разных культур, выявление их взаимосвязи и взаимозависимости, различий, существующих во времени и пространстве.

Центральной проблемой культурологического знания является человек как творец и носитель культуры. Именно поэтому культурология изучает все то, что создается людьми и приводит к изменению их образа жизни, социальных связей, взаимоотношений с природной средой. Таким образом, культурология - многоплановая научная дисциплина, которая изучает сложные культурные процессы, совершавшиеся в прошлом и происходящие в современном мире.

Подробнее см. работы [5,6].

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА КУЛЬТУРОЛОГИИ

Культурология нацелена на постижение сущностных сторон культуры. Она располагает своим научным категориальным аппаратом, то есть основными, базовыми понятиями. Основные понятия культурологии раскрывают содержательные характеристики и специфические особенности культурных процессов, явлений культуры. Базовые понятия культурологии - это характеристики структуры и закономерностей культурного процесса: “культура”, “цивилизация”, “культурные ценности”, “культурное явление”, “субъект культуры”, “традиции и новации в культуре”, “культурное наследие”, “типы культуры”. В понятийный аппарат культурологии входят категории, раскрывающие проблемы взаимодействия культур и других социальных явлений: “культура и природа”, “культура и общество”, “культура и цивилизация”, “динамика культуры”.

Многозначность самого исходного термина “культура” предполагает не одно, а множество его определений. Наиболее широкое определение этого базового понятия подчеркивает, что культурой является все то, что создано людьми, что нашло отражение и проявилось в вещах, символах или знаках. Столь же многозначен и другой термин - цивилизация. В самом общем виде цивилизацией считают определенную совокупность материально-технических, социально-политических и духовных характеристик общества.

Нетрудно заметить, что между этими терминами есть и сходство, и различие, поэтому ниже будет рассмотрена их взаимосвязь (см. гл. 4).

Специфическим термином собственно культурологического знания является понятие артефакт, которое обозначает любой искусственно созданный объект, имеющий как определенные физические характеристики, так и знаковое или символическое содержание. **Артефакт** - это элементарная единица культуры, созданная человеком в области материальной или духовной жизни: предметы и вещи, техника и орудия труда, одежда и хозяйственная утварь, жилище и дороги, научные теории и суеверия, произведения искусства и фольклор.

Большое значение для понимания проблем культуры имеет *понятие образа жизни*, в котором раскрывается содержательная характеристика типичной жизнедеятельности больших групп людей или целых сообществ. Определенным типам культуры соответствует и определенный образ жизни. В образе жизни находит отражение взаимосвязь социальных и культурных процессов в обществе, или **социокультурные процессы**. Последние порождены как общением людей между собой, так и обменом информацией в процессе культурного развития. В процессе совместных действий людей, их общения и обмена информацией осуществляется *социальная коммуникация*, которая на разных этапах развития человечества приобретала свои собственные неповторимые черты. Так, согласно современным теориям, человечество переживает три разных культурных эпохи: племенную (дописьменную), книжную, информационную.

Наиболее распространенный культурологический термин - **символ**, то есть условный культурный опознавательный знак для членов определенного общества или конкретной социальной группы. Символами культуры народа могут выступать практически любые предметы и вещи, природные процессы и явления. Большинство символов культуры многозначно, разнообразно и иносказательно выражают определенное содержание, которое составляет сущность ценностей, норм и идеалов конкретной культуры. Наиболее распространенными всеобщими символами являются деньги, язык, религиозные образы и знаки.

Ценности культуры определяют должное поведение и образ жизни людей в системе культуры данного общества. Такое должное поведение призвано сплотить общество, обеспечить его выживание, а также нормальное функционирование. В разных культурах и в разные исторические эпохи на первый план выходят разные ценности. В любой культуре существует множество ценностей. Каждый отдельный человек или группы людей связывают себя с определенной культурой. Субъективное представление общества о самом себе, особенностях своей судьбы и исторической "миссии", отождествление с определенной культурой получило название **культурной идентичности**. В то же время специфический набор определенных ценностей как раз и характеризует конкретную культуру.

С системой ценностей связано понятие **культурной нормы**, которая понимается как правило, точное предписание, образец культурного действия. Поэтому культура - это своего рода нормативное отношение к миру - природе, обществу, человеку, базирующееся на определенных образцах, правилах, которые одобряются и принимаются большинством членов общества. Нормы, порядки и обычаи, передающиеся из поколения в поколение, получили название **традиции**. В процессе культурного развития роль традиций изменяется. Происходит **модернизация**, то есть культурный процесс, предполагающий рост индивидуальной свободы человека, независимость от господствующих традиционных форм жизнедеятельности. В процессе модернизации меняется положение и роль культурных традиций. В известной мере они ассимилируются массовой культурой. В этот процесс вовлечены и народная, и церковная, и светская культуры.

Одним из центральных в культурологии является понятие **ядра культуры**, которое концентрирует в себе нормы, стандарты, эталоны и правила деятельности, а также систему ценностей, выработанных в реальной истории данного этнического, профессионального или религиозно-культурного целого. Эти специфические стандарты, правила связаны с судьбой сообщества, его победами и поражениями, реальными условиями, в которых оно формировалось, спецификой окружающей социальной и природной среды, национальными привычками, адаптационными процессами и теми цивилизационными условиями, в которых изначально формировалось это ядро. Структурами, в которых реализуется ядро культуры, являются, прежде всего, фольклор, мифология,

национальные и социальные обычаи, привычки, правила бытового поведения, исторические традиции, обряды и, разумеется, основные языковые структуры. Ядро культуры выполняет функцию генетического механизма, своего рода социальной ДНК, хранящей информацию об истории, этапах формирования, условиях жизни и деятельности и этнического потенциала. Эта информация, аккумулируемая в ядре, через систему воспитания и образования транслируется от поколения к поколению, и именно этим гарантируется идентичность данного этнического или социального организма. Для сохранения ядра культуры в процессе исторического развития возникает особый культурный защитный пояс. Он выполняет функцию фильтрующего механизма, пропускающего информацию, идущую из ядра культуры во все структурные узлы социального организма, отслеживает и поглощает информационные импульсы, поступающие в социум от других культур. Эти импульсы, особенно если они несут угрозу существованию или в каком-то ином отношении опасность для ядра культуры, нейтрализуются и даже растворяются в защитном поясе. Вместе с тем он обеспечивает и другую функцию - адаптацию к окружающей социально-технологической среде.

Вместе с тем ядро культуры при всей своей стабильности не может оставаться неизменным в абсолютном смысле. Представляя собой на самом деле информационную структуру, оно должно, естественно, изменяться, ибо по своей сущности информация есть способ фиксации и передачи изменений. Говоря о стабильности ядра культуры, его устойчивости, мы, по существу, фиксируем то установленное историческим анализом обстоятельство, что ядро культуры как информационное образование изменяется и трансформируется несопоставимо медленнее, чем защитный пояс, и тем более чем реальная окружающая социально-технологическая среда обитания и жизнедеятельности данного социума.

Культурная традиция в течение долгого времени рассматривалась как обычай, передаваемый из поколения в поколение в виде определенного предания, завета предков. Однако в культурной традиции имеется пласт, существование которого было выявлено швейцарским ученым **К.Г.Юнгом** (1875-1961) и названо **архетипом культуры**. В основе социокультурных процессов лежит первоначальный коллективный древний пласт психики и культуры, "коллективное бессознательное", которое тождественно у всех людей, передается по наследству. На этой основе затем вырастает индивидуальная психика человека. Содержание "коллективного бессознательного" и составляет архетипы. Архетипы выражаются в ряде символов, которые отражены в мифах и сказаниях, в магии и колдовстве, в произведениях народного искусства, во всем том произвольном отношении к миру, когда человек чувствует свою неразрывную связь с природой.

История каждой национальной культуры - процесс, обладающий собственными внутренними особенностями. На всем протяжении истории конкретного народа и его культуры имеются общие основания, на которых развиваются социокультурные процессы и явления. Таким общим основанием в каждой национальной культуре является совокупность наиболее значимых условий внеисторического характера (геополитическое положение, ландшафт, биосфера и иные показатели среды обитания), фундаментальные свойства этноса и его ближайшего окружения. Эти условия образуют в сочетании с историческими факторами представление о национальном своеобразии народа и его культуры, о национальном характере и его исторической судьбе, о национальном "образе мира", то есть формах мироощущения, мирозерцания народа, которые проявляются в мифологии, фольклоре, обычаях и обрядах, формах религиозного культа, позднее - в философии, литературе и искусстве, общественно-политическом, государственно-правовом, морально-этическом самоопределении нации. Эти явления образуют понятие **менталитет** (или **ментальность**). В то же время понятие менталитет шире, объемнее, нежели национальное своеобразие.

Менталитет культуры - это глубинные структуры культуры, исторически и социально укорененные в сознании и поведении многих поколений людей, а потому - при всей своей исторической изменчивости - в своих основах стабильные. Они представляют наиболее общее содержание, которое объединяет в себе различные исторические эпохи в развитии национальной истории и культуры. В отличие от идеологии, то есть четко формулируемых идей и принципов, менталитет - то общее, что объединяет сознательное и бессознательное, рациональное и интуитивное, общественное и индивидуальное, теоретическое и практическое.

Подробнее об основных понятиях культурологии см. работы [6,11].

3. КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

«Культура» - ключевое понятие культурологии . Оно много значно и несет большую семантическую нагрузку. **Культура** - целостный исторический тип, возникающий на основе территориальной, языковой, политической, экономической, социально-психологической общности.

Осознание важности отличия природы и культуры как первого шага на пути самосознания и самопознания человечества произошло в первобытную эпоху. В античности родилось представление о культуре как о многообразии навыков и умений, результате человеческой деятельности. Латинский термин «культура» имеет два значения: возделывание земли и способы ее возделывания; улучшение, облагораживание способов человеческого поведения и обычаев. Термин «культура» связан также с латинским словом «культ», под которым понимают почитание, поклонение, религиозное суждение.

В узком смысле под культурой понимается совокупность созданных человеком в ходе его истории материальных и духовных ценностей, прежде всего достижений в области искусства, науки и просвещения. Отсюда выводятся и основные *формы культуры - материальная, духовная (художественная) культура.*

В широком смысле культура - это форма и способ существования человека; искусственная среда, созданная человеком. **Содержание культуры** составляют исторически обусловленные формы отношения человека к природе, обществу и самому себе. В культурологии распространена традиция рассматривать культуру главным образом как искания человеческого духа, как ту область, которая лежит собственно за пределами природы человека и его социального существования. В этом случае культура представляется как область духовной свободы человека, творческий акт понимается как мистическое откровение, озарение творческого человека.

Типы культуры - это разновидности культуры, которые объединены какими-либо характерными чертами по определенному признаку или группе признаков. Тип культуры отражает определенный, исторически конкретный стадийный уровень развития общественного производства и адекватный ему тип личности. **Культурно-исторический тип** - локально (замкнуто) существующий народ (народы) со своим языком, религией, искусством, наукой, техникой, государственностью.

По мере развития человеческого общества оно дифференцировалось, включало в себя все больше различных групп и подгрупп, отличающихся по полу, возрасту, этнической принадлежности, вероисповеданию, социальной, профессиональной, политической и т.п. принадлежности. Общества, независимо от политических режимов, имеют не монолитную, не расчлененную духовную культуру, а объединение целого ряда субкультур. **Субкультура** - это особое образование внутри общества, которое отличается от преобладающей и нормативной культуры по некоторым культурным признакам: обычаям, ценностями, стилю поведения.

Культура обладает двумя сторонами: устойчивой, традиционной,

консервативной и развивающейся, новаторской. Культурная традиция как историческая память является важнейшим условием существования и развития культуры. Когда человек становится антагонистом собственной культуры, историческая память рушится и теряется накопленное культурное достояние. Опасность невосполнимых утрат особенно усиливается в переломные моменты истории народов и стран, когда изживают себя старые общественно-политические системы и формируются новые со своим набором моделей ценностного отношения к культурному наследию, к культуре вообще. Не случайно кризис культуры всегда ассоциируется со сменой, резкой ломкой миропонимания, основополагающих принципов места и роли человека, его исторического предназначения.

К изучению истории культуры возможны различные подходы. Одни сосредотачивают свое внимание на высших достижениях культуры, которые не канули в Лету после исчезновения самой этой культуры и ее носителей, но вошли в золотой фонд мировой культуры. Другой подход можно было бы определить как социокультурный. Явления культуры, возникающие в определенном обществе в ту или иную эпоху, рассматриваются как органический и неотъемлемый компонент социальной и духовной жизни именно этого общества. При этом выявляются исходящие из недр общества импульсы, которые оказывают воздействие на людей, образовавших это общество. Тем самым открывается путь к более глубокому проникновению в жизнь людей и к пониманию системы их сознания, ибо их “духовное вооружение”, их представления о мире и о самих себе, их образ мыслей во многом определяют поведение и, следовательно, социальную структуру. Чем больше мы применяем разных ракурсов рассмотрения столь сложного феномена, тем более выпуклой, многомерной и стереоскопичной будет его картина.

Идея философского осмысления культуры, сложившаяся в XVIII веке, сохраняет свою значимость в современной культурологии и сосредоточилась вокруг двух основных направлений: понимание культуры как процесса непрерывного роста и характеристика ее как прерывного, циклического процесса. Несмотря на радикальные отличия друг от друга: первая разновидность объединяет модели развития культуры, построенные в соответствии с линейным принципом, отражающим развитие неживой природы, вторая - модели, созданные в соответствии с принципом цикла (по аналогии с развитием живого организма), обе разновидности выражают идею закономерного характера мирового культурного процесса.

В современных условиях многие западные культурологи приходят к выводу о невозможности последовательного проведения идеи единой культуры в форме линейной концепции. Более привлекательным становится использование “принципа жизни” в создании моделей развития культуры. Если прежние концепции были антропологически ориентированными, то есть построены на противопоставлении культуры как процесса человеческого развития и природы, то сейчас создается новая картина мира, направленная на понимание единства человека и окружающего мира.

Прогресс культуры - это постоянный процесс интеллектуализации общественной жизни и духовного, прежде всего нравственного совершенствования человека, наиболее полного раскрытия его творческого потенциала через субъективно заинтересованное свободное участие в создании материальных и духовных ценностей. Вся совокупность этих ценностей и сама творческая деятельность по их созданию и освоению человеком, собственно, и есть культура в ее наиболее общем и глубоком значении. Именно в культуре и через культуру народы и каждая отдельная личность обретают себя в своем уникальном и неповторимом историческом своеобразии и цельности.

Подробнее см. работы [2,5,6].

4. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

На уровне современных научных представлений о сущности культуры какие-либо глобальные подходы к ее проблемам невозможны без соотнесения культуры с основными тенденциями развития цивилизации (как в общечеловеческом масштабе, так и в локальном, в частности, конкретно-исторической российской цивилизации).

Понятие “цивилизация” впервые было введено в научный и политический оборот французскими просветителями в XVIII в. Истоки этого понятия - в классической античности. “Цивилизация” в переводе с латинского означала первоначально собственно гражданские, общественные и государственные качества и характеристики. Цивилизация античности была противопоставлена “варварству” соседних племен и народов, находившихся на более низкой стадии развития. Для европейцев с XVIII в. было характерно противопоставление “культуры” и “цивилизации” своих стран “дикости” и “варварству” современных им первобытных народов и стремление насильственно приобщить эти народы к благам “вышей цивилизации” путем активной колониальной политики. Мыслители прошлого пытались объяснить причины различного культурного развития народов. Одни видели специфику такого развития в особенностях географической среды, природных условий, другие - в так называемом “духе народов”. В XIX-XX вв. появилось немало националистических и фашистских концепций цивилизации.

В науке до сих пор нет однозначного решения проблемы отношений культуры и цивилизации. С достаточной определенностью можно выделить две проблемы.

Первая связана с пониманием цивилизации как вырождения культуры. Наиболее полно такой взгляд выражен в работе немецкого культуролога **О.Шпенглера** “Закат Европы” (1918). Шпенглер выделил принципиальные различия между культурой и цивилизацией. В наиболее общем виде они могут быть сведены к следующему:

- культурный человек живет, углубляясь внутрь, заботясь о своей духовности; цивилизованный - обращаясь во внешнее, заботясь больше о материальном благополучии. Культура - это живое творчество, цивилизация - мумифицированная культура;

- культура религиозна, связана с поклонением и культом; цивилизация безрелигиозна;

- культура национальна; цивилизация безнациональна. Цивилизация есть мировой город, где господствует “лишенная корней городская масса”.

Подобный взгляд на культуру и цивилизацию разделял русский философ **Н.А.Бердяев**. По его мнению, цивилизация, особенно современная, понижает уровень культуры, творчества. Машины и техника подрывают саму культуру: цивилизация унифицирует и уравнивает, культура же стремится к разнообразию.

Вторая точка зрения на проблему соотношения культуры и цивилизации состоит в том, что цивилизация существует и формируется наряду с культурой. В общем смысле цивилизация означает определенный уровень развития материальной и духовной культуры. **Цивилизация** - качественное своеобразие материальной, духовной, социальной жизни того или иного народа или группы народов, стран на определенном этапе развития; особый, исторически сложившийся способ существования крупной социальной общности людей, специфическая форма ее самоорганизации и регулирования процессов коллективной жизнедеятельности.

А.Тойнби считал цивилизацию результатом культурного и материального процесса, материальной оболочкой культуры, культура же, по его выражению, “представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность цивилизации”. Состояние

культуры в обществе - показатель развития политических, социально-экономических, духовных отношений. Фермент культуры всегда является мощной цивилизационной “закваской” в исторических процессах. Эту особенность подметил еще В.О.Ключевский, который подчеркивал, что экономическое и политическое возрождение народа немыслимо без духовного, нравственного. Более того, духовное возрождение становится предтечей возрождения народа, нации, страны.

Культура в этой цивилизационной системе играет роль механизма, выполняющего основные функции, такие как обобщение исторического опыта существования общества, аккумулярование этого опыта в виде системы ценностных ориентаций, выражение данных ориентаций на различных языках социальной коммуникации и осуществления самих социально-коммуникативных связей, регулирование практической жизнедеятельности общества с помощью основанных на ценностных ориентациях социокультурных норм коллективного и индивидуального бытия (образа жизни), выявление и осмысление признаков и черт собственной специфики в виде образов идентичности и намеренное их воспроизводство в технологиях и продуктах различных видов деятельности. Инструментарий культуры, используемый для выполнения этих функций, весьма велик: воспитание, просвещение, образование, философия, общественные и гуманитарные науки, религия, художественное творчество, книжное, библиотечное и музейное дело, оперативные информационные потоки, идеология и пропаганда, политическое и правовое нормотворчество, этические, этнические, социальные и религиозные стереотипы сознания и поведения, мифы и ритуалы, слухи, мораль, нравственность, эстетические приоритеты, мода и другие формы социальной престижности, короче, все то, что формирует “картину мира” и образ жизни того или иного народа в ту или иную эпоху.

Цивилизация возникает позднее культуры, но целиком вбирает ее в себя в качестве важнейшего своего компонента, определяющего неповторимый облик той или иной цивилизации, того или иного пути цивилизационного развития. Переход от доцивилизационных форм бытия к цивилизации происходит на стадии разложения родо-племенного строя, когда в том или ином виде возникает частная собственность, начинается становление политической власти и государственности. Цивилизация начинает складываться тогда, когда та или иная общность людей достигает более или менее четкой социальной организации и начинает осознавать себя таковой, отличной по своей культуре, религии, образу жизни, ментальности от других человеческих коллективов или родственной им.

История мировых цивилизаций прежде всего представляется историей развития человека. В этом смысле понятие «цивилизация» означает характеристику многопланового процесса саморазвития огромного потенциала, заложенного в человеческой природе.

Взаимосвязь культуры и цивилизации определяет социодинамику культуры, ее органическую реакцию на социальные явления, характеризующие жизнь общества. **Социодинамика культуры** - это изменение, развитие культуры в зависимости от изменения, развития общества, в связи с ним. Социодинамика культуры есть реализация социальной истории идей, с одной стороны, в культуре, а с другой - в поведении людей, в общественной практике народа, в самом ходе социальной истории. Результатом взаимосвязи культуры и цивилизации являются социокультурные периоды и эпохи, определяющие общее развитие исторического процесса. Каждой цивилизации присущ свой тип культуры.

Отождествление культуры и цивилизации сужает и понятие «культура», и понятие «цивилизация». Культура шире цивилизации: ей надлежит решать вопрос о целях раньше, чем найдены средства их достижения. XX век даже заставил многих ученых рассматривать культуру как явление, противоположное цивилизации. Если цивилизация всегда стремится к неуклонному движению

вперед, ее путь - восхождение по лестнице прогресса, то культура осуществляет свое развитие, отказавшись от линейного движения вперед. Культура не использует предшествующее духовное наследие как трамплин для новых достижений по той причине, что она не может отказаться целиком или частично от культурного фонда. Напротив, огромное значение в культурном процессе имеет сопричастность с различными воплощениями традиции. Культура может строиться только на основе духовной преемственности, только с учетом внутреннего диалога культурных типов. Если цивилизация - внешний по отношению к человеку мир, то культура - это внутреннее достояние человека.

Еще в XIX в. был поставлен под сомнение универсализм сложившихся прежде эволюционных представлений о культуре и цивилизации. Концепциям единого линейного развития были противопоставлены взгляды на развитие культуры и цивилизации как на циклический процесс замкнутых самодостаточных механизмов. В теории цивилизаций выделяются два направления: теория локальных цивилизаций (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби) и теория культурных суперсистем (П.А.Сорокин).

Значительный вклад в осмысление проблем цивилизации внес русский ученый **Н.Я.Данилевский**. Он считал, что нет единой нити в развитии человечества, а есть *история локальных (замкнутых) культурно-исторических типов*.

В работах Н.Я. Данилевского, особенно в его главном труде "Россия и Европа", проводится мысль, что культура Европы клонится к упадку и нужен новый культурный тип, новая государственная культура. По мнению Данилевского, не существует некоей единой мировой культуры. Человечество расчленено на самостоятельные культуры, развитие которых изолировано и несопоставимо. Ход истории представляет собой смену различных культурно - исторических типов. Концепция Н.Я.Данилевского отражает взаимосвязь культурных и цивилизационных процессов. С его точки зрения, в истории человечества можно выделить всего десять основных культурных типов, или цивилизаций - самобытных культур: египетскую, греческую, римскую, германо-романскую, славянскую и др. Каждый тип культуры проходит этапы: этнографический (очень длительный), государственный (среднедлительный), цивилизационный (короткий). Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Славянский культурный тип, по мнению Данилевского, противостоит европейской цивилизации. Концепция Данилевского была подвергнута критике, в первую очередь, крупнейшим русским философом В.С.Соловьевым, который отстаивал концепцию развития культуры с позиций "русской идеи".

О.Шпенглер рассматривал всемирную историю как ряд автономных циклов, культур. Таких культур Шпенглер насчитал восемь, каждая из которых вырастает на основе собственного "прасимвола" - способа переживания жизни. Каждая культура проходит ряд стадий от рождения, когда культура возникает, а затем развивается как проявление духовного стремления народа, до своего упадка, смерти и перерождения в цивилизацию, когда ненужной становится творческая деятельность, а в противоположность "гуманитарной" культуре торжествует бездушная механическая деятельность, технизм, бюрократия и милитаризм. По Шпенглеру, существуют несколько культурных организмов, которые не могут взаимодействовать между собой.

Традиции культурно-исторической типологии в культурологии были продолжены крупнейшим английским историком А.Тойнби и русско-американским социологом П.А.Сорокиным.

А.Тойнби считается наиболее признанным теоретиком понятия «цивилизация». По его мнению, всемирная история представляет собой совокупность отдельных своеобразных и относительно замкнутых цивилизаций. Все цивилизации, согласно Тойнби, "посеяны единым сеятелем - Богом" и проходили в своем развитии сходные стадии зарождения, подъема, надлома и

распада, фактором развития цивилизаций Тойнби считает **“закон вызова и ответа”**, то есть способность людей дать адекватный “ответ” на “вызов” исторической ситуации. В отличие от Шпенглера, А.Тойнби использует понятие “цивилизация” не для характеристики эпохи упадка и деградации культуры, а для обозначения конкретного общества. Однако, по Тойнби, всемирно-историческое развитие есть движение от локальных цивилизаций к единству всечеловеческой цивилизации.

Теория культурно-исторических типов П.А.Сорокина допускает наличие прогресса в общественном различии. Кризис культуры он оценивал не как “закат Европы”, а как необходимую фазу в становлении новой формирующейся цивилизации, объединяющей все человечество.

В современной науке продолжается спор о том, движется ли мир к единой цивилизации, ценности которой станут достоянием всего человечества, или сохранится и даже усилится тенденция к культурно-историческому многообразию и мировое общество будет представлять собой совокупность ряда самостоятельно развивающихся цивилизаций. Современная западная культурология предсказывает новые войны “по линии цивилизационных разломов”. Придавая большое значение религии, американский культуролог **С.Хантингтон** считает актуальными межрелигиозные войны.

Становление общечеловеческой культуры не следует понимать как принятие всеми членами международного сообщества определенной общей системы ценностей, то есть унификации культуры. Речь прежде всего идет о росте взаимосвязи региональных и национальных культур. Культурные достижения в тех или иных регионах в условиях возрастающей глобальной целостности получают все большее распространение. Современная цивилизация не означает механического соединения различных локальных цивилизаций и культур. Этот процесс носит сложный и противоречивый характер. Достаточно вспомнить мощное воздействие производственной культуры Японии и других стран ближневосточного региона на страны Запада. Оказалось, что производственные формы деятельности, основанные на культуре этих стран, имеют много преимуществ по сравнению с традиционными западными ценностями. Проблема взаимного усвоения культурных ценностей современными культурами, глобализации культуры является сейчас одной из наиболее важных. Становление мировой культуры в XX веке сопровождается мощным движением роста национальных культур. Наше время показало ограниченность европоцентристского взгляда на культуру, когда европейская культура объявлялась главенствующей, базисной по отношению ко всем другим, региональным и национальным.

Подробнее о взаимосвязи культуры и цивилизации см. работы [2,5,6].

5. ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Значительное влияние на представления о культуре и человеке оказали идеи великого философа, представителя немецкой классической философии **Г.В.Ф.Гегеля**. Гегель выступил в роли теоретического систематизатора европейской мысли.

Уже до Гегеля существовало помимо религиозного светское представление о культуре как о всесторонней реализации человеческого разума. Человек представлялся творческим существом, способным изменять мир и созидать самого себя. И это самосовершенствование человек призван осуществлять, опираясь не на догматы и авторитет церкви, а на силы своего разума. Однако разум представал как неизменная в своей сущности способность отдельно взятого индивида. Эта идея была гигантским шагом на пути понимания культуры, но она имела и свою ограниченность. Но именно благодаря Гегелю культура, разум и

человек были поняты по-новому. Гегель дал философскую систему, общее толкование бытия, предложил общий метод для решения научных вопросов, универсальный, как казалось, ключ к пониманию новой действительности. Человеческой мысли свойственно открывать в окружающем мире разумность, придавать ему систему, отражающую нашу логику. Гегель довел эту черту до крайности и обоготворил мыслящий человеческий дух.

Философия Гегеля - это идеалистическая модель культуры, которая исходит из первичности идеи, духа, сознания в развитии культуры. Мировой дух (Бог, "мировой разум") - смысловое ядро гегелевской философии культуры. Все, что происходит в мире, организуется этим духом. Развитие культуры - это развитие мирового духа. Люди - временные оболочки единого вечно живого духа, проходящего через все времена. Изменение политических порядков, общественных настроений, художественных вкусов - это повороты сознания мирового духа, выработка новых форм его самосознания. Путь для творческой деятельности открывается человеческому духу не в области свободного строительства общественной жизни, а в области искусства и философии.

Сущность культуры, по Гегелю, - это духовное приобщение индивида к мировому целому, включающему в себя и природу, и историю. Суть культуры Гегель видел в том, чтобы освободить человека от произвола индивидуальных страстей и поднять его до всеобщих принципов разума, то есть до осознания его как общественного существа. Процесс образования человека, развитие его до всеобщности и разумности, приобщение к жизни государства и есть культура. Степень культурного прогресса народа измеряется ступенью, на которую он поднялся в развитии своей государственно-правовой системы. Но для Гегеля в целом "мировой разум" находится на своей последней ступени развития. Прогресс был велик, но в своих основных чертах он закончился. Во всемирно-исторических построениях Гегеля остановилось движение идеи бесконечного культурного прогресса человечества.

Подробнее см. работы [5, 11].

6. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Интерес к истории культуры в России стал особенно заметным с середины XIX в. и определялся ростом национального самосознания, идейной полемикой представителей разных направлений общественной мысли. Для лучшего понимания можно выделить несколько разных групп ученых и деятелей культуры, каждая из которых внесла свой существенный вклад в разработку общих проблем культуры. Особенностью всех работ русских ученых в области культуры является то, что они рассматривают не только общие вопросы культуры, но и обращаются к животрепещущим проблемам отечественной культуры, к сравнительному анализу зарубежной и русской культуры.

Русские традиции анализа культуры - это прежде всего традиции гуманизма и просветительства.

Значительное влияние на развитие культурологических концепций в России оказала полемика двух направлений русской общественной мысли, сложившихся в 30-40-е годы XIX в. - западничества и славянофильства. **Западничество** проповедовало идею национального самоотречения и утверждения единого пути мировой культуры и цивилизации, **славянофильство** - апологию русской национальной самобытности и исключительности. Их противоборство продемонстрировало актуальность культурологического осмысления мировой, европейской и российской действительности.

Огромное воздействие на всю духовную культуру конца XIX - начала XX в. оказали произведения великих русских писателей - Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, чье творчество отличали уважение к человеку и его жизни, резкая

критика общественных порядков, поиски жизненного идеала.

По мнению Ф.М.Достоевского, добро и зло в обществе зависят не от культуры или особенностей государственного устройства, а от самой человеческой природы, и что любой человек способен вырваться из ограничивающих его социальных обстоятельств и волен сам определить свои нравственные позиции, а значит, и свои поступки. Ф.М.Достоевский выдвигает концепцию почвенничества, называя великой почвой России народ, который является народом-богоносцем. Только русский крестьянин сохранил христианский идеал всетерпимости и всечеловечности, поэтому он хранит христианство от наступающих на него алчности, нечеловечности буржуазных отношений. Вера в Христа обеспечит и вхождение России в европейскую культуру, даст россиянам нравственное и культурное преимущество перед Западом.

Л.Н.Толстой считал русскую культуру самостоятельной и самобытной в своей основе. Западная культура, по его мнению, находится на ложном пути, так как игнорирует интересы простого человека. Западная культура, по Толстому, - многовековая ложь, призванная искусно сдерживать зло, царящее в мире. **Толстовство** - это идея духовного самосовершенствования человека (вне официальной церкви и общества), воспитания самого себя в реальных христианских делах и поступках.

Уже к концу XIX в. в России на смену противостоянию славянофилов и западников постепенно приходит новое, хотя и несколько расплывчатое культурно-мировоззренческое понятие - "русская идея". Ее авторами были два выдающихся русских философа - Вл.Соловьев и Н.А.Бердяев, каждый из которых посвятил ей по большей и самостоятельной работе с одноименным заголовком - "Русская идея". **Русская идея** - это система взглядов, касающихся места и роли России в мировом сообществе и мировой культуре: совокупность оригинальных черт (и проистекающей от них судьбы), присущих культуре и "душе" России на протяжении всей ее истории.

По Соловьеву, судьбы человеческой цивилизации определяются тремя мировыми силами: мусульманским Востоком, Западом и славянским миром во главе с Россией. Восток и Запад исчерпали себя, славянство в лице русской национальной идеи полно жизни и способно обновить другие цивилизации. Русская идея у Соловьева чужда концепции национальной замкнутости, в ней доминирует представление о примирении культурных традиций Востока и Запада. Подобные позиции разделял и Н.А.Бердяев, считая расколотость русского сознания на западническое и славянофильское отражением незрелости русского народа для мировой жизни. Бердяев разработал вопросы русской национальной специфики и ее истоков, ему принадлежит мысль о несовместимости религиозного гуманизма с буржуазным строем и о генетической близости христианских и коммунистических идеалов. Бердяев большое внимание уделял национальным и общечеловеческим аспектам культуры. Культурологическая концепция Н.А.Бердяева - это представление о национальной культуре как о целостном духовном "организме". Он отстаивал достоинство человека как творца культуры.

Особое место в русской культурологической традиции занимают работы ученых первой волны эмиграции. В работах таких философов, как Г.П.Федотов, Л.П.Карсавин отчетливо просматривалась мысль о том, что не политика и экономика, а именно культура призвана объединить разные народы России. "Русская идея" в этом случае становится идеей российской. Конкретное выражение эта мысль нашла в доктрине так называемых евразийцев, развивших в послереволюционных условиях "русскую идею". **Евразийство** - это течение русской культурологической мысли, в основе которого лежат представления о России и русской культуре как о самобытном континенте Евразии с преобладанием азиатского начала. Это азиатское "туранское" начало, по мнению евразийцев,

более органично для России. Россия предстает особенным самостоятельным живым организмом, своеобразной “культуро-личностью”. Таким образом, не западная, а восточная культура представлялась наиболее благоприятным для России фактором. Евразийцы ставили благо евразийской многонациональной общности и культуры превыше внутривосточных и межнациональных столкновений.

Представленная философами русская культурологическая мысль в значительной мере развивалась в эмиграции, на Родине она была запрещена. Тем не менее даже в условиях цензуры и почти полной монополии официальной идеологии советский период ознаменовался деятельностью ряда крупных ученых, опиравшихся на непреходящее наследие прошлого и внесших собственный оригинальный и неповторимый вклад в изучение вопросов культуры. А.Ф.Лосева называют связующим звеном между русским “серебряным веком” и современностью. Он был убежденным последователем Вл.С.Соловьева и его учения о всеединстве, глубокой внутренней связи отечественной и западной культур. В основе философии культуры А.Ф.Лосева лежали представление об античности как истоке европейской и русской культуры.

В рамках существования современного мира выделилась особая отрасль культурологического знания, которую крупнейший знаток древнерусской литературы академик *Д.С.Лихачев* назвал «экологией культуры». **Экология культуры** охватывает все области жизнедеятельности современного человека: взаимоотношение с природой, жизнь общества, индивидуальную жизнь человека, в основе ее лежит представление о культурном единстве человечества. *Д.С.Лихачев* выдвинул идею создания своеобразного интернационала интеллигенции, сформулировав “девять заповедей гуманизма”, которые во многом перекликаются с десятью христианскими заповедями.

Авторитетнейшим специалистом по русской культуре и литературе XVIII - XIX вв. был *Ю.М.Лотман*. *Символическая концепция культуры Ю.М.Лотмана* представляет культуру как полную глубоких смыслов систему и рассматривает ее как тип исторической памяти.

Подробнее об отечественных традициях в исследовании культуры см. работы [5,6,13].

7. МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА

Один из способов ослабления и сокрытия противоречий современного общества был найден в так называемой массовой культуре, основная социальная функция которой - направить разбуженные научно-техническим прогрессом массовые потребности в конструктивном направлении. **Массовая культура** - особый способ производства культурных ценностей, рассчитанный на массовое потребление. Массовой культурой называют также такой вид культурной продукции, которая каждодневно производится и потребляется в больших объемах. Предполагается, что массовую культуру потребляют все люди, независимо от места и страны проживания. Это культура повседневной жизни, представленная самой широкой аудиторией по различным каналам, включая средства массовой информации и коммуникации.

Буржуазное общество в XIX веке было единым целым: экономика, социальные отношения, культура были проникнуты единой системой ценностей. К этому времени относится взлет западной цивилизации. С завершением формирования индустриального общества и его зрелостью обычно связывается становление массовой культуры. Массовая культура зарождается в конце XIX века в результате кризиса классической культуры. Прямая предпосылка этого процесса - постепенное расширение демократических институтов, широкое вхождение трудящихся слоев в активную гражданскую жизнь. Необходимое условие

становления массовой культуры - распространение грамотности. Изобретение кинематографа, успехи фотографии, внедрение граммофонных записей, появление "легкой" музыки, развитие радио стали основой распространения массовой культуры. Таким образом, массовая культура явилась результатом целого ряда взаимосвязанных процессов: развития городов и становления городского образа жизни (урбанизации), уменьшения влияния церкви на основную массу населения (секуляризация), распространения законов рынка на сферу культуры, технического развития и трансформации сферы образования.

Появление массовой культуры означает изменение самого типа функционирования культуры. На рубеже XIX-XX веков прежние монополисты духовной жизни масс - церковь и светская духовность - вынуждены были уступить влияние на умы и души новому явлению, располагающему большими техническими возможностями.

Одновременно в обществе усиливалась тенденция к антибуржуазному бунтарству. На первом этапе это была преимущественно революция в искусстве, культ эстетического и духовного авангардизма. На новом этапе эти тенденции приводят к утверждению альтернативных стилей поведения и деятельности для все более широких социальных групп, прежде всего молодежи и различного рода этнических и культурных меньшинств. Возникает **контркультура** - культурные установки, противостоящие основным принципам, лежащим в основе той или иной культуры; культура протеста, развивается **андеграунд** - подпольная культура. Эта культура привязана не столько к расширенному, сколько к оригинальному, престижному потреблению, она переворачивала основные принципы, которые лежали в основе буржуазной духовности. Экспериментальный, авангардистский характер культуры сваян прежде всего с появлением технических средств в сфере массовой культуры.

Если авангардизм является не только отрицанием, но и продолжением классики в ее аристократизме, то и массовая культура стала не только отрицанием, но и продолжением заложенной в реализме демократической тенденции. "Культура для образованных" не без боя уступила господство культуре массовой, но продолжала существовать.

Своим содержанием и принципами функционирования массовая культура тесно связана с другими сторонами социальной регуляции. В социальном плане массовая культура связана с процессом урбанизации и разрывом с традиционными формами социальности. Развитие производства и эволюция системы образования способствовали увеличению интеллектуальных нагрузок, что в свою очередь требует компенсации в виде развлекательного начала. Весь этот причудливый клубок противоречий социокультурных процессов привел к тому, что массовая культура приняла на себя и часть традиционной классики (в первую очередь - жизнеподобные формы и тяготение к массовости), и ту часть функций религии, которая связана с гармонизацией психической жизни людей.

Первичная функция массовой культуры - обеспечить социализацию и существование человека в условиях усложненной, изменчивой, неустойчивой среды, приучить к новым социальным ролям и ценностям, способствовать регуляции поведения, снятию психологического напряжения. Огромному контингенту людей, в первую очередь молодежи, эта культура дает функционально пригодные представления о необходимом стиле поведения, образе жизни, карьере, отношениях между людьми, путях реализации своих стремлений. Различные варианты массовой культуры играют важную роль в реализации массовой коммуникации и распространении информации.

Другая важная функция массовой культуры - удовлетворить потребность в рекреации, расслаблении, отдыхе.

Ее наиболее существенный механизм составляет постепенно расширяющееся потребление во всех сферах. Сила и опасность массовой культуры

заключается в том, что она не отделена от потребления в самом широком смысле слова. Концентрированным выражением такого превращения культуры в средство стимулирования потребления является реклама. Реклама как жанр принципиально меняет сложившиеся ценностные установки.

Массовая культура как социальный феномен определяет тяготение к стереотипу (независимо от пола, возраста, вероисповедания, национальной принадлежности и т.д.). Массовая культура опирается на примат компенсаторно-развлекательных, психотерапевтических функций, находит опору в новых технологиях (в частности, спутниковая и электронная связь), позволяющих ее повсеместно распространять, и коммерческим характере функционирования, в основе которого лежит платежеспособный спрос основной массы населения.

Несмотря на очевидный вклад во всемирную массовую культуру отдельных европейских народов (к примеру, английская поп-музыка или итальянский дизайн), общепризнанным является примат в этой сфере американской культурной индустрии. Поэтому естественная конкуренция между массовой и классической культурой нередко трактуется как борьба между европейской и американской культурными традициями.

Массовая коммерческая культура является необходимым компонентом демократического общественного устройства и рыночной экономики. Ее принципиальная универсальность, внеэлитность и открытая ориентация на получение прибыли превращает ее одновременно не только в неизбежный результат, но и в необходимую основу гражданского общества и правового государства.

Принципиально меняется сам тип духовного производства, продуктом которого служит массовая культура. Произведения массовой культуры строятся по совершенно иным законам, нежели классические шедевры и работы авангардистов. Массовой аудитории трудно воспринять произведение, автор которого стремится конструировать эстетическую дистанцию между художественным текстом и зрителем, читателем, слушателем. Массовая культура эту дистанцию игнорирует. "Чтобы по-настоящему насладиться, нужно быть художественно образованным человеком" - это классическое положение К.Маркса имеет прямое отношение к культуре XIX века. В отличие от элитарной культуры, для массовой культуры, чтобы ею по-настоящему насладиться, лучше быть художественно необразованным человеком. Художественная образованность здесь не стимул, а препятствие, так как массовая культура, обращаясь главным образом к эмоциональной сфере, не требует дополнительных знаний, мешающих по достоинству оценить произведения такого типа.

Во многих культурах прошлого и настоящего стержнем общественных развлечений являются грубые и жестокие зрелища. Отличие современной массовой культуры в том, что сейчас показ жестокости - это не ритуал, а, скорее, шоу, в котором нет механизма, включающего его в стройную систему культуры и придающего ему смысл и глубокое звучание.

Удовольствие - это основа бизнеса массовой культуры, это точка отсчета в творчестве и основной источник дохода. Во многом именно индустрия культуры создает современные стандарты того, что считается приемлемой и желательной формой удовольствия, а тот факт, что она это делает в совершенно беспрецедентном массовом масштабе, означает, что мы очень серьезно должны относиться к ее формирующему влиянию на этот важный аспект человеческой жизни.

К массовой культуре можно отнести многообразные *литературные жанры*: детектив, приключения, фантастику, мелодраму, мистику, эротику. Поп, танцевальная музыка, радио, фильмы-ужасы, фильмы-катастрофы также являются продуктами массовой культуры.

Феномен массовой культуры относится в первую очередь к современному

обществу, а также к тому его этапу, который в западной литературе принято называть *постиндустриальным*. Появление последнего в теории и на практике датируется, как правило, 60-ми годами нынешнего столетия, когда мировая культура переходит от радикального противостояния между “элитарным” творчеством и культурной индустрией к их взаимопроникновению в системе постмодернизма.

Весь западный и отечественный опыт убеждает в том, что именно массовая культура органически сочетается с демократией в политике и рынком в экономике. Почему происходит так, объяснить достаточно просто. Идея равных прав, когда у каждого - один голос, в области культуры проявляется в праве каждого купить (или не купить) билет, диск, книгу, включить (или не включить) радио или телевизор, в результате чего масса людей получает возможность систематически “заказывать” такую культуру, которая соответствует ее устремлениям, то есть отвоевывает права, ранее принадлежавшие только элитам (по происхождению, богатству или образованию).

В этом смысле культура *Нового времени*, которую можно назвать классической, была по природе своей элитарной - доступной исключительно “читающей и пишущей публике” и оставлявшей за рамками слои необразованные, то есть более 50 процентов населения земного шара. Элита - это особый, привилегированный слой общества, наиболее способный к духовной деятельности, одаренный высокими нравственными и эстетическими задатками. **Элитарная культура** поэтому - антипод массовой культуры, культура для избранных, личностная культура.

В XX в. в этой культуре произошли существенные изменения: ее представители отказались от просветительских притязаний и открыто провозгласили устами испанского философа Х.Ортеги-и-Гасета, что “новое искусство” будет искусством касты, а не демократическим искусством, искусством для художников, а не для масс людей. Наряду с этим, то, что раньше считалось уделом элитарной культуры, становилось явлением массовой. На рубеже 20-х - 30-х гг. нашего столетия Х. Ортега-и-Гасет говорил о кризисе культуры, одним из проявлений и причин которого он считал факт “омассовления” того, что было доступно немногим. Эта нотка отчаяния, ностальгия по “высокому искусству” практически всегда сопровождала собой все разговоры о массовой культуре, особенно если они шли на теоретическом уровне. “Наступление” массовой культуры всегда считалось свидетельством кризиса.

Элитарная, традиционная и массовая культуры в современном обществе занимают свои ниши. “Искусство для художников” продолжает существовать - это естественно. Искусство для образованных превращается в одну из множества субкультур. Вообще возникает реальная возможность существования искусства, рассчитанного на отдельные группы людей (юные, молодые живут одной культурой, их родители, преподаватели - другой). Так, например, хотя рок-музыку нередко целиком и полностью относят к культуре массовой, она по сути такая же субкультура, как и “культура для образованных”. Ее адепты - не все население, а лишь часть его, точнее - молодежь.

Возникает общая проблема сочетания двух глобальных тенденций в современной культурной жизни: интеграции, связанной с массовой культурой, рассчитанной на всех и охватывающей чуть ли не все население земного шара, и все большей разноплановости культурных ориентаций. Наряду и параллельно с расширением и укреплением массовой культуры, рядом футурологов прогнозируется возрождение интереса к чтению, музеям и традиционным искусствам, которое затронет в первую очередь, если не исключительно, наиболее образованные слои общества в экономически процветающих странах.

Новой установкой культурного сознания стал постмодернизм, для которого

не существенно разделение культуры на элитарную и массовую. В 70-80-х годах в западных странах стала количественно преобладать культура среднего уровня. Для нее характерно соединение образцов высокой культуры и популярной. Она адаптирует классику, но тем самым приподнимает духовный мир зрителя над обыденным уровнем. Существенной особенностью массовой культуры стало широкое распространение в ней не только собственно развлекательной художественной продукции, но и популярной науки. Общеизвестно разлагающее влияние таких элементов массовой культуры, как пропаганда насилия, порнографии, наркотиков. Среди теоретиков массовой культуры, считающих ее обязательным атрибутом технизированного мира, стали раздаваться призывы поднять ее моральный уровень.

Подробнее об элитарной и массовой культурах см. работы [5,6].

8. ТЕХНИКА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Слово “техника” - греческого происхождения. Первоначально оно означало “ремесло, мастерство, искусство” и было во многом близко латинскому слову “культура”, но без широкого обобщающего значения. **Техника** - это совокупность средств, создающихся людьми для осуществления производственной и непроизводственной деятельности. Техника представляет собой артефакт и учит достигать наибольшего результата при наименьшей затрате сил. Но техника - более емкое понятие. Это культурная человеческая деятельность, преобразующая материальный мир, изменяющая форму природной предметности. Основные функции техники - обеспечить взаимодействие человека между природой и обществом. Техника возникла практически вместе с человеком, а ее развитие означает процесс поиска оптимального взаимодействия человека и природы.

Уже очень рано у человека возникла потребность и осознание возможности изменять собственную природную данность - в интересах преодоления своих физических недостатков, избавления от болезней, совершенствования данных индивиду от рождения свойств, а также в интересах религиозных, эстетических, художественных. Техника как феномен обеспечивает взаимодействие между природой и обществом, центр этого взаимодействия - человек как *Homo faber* (человек создающий).

Техника - законное достояние всей культуры, каждый народ в той или иной степени создал соответствующие своим возможностям и потребностям технические средства. С точки зрения отношений “человек - техника” все многообразие существующих в мире культур может быть разделено на три основных типа: культуры, подчиняющие человека природе; культуры, идущие по пути подчинения природы человеку; культуры, стремящиеся к гармонизации отношений между природой и человеком. Техника обретает свое значение всеобщего и универсального средства развития в культурах второго типа.

Прогрессируя, техника определила культурный образ человека. Однако уже в древности обнаружилось, что исторический путь, на который вступил человек, извилист и полон риска. Создав технику, человек получил возможность менять условия своего существования и меняться сам. При этом он стал основоположником принципиально нового процесса - культурного, когда форма и материал оказались в разных руках (человека и природы), а произведения мастера обрели собственную основу и получили возможность функционировать наряду с человеком и в определенной степени дистанцироваться от природы. Таким образом, целью техники стало коренное изменение связи человека с природой, подчинение природы человеку. Все эти последствия технического прогресса не могли не стать предметом культурологического анализа, который следовал за изобретательством и стал особенно интенсивным, когда обозначился культ техники.

Западноевропейская культура обогатила себя культом техники. Культ техники готовился на протяжении ряда столетий. Философы, естествоиспытатели XVII-XVIII вв. сулили обществу и господство над природой, и материальное благополучие, и здоровое существование, если оно возьмет на вооружение формулу “знание-сила”, познает законы природы и материализует их в разнообразных машинах. Культ техники укоренился в обществе в результате технической революции конца XVIII - начала XIX вв. Машина стала идолом для западноевропейского политика и обывателя. Техническая грамотность стала вытеснять художественную литературу, живопись и музыку. В развитых странах появились мощные политехнические институты, ставшие своеобразными храмами культа техники. Так родилась **техногенная цивилизация** - современная цивилизация, которая характеризуется высокой степенью подчинения сил природы человеческому разуму. Научно-технический прогресс с самого начала, с XVII в. поставил европейскую культуру в конфронтацию к природе, что сразу уело ее от культуры восточных народов. В XX в. это противостояние достигло наибольшей степени.

Технические связи способствовали разрушению прежних политических и культурных границ, ускорению процессов общения, огромному влиянию мировых культурных центров на глобальную периферию. Появились новые коммуникации - масс-медиа, Internet. Массовое распространение техники потребовало принципиального изменения человеческого мышления. Уменьшилась роль антропоморфных образов, гуманитарных принципов. Их оттеснил естественно-научный подход к миру природы, обществу, человеческой деятельности. Общественные проблемы все более выражались в терминах естественных наук. Новые принципы социально-технологической организации деятельности охватили не только крупную индустрию, но и распространились на все сферы жизни. Транспорт, потребительская торговля, сфера услуг, ежедневный досуг и развлечения, туризм и даже всевозможные хобби стали превращаться в соответствующие отрасли массового производства, нацеливаясь на извлечение прибыли и действуя по принципам строго рационализированного, индустриального механизма. Этот процесс охватил и сферу духовной культуры. Из деятельности, где художник и мыслитель считают себя подотчетными лишь высшим принципам красоты, духовная культура превратилась в индустрию массового сознания.

Культ техники породил многочисленную философскую литературу, в которой нашло свое отражение противоречивое отношение общества к самой технике и ее культу. Оптимистические взгляды на технику основываются на вере в то, что развитие техники всегда благотворно влияло на человечество. Однако при этом забывается “цена прогресса”, те социальные и культурные последствия, которые связаны с научно-техническим прогрессом. Сторонники оптимистического взгляда на технику считают, что во всем виновата не техника, а сам человек. По мнению основателя теории единого индустриального общества французского социолога и культуролога Р.Арона, в современном мире существуют не разные социальные системы, а единое индустриальное общество, внутри которого имеются разные идеологии и различия между ними по мере индустриального развития будут все более незначительными. Противоречия в индустриальном обществе неизбежны, но они разрешимы на следующем этапе развития человечества - информационном. Разрешению этих противоречий будет способствовать и новая власть - **технократия**. Эта власть основана на знании, компетенции, достоверном научном предвидении развития технико-технологических параметров общества.

В противовес оптимистическим концепциям, пессимистические концепции развития техники рассматривают прежде всего ее влияние на душевный склад человека. Представляется, что техника убийственно действует на душу, вызывая сильную реакцию духа. От напряжения духа зависит, избежит ли человек гибели. При этом одна часть теоретиков предлагает в качестве единственного выхода

возвращение к истокам, к традиционному, патриархальному обществу, другая (франкфуртская школа) считает, что человек должен протестовать против техники, не включаясь в современные отношения. Выражением последней точки зрения становится концепция контркультуры.

С широко известной критикой техницизма выступил Э.Фромм. В своей книге “Иметь или быть” он показал, что техника промышленного общества подчиняет человека своим рациональным и дегуманизированным целям. Широкая технизация требует автоматизации, централизма и жесткой систематизации, что идет вразрез с антропологической сущностью самого человека. Он отмечал в 1968 году: “Призрак бродит среди нас. Это новый призрак - полностью механизированное общество, нацеленное на максимальное производство материальных благ и их распределение компьютерами. В ходе его становления человек, сытый и довольный, но пассивный, безжизненный и бесчувственный, все больше превращается в частицу тотальной машины”.

Интересна позиция современного немецкого философа М.Хайдеггера. С его точки зрения, техника - вид раскрытия, обнаружения чего-то сокрытого в природных вещах. Человеку же свойственно добиваться раскрытия потаенного. В машине человек заставляет природу работать на себя, и это не остается безнаказанным. Атомная бомба изобретена, и она готова произвести разрушения. Техника, в свою очередь, обладает, по Хайдеггеру, сущностью захватывать человека и подчинять его себе. Человек сам оказывается затребованным и обезличенным машинной техникой. Так ведь и золото обретает свою цену в силу того, что ему придается смысл, что оно вовлекается в сферу меновых отношений. Существовая в самом же им построенном полуестественном, полускусственном мире, человек уже не хозяин этого мира, а потому его человеческая сущность испытывает страх и беспокойство.

Поэтому главным итогом развития техники является парадокс: господство человека над природой угрожает культуре и человеку.

Техника зависит от уровня культуры общества, она является в этом смысле социальным феноменом. При этом культурное освоение обществом достижений технического прогресса зависит от его культурных традиций, готовности принять новые технологии, адаптировать их к собственным социокультурным реалиям.

Технология - это совокупность методов обработки, изготовления, производства каких-либо предметов или вещей, артефактов культуры. Технология в современном смысле слова охватывает не только значения понятия «техника», но и включает в себя всю совокупность знаний, информации, необходимых для производства техники в определенных целях, знания правил и принципов управления технологическими процессами, совокупность природных, финансовых, человеческих, энергетических, инструментальных и информационно-интеллектуальных ресурсов, а также всю совокупность социальных, экономических, экологических и политических последствий реализации данной технологии в конкретной среде обитания человека, включая последствия применения произведенных продуктов и услуг. Нечего и говорить, что технология в таком понимании - довольно сложный феномен, неотъемлемым компонентом которого являются знания и информация, а следовательно, и культура в широком смысле, являющаяся их естественным органическим аккумулятором. Технологии опосредованы не только и не столько техникой, которая получает развитие в обществе, сколько господствующим в обществе типом культуры, системой ценностей. Именно с ними связан выбор обществом тех или иных технологий. Поэтому эволюция самой техники и особенно внедрение **ноу-хау** - новых технологий, обладающих “скрытым элементом”, который известен определенному кругу разработчиков данного изобретения и недоступен большинству пользователей, - оказываются зависимыми от внешних по отношению к ним факторов. Из этого следуют два крайне важных принципиальных

вывода: культура входит в состав технологии, влияет на нее; динамика, характер технологии, ее эффективность и пригодность для общества зависят от культуры. В известном смысле культура ставит границы технологии, поскольку технология зависит от информации. Информация ставит предел технологии, а следовательно, и возможностям человечества в освоении мира и в дальнейшем прогрессирующем адаптивном развитии.

И хотя у техники нет моральной автономии, ее использование ставит целый ряд моральных проблем - ответственности ученых за свои открытия, приоритета ценностей культуры, принципов гуманизма над экономической эффективностью или даже технической целесообразностью.

Вопрос о технике - это вопрос о судьбе человека и судьбе культуры. Разрешение противоречий техногенной цивилизации видится в формировании новой технической культуры, которая позволяет понять технику в неразрывной связи с социальной деятельностью человека, включенной во вселенский контекст.

Подробнее см. работы [2, 14].

9. БИОСФЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ

В XX в. на одно из первых мест по значению выходят идеи, выдвинутые видными русскими учеными - **В.И.Вернадским, А.Л.Чижевским, К.Э.Циолковским**, объединенные понятием “биосферная концепция культуры”. В основе ее лежат **идеи русского космизма**, представление о нерасторжимой связи между историей человечества, космическими процессами и геологическими явлениями, происходящими на Земле. Космизм выражает осознание того, что развитие человечества приобретает формы общепланетарной общности. Русский космизм стал формой понимания новой исторической ситуации, нового гуманистического порядка вещей, при котором человек обретает ориентацию в мире.

К.Э.Циолковский рассматривал жизнь человека как взаимосвязь со всем живым и неживым в Космосе. Его влекла идея контактов жителей Земли с представителями других миров, основанных на особых моральных принципах, коллективной ответственности. **Космическая этика К.Э.Циолковского** - нравственная основа контактов землян с внеземными цивилизациями. Циолковский провозгласил начало новой космической эры, которая позволит преодолеть социальные противоречия мирового сообщества.

Гелиоцентрическая концепция А.Л.Чижевского устанавливает особую направленность мировой истории, зависимость социокультурных процессов, происходящих на Земле, от солнечной активности. Так же, как и работы К.Э.Циолковского, труды А.Л.Чижевского имели не только научно-практический характер, прямой выход на медицину и здравоохранение, но оказались неразрывным образом связаны с культурологическим знанием. Анализ старинных летописей и хроник привел Чижевского к мысли, что военные, социальные, политические катаклизмы на Земле опосредованы периодическими изменениями в деятельности Солнца. Он мечтал, что в будущем ученые смогут использовать подъем энергии масс и направить его не в разрушительное, а в созидательное русло.

Огромное воздействие на представления о культурном прогрессе оказали работы академика В.И.Вернадского. Учение о **ноосфере** - сфере разума, форме превращения биосферы - центральная идея в трудах В.И.Вернадского. Анализируя неутешительный итог, к которому пришла современная техническая цивилизация, В.И.Вернадский подчеркивал, что этот итог - следствие нарушения связи человечества с биосферой Земли. Для Вернадского биосфера - планетарное явление космического характера. Мощь человечества - в деятельности его разума, мозга, в труде. Великий ученый считал возможным примирить культуру и

цивилизацию созданием “цивилизации “культурного человечества” - новой геологической силы, создавшейся в биосфере.

Последователи Вернадского разрабатывают современные биосферные концепции культуры. Актуальность такой разработки определяется тем, что в настоящее время 12 основных видов культуры занимают большую часть биосферы Земли, в то время как на нашей планете существуют около трех тысяч культур, и каждая из них претендует на собственное место в конкурентной борьбе за особые экологические ниши.

Биосферная концепция получила развитие в теории пассионарности Л.Н.Гумилева, которая объединяет цивилизационный и формационный подходы, развивает идеи евразийства. **Теория пассионарности Л.Н.Гумилева** - выявление связей между возникновением этносов (народов) и биосферой земли. Теорию пассионарности подтверждают открытия в области естественных наук: теория мутагенеза, открытие биохимической энергии живого вещества биосферы. Любая живая система - организм или этнос - развивается единообразно. Гумилев считал этнос саморазвивающейся системой со своими специфическими чертами национального характера. Источником развития являются подвижники, первопроходцы, обладающие специфической энергией - пассионарностью. **Пассионарность** - это особое состояние активной части общества, генерирующей движение народов и возглавляющей его. История этносов включает следующие состояния: толчок - подъем - перегрев - упадок - затухание. Таким образом, каждый народ и его культура развивается по собственным внутренним ритмам, а потому исключаются представления об “опережающем” или “догоняющем” типе цивилизаций. Уровень пассионарности российского этноса предлагает императивы поведения, отличные от западноевропейских.

Как свидетельствует многолетний опыт изучения цивилизации “индустриального человека”, он, будучи по своему происхождению биологическим существом, одновременно по метапрограмме культуры становится носителем особой социальной формы движения материи. Это принципиально новое качество превращает его как бы в постбиологическое или надбиологическое существо и выводит из-под жесткого контроля природы. Наделенный свободным сознанием, особым “открытым механизмом” отражения и познания мира, человек приступает к построению моделей и метапрограмм искусственного, техногенного мира, “техногенной природы”, которую давно уже принято называть техносферой, или индустриальной оболочкой земли.

С недавних пор ускорение технического развития получило еще один дополнительный фактор: стремление людей к осуществлению любых возможных проектов, к преодолению всех практических ограничений. Среда обитания человека меняется во много раз быстрее, чем у всех других существ, так как темп этого изменения обуславливается развитием техники, ускоряющемся в геометрической прогрессии. Важнейшим направлением научной мысли современности становится **экология** (дословно - устройство дома) - комплекс наук о принципах взаимодействия человека и природы, а также социальных общностей и самих людей. Экологический кризис практически всей ойкумены (ареала жизнедеятельности) человека угрожает распадом природных и искусственных систем. Опустошая природу, человек готовит сам себе не только экологическую, но и духовную катастрофу. Всеобщее отчуждение от живой природы повинно в этическом и эстетическом очерствении человека. Степенью цивилизованности человека становится экологическая культура.

Подробнее см. работы [2,6].

10. КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Культура есть реализация человеческого творчества и свободы. Сколь многообразно человечество, столь многообразно и культурное творчество и развитие. Справедливо и обратное утверждение: культура творит человека. Подобная двусторонняя позиция порождает важную научную и этическую проблему: что самоценно - человек или культура?

“Антропос” - человек в переводе с греческого. **Антропология** - это наука о человеке. Она занимается всем, что имеет отношение к человеку, - физиологией, традициями и обычаями, языками, искусством и религией, историей цивилизации и т.д. Следовательно, человек - исходный пункт антропологического знания.

Основой человеческого бытия является природа. Человек, вобрав в себя все природное, выступает одновременно составной частью природы, ее высшим продуктом. Антропология призвана дать ответ на вопросы: каково место человека в природе? чем отличается человек от других животных? каков процесс человеческой цивилизации? Однако человек - это и общественное существо благодаря своим социальным свойствам и качествам. Человек - самая сложная биосистема.

Пониманию человека призвана помочь антропология, которая становится процессом самопостижения человека. Подобный процесс сочетает все имеющиеся в исторически определенной культуре познавательные формы - научные, обыденно-практические, эстетические, этические, религиозные, философские. Культура - порождение самого человека - особая сила, способная органически соединить в человеке природные и социальные качества. Человек понимается, таким образом, и не как чисто природное существо, и не как чисто социальное, и не как биосоциальный “кентавр”, а как существо трехстороннее - био-социо-культурное. Человек оказывается и творцом культуры, и творением культуры, и носителем культуры. **Культурная антропология** изучает взаимодействие человека и культуры. **Предмет культурантропологии** - принципы сотворения человеком культуры как “второй природы”, как “мира человека”, “ноосферы”, говоря словами авторов биосферной концепции культуры, и пути сотворения человека культурой. Сущность человека в истории культуры толковалась разноречиво - от аристотелева *Zoon politicon* (общественное животное) к средневековым *Homo dei* (тварь Божья) и *Homo faber* (человек создающий), затем к просветительским *Homo sapiens* (разумный) и современным *Homo economicus* (экономический) и *Homo ludens* (играющий).

С момента своего появления культура реализует свою главную функцию - она компенсирует утраченную человеком способность генетически передавать поведенческие программы новым, неизвестным природе способом наследования - передачей накапливаемого человечеством опыта из поколения в поколение и от общности к индивиду. Ребенок приобщается к культуре усилиями родителей и учителей с первых дней жизни. Впитывая в себя культуру, входящий в жизнь человек обретает все свое духовное содержание - те или иные нравственные представления, те или иные религиозные взгляды (или атеистические), те или иные эстетические вкусы, те или иные политические убеждения.

В родовом и индивидуальном масштабах культура становится способом очеловечивания человека. При этом она решает другие задачи, нежели те, которые решает его социализация. Последняя включает индивида в структуру социума, делая его носителем определенных общественных отношений, исполнителем того или иного ансамбля социальных ролей. Культура формирует человеческую индивидуальность, поскольку наследование культуры, многостороннего опыта предков предполагает свободный - разумеется, с определенной долей условности на разных этапах истории человечества - выбор тех ценностей, которые данный индивид усваивает. Поначалу этот выбор осуществляет среда, потом школа и

другие институты микросреды индивида, но по мере взросления он начинает самостоятельно выбирать все более широкий круг культурных предметов, вбирает в себя их духовное содержание. По мере развития человеческой цивилизации масштабы культурных богатств становятся столь значительными, что отдельный человек оказывается уже не в состоянии охватить и освоить все то, что накопила культура. Поэтому тот или иной выбор оказывается необходимым, неизбежным. Выбор, сделанный каждым человеком, становится в конечном счете единственным, как единственен и неповторим каждый человек. Так оказывается, что если индивидом человека делает природа, личностью - общество, то неповторимой, уникальной индивидуальностью его делает культура.

В этом смысле становится понятным, почему между этими двумя процессами возникают сложные, часто остро противоречивые отношения - в одном обществе существуют разные культуры и субкультуры, и в одной семье, в одном профессиональном коллективе, в одном сословии и классе мы встречаемся с широким разбросом индивидуальных культур; с другой стороны, историческая смена социальных систем не влечет за собой уничтожения старой культуры и конструирования новой.

Несмотря на существование множества культур, возможен диалог между ними, поскольку у истоков всех культур находится общий творческий источник - человек с его универсальностью и свободой. В диалог вступают не сами культуры, а люди, для которых соответствующие культуры определяют смысловые и символические границы. **Диалог культур** - это взаимопонимание и общение между различными культурами во времени и пространстве, духовное сближение культур, способ приобщения отдельной личности к многообразию культур. По выражению М.М.Бахтина, культура может существовать только на границах: между днем сегодняшним и прошлым, между различными формами культурной деятельности, между произведениями различных авторов. Диалог как принцип культурного развития позволяет не только органично заимствовать лучшее из мирового наследия, но и вынуждает человека подать "свой" голос, совершить личностное переосмысление "чужой" культуры. Только внутреннее переосмысление культурных ценностей, только активный диалог с культурными фигурами делает человека культурным, приобщенным к большому космосу культуры. Каждая культура - по сути "двуликий Янус". Ее лицо столь же напряженно обращено к иной культуре, к своему бытию в иных мирах, сколь и внутрь, в стремление изменить и дополнить свое бытие. Процесс сотворения человека культурой проходит стадии культурного обмена и аккультурации. **Аккультурация** - взаимодействие и взаимовлияние различного типа культур, процесс длительного контакта одной группы индивидов с другой.

Изменения, происходящие сегодня в обществе, требуют выработки новых представлений о развитии общества, в центре которых - подход к человеку как к высшей ценности, самоцели и главному условию развития общества. Человек должен жить в таком обществе, которое соответствовало бы его интересам, желаниям, помыслам и целям.

Подробнее о культурной антропологии см. работы [5,11].

11. ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

На сегодняшний день сложились различные подходы к исследованию культуры, каждый из которых стремится выявить некоторые критерии, позволяющие говорить об определенной целостности исследуемого объекта. Среди критериев называются экономические, технико-технологические факторы; факторы "духа", "ментальности", мировоззрения, религиозности; факторы этноса, "географического культурного ареала" и др. Фундаментально общим, сущностно связывающим всю человеческую историю, делающим мировую культуру подлинно

целым генетически, исторически (диахронно) и системно-структурно (синхронно) является деятельность человека, лежащая в основе развития и самого человека, и культуры, и общества, и природы.

Марксизм как диалектико-материалистическая концепция культуры считал деятельность человека в сфере материального производства исходной и основной для культуры. Создание К.Марксом и Ф.Энгельсом материалистического понимания истории, разработка ими теории общественно-экономической формации, основу которой составляет способ производства материальных благ, определенный экономический базис, политическая и идеологическая надстройка, позволили представить новое видение культуры, создать ее классификацию на основе формационного подхода. Характеристика того или иного общества и его культуры определялась через формацию. Маркс определил три формации, через которые человечество прошло, идет и должно будет пройти: архаическую, экономическую и коммунистическую. Критерием отличия первой и последней от второй является отсутствие частной собственности, классов и товарного производства. В экономическую общественную формацию Маркс включал азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства. Все эти способы производства были прогрессивными по сравнению с предшествующими. Введенная Марксом дефиниция “общественная эпоха” учитывала разновременность развития народов и предполагала сочетание формационного и цивилизационного подходов.

Статус ценностей в мире культуры рассматривается неокантианством и позитивизмом. Неокантианство в лице **М.Вебера** разработало концепцию рациональности и идеального типа. Идеальный тип, или “игра духовных сил” определяет основные потоки истории. **Идеальный тип** - познавательная модель, позволяющая выявить соотношение между религией как компонентом социокультурной системы и деятельностью, в том числе хозяйственной. М.Вебер видит в религии определяющую роль и значение высшего идеального типа. Он выделил несколько общих типов рациональности, отношения к миру: конфуцианско-даосистский тип религиозно-философского воззрения (приспособление к миру); индуистско-буддийский (бегство от мира); иудаистско-христианский (овладение миром).

Факт и систематика истории - ведущие в позитивистской концепции П.А. Сорокина. Сорокин представлял исторический процесс как процесс развития культуры. По Сорокину, культура в самом широком смысле слова - все сотворенное или признанное обществом на той или иной стадии его развития. В ходе этого развития общество создает различные культурные системы: познавательные, религиозные, этические, эстетические, правовые и т.д. Главным свойством культурных систем является тенденция их объединения в систему высших рангов, объединенных идей или принципом: истина, наука, добро, религия, красота, искусство, справедливость, мораль, право. Именно ценность, по мнению Сорокина, служит основой и фундаментом всякой культуры. Определенные системы ценностей образуют соответствующий тип культуры. В результате развития этой тенденции образуются культурные суперсистемы. П.А.Сорокин выделил несколько социокультурных типов истории: идеационный (религиозный) - индо-буддийская, греческая архаическая культура; идеалистический (смешанный, промежуточный) - древнегреческая классическая, западноевропейская средневековая культура; чувственный (сенситивный) - европейская культура с XVI в., современная культура.

Подробнее об историко-социологических концепциях культуры см. работы [5,6].

12. МИФ И НАУКА: ДВУЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ

Миф - исторически первая форма культуры, особый способ понимания и осмысления мира, основанный на бессознательном породнении человека с силами природы и общества.

Мифология складывается на первой ступени истории культуры и обуславливается диалектикой первоначального отношения человека к природе. С одной стороны, реальная, практическая слабость человека перед лицом могущественной, загадочной и почти безраздельно властвующей над ним природы рождала страх и поклонение ей в образе обожествляемых (первоначально тотемных) животных, затем солнца как источника тепла и света, кормилицы-земли ("Мать сыра земля"), воды, обеспечивающей плодородие. С другой стороны, развивающееся и медленно, но непрерывно совершенствующееся ремесло, благодаря которому человек одерживал победу над животными и начинал освобождаться от беспредельной власти над ним природы, обуславливало развитие эстетического отношения к миру как эмоционального осознания этой свободы. Так изначально складывалась двойственность религиозного и эстетического отношения человека к миру, сохранившаяся на протяжении всей истории культуры, хотя формы ее менялись на каждом этапе этой истории. *Смысл мифа* - стремление освоить, объяснить окружающий мир. В основе мифа - архетип - заданная форма психической активности. Механизм мифа - апелляция к индивидуально личностному началу, конкретные образы, а не понятия, Миф наделяет единичные события символическим значением и всеобщим характером. *Основные функции мифа* - упорядочение человеческой жизни, социализация, передача опыта и регуляция поведения, формирование и воспроизведение идентичности.

Культура знает как бы два движения - движение "вверх", к отвлечению от повседневных забот каждого, к обобщению жизненной практики людей в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и движение "вниз" - к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности - привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных микрогрупп, быту и т.д. В своем бытии и в своей истории культура двуедина, тяготея, с одной стороны, к духу, с другой - к жизни, повседневности и быту.

Существовала очень широкая полоса исторического развития, где описанные два регистра культуры еще не разделились, и их нераздельность выражалась в определенных типах общественного поведения. Эту полосу исторического развития составляли архаические культуры, а этими типами общественного поведения были ритуалы и обряды. Суть архаического мировосприятия состоит в том, что любые существенные действия из тех, что составляют и заполняют человеческую жизнь - рождение, брак, смерть, основание города, дома или храма, освоение новой территории, запашка земли, повторяющиеся празднества, прием пищи и т.д., - обладают значением и ценностью не сами по себе, а как повторение мифологического, идеального образа, средоточие же такого повторения и доказательством его реальности служит ритуал. Ритуал выступает как форма трансляции мифа. Миф проявляется в тотемизме, магии, анимизме и обретает свою плоть и кровь в ритуале. **Тотемизм** представлял собой убежденность, что каждая группа людей тесно связана с каким-либо тотемом - животным или растением - и находится с ним в родственных отношениях. **Анимизм** - это вера в одушевленность природы. Вещественной формой анимизма был **фетишизм**, который заключался в обожествлении особого предмета, наделении его сверхъестественной силой. Магия выступает как особый способ воздействия на вещи, связанный с представлением об их мистическом смысле.

В результате между основными моментами трудового и повседневно-бытового обихода, с одной стороны, и образами коллективно-трудовой и космически-мировой жизни, с другой, то есть между двумя намеченными выше регистрами культуры устанавливались отношения параллелизма, внутренней связи и взаимообусловленности.

В большинстве мифологий существует представление об отделении богами тверди от хляби и о выделении организованного, упорядоченного пространства из первозданного хаоса как об изначальном акте творения. Поэтому овладение новой землей или распахивание земли под новый урожай сопровождалось ритуалом, то есть повторением изначального мифологического акта творения. Именно человек, созданный Богом по своему образу и подобию, становился тем, кто повторял на земле божественный акт творения.

В своей ориентированности на сверхъестественное первобытные люди были склонны признавать за видимыми предметами и фактами силы невидимые. Как считал французский этнограф К.Леви-Строс, вторжение этих сил они чувствовали каждый раз, сталкиваясь с необычным явлением. Они (силы) дают содержание мифам, которые не объясняют, а только отражают непознанные явления природы. Силы природы персонифицируются, образуя сложный пантеон политеизма. Монотеизм собирает все проблемы в одной точке. Этот момент отражен и в самой религии, которая, в конечном счете, признает божественную сущность, не доступную разуму, приводя все к общему знаменателю, дает ему имя, наделяет определенными качествами и таким образом создает своеобразную модель мироздания, в которой человек занимает центральное место. Духи и божества политеистических верований так же, как и единый бог монотеизма, служат человеку в той мере, в какой его действия находятся в согласовании с религиозными предписаниями. В отличие от науки религия, в том числе и первобытная, включает в себе весь комплекс духовно-практических проблем, причем ее цель - не отражение действительности, а прямое, идеальное удовлетворение духовных и практических нужд человека. Таким образом, в создании аппарата магии выражается не только страх человека перед таинственными силами, но и вера в свою возможность управлять ими.

История дана нам как совокупность человеческих поступков, поэтому для понимания ее первостепенно важны стимулы этих поступков - регуляторы общественного поведения. Они могут быть двух родов, двух порядков. Регуляторы первого порядка прямо связаны с выживанием человека и действуют на него извне, как некоторые объективные силы. Таковы регуляторы экономические или правовые. Регуляторы второго порядка выступают не столько как проявления внешнего принуждения, сколько как содержание сознания. Каждая эпоха по-своему представляет категории времени, пространства, собственности, власти, права, семьи, дружбы, и эта особенная, лишь данному обществу присущая система представлений, или "картина мира", оказывает существенное влияние на мировосприятие, на сознание и, следовательно, на поведение людей. В наши дни в качестве таких, далеко не всегда осознаваемых, регуляторов общественного поведения второго порядка выступают социальная мифология, имидж лидеров, простиж, мода и, в частности, архетипы массового сознания.

Мифы представляют собой особую универсальную реальность культуры. Никакое общество не может существовать, если основная масса его граждан не готова выступить на его защиту, спокойно подчиняться его законам, следовать его нормам, традициям и обычаям. И напротив, общество сохраняет жизнеспособность лишь тогда, когда у граждан есть убеждение в осмысленности его норм, в наличии у него своих ценностей и потенциальной их осуществимости, в значительности его традиций. Между тем сама действительность не дает для такого убеждения непосредственно очевидных и бесспорных оснований, поскольку она никогда не совпадает с той, какую хотелось бы видеть, и интересы

каждого никогда не могут просто и целиком совпадать с общими. неизбежно возникающий зазор если не исчезает, то отступает на задний план лишь там, где человек способен верить в свое общество и в его ценности, разумеется, исходя из жизненных обстоятельств, но в конечном счете как бы и поверх их. Содержание такой веры “поверх жизненных обстоятельств”, всего подобного восприятия своего общества в целом и возникающий отсюда его облик и образуют миф.

Миф и наука - это различные функции жизни. **Наука** - форма сознательного, рационального объяснения мира.

В современном обществе высказывается критическое отношение к рациональной составляющей в науке. В европейском сознании наука является доминирующей сферой культуры, начиная с нового времени и до современности. Она до сих пор выступает главной коммуникативной силой в культуре. Наука была и остается основой европейского типа культуры и важнейшим отличительным признаком этой культурной традиции. Нигилизм по отношению к ней есть “пораженчество гуманизма” (этим выражением Томас Манн охарактеризовал Освальда Шпенглера, познакомившись с его “Закатом Европы”) и равносителен духовному самоубийству. Наука сегодня вырабатывает свои - хотя и не традиционные (логика и анализ) - методы решения проблемы. В процессе формирования новой культуры (нетехнократического типа) неизмеримо возрастает роль способов и средств, с помощью которых можно и нужно вырастить человека в человеке - “внутреннего человека” (Ф.М.Достоевский).

Вместе с тем, между мифом и наукой есть нечто общее. Наука основана на образцах - парадигмах. **Парадигма** (от греч. paradeigma - пример, образец) - строго научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих существенные черты действительности. Основа парадигмы - ритуал как тип выражения веры или приверженности определенным символическим системам. Новая парадигма обычно связана с научной революцией - временем крушения авторитетов, школ, институтов, моделей. Конкретная наука, прежде всего социальная, - мифологична, поскольку включена в контекст каждого конкретно-исторического периода, наполнена его ценностным содержанием и смыслом.

Подробнее см. работы [2,5].

Основные хронологические даты

ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО

Древнекаменный век (палеолит)

Среднекаменный век (мезолит)

Новокаменный век (неолит)

**от 40 тыс. лет до н.э.
до 4 тыс. лет до н.э.**

40 тыс. лет до н.э. -

12 тыс. лет до н.э.

12 тыс. лет до н.э. -

7 тыс. лет до н.э.

7 тыс. лет до н.э. -

4 тыс. лет до н.э.

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Меднокаменный век (энеолит)

Бронзовый век (эпоха)

Железный век (эпоха)

Древняя Месопотамия
(Двуречье)

Древний Египет

4 тыс. лет до н.э. - V век н.э.

3 тыс. лет до н.э. -

2 тыс. лет до н.э.

2 тыс. лет до н.э. -

1 тыс. лет до н.э.

с сер. I тыс. до н.э.

4 тыс. лет до н.э. -

рубеж нашей эры

4 - 3 тыс. лет до н.э. -

Древняя Индия

Древний Китай

рубеж нашей эры
3 тыс. лет до н.э. -
рубеж нашей эры
2 тыс. лет до н.э. -
рубеж нашей эры

ЭПОХА АНТИЧНОСТИ

Древняя Греция

Эпоха крито-микенской культуры

Эпоха минойской культуры

Расцвет микенской культуры

Гомеровский период

Архаический период

Классический период

Эпоха эллинизма

Древний Рим

Этруская эпоха

Царский период

Раннереспубликанский
период

Позднереспубликанский
период

Период империи

3 тыс. лет до н.э. - V век н.э.

2800-1100 гг. до н.э.

3-2 тыс. лет до н.э.

1400-1200 г. до н.э.

XI - VIII вв. до н.э.

VIII-VI вв. до н.э.

V-IV вв. до н.э.

IV-I вв. до н.э.

VIII в. до н.э. - V в. н.э.

I тыс. лет до н.э. - V в. до н.э.

VIII - VII вв. до н.э.

VI - III вв. до н.э.

III - I вв. до н.э.

с 31 г. до н.э. - V в. н.э.

СЛАВЯНСКАЯ ДРЕВНОСТЬ

V-IX вв.

КИЕВСКАЯ РУСЬ

IX-XII вв.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

V в. н.э. - середина XV в.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

XIV-XVI вв.

Раннее

XIV в.

Высокое

XIV-XV вв.

Позднее

XV-XVI вв.

НОВОЕ ВРЕМЯ

Классицизм

середина XVI в. - нач. XX в.

30-е гг. XVII в. - к. XVIII в.

Просвещение

к. XVII в. - к. XVIII в.

Романтизм

к. XVIII в. - 30-40 гг. XIX в.

13. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗАРОЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ И РАННИХ ФОРМАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Культура складывалась постепенно, вместе с формированием самого человека и человеческого общества. На протяжении сотен тысяч лет мозг нашего животного предка постепенно превращался в человеческий мозг, который отличается дифференциацией функций правого и левого полушарий. Их

обособленная работа долгое время была невозможна, поэтому формированию абстрактно-логического мышления предшествовал длительный период слитного действия обоих полушарий (закономерность эта действует и в психическом развитии ребенка). На основе этой слитности формировалось мифологическое сознание первобытных людей. Они были еще не способны воспринимать творения своей фантазии как творческий вымысел и видели в них правдивое описание “высшей” реальности. Но все же это мифологическое сознание проверялось - пусть и в весьма ограниченных размерах - практикой, опытом. Человеческое сознание было двухуровневым - реалистическим “снизу” и мифологическим “сверху”.

Генезис культуры - процесс становления культуры, всестороннего преобразования животного в человека начинался в разных точках земного шара, то есть имел нелинейный характер, и лишь один путь - на африканском континенте - оказался нетипичным. Моментом, определявшим направленность этого процесса, стала охотничья охота на крупного зверя - эта основа хозяйственного бытия первобытного общества и выраставшего из нее первого исторического типа культуры. Охота становилась результативнее, если была коллективной и орудийной, а поэтому требовала большей сноровки и умений. Те племена, которые не ощущали этого “зова будущего” и пытались существовать за счет более легкой индивидуальной охоты на мелких животных или собирательства, были обречены по меньшей мере на длительное застойное существование, которое не содержало стимулов для развития творческого мышления, для изобретения и совершенствования орудий и оружия. Конечно, ремесло еще только зарождалось (с самой примитивной обработки камня), но только те популяции имели будущее, которые культивировали - совершенствовали, развивали - умение обрабатывать камень. Первобытная культура стала ранней формой человеческой культуры. Основными свойствами первобытной культуры были синкретизм и традиционность.

Синкретизм выразился прежде всего в нерасчлененности, единстве трех форм бытия - культуры, общества и человека. Здесь каждый член родоплеменного коллектива равен целому - у всех одно имя, одна раскраска тела, одна прическа, одни украшения, пляски, танцы, мифы, обряды, короче - “я” полностью растворено в “мы”, и точно так же культура этого родоплеменного “мы” тождественна с “мы-обществом” и с каждым входящим в него “я”. Нерасчлененное, целостное мышление первобытного человека, как и сознание ребенка, давало волю мощной фантазии, которая превосходила во всех сферах его деятельности силы аналитического мышления.

Второй существенный признак первобытной культуры - ее **традиционность**. Все особенности структуры бытия и быта каждой родоплеменной общности, мифы и обряды, нормы вкуса и способы художественного формообразования оказывались стабильными, жесткими, нерушимыми и передавались из поколения в поколение как неписанный закон, освященный мифологическими представлениями. Власть традиции - этого культурного заменителя утраченного человечеством генетического способа передачи поведенческих программ - была абсолютной именно благодаря ее способности быть мощным социальным регулятором поведения людей, средством сплочения популяций. Это качество первобытной культуры, оставленное ею в наследство следующим эпохам, неразрывно связано с ее мифологической доминантой, ибо мифология по самой своей природе претендует на абсолютность утвержденного ею миропонимания, а значит, требует от каждого индивида безусловного принятия данной системы идей и чувствований и их передачи в неприкосновенном виде из поколения в поколение.

В силу нерасторжимого единства всех видов деятельности первобытная культура, в отличие от эпохи цивилизации, является **синкретическим культурным**

комплексом. В этом комплексе все виды духовной деятельности связаны с искусством и выражают себя через искусство. Функции первобытного искусства были многообразны: это - познание, самоутверждение человека; систематизация мира; колдовство, вера в магическую силу изображения; формирование эстетического чувства. Именно в искусстве получают свое развитие первые представления об окружающем мире. Они способствуют закреплению и передаче первичных знаний и навыков, являются средством общения между людьми. Искусство упорядочивало систему представлений об окружающем мире, регулировало и направляло социальные и психические процессы, служило средством борьбы с хаосом в самом человеке и человеческом обществе. В искусстве как особом виде деятельности социального человека наиболее полно и плодотворно взаимодействуют труд, речь и мышление - факторы, составляющие главную отличительную особенность человека. В искусстве они поднимаются на качественно новую ступень: труд становится творчеством, слово начинает жить во времени, мысль получает дополнительную к речи форму отвлечения от действительности. Появление этого нового вида деятельности, не направленной непосредственно на удовлетворение материальных нужд, связано с развитием духовных потребностей. Но эти "новые" потребности лишь со временем становятся эстетическими чувствами.

Изучение культуры современных народов, находящихся на уровне развития, сходном с первобытным обществом, а также археологических материалов приводит к выводу о наличии тесных связей между утилитарной и игровой деятельностью. Так, например, игры, танцы, театрализованные представления у охотничьих народов непосредственно связаны с основным видом их трудовой деятельности - охотой. Такая связь между различными видами художественной и трудовой деятельности наблюдалась у земледельческих племен во всех частях света. Одним из условий возникновения и первоначального развития изобразительной деятельности надо считать наличие досуга и оседлой жизни. И то и другое могло появиться не раньше, чем было достигнуто известное равновесие сил в борьбе за существование, в том числе сознание собственной безопасности и хотя бы частичной обеспеченности жизненно необходимым. Любое произведение искусства, любой художественный акт в функциональном отношении не однозначны. Это наглядно проявляется в первобытном художественном творчестве. Первобытное искусство - безлично, оно является выражением коллективного начала. В первобытном обществе художник активно участвует в жизни социума, причем его творчество не преследует личных целей. Его цели - это цели коллектива. Художник творит в полном согласии с устоявшимися представлениями, коллективным взглядом на мир, хотя возможно большое разнообразие в трактовке традиционных образов. Особенно наглядно это проявилось в женских статуэтках. Так называемые "Венеры", найденные на территории Франции, Италии, Австрии, Чехии, России, т.е. на территории протяженностью около десяти тысяч километров с запада на восток, обнаруживают не только сюжетное, но и стилистическое единство, примерно одинаковую степень условности в общей трактовке фигуры: отсутствие черт лица, гипертрофированные объемы частей тела и т.п. Эта общность - стихийное выражение общего начала, но не в плане отдельной этнической группы, а в масштабе всечеловеческой общности.

В первобытном искусстве социальная функция обычно тесно переплетается с маико-религиозной. Различные инструменты, оружие, сосуды и другие предметы обихода, как правило, украшены изображениями, имеющими одновременно магическое и социальное значение. Многие этнографы считают, что трудно отделить социальные функции от ритуальных, религиозных, ибо старейшина или вождь часто совмещал в себе "законодателя", верховного судью, военного предводителя, верховного жреца и символического хозяина земли. В

этом смысле нельзя провести четкой границы и между статуями предков, различными фетишами, масками, воплощающими добрых и злых духов.

К тем и другим обращались за помощью и советом во всех случаях жизни. В своем стремлении к овладению силами природы первобытный человек создал аппарат магии. В его основе, в частности, лежал принцип аналогии - вера в получение власти над предметом через овладение его образом. Первобытная охотничья магия направлена на удачную охоту. Первыми магическими изображениями большинство исследователей первобытной культуры считают отпечатки рук на стенах пещер и отдельных предметах. Отпечаток руки, в отличие от обычных следов, является сознательно оставленным человеком знаком своего присутствия в данном месте. Позднее он становится знаком обладания и постепенно приобретает магический смысл. Широко распространенным в первобытное время был культ плодородия, особенно изображение женщины, женского начала. Важное место в композициях занимают идеи магического размножения и воспроизводства тех видов растений и животных, которые необходимы были для пропитания.

Верования древних людей были языческими, то есть основанными на многобожии. Основные религиозные культы и обряды повсеместно были связаны с различными видами искусства. Все древнейшие формы образов, в которых использовались скульптура и живопись (маски, статуи, нательные росписи и наскальная живопись), музыка, пение, речитатив настолько были пронизаны искусством, что в этих коллективных действиях трудно отличить религиозный экстаз от того, который вызывался собственно ритмом музыки, пения, пластики. Искусство выполняет так же, как и религия, определенные биопсихологические функции, вырабатывает, как отмечал известный психолог К. Юнг, целительное средство против неврозов и душевных болезней.

Рассматривая функции первобытного искусства, нельзя не отметить, что цель его - не эстетическое наслаждение, хотя оно и является неотъемлемым качеством каждого художественного произведения. Но отсутствие предметов "чистого" искусства не означает отсутствие декоративных элементов. Декоративные и изобразительные элементы - геометрические знаки и орнаменты - можно рассматривать как выражение чувства ритма, симметрии, чувства правильной формы.

Этапы развития первобытной культуры

Первобытная культура развивалась в течение очень длительного времени, и в некоторых частях света - в Австралии и Океании, ряде регионов Африки и Америки - она существовала вплоть до нового времени. Древнейшие свидетельства первобытной культуры относятся к палеолиту, причем искусство, как подчеркивалось выше, появилось лишь в позднем (верхнем) палеолите, т.е. за 40 тысячелетий до н.э. Оно достигло большого расцвета в мадленское время (20-12 тыс. до н.э.). Более поздние этапы развития относятся к мезолиту и неолиту. В жилищах первобытного человека были найдены скульптурные фигурки. Однако гораздо чаще первобытные художники обращались к изображению животных (настенные росписи пещер южной Франции — Ласко, Ля Мут и др., а также Испании - Альтамира). Новый этап в развитии первобытной культуры был связан с так называемой "неолитической революцией", при переходе от присваивающего к производящему типу хозяйства. С культурологической точки зрения своеобразной "ментальной" революцией был переход от матриархата к патриархату. К этому времени относится изобретение лука и стрел, затем глиняной посуды, а также появление новых технологий в изготовлении орудий труда из железа. В это время человек овладел разнообразными строительными материалами, научился возводить новые типы жилища - на сваях (на озерах и

болотах), сооружения из высушенного на солнце кирпича (сырца) (Средняя Азия, Иран) и т.п. Наряду с изображением животных в искусстве этого времени все более значительную роль начинают играть изображения людей в сценах охоты или военных столкновений. Деятельность людей, коллектива становится центральной темой искусства. На основании этнографических данных можно судить и об уровне знаний первобытных людей. Хорошо известны их географические, топографические, астрономические познания. Они умели чертить рельефные карты на дереве, коре, коже, ориентироваться на открытой местности, на воде, по звездам. Первобытный человек знал свойства многих минералов. Открытие лечебных свойств растений использовалось в первобытной медицине для изготовления порошков, ядов, мазей. Еще с мезолита стала практиковаться ампутация конечностей, трепанация черепа. Человек умел лечить переломы, раны, нарывы, змеиные укусы, кожные заболевания, болезни желудка. Применялись массаж, кровопускание, холодный и горячий компрессы. Счет у первобытных людей находился в зачаточном состоянии. Время исчислялось сравнительно большими отрезками, связанными с положением небесных светил (день, месяц) либо с природно-хозяйственными сезонами. В IV - II тысячелетиях до н.э. в Западной Европе, на севере Африки, на Кавказе, в Крыму и других местах возводились гигантские каменные монументы - мегалиты. **Мегалиты** (от греческих слов "мега" - большой и "литос" - камень) являются самыми первыми образцами монументальной архитектуры. Это постройки из огромных каменных глыб, главным образом культового назначения.

"Неолитическая революция" подняла на новую ступень и возделывание земли, и охоту, и войну, и строительную технику, и средства передвижения. Тем самым установившаяся и тысячелетиями сохранявшаяся гармония первобытного бытия стала разрушаться, и в развязывающемся хаосе начинали вырисовываться новые и резко различные культурные способы организации человеческих популяций.

Подробнее см. работы [2,12,15].

14. СПЕЦИФИКА АРХАИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ЭТНИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ

В традиционном линейном представлении о выходе человечества из первобытного состояния следующей ступенью истории культуры признается Древний Восток, а за ним следует античность.

Материально-производственная деятельность первобытного коллектива обуславливала характер и динамику древней - **архаической культуры**, при всей органической связи ее с духовной и художественной деятельностью. *Основа архаической культуры* - характер материально-производственной деятельности человека: собирательство, охота, ремесло.

Поскольку первобытный человек унаследовал от своих животных предков два способа добывания пищи - собирательство и охоту - и совершенствовал их технологию благодаря освоению неизвестного и недоступного животным третьего вида практики - ремесла, поскольку пути выхода из первобытного состояния могли быть тройными, в зависимости от того, какой из трех видов деятельности становился, в силу специфических условий бытия каждого народа, главным, определяющим, точнее - системообразующим.

Реальный ход истории свидетельствует, что все эти три пути были испытаны человечеством.

Превращение охоты и собирательства в системообразующие силы историко-культурного процесса стало возможным только благодаря изготовлению и совершенствованию орудий труда, что позволило в свою очередь радикально преобразовать способы добывания пищи. Так на их основе возникли новые типы

хозяйства - *скотоводческое и земледельческое*. И то, и другое устраняло зависимость способов жизнеобеспечения от случайных обстоятельств. Человек стал самостоятельно производить необходимое ему количество пищи (и само понятие "культура" возникает вскоре у римлян для обозначения этой прирученной человеком растительности).

В одних случаях ремесло имело служебный, подчиненный характер по отношению к тому или другому способу добывания пищи, в других обстоятельствах оно могло стать доминирующим, системообразующим видом деятельности.

Таким образом, из первобытного бытия выросли три *параллельно развивавшиеся*, независимо от хронологических рамок начала и конца этого процесса, типа хозяйства и соответственно *три типа культуры*:

- культура скотоводческих племен, обреченных на кочевой образ жизни в поисках необходимых пастбищ; они двигались из Азии на Запад, вступая в неизбежные при этом военные столкновения с другими кочевыми племенами и народами, ведшими земледельческий образ жизни, а затем и с занимавшимися ремеслом и торговлей горожанами, или оставались в границах освоенной ими территории на севере Евразийского и Американского континентов;

- культура земледельческих народов, оседавших на плодородных поливных землях Ближнего и Дальнего Востока и консолидировавшихся в мощные государственные образования, поскольку это оказывалось необходимым для обеспечения крупномасштабных оросительных работ как условия продуктивного земледельческого хозяйства;

- культура древних греков и римлян, опиравшихся на развитое ремесленное производство и обеспеченную мореплаванием международную торговлю; она базировалась в городах нового типа, отличавшихся от городских поселений восточных империй тем, что античные города-государства создавали необходимые условия именно для продуктивной ремесленной деятельности и порождавшей ее потребностями духовной и художественной жизни.

Так на выходе человечества из первобытного состояния перед ним раскрылись три - только три и именно три - направления возможного дальнейшего движения. И на каждом из них исходные формы первобытного мышления мифологии, обрядов, нравственного, эстетического и художественного сознания преобразовались особым образом, порождая *существенно различные типы культуры*.

Каждому из них была уготована своя судьба: культура скотоводческих племен оказалась в общей перспективе истории человечества малоразвитой формой - ее пространство неумолимо сокращалось благодаря оседанию кочевников. Этот тип бытия не содержит потребности в развитии творческого потенциала человека, в рациональном познании им природы и самого себя. Мифология этих народов наиболее близка к тотемистическому культу животного первобытных охотников: одним из главных "героев" мифа стал здесь конь - основной помощник и сподвижник человека (его клали и в могилу), поэтому конская сбруя оказывалась таким же эстетически значимым предметом, как одежда, оружие, бытовая утварь (скифские курганы). У народов Севера такую же роль играл олень.

Жизнь и сознание скотоводов-кочевников были ближе всего к первобытному состоянию и наиболее устойчиво сохраняли архаические черты.

Земледельческий тип бытия был более прогрессивен, нежели скотоводческий, потому что открывал возможность совершенствования технологии сельскохозяйственного производства, а значит, требовал от крестьянина иного отношения к природе, порождал иное сознание, иные нравы, иные формы художественного творчества.

Все же и земледелие лишь в весьма ограниченных пределах делало необходимым и возможным развитие познавательных и творческих сил человека

- ведь повышение производительности сельскохозяйственного труда зависело не от него самого, а от развития ремесла, а затем научного и технического прогресса. Поэтому культура, складывающаяся в земледельческих обществах, была лишена внутренних стимулов развития. В итоге при всех своих завоеваниях она оставалась традиционной культурой.

Этот тип культуры остается языческим, только обожествляются здесь не животные, а солнце, небо, гроза, земля и вода, и человек отождествляет свою жизнь и смерть с законами циклического “возвращения на круги своя” в растительном мире, а не с безвозвратным переходом в иной мир, свойственный бытию животных. И на этом пути культура еще не знает научного познания природы, искусства.

Все это возникает тогда, когда на авансцену истории выходит город со всеми организуемыми им цивилизационными процессами - не случайно город принято считать одним из главных маркирующих признаков цивилизации; тогда земледельческий быт становится маргинальным, крестьянская культура - фольклор - периферийной, в лучшем случае “подпитывая” своими живительными, сохраняющими непосредственное ощущение связи с природой соками культуру города.

Подробнее см. работы [11, 16].

15. СВОЕОБРАЗИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

История культуры народов Древнего Востока связывается многими учеными с переходом человечества от стадии первобытности к цивилизации. В IV-III тыс. до н.э. в поймах рек Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы возникают великие культуры древности - **речные цивилизации**. Для создания сложных ирригационных систем требовалось умение управлять массами людей, организовывать все население долины, держать в повиновении непокорных, а также иметь определенные знания в области математики, строительной и других наук, уметь письменно фиксировать результаты. Сакрализация власти объединяла людей, возвышала правителя над обществом и, следовательно, позволяла мобилизовывать ресурсы на приоритетных направлениях деятельности: строительстве гидросооружений, городов, дворцов и храмов там, где требовалось привлечь массы людей. Вся культура древневосточных обществ была тесным образом связана с религией, обслуживала ее потребности. Архитектура, скульптура и живопись здесь были подчинены строгим религиозным канонам. Кроме того, искусство цивилизаций Древнего Востока роднит стремление к реализму при сохранении условности, плоскостность изображения, ограничение красочной гаммы локальными тонами, неумение передавать светотень и перспективу. Но каждый регион имел свою специфику культурного развития. Древний Восток знает четыре основных очага городской (урбанистической) культуры: Двуречье, Египет, Индия и Китай. Двуречье - это подлинная колыбель мировой цивилизации и культуры. Именно из этого региона шел наиболее интенсивный поток культурных импульсов, способствовавших ускорению развития остального человечества. Для других трех центров была характерна замкнутость, а порой и значительная изоляция, что во многом определяло специфику каждого из них.

Культура Двуречья

Двуречье (Месопотамия), долина Тигра и Евфрата, в низовьях которой возникла шумерская цивилизация, всегда была открыта внешним влияниям и воздействиям, неизменно с пользой для себя. Сюда стремились и здесь

укоренялись многие этнические группы, постоянно смешиваясь друг с другом. Отсюда открывались торговые пути во все стороны света, здесь был мощный генератор технических и технологических новшеств. Постоянное расширение на протяжении тысячелетий зоны западноазиатского очага культуры за счет включения в него периферийных территорий, населенных иными народами, а также появление кочевников из Аравии, а из Прикаспия - индоевропейцев, способствовали быстрому экономическому, техническому и культурному развитию древних центров этого региона. Гончарный круг и колесо, металлургия бронзы и железа, боевая колесница как принципиально новое средство ведения войн, различные формы письма от пиктограмм до алфавита, - все это и многое другое генетически восходит именно к Западной Азии, через посредство народов которой нововведения со временем становились известными в остальном мире. Влияние культуры древних Шумера и Аккада, Вавилона и Ассирии было значительным не только во времена существования этих цивилизаций. Через античные Грецию и Рим, Византию, Иран Сасанидов, арабов, а затем и крестоносцев многие образцы культуры Древнего Востока дожили до нового времени. Некоторые религиозные мотивы и сюжеты прочно вошли в иконографию и символику культуры европейского средневековья. Культура Двуречья имела две ветви - шумеро-аккадскую и ассиро-вавилонскую.

Культура цивилизации Шумер и Аккад уже к концу IV тыс. до н.э. достигла небывалого для других регионов развития. К ее главным достижениям в это время относятся уникальное храмовое строительство, искусство глиптики, новые формы пластики, изобретение письменности. Шумерийцы изобрели клинопись, а от них она перешла к соседним народам (аккадцам, хеттам и др.). Самые поздние тексты, написанные шумерской и аккадской клинописью, датируются I в. до н. э. Общность системы письма, при помощи которой в течение почти трех тысячелетий передавались и закреплялись мифологические, литературные и даже фольклорные традиции, в значительной мере позволяет сегодня воспринимать цивилизации Двуречья как нечто единое. Шумеры разработали сложную систему космогонии, где за людьми признавалась роль слепых исполнителей небесных предначертаний. Наряду с космогонией древние шумеры и аккадцы разработали цикл мифов о чудесной истории смерти и воскресения богини плодородия. Возвращением божества плодородия (**Иштар**) объяснялась смена зимы весной и прорастание погруженных в землю зерен из срезанных (убитых) колосьев, что знаменовало торжество жизни над смертью. В мифе о потопе объясняется гнев богов на непокорность людей. Каждому богу-покровителю посвящался центральный храм города, который был фактически центром города-государства. Храмы строились на возвышенных местах из сырцового кирпича с примесью рубленной соломы или тростника. Позднее храмы стали возводиться на нескольких искусственно сооружаемых платформах. Такие храмы - **зиккураты** - были главными храмами города. Огромный холм осыпавшегося трехступенчатого зиккурата в г. Уре (XXII-XXI вв. до н.э.) до сих пор возвышается на 20 м. Большим совершенством в древней Месопотамии отличалась металлопластика, другие виды художественного ремесла. Об этом свидетельствует хорошо сохранившийся погребальный инвентарь так называемых "царских гробниц" XXVII - XXVI вв. до н.э., открытых в Уре, что говорит о развитом культе мертвых, связанном с обычаем человеческих жертвоприношений, имевших массовый характер.

В Ассирии и Вавилонии (II-I тыс. до н.э.) большие успехи были достигнуты в сооружении дворцовых и парковых комплексов. В столице Ассирии Ниневии был возведен дворец Ашшурбанипала. "Вавилон" в переводе с древнего языка означал "врата бога". Эти "врата" были необыкновенно украшены. Особенно известен дворец вавилонского царя Навуходоносора, частью которого были знаменитые "висячие сады" Семирамиды.

Большую ценность для истории культуры Древнего Двуречья имеют

памятники глиптики, т.е. резные камни - печати и амулеты. Излюбленными сюжетами на них являются мифологические, связанные с эпосом о **Гильгамеше** - герое непобедимой силы и непревзойденной смелости. Как и в монументальных рельефах, художники строго придерживались установленных канонов, схематично передавая фигуры людей и животных и стремясь заполнить изображением всю поверхность. Литература Двуречья была представлена эпосом, лирикой, гимнами в честь богов. Развивалась наука. Наибольшие успехи были достигнуты в математике и астрономии.

Культура Древнего Египта

Ирригационное земледелие и скотоводство, а вместе с ними хозяйственная и этническая стабильность явились важнейшим условием многовекового вызревания прочной культурной традиции в Древнем Египте: в материальной сфере - изготовление медных орудий, совершенствование системы ирригационного земледелия, развитие скотоводства, ремесла, обмена; в социальной сфере - дифференциация общественных групп, феномен "власть - собственность", появление городского населения; в духовной сфере - развитие представлений о загробном мире, сакрализация власти, появление иероглифического письма, сложение специфических египетских черт искусства.

Кристаллизация египетской культуры происходит в сравнительно небольшой отрезок истории - 3300-3000 гг. до н.э. Это время Раннего царства, возникновения и сложения единого египетского государства. Тогда же возникают и все виды знаков египетского письма, складывается система счета, появляется первый свиток папируса, оформляется строгий канон искусства, начинают возводиться монументальные сооружения - гробницы - и создаются первые статуи официальных лиц. К этому же времени относятся и попытки мумификации. В эпоху Раннего царства формируются характерные черты сакральной египетской власти, где царь, божественный "владыка Обеих Земель", носитель двойной короны Египта, предстает как воплощение бога Хора. Тесная связь художественной культуры с религиозно-мифологическим представлением нашла отражение в мифе о смерти и воскресении бога Осириса, вершителе людских судеб.

Египетская культура значительно возвышается среди родственных ей культур Африки. От первых незамысловатых полунадписей-полурисунков, запечатленных, например, на знаменитой палетке (каменная пластина) "Нармера", где само изображение царя, повергающего жалкого врага, красноречивее всяких слов, до пространных и обстоятельных декретов фараонов; от первых упоминаний имени усопшего до развернутых биографических надписей вельмож и сложных религиозных текстов разных жреческих школ ("Тексты пирамид"), от первых кирпичных гробниц - к величественным каменным сооружениям: пирамидам Джосера, Хеопса; от скромных святилищ богов - к храмовым комплексам, посвященным Солнцу, с открытыми дворами и молельнями, со стройными каменными обелисками - символами восходящего светила; от первых схематических изображений на палетках, стелах и ремесленных изделиях - до многосюжетных высокохудожественных композиций на стенах гробниц, своеобразия египетских статуй-портретов и огромного каменного Сфинкса - таковы лишь фрагменты эволюции египетской культуры. **Сфинкс**, по выражению Гегеля, стал символом египетского духа: человеческая голова, которая выглядывает из тела животного, изображает дух, который начинает возвышаться над природой, вырываться из нее и уже свободнее смотреть вокруг себя, однако не вполне освобождаясь от оков.

Свою цивилизацию египтяне изначально считали созданной богами. Порядок понимался как правопорядок, справедливость, а боги и цари - как владыки и учредители законов. Боги для древних египтян были и создателями ремесел,

искусств, письма и счета. Иероглифическое письмо понималось как “слово бога” Тота - создателя письменности, покровителя литературы и писцов. Роль храмов в духовной жизни эпохи Древнего царства была очень велика. Здесь составлялись религиозно-магические, литературные, медицинские и другие тексты, находились библиотеки, архивы, велись записи по годам правления фараонов.

Времена Среднего царства (XXI-XVIII вв. до н.э.) по праву считаются классическим периодом египетской культуры. Начало Среднего царства ознаменовалось интенсивным храмовым строительством. От эпохи Среднего царства дошли первые математические и медицинские тексты, сохранилась и древнейшая запись обмера страны, списки созвездий на саркофагах, первая энциклопедия.

Дальнейшим значительным этапом развития египетской культуры явилась эпоха Нового царства (XVII-XII вв. до н.э.), когда страна стала мировой державой. В этот период создаются особенно величественные храмы в Фивах, торжественные надписи о фараонах-завоевателях, оды и анналы, гимны богам и прежде всего Амону Победоносному. Исключительным явлением этой эпохи стала религиозная реформа Эхнатона, вводившая монотеистический культ бога солнца Атона. С одной стороны, „солнцепоклонничество“ Эхнатона продолжало традиционную линию в египетской религии, а с другой стороны, отрицание прежних представлений о загробном преображении придавало этой реформе богоборческую окраску. Период реформы был кратким, но очень ярким этапом древнеегипетской культуры. Впитав характерные сюжеты, композиции и стилистические приемы египетского искусства, „реформация“ упрочила их, создала галерею скульптурных шедевров - портретов Эхнатона и Нефертити, изящных рельефов, многоцветных росписей. Впервые появляются и светские образы царя и царицы, изображенных в бытовой обстановке.

В послереформаторский период проявляются черты монотеизма. Тогда же возникает и 125 -я глава „Книги мертвых“ с ее идеей нравственного загробного суда и создаются ритуально-магические композиции („Книга врат“, „Книга дня“, „Книга ночи“). Усиливается и гигантомания в храмовом строительстве (статуи Рамсеса II, гигантские храмы в Карнаке). В VI в. до н.э. Египет был завоеван персами. Однако долгое время культура его будет сохраняться в культуре коптов.

Культура Древнего Китая

История китайской цивилизации восходит к рубежу III-II тыс. до н.э., концом ее древнего периода считается крушение империи Хань (220 г. н.э.). Условия для возникновения цивилизации здесь оказались менее благоприятны, чем в Месопотамии и Египте. До второй половины I тыс. до н.э. Древний Китай развивался, по сути, в отрыве от других цивилизаций. В VIII в. до н.э. в Китае существовало множество государств. Единством культурной традиции выделялись царства среднего течения Хуанхэ и Великой Китайской равнины. Здесь сформировался этнокультурный и политический комплекс средних царств (чжунго) и возникло представление о других как о „варварах четырех стран света“. Идея культурного приоритета чжунгожеп (людей средних царств) становится важным компонентом самосознания древних китайцев.

С середины I тыс. до н.э. наступает эпоха глубоких изменений древнекитайского общества. Освоение железа, расширение площадей орошаемого земледелия за счет сооружения уникальных гидротехнических комплексов способствовали процветанию страны. В период Чжаньго появились города с полумиллионным населением, монетной формой денег, частными предприятиями, рыночными отношениями. В IV в. до н.э. после реформ Китай стал превращаться в административно-командную империю восточного типа цивилизации. Развивается и наука, прежде всего астрономия. Развитию

письменности способствовал переход от письма на бамбуковых дощечках к письму на шелке. Распространение иероглифической письменности сближало культуры разных китайских царств. Эпоха Чжаньго стала эпохой „соперничества ста школ“, когда складывались основные направления философской мысли Древнего Китая, хотя на уровне массового сознания продолжало господствовать народно-мифологическое мышление, поклонение силам природы, поэтизация бунтарства народных героев, восстававших во имя блага людей даже против Небесного Владыки.

Возникли конфуцианство, даосизм. Государственный культ Конфуция с официальным ритуалом жертвоприношений, учрежденным в стране в 59 г. н.э., просуществовал в Китае до 1928 г. **Конфуцианство** стало государственным учением, интерпретировавшим традиционные нормы поведения в китайской общине. Оно восприняло традиционные древние верования в сверхъестественную силу Неба как верховного божества, развивало учение о сознательной Воле Неба и о священном характере власти земного правителя как Сына Неба. По конфуцианскому учению общественная структура неизменна. Небо предопределяет деление людей на управляющих (благородных) и управляемых („презренный люд“), которому предназначено „кормить и обслуживать“ правящую благородную элиту. Кредо Конфуция: „Правитель да будет правителем, подданный - подданным, отец - отцом, сын сыном“. Его последователь Мэн-цзы повторял: „Как на небе не может быть двух солнц, так и у народа не может быть двух правителей“.

В Китае был популярен **даосизм**, социальным идеалом которого был возврат к „естественному“, первобытному состоянию и внутриобщинному равенству. Даосцы порицали социальный гнет, осуждали войны, выступали против богатства и роскоши знати, бичевали жестокость правителей. Основатель даосизма Лао-цзы выдвинул теорию „недеяния“, призывая массы к пассивности, следованию „дао“ - естественному ходу вещей.

История Китая, особенно в эпоху Цинь, полна кровавых внутренних войн, подавления инакомыслия. Одновременно укреплялось государство. Ханьский период (II-I вв. до н.э.) был кульминацией культурных достижений Древнего Китая. На основе вековых астрономических наблюдений был усовершенствован лунно-солнечный календарь. Достижением мирового значения явилось изобретение компаса, сейсмографа, небесного глобуса с описанием 2500 звезд. Математики знали десятичные дроби, изобрели отрицательные числа, уточнили значение „пи“. В китайский медицинский каталог I в. включены 35 трактатов по разным болезням. Были разработаны методы пульсовой диагностики и лечения эпидемиологических заболеваний. Конец эпохи древности отмечен изобретением механических двигателей, использующих силу падающей воды, водоподъемного насоса, усовершенствованием плуга. Тогда же возникло знаменитое китайское лаковое искусство. Великим вкладом Древнего Китая в мировую культуру явилось изобретение бумаги из древесного волокна. Изобретение бумаги и туши связано с возникновением печатной книги. Появились крупные произведения художественной прозы, прежде всего исторической. Сложились и основные особенности традиционной китайской архитектуры. Сенсацией стало открытие циньской монументальной скульптуры, и судя по фрагментам фресок из ханьских погребений, в этот период появляются зачатки портретной живописи.

Чжаньго-Цинь-Ханьская эпоха для последующего культурного развития Китая и всей Восточной Азии в принципе имела то же значение, что и греко-римская для Европы.

Культура Древней Индии

Одной из самых самобытных культур Древнего Востока была индийская. Древняя Индия, как свидетельствуют данные современной науки, стояла в одном ряду с древнейшими очагами культур Востока. Большую роль в духовной жизни Индии играла религия индуизма. Памятники того периода - "Веды" - содержат большой материал по мифологии, религии и ритуалу. Ведийские гимны считаются священными текстами и изустно передавались из поколения в поколение. Одной из характерных черт ведийской религии являлся политеизм - поклонение многим божествам. Для вездизма характерен синкретизм в описании богов, верховного божества не было. Индиец того времени обожествлял силы природы, одушевлял растения, горы, реки. Позднее оформилось и представление о переселении душ. В ведийских гимнах прослеживается поиск решения загадок мироздания, выражается мысль о смертности даже богов. Многие черты вездизма вошли в индуизм, где на первый план выдвигается бог-творец, устанавливается строгая иерархия в пантеоне богов. Особую роль стали играть культы богов Брахмы, Вишну, Шивы. Так сложилось триединство этих главных божеств как проявление единого высшего божества. Брахма считался создателем и управителем мира, социальных законов, деления на варны, он же каратель грешников и неверных. Особую роль играли Вишну, бог-охранитель, и Шива, бог-разрушитель. Героические подвиги Вишну в образе Рамы описаны в эпосе „Рамаяна“. Религиозные концепции индуизма оказывали большое влияние на культуру народа. Так, от верующих требовалось строго выполнять долг, начертанный богом. Центральная идея религиозно-философского трактата Бхагаватгиты - описание путей к нравственному очищению человека, где главным является любовь к богу.

Значительно позднее (сер. I тыс. до н.э.) в Индии складывается буддизм. Как и всякая религия, **буддизм** содержал в основе доктрины идею о спасении. К этому должен стремиться каждый верующий, строго следуя благородным заповедям: жизнь - это страдание, которое возникает вследствие желания, стремления к земным радостям; поэтому следует отказаться от желаний и следовать „восьмеричному пути“ - праведным взглядам, праведному поведению, праведным усилиям, праведной речи, праведному образу мыслей, праведной памяти, праведному образу жизни, праведному самоуглублению. Этическая сторона - важнейшая в буддизме. Следуя праведному пути, человек, согласно учению Будды, должен полагаться на самого себя, а не искать помощи и защиты извне. Буддизм не признавал существование бога творца, бога-созидателя.

В Древней Индии высокого развития достигла литература. Она очень многообразна по жанрам, языково-культурным традициям, поражает глубиной и оригинальностью содержания, исключительной поэтичностью. Подлинными энциклопедиями индийской жизни являются поэмы „Махабхарата“ и „Рамаяна“. Религиозная архитектура представлена пещерными храмами и ступами - каменными сооружениями, в которых, согласно традиции, хранились реликвии Будды. В Древней Индии существовало несколько школ скульптуры и иконографии. Наиболее известным памятником древнеиндийской живописи являются стенные росписи в пещерах Аджанты. Древние индийцы знали секреты стойкости красок, укрепления грунта, поэтому фрески прекрасно сохранились до наших дней. Впечатляющими были успехи индийцев в математике, астрономии, медицине. Их открытия восприняты культурой народов всего мира. Выдающимся достижением древнеиндийской науки было создание десятичной системы счисления (с применением нуля). Высокого развития достигла алгебра, широко использованная позднее арабскими учеными. Такие математические термины, как „цифра“, „синус“, „корень“, имеют индийское происхождение. До настоящего времени Индии знакома наука о долголетии (аяурведа), древнеиндийские врачи изучали свойства трав, климата, значение личной гигиены, диеты. Высокого

уровня достигла наука о языке, что связано с представлением о божественном характере речи. Ученые находят сходство между древнеиндийской и современной лингвистикой.

Подробнее о культуре Древней Индии см. работы [5,8,11,12].

16. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Античная культура - колыбель европейской цивилизации. Античный мир - сложное и многообразное понятие. Термин „античный“ (от латинского „древний“) появился во времена итальянского Возрождения для определения греко-римской культуры, считавшейся тогда древнейшей. Однако позднее были открыты более древние восточные культуры, и термин приобрел чисто условное значение. Этапы античной культуры - эгейская (крито-микенская культура), древнегреческая, древнеримская. В свою очередь этапы древнегреческой и древнеримской культуры делятся на отдельные периоды.

В конце XIX - начале XX вв. археологи обнаружили древнюю культуру (эпохи бронзы) на территории материковой Греции, островах Эгейского моря и западном побережье Малой Азии. Она получила условное географическое название - „эгейская культура“. Ее история строится исключительно на материалах археологических исследований. В районе Эгейского моря существовали и взаимодействовали три культурные общности. Древнейшая из них - критская или минойская, с центром на о. Крит (3000-1200 гг. до н.э.). На островах развивалась кикладская культура, а в Пелопоннесе - элладская. Центры последней - Микены и Тиринф. Именно на Крите и в Микенах была обнаружена наиболее значительная группа археологических памятников: развалины дворцов и частных жилых домов, гробницы, скульптура, стенная живопись, расписные вазы, резьба по камню. Эгейская культура стала во многом основой культуры Эллады.

Период греческой истории XI-VIII вв. до н.э. принято называть „гомеровским“. Главным письменным источником для его изучения служат поэмы Гомера „Илиада“ и „Одиссея“. Это было время так называемой военной демократии.

Гомеровский период был бесписьменным, первые известные после длительного перерыва греческие надписи принадлежат уже другой эпохе - архаической (вторая половина VIII в. до н.э.). В них уже используется **алфавитное письмо**, заимствованное греками у финикийцев. Этот народ купцов и мореплавателей, хитроумный и предприимчивый, держал в своих руках на рубеже II и I тысячелетий до н.э. чуть ли не всю торговлю на Средиземном море. Памятников его искусства, широко использовавшего в этот период чужеземные образцы, осталось сравнительно мало. Тогдашний мир обязан финикийцам изобретением пурпура (красителя, изготовлявшегося из особого вида моллюсков), совершенствованием стеклянных изделий и, главное, созданием алфавитного письма (впоследствии усовершенствованного греками), более удобного для торговых операций, чем египетские иероглифы или вавилонская клинопись.

Период архаики (VIII-VI вв. до н.э.) вносит основополагающие перемены во все сферы жизни Греции. Они связаны с так называемой великой колонизацией. Многочисленные греческие колонии появлялись и на Востоке и на Западе. Изменения в хозяйственном укладе жизни, развитие рабства и товарно-денежных отношений сопровождались глубокой социальной борьбой, итогом которой стало установление рабовладельческой демократии. Основа античной культуры - полис, то есть город-государство.

Культура Древней Эллады, в отличие от предшествующих, приобретала гражданский характер. Доминанта сознания грека - гражданина полиса - ощущение свободы. Оно нарастает в период архаики, достигает высшей точки в классический период и постепенно угасает в эпоху эллинизма. Именно свобода является

основной несущей конструкцией здания уникальной древнегреческой культуры. Демократия порождала и укрепляла в сознании граждан доверие к своему разуму. Самочувствие древних греков в природе и обществе не могло не отразиться на их отношениях с богами. Мир богов был подобен миру людей, мотивы их поступков - подобны человеческим. Сверхчеловечность для греков - это красота и абсолютная гармония, причем божественную „идеальность“ они считали достижимой и для человека, по крайней мере, для героев. Древний грек принимает природу такой, какой она видится ему - с тайнами и опасностями. Жизнь для него - борьба, но в ней есть и упоение победой. И хоть за жизнью следует смерть, главное в жизни - радость. Основные черты античной культуры, проявившиеся прежде всего в греческой культуре, - красота, мера, гармония. Именно в этом смысле античная культура стала классической, то есть образцом для европейской культуры Нового времени. **Агонистика** - состязательность - ведущий принцип античной культуры. Сочетание разнообразия и взаимной лояльности породило благородное соревнование отдельных личностей, групп и полисов в целом за достижение превосходных результатов во всех сферах жизни, но особенно - в спортивных играх.

С начала V в. до н.э. заметно возросло значение Афин, поэтому классический период иногда именуют аттическим. Именно обитатели Аттики (области на Юго-Востоке Средней Греции, где и расположены Афины), и прежде всего афиняне, придали неповторимое своеобразие греческой культуре классической эпохи. Период наивысшего культурного расцвета Афин наступил в правление Перикла. Мир - и самоощущение свободных эллинов в это время поистине уникально. Никогда и нигде больше человек не воспринимал жизнь столь ясной, а человеческие возможности столь безграничными. Органическая слитность человека с полисом, частью которого он был, давала ощущение надежности, защищенности, открывала целый спектр возможностей для самореализации и изменения своего социального положения. Человек пока еще не ощущал потребности взглянуть и понять самого себя, уяснить мотивы собственных поступков, дать им оценку. Афинское государство заботилось и о культурной жизни своих граждан, предоставляя им возможность участвовать в празднествах, посещать театр. Высотой культурных запросов афинян государство гордилось не меньше, чем их богатством, победами и демократическими институтами. Свобода духа, интеллектуальная честность были присущи народу Эллады, формировались и закреплялись самим образом жизни греков, сложившейся системой образования и воспитания молодежи. Структура рабовладельческого общества способствовала появлению людей „свободных“ профессий: философов, поэтов, драматургов, риториков. Греческая философия удивительно многообразна. В русле ее образовалась почва для развития античной науки. Именно в греческой философии - „матери всех наук“ - возник метод, приложимый к любым сферам познания и жизни, и способ мышления, позволяющий из одного знания выводить другое.

Благодаря деятельности софистов (мудрецов) сложилось представление о школе. Воспитание в понимании греков - неразрывное единство физического и нравственного развития. Обучение включало чтение, письмо, счет, музыку и гимнастику. Софисты принесли с собой новый предмет, необходимый в демократических Афинах, - риторику, т.е. умение убеждать людей на народных собраниях, управлять настроениями толпы. В практике воспитания не было лицемерия. Дети росли готовыми к свободе. Греки сформировали культуру, в которой гармонично сочеталось духовное и физическое начало. Девиз греческой культуры: „В здоровом теле здоровый дух“.

Главные символы греческой культуры - боги Аполлон и Дионис. Им соответствовали два противоположных мироощущения: Аполлон - бог пластического искусства, умеренности, гармонии, красоты и покоя. Дионис - бог

раскованности и свободы, природной стихии и инстинктов, вина и виноделия, непокая и чрезмерности. Почитание Аполлона привело к созданию удивительной скульптуры, поэзии, а в дальнейшем нашло отражение в уникальных достижениях эпохи Ренессанса. Почитание Диониса обусловило рождение греческой трагедии, театрального искусства, ряда направлений в античной философии, получивших развитие в последующие эпохи. Греки полагали, что в культуре, как и в самой жизни, должны сочетаться оба эти начала. В их сплаве - залог жизнестойкости культуры, ибо господство одного из них приведет, в конце концов, либо к стагнации, застою, либо к разрушению и хаосу, протесту ради протеста.

Однако уже в эпоху эллинизма в культуре произошли значительные изменения. Упадок общественной жизни в бывших полисах породил чувства неуверенности в завтрашнем дне. Это - доминанта сознания греков эллинистического периода.

В греческой философии того времени преобладала этическая проблематика. Главная отправная точка всех суждений - признание человеческого счастья наивысшим благом. Ответы на эти вопросы искали на рубеже IV-III вв. до н.э. новые философские течения и школы киников, эпикурейцев, стоиков. Киники (Диоген и др.) провозглашали, что в основе счастья и добродетели лежит отказ от богатства, славы, чувственных удовольствий, пренебрежение к общественным нормам. Стоики верили в возможность создания идеального „всемирного государства“, населенного „гражданами мира“ и основанного на разумных началах. Мысль о равенстве людей - основа социально-этического идеала стоиков. Для Эпикура сущность счастья - в отсутствии страданий.

Логика исторического развития привела Грецию к утрате свободы. Но парадоксальным образом, благодаря потере свободы внешней, она совершила прорыв к новым измерениям свободы внутренней. Стоицизм стал поистине национальной философией Рима, проложил европейской цивилизации путь к христианству. Первые христиане-мыслители говорили: „Господь Бог в своем попечении о человеческом роде до пришествия Христа дал евреям закон, а эллинам - философию“.

Таким образом, наиболее характерные **особенности древнегреческой культуры** - высокая степень развития художественного творчества: мифологии, философии, скульптуры, архитектуры, лирики, театра.

Римская культура во многом базировалась на греческой. Обе культуры формировались на базе античной гражданской общины и основных ее ценностей. Служение общине было долгом и благом и эллина и римлянина. И греки и римляне, будучи свободными, противопоставляли свободу (хоть и толкуя ее по-разному) рабству. И те и другие не мыслили себя вне самой тесной связи гражданской общины с богами и полубогами, покровительствующими ей.

Вместе с тем между греками и римлянами имелись и серьезные различия. Наиболее яркой особенностью древнеримской культуры явилась высокая степень развития практической деятельности: военное дело, право, историческая наука, риторика, сатира, зрелища.

Так, у греков было славное прошлое (Троянская война), римлянам же надо было постоянно утверждать себя в настоящем. Войны во многом определили организацию, строй жизни и всю историю Рима. Различна и мифология Древней Греции и Древнего Рима. Греческие мифы - о богах и героях, римские - о самом Риме, его победах и славе. Главный римский миф об основателях города Ромуле и Реме. Мифы объясняли настоящее и давали руководство в будущих делах. Вся римская действительность с постоянными войнами делала наиболее ценными в обществе такие качества, как мужество, верность, стойкость, гордое достоинство, суровая сдержанность. Особая роль в римском обществе принадлежала праву.

Римской культуре оказались присуща открытость, способность вбирать в себя культурные ценности других народов. Однако культурный синтез был бы

невозможен без наличия точек соприкосновения различных культур. Это и обеспечило римской культуре ее удивительную жизнеспособность. Римская культура изначально складывалась как культура синтетическая. Всё - научные и философские идеи, мифология и искусство - переосмысливалось с позиций доминанты римского сознания: „Рим - центр мира“. Еще до II в. н.э. римская культура становится двуязычной. Греческий язык стал обычным в высшем обществе. Прекрасные греческие статуи появились как в общественных зданиях Рима, так и в жилых домах, именно тогда возникло много копий с прославленных творений Мирона, Фидия, Поликлета, Праксителя, Скопаса, Лисиппа. Однако, в отличие от Греции, где художников чтили как избранников богов, искусство Рима было вполне утилитарным. Утилитарность проявилась в различных сферах творческой деятельности. Рим славился искусством слова, ораторского мастерства. Существовали специальные риторские школы, причем решали они государственные задачи: готовили будущих государственных чиновников, а те несли блага римской цивилизации в самые отдаленные уголки империи.

Марк Туллий Цицерон популяризировал среди римлян достижения греческой философии. Учась у греков, он вместе с тем упрекал их за увлечение умозрительными науками, в частности математикой, и считал правильным ограничить ее развитие „надобностями денежных расчетов и земельных межеваний“.

Интеллектуалы Рима, по большей части, находились под влиянием философии стоиков. Внутренний мир, воцарившийся при принципате, породил оптимизм и веру в божественное провидение, которое, как учили стоики, правит миром. Эта вера соединялась с идеями исторического предназначения Рима, призванного самим провидением господствовать, неся другим странам мир и процветание. Эти идеи пронизывают эпическую поэму Вергилия „Энеида“.

Последним словом античной языческой философии явился неоплатонизм, заметно повлиявший на христианство. Это элитарная философия, пронизанная мистикой.

Основная черта науки в римском обществе - подход к знаниям не как к теории, а как к практической дисциплине. Это определило характер римского образования и науки. Особую роль в Древнем Риме играли исторические науки (Тацит, Тит Ливи и, Полибий), биографическое творчество („Сравнительные жизнеописания“ Плутарха).

Внешнее величие Рима, обожествление императоров, подобно восточным владыкам, имело теневую сторону, весьма болезненную для самих римлян. Путь простого римлянина от „гражданина“ к „подданному“ был легче, чем аналогичный путь грека. Римляне психологически были более готовы к повиновению. Рим в эпоху императорского правления охватила волна междоусобных войн с целью захвата центральной власти. В империи, как ранее в эпоху эллинизма, росло чувство неуверенности в завтрашнем дне, ощущение зависимости от чужой (императорской) воли.

К концу IV в. христианство становится господствующей религией в Римской империи. Диктатура крупных землевладельцев нашла в христианской религии необходимую идеологическую опору, массы - психологическую поддержку.

17. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И МИРА В КУЛЬТУРЕ АНТИЧНОСТИ

Свою практическую деятельность греки называли „техне“, что означало, по Аристотелю, „единство опыта и знаний“, то есть охватывало всю преобразующую природу, созидательную активность людей, осуществляемую умело, мастерски, искусно - так, как может созидать только человек. Человек, по греческой терминологии, - „свободнорожденный“, ведь только свобода открывает перед людьми возможность накапливать новый опыт и новые знания, неизбежно

изменяющие сложившееся и устоявшееся, традиционное и канонизированное, а прежде всего - мифологически-фантастическое. Обретение такого сознания и самосознания явилось еще неизвестной человечеству основой культуры, выраженной в двух формулах - в гиперболе художника: „Много в природе сил, но сильней человека нет „ (Софокл) и в тезисе философа: „Человек есть мера всех вещей“ (Протагор). Сами боги в греческой мифологии стали „идеальными людьми“, которые воплощали в обобщенно-типизированном виде все прекрасные (как, впрочем, и все отвратительные) человеческие качества - именно человеческие, а не звериные и не божественно-сверхчеловеческие. Вытеснение животных людьми из „населения“ мифологических миров могло произойти лишь тогда, когда развитие материальной практики позволило человеку осознать свое кардинальное отличие от всех других живых существ, свою творческую силу, превосходящую физическую силу зверя, и свою свободу действий, более ценную, чем циклическое возрождение лишенного свободы растения. Так появляется у греков понятие „позейсис“ - творчество; в этом культурном контексте новый смысл получило понятие „закон“: к его изначальному значению - „законы природы“ - добавилось юридическое - „человеческое установление“. В то же время человек живет и творит в единстве с природой, мировым целым, которое получило название „космос“. **Космос** - это образ античного мироздания. Он двуедин, включая в себя собственно мир, Вселенную, с одной стороны, и украшение, порядок, мировое целое, одним словом - гармонию, противостоящую Хаосу, с другой. Человек же воспринимался как маленький космос - „микрокосм“. Не случайно поэтому для греческой культуры характерен принцип калокагатии, объединяющий красоту и добро, физические и нравственные достоинства. **Калокагатия** - идеал гражданина греческого полиса, красота безупречного тела и внутреннее нравственное совершенство. Термин произошел от слов „калос“ -прекрасный и „кай агатос“ - доблестный. Древние греки - свободные граждане - в условиях рабства жили вполне комфортно, ощущали себя сильными, независимыми, полновластными, умели наслаждаться своей жизнью, именно в этом коренилось убеждение, что быть гражданином - значит быть прекрасным. Греки не стремились ни к завоеваниям новых земель, ни к роскоши быта, проводя жизнь большей частью на площадях, стадионах и т.п. Подражая и доверяя богам и природе, они видели перспективу в усовершенствовании своих человеческих возможностей и качеств.

Римской культуре не свойственен космизм греческой культуры. Человек в римской культуре - это прежде всего гражданин Рима, Римской империи. Человек как часть социума, общества обретает себя не как неразрывная часть природы, а как неразрывная часть установившейся политической системы. Он нацелен на карьеру, государственную деятельность, возвышение над другими. Поэтому и архитектурные формы несоразмерны с человеком, их цель - поразить человека своим величием.

18. АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЭПОС И ЛИРИКА

Наиболее ранним и значимым жанром античной литературы был эпос. **Эпос** - это особый вид искусства героико-гражданской направленности, основанный на традициях речевого и музыкального исполнения. Эпические поэмы Гомера - кодекс античной морали, прежде всего аристократической. Гомера называли „воспитателем Греции.“ Поэмам придавалось важное государственное, социальное и нравственное значение. Они повествовали о законах человеческого бытия, о человеческих отношениях и вечных человеческих ценностях. Высшей ценностью для воина - эпического героя - считались посмертная слава, вечная память о его подвигах. Эпическая поэзия явилась важнейшим фактором процесса складывания древнегреческого пантеона богов. Мир олимпийских богов во главе с Зевсом

не был выдуман Гомером. Образ олимпийского пантеона сложился гораздо раньше. В мифах сохранились отголоски борьбы титанов, сыновей богини земли с богами - олимпийцами. Новая религия Зевса - религия порядка и гармонии - боролась со старой верой в гигантов и титанов, олицетворявших первобытные, необузданные, дикие и слепые силы. Греческие боги человекоподобны, очеловечены. Гомер и Гесиод составили для эллинов родословную богов, снабдили их божественными эпитетами, поделили между ними достоинства и занятия. Боги отныне стали просто бессмертными людьми, наделенными силой и красотой. Между ними существовали семейные и родственные отношения. Богом были подвластны небо и земля, море и подземное царство. Боги постепенно становились воплощением различных человеческих качеств: Зевс - всемогущества, Афина - мудрости, Гефест - трудолюбия и мастерства, Гермес покровительствовал торговле и мыслителям, Аполлон - искусствам и т.п. Боги научили людей земледелию, кузнечному и морскому делу, счету и письму, гимнастике и искусствам. Всем богам, кроме бога войны Ареса, греки строили храмы и создавали статуи. Храм опоясывался стеной, образуя священную округу, которую никто не смел осквернить. В то же время не было ни догматов, ни вероучения, и избравшийся народным собранием жрец храма лишь свершал обряды. Главный из них - жертвоприношение божеству. Жертвы были, как правило, бескровными: вино, фрукты, плоды земли. Лишь в редких случаях, по приказу оракула, возможны были человеческие жертвы, но они не занимали сколько-нибудь заметного места в эллинской религиозной практике и сознании. Цель жертвоприношения - снискать благосклонность и покровительство бессмертных.

В архаический период сформировалось новое течение в литературе. Эпоха героев ушла вместе с Гомером. Теперь внимание поэтов привлекали не героические деяния прошлых веков, а обычная повседневная жизнь, чувства и переживания отдельного человека. Этот жанр получил название **лирики**. Лирика Анакреонта создала образ веселых, радостно и безмятежно пирующих греков. Автором любовных стихов была поэтесса Сафо. В классический период возникли трагедия и комедия. В создании литературы эллинистической эпохи, наряду с греками, приняли участие и другие народы. Поэты прославляли монархов, патриотические мотивы уступили место космополитизму. Получили развитие разные жанры: комедия нравов (Менандр), эпиграмма, буколика, элегия.

В Риме литературное творчество началось еще в царский период. Это были прежде всего культовые, обрядовые песни, а также народные песни, звучавшие во время праздников урожая, сбора винограда, на свадьбах и т.п. Политическая жизнь Рима обусловила появление триумфальных песен. Проза возникла с созданием письменности, воспринятой римлянами от греков через посредство этрусков. Первые письменные документы не были еще литературой в полном смысле слова. Первым собственно литературным произведением стал римский календарь (304 г. до н.э.), не дошедший до нашего времени.

В Риме развивались различные литературные жанры: публицистика, мемуары и т.д. Чрезвычайно распространены были политические памфлеты в прозе и в стихах.

В Риме конца республиканского периода жили замечательные поэты - Гай Валерий Катулл, Валерий Катон и др. Они предпочитали малые формы, камерные темы, связанные с радостями личной жизни, дружбой и любовью, пирушками и учеными занятиями. Их называли „учеными поэтами“ за пристрастие к древним мифам, за утонченность и изысканность поэтической формы. Гораций принадлежит к следующему поколению римских поэтов. Его „Эподы“ исполнены пессимизма, мрачных предчувствий. По-своему откликается на переживания сограждан Вергилий. Сборник „Буколики“ - цикл стихотворений о жизни простых пастухов, их скромных радостях и горестях. Жестокая современность вторгалась в их простой, чистый и безмятежный мир. Бегство в вымышленную пастушескую Аркадию

оказывается утопией, иллюзией. Но Вергилий, в отличие от Горация, еще не впадает в отчаяние, он пишет свои знаменитые стихи о будущем „золотом веке“.

Век Августа был „золотым веком“ римской поэзии. Гораций и Вергилий стали выразителями и идеологами новой эпохи. Дидактическая поэма Вергилия „Георгики“ воспевала крестьянский труд и добрую сельскую жизнь древней Италии. Почти половину поэмы составляют прекрасные философские отступления: о гармонии природы, устройстве мироздания, об истинном блаженстве и счастье земледельцев, живущих в ладу с мировым порядком, разумно и добродетельно. „Национальная эпопея“ Вергилия „Энеида“ заняла достойное место рядом с поэмами Гомера. В основе поэмы миф о троянце Энее, бежавшем из сожженного города и после долгих скитаний попавшем в Италию. Вергилий воспевает „римский дух“, патриотизм. Произведения его написаны в духе нового, августовского классицизма, как и „Оды“ Горация. В эпоху империи появился новый жанр - реалистический роман. „Сатирикон“ Петрония - ироническая пародия на современный ему греческий роман: в нем действуют не идиллические влюбленные, а бродяги, бедняки, авантюристы, гетеры. В знаменитом латинском романе „Золотой осел“ (другое название „Метаморфозы“) Луция Апулея, популярного риторика и философа, описаны приключения юноши, колдовством превращенного в осла. Реалистический рассказ о жизни низов общества соединяется в романе с религиозно-мистическим пафосом. Это тоже примета времени, отличительная черта римской литературы.

19. АНТИЧНЫЙ ТЕАТР: ТРАГЕДИЯ И КОМЕДИЯ

Античный театр - явление по-своему уникальное. Он занимал совершенно особое место в жизни древних греков, являясь общественным воспитательным институтом. Ведущими жанрами античного театра были трагедия и комедия.

Трагедия возникла из песни, дифирамба, который распевали сатиры. Одеты в козлиные шкуры, они изображали веселых спутников бога вина Диониса. Такие „хоры козлов“ уже в VII веке существовали по всей Греции. Афинский тиран Писистрат учредил общегосударственный праздник Великих Дионисий, благодаря которым народный культ Диониса опирался теперь на официальную поддержку властей. Это сыграло решающую роль в рождении аттической трагедии.

Темы и сюжеты трагедий, как правило, были заимствованы из мифологии. Трагедия исполняла не только эстетические функции, но и воспитывала. Катарсис - облагораживание людей, освобождение души - было главной целью трагедии.

Творцом классической греческой трагедии является Эсхил. Его трагедии „Персы“, „Прометей прикованный“ и др. в период поздней архаики воспевали идеи долга, подвига, патриотизма, милосердия, другие гражданские добродетели. Софокл в период классики славит уже самого человека и выражает идеи бессилия его перед судьбой (неотвратимым роком) в трагедиях „Эдип-царь“, „Электра“, „Антигона“ и др. Еврипид (в период поздней классики) стремится показать человека со всеми его пороками и слабостями, считая, что источник трагедии - в характере человека, предопределяющем его судьбу, в страстях, влекущих его к гибели („Медея“, „Федра“ и др.).

Слово „комедия“ переводится как „песня комоса“ - праздничного деревенского шествия. Соединение этих песен с драматическими сценками веселого содержания и дало новый жанр - комедию. Крупнейший комедиограф Греции - Аристофан. Его творчеству свойственна политическая заостренность. Он вел настойчивую пропаганду мира („Мир“, „Лисистрата“), высмеивал дурных вождей народа, демагогов и глупцов („Всадники“), смеялся над „новшествами“, способными пошатнуть традиционную полисную мораль („Лягушки“, „Облака“).

Римляне быстро усваивали греческую литературу. Создавались комедии и трагедии по образцу греческих, появлялись и оригинальные произведения.

Наиболее талантливым и популярным комедиографом стал Плавт, хорошо знавший театр и вкусы римской публики. Он перерабатывал комедии Менандра и других авторов, но вносил и новые моменты, например, вводил вместо длинных диалогов греческой драмы песенные партии. Комедии Плавта написаны сочным, выразительным языком. Влияние Плавта на развитие европейской комедии трудно переоценить. Именно он создал такие вечные комические типы, как скупец, хвастливый воин, хитроумный слуга и т.д.

Театр в Риме был куда менее популярен, чем зрелища, проводившиеся в цирках и амфитеатрах. Зрители предпочитали комедии. Место трагедии постепенно занимала пантомима, возник жанр трагической пантомимы, в которой выступали известнейшие актеры того времени.

20. АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО АНТИЧНОСТИ

Искусство греческой антики было искусством идейным, выражающим основные этические и эстетические представления своей эпохи. Бесспорное значение для формирования античной художественной культуры имела ее тесная связь с мифологией. Мир богов и героев был не просто игрой воображения, но средством объяснения мира. Античная культура развивалась, преодолевая фантастичность мифологических представлений.

Архитектура античной Греции удивительно соразмерна человеку. Основной вид монументальных сооружений - храмы, которые были и культовыми и общественными зданиями. Греческий храм как бы органически вырастает из природы. Основные архитектурные формы - греческая колонна и ордер. Уже в архаическую пору в греческой архитектуре ясно определились два стиля, два ордера - дорический и ионический. В IV в. до н.э. сравнительно часто встречается третий, самый декоративный из греческих ордеров - коринфский. Ордерная система, оправданная конструктивно и архитектурно, оказалась очень устойчивой и использовалась без существенных изменений в последующие времена. Наибольшего размаха монументальное строительство достигло в Афинах при Перикле. За неполные двадцать лет были воздвигнуты Парфенон, Пропилеи, небольшой храм Афины, позднее Эрехтейон. Наряду с храмами строились зрелищные сооружения - театры.

В противовес художественной культуре восточных деспотий, знавших только подданных обожествленного царя, а не свободных граждан, античное искусство впервые утвердило красоту и величие образа свободного человека.

Антропоморфизм - соотносимость с человеком - ведущий принцип греческой античности. Греческая скульптура вобрала в себя пластику обнаженного тела и легкое, струящееся движение драпировок. В мужественном напряжении всех усилий „Дискобола“ Мирона, в благородной ясности физически и духовно прекрасной Афродиты Милосской, в торжестве эллинов над кентаврами („Битва ланитов с кентаврами“) передается возвышенное представление об эстетической и тем самым - воспитательной ценности искусства.

Характерные для греческого искусства черты по-разному проявлялись на разных этапах его развития. Античное искусство развивалось как монументальное искусство, тесно связанное с архитектурой и утверждавшее героизированный образ человека. Культура архаики (VII-VI вв. до н.э.) характеризовалась большой условностью художественной формы. В период высокой классики - времени расцвета гражданского самосознания - искусство отличали ясная гармония и героический гуманизм. Даже в такой, казалось бы, „бытовой“, прикладной сфере, каким было искусство керамики, проявилось греческое чувство меры, гармонии и красоты. Греческая вазопись - чернофигурная и краснофигурная - это проявление искусства в повседневности.

Совершенство, к которому стремился человек, отражалось в „олимпийском“ спокойствии и величии, в отсутствии сомнений и волнений. Искусство поздней классики, когда города-государства переживали кризис, росли внутренние противоречия рабовладельческого общества, отмечено нарастающим черт драматической патетики образов, с одной стороны, и утонченным гедонизмом, наслаждением жизнью - с другой. Греки все более ощущали сложность и непредсказуемость жизни. На место величия постепенно приходили человеческие чувства и страсти. Творения Скопаса, Праксителя, Лисиппа открывают прелесть детства и мудрость старости, обаяние женственности и драматизм страдания. Главным содержанием эллинистического этапа греческой истории стало постепенное обнаружение все новых пределов для казавшихся ранее безграничными возможностей человека. Художники и скульпторы имели богатые и многочисленные заказы. Греческая скульптура распространилась на обширнейшей территории. Однако это было уже тиражирование прекрасных и гармоничных оригиналов классического периода. вновь же создаваемые произведения были излишне вычурными, пышными, перегруженными деталями. Новое искусство отражало и новое миро- и самоощущение греков. Гражданина вольного полиса сменил „гражданин мира“ (космополит), деятельность которого протекала во вселенной. Однако „гражданам мира“ приходилось мириться с участью бесправных подданных новых владык, правивших подобно восточным деспотам.

В эпоху эллинизма успешно решались градостроительные задачи. Наряду со строительством новых городов подвергся реконструкции целый ряд старых восточных центров. Города опоясывались со всех сторон массивными стенами, расположение которых отвечало требованиям фортификационной науки. В пределах этих стен располагались улицы, образующие совершенно правильные прямоугольные кварталы. Эпоха эллинизма - время создания и гигантских произведений инженерного искусства (Форосский маяк, Колосс Родосский вошли в число семи „чудес света“).

Эллинистическое искусство существовало параллельно с римским республиканским искусством и в заимствовало с ним. Главная отличительная черта эллинистического стиля - взаимодействие изобразительных и архитектурных элементов, проявившееся в создании ансамблей в окружающем пространстве. Так, статуя богини победы Ники на острове Самофракия (306 г. до н.э.) органически вписывалась в ландшафт со скалой, обрывающейся в море.

Что касается римлян, то утилитарность их мышления проявилась и в архитектуре. Вслед за этрусками они строили прекрасные дороги. Каменные акведуки (водопроводы) римлян несли чистую воду в термы, дома горожан, фонтаны. Открытие бетона создало новые конструктивные возможности строительства гигантских сооружений и сводчатых перекрытий. У римлян иные, чем у греков, не сопоставимые с человеком, а подавляющие его, масштабы зданий. Пафос полезности во имя государства был реализован в строительстве городов, форумов (площадей), триумфальных арок (для торжественного въезда победителей), храмов, терм — общественных бань (мест для светского общения), цирков и амфитеатров (для развлечения публики).

Во времена Августа искусство утверждало идею божественности императора, славilo его богатство и щедрость, способствовало укреплению его авторитета. Все более грандиозными становятся масштабы строительства. Совершенствовалась строительная техника. Кирпично-бетонные сооружения облицовывались известняком или мрамором. Историк Светоний говорил, что Август принял Рим глиняным, а оставил его мраморным. К концу I в. н.э. Рим приобрел облик столицы мировой державы. В этот период был построен Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима. Он был рассчитан на 56 тысяч зрителей и предназначался для боев гладиаторов. При Траяне на форуме была

построена знаменитая колонна. Во время правления Адриана был воздвигнут другой памятник римской архитектуры - Пантеон, „Храм всех богов“.

Искусство Рима богато и разнообразно. Оно создало замечательные скульптурные рельефы, мозаики и фрески в домах Помпеи и других городов, произведения декоративно-прикладного искусства. Римский скульптурный портрет - одно из величайших достижений художественной культуры вечного города. Если греки стремились к созданию идеально прекрасных образов граждан, то римляне передавали неповторимую индивидуальность своих моделей. Трезвый, рациональный ум римлян способствовал развитию именно портретного жанра. Вначале использовалась бронза, в I в. до н.э. - мрамор. Мраморные портреты отличались некоторой жесткостью формы, излишней детализацией, однако со временем натуралистичность сменилась художественным обобщением. В статуе в рост римляне решили другую проблему - образ делового человека, оратора, гражданина республики. Позы просты и естественны, жесты полны достоинства, в лицах нет идеализации. В период империи появились бесчисленные идеализированные статуи императоров. Скульптуры отличались героизацией образа, внешним пафосом. Порой император изображался в образе бога, чаще всего Юпитера. Впоследствии намечается новый подход к натуре - индивидуализация образа (скульптурные портреты Нерона, Веспасиана).

Подробнее о культуре античности см. работы [8,11,12,17,18].

21. ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ВИЗАНТИИ: ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Христианство - мировая религия, исповедующая веру в Иисуса Христа как богочеловека и спасителя мира - стало духовным содержанием европейской культуры на протяжении двух тысячелетий. Важную роль в становлении и развитии христианской культурной традиции средневековой Европы сыграла Византия. Вплоть до конца XII столетия Византия оставалась наиболее культурной страной. Непрерывное существование государственных институтов и городских центров предполагало сохранение определенного уровня грамотности и культуры. Находясь на стыке между Европой и Азией, Византия не только не утратила культурного наследия античности, но и испытала мощное воздействие восточных цивилизаций, что придало византийской культуре неповторимый колорит. В течение столетий Византия была огромной мастерской, где синтезировались культурные течения всего Средиземноморья и Ближнего Востока. Это, в свою очередь, оказало влияние на развитие культуры и искусства разных народов Европы и Азии.

Судьба культуры Византии находилась в тесной зависимости от ее социально-экономического развития. Медленная эволюция византийского общества в сторону феодальных отношений наложила свой отпечаток на все стороны общественной и культурной жизни, во многом предопределив социально-экономические и идейно-политические различия между Византией и Западом. Отчетливее всего это проявилось в расхождении идейных традиций католической и православной конфессий христианства. На Западе сильно было влияние римского права, на Востоке - античной философии, прежде всего неоплатонизма, что приводило к постепенно нараставшим отличиям в церковной обрядности, внутренней организации и структуре. В богословской сфере по-разному трактовались вопросы о соотношении единства и множества, земного и небесного, человека и Бога.

В Византии светское государство само олицетворяло универсалистскую идею и ограничивало духовную власть церкви. Православие допускало ведение богослужения на местных языках, что, несомненно, обеспечивало успех ее церковным миссиям. В самой же Византии государственным языком и языком богослужения был греческий. Расхождение между византийской и западной культурой, ментальностью впоследствии стало столь значительным, что позволило

командующему византийским флотом публично бросить крылатую фразу (в самый решающий для Византии момент в середине XV в.): „Лучше видеть царствующую в городе турецкую чалму, чем латинскую тиару“.

Подобно Западу Византия прошла период борьбы между христианством и наследием античности. Православие очень рано стало государственной религией. Православная церковь утверждала свое идеологическое господство путем закрытия школ, университетов, библиотек, преследуя античную философию, науку и литературу. Но вскоре стало понятно, что христианство не может упрочить свое господство без помощи идеалистических систем и формальной логики античности. В борьбе с ересями теоретики христианства все активнее стали обращаться к наследию мыслителей древности, сохраняя тем самым в интересах христианской догматики культурное наследие античности. Так, один из отцов восточной церкви Иоанн Дамаскин, опираясь на учение Аристотеля, систематизировал богословие христианства, провозгласив тезис „философия - служанка богословия“. В IX в. в Константинополе, который называли “вторым Римом”, открылась высшая богословская школа, взявшая за образец систему обучения античной школы. На ее базе в XI в. был создан университет, имевший два факультета: философский и юридический. Этот своеобразный синтез культур нашел свое яркое отражение в литературе. Она отличалась большим разнообразием жанров: *речи, беседы, стихи, эпиграммы, письма*. Господство богословия в литературе привело к появлению нового жанра - „Жития святых“, в которых восхвалялось подвижничество, самоотречение мучеников за веру. Кроме библейских повествований, были распространены сочинения отцов церкви - святоотеческая литература. Получили распространение апокрифы - предания, которые не вошли в канонические Библейские книги и не были признаны церковью. Борьба идей, направлений в литературе возродила такие формы литературного жанра античности, как басня, эпиграмма. Богатством отличалось устное песенное творчество. Одновременно с хрониками, продолжая традицию прошлого, появились и серьезные исторические сочинения. Особое место в них занимает эпоха правления Юстиниана I, когда на основе кодификаций римского права был создан свод законов, которые в дальнейшем легли в основу законодательства всех стран Западной Европы.

В формировании православного образа Византии немалая роль принадлежит изобразительному искусству - росписи храмов, мозаике, иконописи, книжной миниатюре. Проникаясь средневековым религиозным мировоззрением, художественная культура изменяет образную природу. Изображения становятся плоскостными, их выразительность раскрывается с помощью созвучий чистых пятен света, ритмической красоты линий обобщенных силуэтов. Человеческие образы наделяются устойчивым эмоциональным смыслом. В зодчестве VII - нач. IX вв. совершается переход к крестово-купольному типу храма. В период иконоборчества (IX в.) церкви украшались главным образом изображением христианских символов и декоративными росписями. Но уже в X в. стены и своды церквей сплошь покрываются мозаиками и фресками, расположенными в строго определенном иерархическом порядке, подчиненном композиции крестово-купольной постройки. Тем самым создается единая по содержанию архитектурно-художественная среда, в которую включается также и икона, размещенная на иконостасе. Византийская живопись изображала исключительно фигуры людей. Тело имело значение лишь как символ духа, поэтому люди изображались абстрактно, неестественно, упрощенно. Основным элементом фигуры были лицо и глаза; торс, имевший в античном искусстве большое значение, в иконописи никакой роли не играл. Достаточно было схемы (канона). Все художественные задачи, стоявшие перед живописью того времени, обусловили и ее функции: икона предназначалась не для обозрения, а для набожного сосредоточенного созерцания, для молитвы. В книжной миниатюре после краткого расцвета

искусства, проникнутого жизненной непосредственностью, и периода увлечения античными образцами распространился ювелирно-декоративный стиль.

В Византии никогда не затухало и светское художественное творчество. Сам Константинополь был огромной „мастерской великолепия“ и до XIII в. превосходил богатством и блеском современные ему Лондон, Париж, Венецию, Флоренцию. Крепостные стены и башни Константинополя; сложная система акведуков и цистерн - резервуаров для хранения воды, среди которых выделялась цистерна „Тысяча и одна колонна“; большой императорский дворец, украшенный мозаикой, - все напоминало о силе и величии империи ромеев как наследников великой античности, претендующих на роль повелителя всего цивилизованного мира. В Византии сохранялась светская городская культура. Она господствовала в сфере театральных представлений и массовых зрелищ. Чрезвычайно популярны были цирк (ипподром) с конными ристалищами. Музыка была не только церковной, но и светской, и входила составной частью в императорский церемониал.

Византия оказала глубокое и устойчивое воздействие на развитие культур многих стран средневековой Европы. Еще важнее то, что духовные ценности, созданные Византией, перенесенные на чужеземную почву иноязычных местных культур, подвергались глубокой трансформации, начинали как бы новую жизнь, приобретали иные черты под воздействием национальных творческих начал, тем самым способствуя развитию этих культур.

Подробнее о культуре Византии см. работы [18 -20].

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. *Составьте логическую схему базы знаний по теме юниты.*

2. Обозначьте цифрами соответствие персоналий правой колонки названиям концепций в левой.

Индустриальное общество

Франкфуртская
школа

В.И. Вернадский
А.Л. Чижевский

Биосферная концепция
культуры

К.Э. Циолковский
Р.Арон

Концепция ноосферы

Э.Фромм

Гелиоцентрическая концепция

Ю.М.Лотман

Космическая этика

Символическая концепция

3. Проставьте цифрами последовательность возникновения термина «человек»:

Zoon politicon
Homo dei
Homo sapiens
Homo ludens
Homo economicus
Homo faber

4. Укажите, в каких странах были изобретены:

порох
фарфор
колесо
алфавит
клинопись
бумага
шелк

5. Нарисуйте в тетради линию времени.

Отметьте на ней:

- а) начало нашей эры;
- б) обозначение веков до нашей эры (до н.э.) и нашей эры;
- в) определите век по дате:
какой год был раньше и на сколько: 30 г. н.э. и 30 г. до н.э.
- г) в 70 г. н.э. поставили придорожный столб. В прошлом году его перевезли в музей. Сколько лет столб простоял у дороги?
- д) в 1990 г. нашли клад, пролежавший в земле 2240 лет. В каком году он был зарыт в землю?

6. Заполните следующую таблицу:

Сравнительная таблица историко-философских концепций развития культуры

Проблемы	О.Шпен- глер	Н.А.Бер- дяев	А.Тойнби	П.А.Со- рокин	Н.Я.Дани- левский
Сущность концепции					
Возможные взаимодействия национальных и региональных культур					
Направление развития человеческой цивилизации					
Характер культурных типов					
Степень пре- емственности культурных типов					
Превалирова- ние одной культуры над другой					
Представление о месте религии в концепции					
Роль человека как носителя архетипа					
Роль России в мировой культуре					
Сходные черты в концепциях					
Ограниченность концепции					

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (УКШ)

ЮНИТА 1

**ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КУЛЬТУРЫ.
КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ,
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА
И КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ**

Редактор Н.М. Пилипенко
Оператор компьютерной верстки И.Ю. Маслова

Изд. лиц. ЛР № 071765 от 07.12.1998
НОУ “Современный Гуманитарный Институт”
Тираж

Сдано в печать
Заказ
