

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»

С.П. Боброва, Г.А. Будник, Т.В. Королева, Т.Б. Котлова

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Часть 1

Учебно-методическое пособие

Иваново 2019

УДК 008(075.8)
Б 72

Боброва С.П., Будник Г.А., Королева Т.В., Котлова Т.Б. Культурология.
Ч. 1: Учеб.-метод. пособие / ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». – Иваново, 2019. – 140 с.

ISBN 978-5-00062-362-6

ISBN 978-5-00062-364-0 (Ч. 1)

Учебно-методическое пособие включает в себя словарь, хрестоматию, вопросы и задания для самопроверки, список литературы по четырем темам, посвященным изучению теории и истории культуры в курсе «Культурология».

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Культурология» по программе бакалавриата (дневная форма обучения).

Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».

Научный редактор
д-р ист. наук Т.Б. Котлова

Рецензент
кафедра истории и философии ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

ISBN 978-5-00062-362-6
ISBN 978-5-00062-364-0 (Ч. 1)

© С.П. Боброва, Г.А. Будник,
Т.В. Королева, Т.Б. Котлова, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Культурология» относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Она нацелена на формирование общекультурных компетенций: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические и конфессиональные различия, а также готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности.

Результатом освоения дисциплины являются:

- знание основных культурологических теорий и фактов из истории культуры России и мира;
- умение работать с научной литературой и источниками по курсу, находить общекультурную информацию в учебной, научной и справочной литературе, в том числе и через интернет;
- владение осмысленным восприятием общекультурной информации и умение строить устную и письменную речь гуманитарной направленности.

Предлагаемое учебно-методическое пособие рекомендуется использовать при подготовке к семинарским занятиям. Оно написано в соответствии с темами семинаров и состоит из 2 частей. Рекомендации по его использованию перед каждым занятием дает преподаватель.

В пособии содержится материал по четырем темам, посвященным изучению теории культуры. Каждый раздел включает следующие подразделы:

1. План занятия.
2. Основные понятия по теме.
3. Пояснение и дополнительные материалы к каждому вопросу плана:
 - 1) **словарь**, в котором раскрыты основные понятия;
 - 2) **хрестоматия**, содержащая оригинальные тексты известных ученых или учебные материалы, включающие разделы учебников или авторские тексты лекций по культурологии, в которых излагаются наиболее сложные для изучения вопросы;
 - 3) **вопросы и задания для самопроверки**.
4. Список литературы, в том числе интернет-ресурсы.

Данное пособие можно также использовать при подготовке к промежуточному и итоговому контролю.

Тема 1.
**ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА:
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ**
(С.П. Боброва)

План

1. Мифология и религия как ранние формы отражения мира первобытным человеком.
2. Язык первобытной культуры. Базовые символы мифологического культурного кода: анимо-тотемные, мировых стихий, мирового древа.
3. Комплексы культурных памятников первобытности: наскальная живопись, мегалитическая архитектура, скульптура.

Основные понятия

Архаический (первобытный) миф; виды мифов (тотемные, солярные, лунарные, астральные, космогонические, антропогонические, космологические, теогонические, эсхатологические, мифы о культурных героях); инициация; мифология; ранние формы духовной жизни (анимизм, магия, тотемизм, фетишизм, шаманизм, политеизм); религия; ритуал; сакральное / профанное; синкретизм; табу.

Базовые символы мифологического культурного кода (анимо-тотемные, мировых стихий, мирового древа); знак; виды знаков (признак, образ, символ); мифологический культурный код.

Мегалиты (дольмены, менгиры, кромлехи); палеолитические венеры; первобытная живопись.

Памятники: ритуал охотничьей магии. Австралия. Современность. Ритуалы промысловой магии у бушменов. Африка. Современность. Стоянка Сунгирь. Россия. Владимирская область. Примерно 20000 лет назад. Ритуал посвящения у племени догонов. Африка. Современность.

Символы анимо-тотемные. Европа. Символы мировых стихий. Китай. Символы мирового древа. Тибет.

Гигантский мегалитический памятник в Нью-Грейндже. Ирландия. Примерно 3100 г. до н.э. Карнак в Бретани. Франция. Примерно 6000 г. до н.э. Стоунхендж. Англия. Примерно 3000-1600 гг. до н.э. Палеолитические венеры. Евразия. 30000-12000 гг. до н. э. Аркаим. Страна городов. Россия. Челябинская область. Примерно 3000-2000 гг. до н.э. Каповая пещера. Россия. Урал. Примерно 12000 г. до н. э. Онежская

писаница. Россия. Кольский полуостров. Примерно 2000 г. до н.э. Альтамира. Испания. Примерно 14000-10000 гг. до н. э. Ласко. Франция. Примерно 17000 г. до н. э. Тасилин-Аджера. Африка. Сахара. Примерно 3500-3000 гг. до н. э. Дольмены Северного Кавказа. Россия. Примерно 3000 г. до н. э. Гедекли тепе. Турция. Примерно 12000 г. до н. э.

Вопрос 1. Мифология и религия как ранние формы отражения мира первобытным человеком

1. Опорный конспект

Первобытная культура является отражением общественной деятельности человека, направленной на овладение природой и ее силами. Формирование собственно человека происходило одновременно с зарождением мифологических представлений, искусства, с совершенствованием речи, возникновением в ней отвлеченных понятий. Первобытная культура охватывает огромный период от 50-20 тыс. лет назад до 4 тыс. лет назад. Прimitивнейшие основания культуры закладывались еще в период от 1 млн до 50 тыс. лет назад.

Понимание того, как происходил процесс развития культуры требует сложной исторической реконструкции, которую проводят на основании более поздних текстов. Этими текстами является записанный и оставшийся в устном предании эпос – мифы, сказки, былины, пословицы, поговорки, обряды, ритуалы и т. п., кроме того, непосредственное наблюдение ученых (этнографов) за жизнью представителей примитивных культур, сохранившихся до наших дней. Архаические (первобытные) мифы представляют собой целую мировоззренческую систему. В ней отражено образное восприятие мира и «очеловечивание» окружающей действительности. Целью ее является объяснение себе окружающей реальности, гармонизация своего существования в опасном окружающем мире. В результате вырабатывается главное правило, «первый закон» выживания и существования: «поступай по образцу предка». Мифология объясняла все происходящие вокруг процессы. Для нее свойственен тайный (эзотерический) характер, деление знания на сакральное и профанное, синкретизм, а также обряды инициаций и система табу.

Функции мифа: объединительно-разделительная, коммуникативная, мировоззренческая, мощный регулятор поведенческих норм, транслятор знаний и правил жизни. Основные характеристики мифологии: 1) слияние мысли и действия, когда образ воспринимается как реальность; 2) нерасчлененность мысли, нет деления на субъект и объ-

ект, реальность и сверхъестественное; 3) время не знает прошлого, настоящего и будущего; 4) жизнь – это вечное повторение, поэтому нет различия между жизнью и смертью; 5) характерно дологическое мышление, равнодушие к противоречию.

До нас дошла уже опосредованная более поздняя мифология, которая делится на несколько видов: космогонические, космологические, антропогонические, тотемные, эсхатологические и др. Особенностью первобытной культуры является то, что мифология в ней тесно переплетена с ранней религией.

Причины возникновения религии: социально-экономические, идеологические, политические, познавательные, психологические и загадка смерти. Время возникновения религии: по мнению академика А.П. Окладникова, религия появилась у неандертальцев около 150–100 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют захоронения, в которых покойник лежит на боку в позе эмбриона. Захоронения ориентированы с запада на восток, вокруг погребения находятся несколько пар рогов, что говорит о поклонении животным. Скелет посыпан красной охрой, что символизирует кровь, а следовательно, сверхъестественное оживление и возрождение.

Другую точку зрения высказал академик С.А. Токарев, который полагал, что религия появилась лишь у кроманьонцев примерно 40 тыс. лет назад, а захоронения неандертальцев объясняет инстинктивным стремлением людей сохранить покойника.

Науке известны несколько ранних форм духовной жизни, в которых переплетаются и мифологические, и религиозные представления. Это анимизм, магия, тотемизм, фетишизм, шаманизм, политеизм и др. Они возникают примерно 12 тыс. лет назад.

2. Словарь

Архаический (первобытный) миф – способ понимания жизни и ее переживания. Это основа всей духовной культуры. Это сказание, предание, принимаемое за правду. Для него характерно: отождествление фантазии с реальностью, объяснение действительности в наглядно-образной форме, эмоциональная насыщенность, связь с магией и др.

Логика мифологического мышления подчиняется следующим принципам:

- 1) Все в мире уподобляется человеку;
- 2) Вера в то, что все вещи и явления не существуют сами по себе, а кем-то созданы;
- 3) Все вещи и явления одушевляются;

4) Мистическое единство вещей, обусловлено сопричастностью всего в мире, своего рода «общностью душ».

Социальные функции мифа:

1) Создает образцы, стандарты, по которым строится поведение и мышление;

2) Компенсирует недостаток знаний о мире, объясняет непонятное и позволяет включать его в систему представлений о мире;

3) В закодированном, символическом виде отражает явления реальности.

Виды мифов – в результате условного разделения всего многообразия мифов на группы на основании повторяемости основных тем и мотивов ученые выделяют несколько видов мифов. К числу древнейших и примитивнейших мифов принадлежат мифы о животных (**тотемные**); очень древние мифы о происхождении солнца, луны, звезд (**соляные, лунарные, астральные**); центральную группу мифов у народов с развитой мифологией составляют мифы о происхождении мира, вселенной (**космогонические**) и человека (**антропогонические**); у более развитых народов появляются мифы о мировом порядке, устройстве (**космологические**); к сравнительно поздним мифам относятся повествования о рождении богов (**теогонические мифы**) и рассказы-пророчества о конце света (**эсхатологические**). Особое место занимают мифы о происхождении тех или иных культурных благ. Их введение приписывается героям, богатырям и т.п. (**мифы о культурных героях**). К ним примыкают близнечные мифы, где образ культурного героя как бы раздваивается. Поскольку мифы дошли до нас в опосредованном и измененном состоянии, то часто в одном и том же мифе смешаны черты разных мифологических видов.

Инициации – возрастные или половозрастные посвятительные церемонии. Инициация – это одна из основных форм общественных связей на ранних стадиях развития общества. Цель инициаций – передать общеплеменные нормы жизни поколению, достигшему социального совершеннолетия. Их характер определяется особенностями возрастного и полового разделения труда, развитостью племенных культур, особенностями религиозно-мифологических представлений. Общая черта инициаций у разных народов – ритуальная изоляция посвящаемых, сопровождаемая священными церемониями, часть которых составляли моральные и физические испытания, выдержав которые испытуемый повышал или понижал свое положение в обществе. В общем смысле инициацией называется любой обряд перехода, в результате которого человек меняет социальный статус.

Мифология – это система мировоззрения, комплекс космогонических, антропогонических, эсхатологических и других мифов; самая древняя форма общественного сознания. Мифология есть продукт отражения общественного бытия, она представляет это бытие в своеобразной форме. В то же время мифологию можно рассматривать как культурно-историческое явление (не тождественное первоначальной форме науки), поэтому в общих чертах мифологию можно представить и как первый вид общественного сознания. К ее особенностям относится то, что она воплощается в огромной массе отдельных мифов, рассказанных на естественном языке. Миф передается посредством естественных национальных языков, но сам имеет свой собственный язык и структуру.

Ранние формы духовной жизни:

Анимизм – вера в существование души и духов. В научный оборот термин введен английским этнологом Э. Тайлором для обозначения первичной стадии в истории развития религии. Анимистические образы – это духи умерших предков, живых людей, животных, растений, неживой природы – камней, рек, гор и т.д.

Магия – действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным путем на явления природы животных или человека. Видами магии являются: лечебная, вредоносная, любовная, промысловая, аграрная и др.

Тотемизм – одна из ранних форм религии, суть которой в вере в сверхъестественное родство между человеческими группами (родами) и животным и растительным миром, явлениями природы, неодушевленными предметами. Тотем воспринимается как реальный предок, от которого зависят жизнь и благосостояние рода в целом и каждого его члена в отдельности. Например, в качестве тотема у славян выступал медведь. Известны весенние праздники медведя, в которых принимало участие все племя (деревня), в ходе которых происходило его ритуальное убийство и поедание, а в дальнейшем весь год действовал запрет на охоту на медведя, ему поклонялись и приносили жертвы, называя «медведь-батюшка».

Фетишизм – поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства. Объектами поклонения (фетишами) могут быть камни, деревья, любые предметы. Они могут быть естественного происхождения или изготовлены человеком. Формы почитания фетишей также различны.

Шаманизм – широкий круг анимистических верований и культов, специфической чертой которых является вера в возможность особых людей общаться с богами и духами предков.

Политеизм – многобожие, поклонение нескольким богам в противоположность монотеизму (единобожию). В иерархии богов ученые видят отдаленное отражение разделения труда, земные отношения господства и подчинения.

Религия – одна из форм общественного сознания, содержанием которой является совокупность действий, предметов и идей, связанных с верой в сверхъестественное. Религия также включает в себя религиозное мировоззрение, культовые действия и религиозные чувства. Для первобытного общества типичными формами религии были фетишизм, магия, анимизм, тотемизм

Ритуал – символическое коллективное действие воплощающее религиозно-мифологические представления и идеи, направленные на природные или сверхъестественные объекты. Участники ритуалов верят в наличие двусторонних отношений между человеком и сверхъестественными объектами. Ритуал выступает как способ реализации этих отношений, способ воздействия человека на сверхъестественное. Древнейшей формой ритуальной практики, видимо, является магия, служившая иллюзорным средством практического воздействия первобытных людей на окружающий мир. Ритуал не подвержен изменениям, его многократное повторение превращается в привычку, становится потребностью человека.

Сакральное / профанное – двойная оппозиция: священное, тайное / мирское, общедоступное. Сакральное – это религиозно-мифологическая ценность, представляющая собой совокупность вещей, лиц, действий, текстов, языковых формул, зданий и пр., входящая в систему религиозно-мифологических культов. Сакральное противопоставляется профанному, не относимому к сфере религиозно-мифологических ценностей, культов, знаний.

Синкретичность (слитность, неразделимость) первобытной культуры выражается в синкретизме мифа и состоит в слиянии с природой и в овладении силами природы с помощью воображения, что означает конец чисто животного бытия. Единство с природой дает уверенность, укрепляет волю, объединяет и сплачивает первобытный социум. Первобытный человек находился в постоянном страхе перед лицом того или иного действия, исходящего от него самого или влияющего на него извне. Именно поэтому он стремился выразить *описательно* предметы, действия или качества, которые по тем или иным причинам были табуированы. В общем смысле синкретичность – это слитность, нерасчлененность, свойственная неразвитому состоянию чего-либо.

Табу – религиозно-магический запрет в архаическом обществе, за нарушение которого непременно следует кара, насылаемая духами

предков или богами. Объекты табу – вещи, слова, действия, животные, люди и т.д.

3. Хрестоматия

1) Первобытный миф: закрепление опыта в коллективной памяти

Одной из важных задач для первобытного общества была задача обучения подрастающих поколений опыту предков. Было выработано множество способов передачи этого опыта, его закрепления и постоянного воспроизводства. Наиболее динамичными из них были слово, выраженное через миф и песню, движение-жест, выраженное через танец и ритуал, ритм, табу и мелодию. Основывались они на свойствах человеческого организма и природных ритмах. Для закрепления опыта человек повторял и убыстрял или замедлял ритмы природы в мифо-ритуально-табуированном игровом общении. Передача знаний регламентировалась сезонами года, циклами лет, половозрастными градациями, но целью всегда оставалось обучение общепользному опыту. Этот опыт можно условно разделить на трудовой и брачный, в каждом из них усматриваются сакральные и профанные слои. Закреплялся он в форме, цвете, позах, имени, в линиях узоров, своего рода этикете, в различных видах пищи и постах, в праздниках, позднее такой формой стали число и календарь. Все эти формы наполнялись идейным содержанием норм коллективной жизни. Через игровой вопрос-ответ между младшими поколениями и хранителями родовых знаний, традиций и опыта, через слово, действие, движение, танец шло усвоение родовых норм. Возможно, в связи с этим появляется практика выполнения и передачи родового тотемного знака как копии первопредка, которой могла быть любая природная вещь. Тогда же должна была появиться практика совершения индивидуальных мифо-ритуально-табуированных действий в целях поддержания в памяти родовых норм, определяющих способ жизни. Природно-родовая идея жизни выражалась посредством подражания звучанию (миф), движению (ритуал) и ритму (табу) жизни природы, поэтому в языке возникают сочетания зоо-антропоморфных образов¹, ритмов, движений, цветов, что делает его очень чувственным и пластичным. Формы и механизмы воспроизводства мифологического сознания на всем протяжении развития рода остаются неизменными, причем они коллективные, а не индивидуальные.

Природа служила как бы книгой жизни для архаичных людей. В тренировочно-игровом действии род уподоблял себя природе, вбирал

¹ Зооморфные – животноподобные; антропоморфные – человекоподобные образы.

нужные цикл и идею и коллективными усилиями запечатлевал их в слове, движении и норме-заклинании. Языком наглядного выражения идеи служил коллектив в своем телесном единстве вещей с их физическими свойствами. Чтобы отобразить какой-либо полный цикл, определенный набор вещей или их частей слагался в некоторое чувственное единство. Получался мифологический образ. Его в виде фигуры наносили татуировкой на тело человека и линиями на площадку родовых собраний, камень, дерево и т.д. Это и было наглядным коллективным правилом, которое передавалось в языке образов и цвета, звучания и т.д. При обучении род мог выстраиваться по контурам этой фигуры, отождествляя себя с ней, и обучаться правилу жизни, воспроизводя его голосом, движением, заклинанием. Язык образов использовался в жизненно важных областях деятельности.

Цит. по: Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). М., 1992. С. 28–29.

Вопросы:

- 1. Какими способами закреплялась культурная память в первобытном обществе?*
- 2. Как в первобытной культуре решалась задача обучения подрастающих поколений опыту предков?*

2) О первобытных ритуалах

Большую роль в передаче информации играют ритуалы, они несут сведения о важнейших ценностях, их иерархии. Информация передается через ритуал тремя способами:

- явный смысл, относящийся к целям ритуала и полностью осознаваемый исполнителями;
- полускрытый смысл;
- полностью скрытый смысл.

Ритуал ссылается на законы, с помощью которых человек воспринимает действительность, нормы, принадлежащие социальной структуре, и моральные и естественные законы. Это ярко проявляется в инициациях, т.е. во всех обрядах перехода, к которым могут быть отнесены обряды, совершаемые при рождении, при переходе из одной возрастной категории в другую, бракосочетании и смерти. В них речь идет о освящении, т.к. происходит перемена общественного статуса. Родившийся ребенок приобретает статус живого человека, включается в сообщество живых только после совершения над ним обряда. При бракосочетании также происходит переход из одной социальной груп-

пы в другую. В случае смерти происходят сложные обряды перехода, т.к. осуществляются одновременно изменения состояния бытия и общественного положения. Лишь ритуальное погребение является свидетельством смерти. Инициации свидетельствуют о том, что первобытный человек не считал себя завершенным, пока находился на каком-то естественном уровне существования. Чтобы стать человеком, он должен был умереть в естественной жизни и возродиться в жизни более высокого уровня. Посвящение сводится к опыту смерти, воскресения и второго рождения.

Посвящение обычно включает тройное откровение: священного, смерти и сексуальности. Все три вида опыта у ребенка отсутствуют; посвященный узнает о них, принимает их и включает в структуру своей новой личности... Обучаясь в глубине джунглей, он познает священные тайны: мифы о богах и происхождении мира, истинные имена богов, назначение и происхождение ритуального инструментария, используемого во время церемонии посвящения. Посвящение равноценно духовному возмужанию... посвященный тот, кто узнал тайны, т.е. тот, что знает.

Цит. по: Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994, С.117.

Вопросы:

- 1. Какова роль первобытных ритуалов в передаче культурной памяти и наиболее значимой информации?*
- 2. Какие главные идеи могли передавать в ритуалах инициации? Почему они наиболее важны в первобытный период развития культуры?*

3) О значении цвета в первобытной культуре

Большую смысловую нагрузку в процессе трансляции знаний и опыта несет цвет. В. Тернер выделяет трехчленную универсальную цветовую классификацию, включающую белый, красный, черный. Это сокращенные или концентрированные обозначения больших областей психофизического опыта, затрагивающих разум и все органы чувств и связанных с первичными групповыми отношениями. Они обеспечивают первичную классификацию действительности. Вбирают в себя основной телесный опыт человека. Мальчика наставляют посредством символов и цвета; цвет используется в эзотерических ритуалах для инструктирования вновь посвященных, цвет обозначает моральные принципы.

В инициациях красный, белый и черный цвета проявляются вместе и символизируют основные формы универсального человеческого опыта, связанного с отправлением жизненных функций, т.е. физиологией человеческого тела, с осознанием сильных физиологических переживаний. Три цвета символизируют возвышенный физический

опыт, превосходящий нормальное состояние субъекта, поэтому они осмысливаются как... мистические сакральные силы, противостоящие обыденному, профанному.

Цвет имеет не только этическую и эстетическую ценность, но и вызывает разнообразные символические значения и определенные ассоциации. Американские ученые Б.Берлин и П.Кей, изучив цветовую гамму на материале 98 языков, сделали вывод, что базовыми цветами шкалы цветовосприятия являются белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый. Порядок их расположения отражает их зависимость. Например, первые пять цветов играют важную роль в трансляции «географической», пространственно-световой ориентации первобытного человека, где сторона света соотнесена с определенным цветом. Кроме того, цвет выполнял роль социального индикатора. Через цвет могли передаваться представления о том или ином времени года. Наибольшей емкостью богатства оттенков, которые охватывают различные сферы жизни, обладает белый цвет. Он является сакральным. Он присутствует во всех ситуациях, где белое необходимо в качестве сакрального символа: в жертвоприношениях в первую очередь, в обрядах жизненного цикла, в свадебной обрядности, в обрядах календарного цикла, во всех праздниках.

Черный цвет является классификационным партнером в оппозиции «белое-черное», с белым связано все позитивное, сакральное, с черным – негативное, профанное. Но нужно отметить, что с черным связаны примеры более сложных смыслов, таких, как могущество, сила, страх, нераскрывшееся, непроявленное. Все остальные цвета не обладают таким комплексом значений, как черный и белый. Чрезвычайно сложно смысловое содержание оппозиции «белый-черный». Красный, черный, белый представляют цвета, каждый из которых может нести как положительные, так и отрицательные смысловые нагрузки, отбор которых определяется эмоциональными комплексами, вызываемыми всем контекстом мифологической мысли. Цвет передает качество какого-либо объекта, явления; эмоциональное состояние, социальную характеристику, космогонию, может быть использован в качестве характеристики предмета или явления, определять свойства, эмоционально-физическое напряжение. Таким образом, роль цвета многозначна и многопланова, в него вложены многие оттенки символических значений. По сути дела, он – один из шифров.

Все окружающие предметы, рассматриваемые вне цвета, не могут дать той полноты выразительности и смысловой наполненности, какую они дают в сочетании с цветом. Только в сочетании с цветом одежды, жилища, различные ритуальные предметы и т.д. могут рас-

крыть до конца свою семантику (смыслы) и передать ее следующим поколениям.

Цит. по: Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник. М., 1978. С. 14, 19, 106;
Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 26, 101.

Вопросы:

- 1. Какова роль и смысловое содержание цветовой триады (черный, белый, красный) в первобытной культуре?*
- 2. Почему вне цвета не может быть выражена смысловая наполненность первобытной культуры?*

4) Об устройстве и символике жилища

Жилище транслирует идею устройства окружающего мира, идею упорядочивания хаоса. «Одомашнивание пространства и времени – это прежде всего проблема семантического характера. Освоенное пространство – всегда систематизированное пространство, подвергнутое некоторой ценностной акцентировке... Содержание, приписываемое освоенному пространству и, в частности, дому, адекватно описывается с помощью таких же категорий, как свое близкое, принадлежащее человеку, связанное с понятием доли, судьбы, главное (сакральное), связанное с огнем и очагом и т.п.»

Трансляция знаний через пространственную организацию жилища происходит путем предписаний или запретов на определенные действия с предметами внутри жилища, в соответствии с их сакральным или профанным характером. Сама организация жилища, его пространства передает идеи его конкретности, насыщенности материальными предметами, членения на составляющие, основанного на двоичной классификации, взаимосвязанности с числом, неоднородности, неразрывной слитности со временем. Сакрализация жилища осуществляется с помощью предметов, размещение которых на определенном месте и точное исполнение относящихся к ним предписаний превращает жилище в освоенное пространство, противостоящее прочему миру. К таким предметам относятся: очаг, алтарь, или «красный угол», дверь, порог и т.д., с помощью чего достигается ориентация в пространстве. Например, очаг символизирует центр мира и точку отсчета реорганизации пространства жилища, он также является символом связи между предками и потомками, т.к. вокруг него протекает вся жизнь рода. Эта идея передается с помощью его сакрализации, с чем связано множество важных запретов, от соблюдения которых зависит жизнь и благополучие рода.

Порог представляет собой границу между своим и чужим, неосвоенным миром, а пересечение этой границы связано с соблюдением множества правил, с помощью которых обучались не только космогонии, но некоторые из которых вошли в этикет и общение, а вначале, возможно, представляли собой переходный ритуал пересечения границ двух миров, обряд перевода в «свое», с которым связано множество запретов. Например, на пороге запрещалось сидеть, стоять, наступать на него, переговариваться через него, прощаться или здороваться. Дверь и порог также обозначали прочность жилища.

«Красный угол», или алтарь, вероятно, был самым поздним по времени возникновения организующим объектом жилища, его появление связано с возникновением религии. Вначале он выполнял функцию оберега, там могли положить различные предметы, а позднее поставить идол и даже проводить жертвоприношение. Тогда ему передавалась часть значений очага.

Организация жилища несла как идеи горизонтальной пространственной организации, такие как деление его на две (четыре) части (женскую-мужскую, сакральную-профанную, северную-южную), так и вертикальной организации, делившей жилище на три зоны, символом которых часто выступал поставленный в центре жилища шест, представляющийся как модель вселенной, это мировая ось, соединяющая небо и землю, прошлое, настоящее, будущее, жизнь, смерть.

Цит. по: Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 19.

Вопросы:

1. *Жилище в первобытной культуре представляет собой модель мира. На примере модели русской избы попробуйте расшифровать главные элементы мифологической картины мира древнего славянства.*

2. *Подумайте и определите, какими конкретными предметами могли выражаться главные представления об упорядоченности (культурности) женской и мужской половины жилища? В чем на ваш взгляд заключается их сакральность?*

5) О первобытных календарях (представления о мифологическом времени)

С помощью организации жилища передавались идеи пространства и времени; время материально, прерывно, неединообразно, небесконечно, конкретно, существует постольку, поскольку происходят какие-то события. Если же не происходят события, то время останавливается. Прошлое может совпадать с настоящим, время циклично, а циклы

основаны на природных естественных ритмах. Освоение времени, понимание его ритма, цикличности было одним из наиболее ранних открытий человеческого разума. В календаре выражено передающееся из поколений в поколение и зафиксированное в устной памяти представление о реальном, хотя и мифологически осмысленном времени.

Календарь является определенным видом передачи знаний, причем особую смысловую нагрузку в нем несут праздники. Он передавал идею ежегодной повторяемости сезонов с их климатической и хозяйственной спецификой, даже не преследуя цели отсчета времени. Год делился на активную теплую часть и пассивную холодную, границами между ними были дни весеннего и осеннего равноденствия. Только потом год начал делиться на три сезона по четыре месяца в каждом и микросезоны, включавшие в себя по одному или два месяца, а затем - на месяцы и полумесяцы. Месяцы делились на три декады по лунным фазам, называли их чаще всего по временам года. Календарь транслировал знания об особенностях природы, климата, ландшафта, животного мира. В этом также значительную роль играло наблюдение за окружающим миром, фиксированное в множестве примет, загадок, пословиц, пророчеств. Знание календарной мифологии транслировалось в форме символов и персонификаций времен года, каждому из которых принадлежали свойственные только этому году атрибуты: орнаменты, различные цвета, ритуальные сезонные сооружения.

Календарные изменения транслировались через этические, нравственные, цветочные, музыкальные, звериные, планетарные, зодиакальные, звездные интерпретации, а также могли интерпретироваться в терминах мировых стихий или элементов мира, пола и через части тела. Календарь транслирует знания об устройстве мира, человеческой жизни, его функция – их упорядочивать. Он хранит образ жизни предков и является небесным образцом земного порядка через предпочтительность или запреты в отношении определенных действий в те или иные отрезки времени. Мифы о создании календаря всегда манифестируют представления о цикличности, но отмечается и благодетельность смены одной фазы другой, т.е. поступательное движение времени внутри цикла... Создатели календаря нередко бывают персонификациями солнца или луны,.. создавая «органы времени» самих себя... Смена сезонов часто представляется битвой, борьбой, состязанием героев, из которых победивший получает жизнь, власть, какой-либо объект, воплощающий какое-либо время года. Мифологическое воплощение получают также месяцы, дни и даже части суток, происходит отождествление частей дня и времен года с возрастными человеческой жизни, с частями человеческого тела, с различными моментами

космоса. В календаре присутствует этический код: добро выражается в цветении, тепле, а зло – в холоде, засухе и т.д. Музыкальный или звуковой способ передачи сезонов зафиксирован в орфических гимнах: низкие тона – зима, высокие – лето.

Для носителей мифа чрезвычайно важны знания календаря-цикла-круга, где нет начала и конца, а есть синкретичность конца-начала. Именно календарь тождествен порядку-космосу, он и закрепленные им ритуальные действия не дают хаосу (вектору времени) разрушить биосоциальные символы и ритуалы. Происходит сакрализация памяти. Это дает возможность сохранить память о тех действиях, эмоциях и т.п., которые нужны именно в данный период цикла, в данных обстоятельствах. Вся ритуально-символическая практика направлена на будущее через призму прошлого, причем прошлого сакрального, связанного с деятельностью первопредка (тотема). Вероятно, в связи с этим огромное значение приобретает практика предсказаний и пророчеств, а обязательные при этом жертвоприношения являются «футурологическим экспериментом». Мифологически мыслящее сообщество замкнуто между прошлым и будущим, в котором должно повториться прошлое. Представитель такой родовой общины лишен свободы выбора поведения и действий. В связи с этим необходимы обряды и особенно обряды перехода, в которых значительное место отведено символам, включенным в синкретический текст ритуала (священного рассказа и т.д.), связанного с конкретным местом-временем.

Цит. по: Мазаев А.И. Праздник – как социально-художественное явление. М., 1978;

Топоров В.Н. Праздник //Мифы народов мира. Т.2. М., 1992;

Брагинская Н.В. Календарь //Мифы народов мира. Т.1. М.,1991.

Вопросы:

- 1. В чем смысл представлений о времени в первобытной культуре?*
- 2. Как воспринималось и с помощью чего передавалось представление первобытного человека о цикличности времени?*

6) О способах трансляции знаний в первобытном обществе

В передаче знаний важное место занимают праздники, через них соединяются сакральное и профанное время и пространство. С одной стороны, они и являются рубежами во времени, с другой стороны, они содержат идею неподвижности и возврата к старому, они – признаки стабильности. Праздничные традиции и обряды являются механизмом консервации и трансляции знаний. В празднике слиты воедино эконо-

мический и психологический аспекты. Он имеет целью достижение оптимального психофизического состояния его участников. Он сакрален, но внутри его выделяются профанические фрагменты, которые могут разворачиваться в отдельный самостоятельный праздничный обряд, параллельный сакральному ядру. Он выражает ценность рода, его сакральную «историю». Праздник представляет собой идею разрыва профанического времени, в период празднования время останавливается. Но он рассматривается как абсолютно необходимое действие, он – самый сильный инструмент в руках человека, в его взаимоотношениях с окружающим миром. Особенности его трансляции связаны с тем, что он неотделим от ритуала, в нем используются все знаковые системы, доступные человеку, в нем непрерывно участвуют все члены рода, его отличает игровой характер и эмоциональность, в них в той или иной форме «разыгрывается» известный трехчленный комплекс жизнь-смерть-рождение (новая жизнь).

С праздником тесно связана пища, которая может выступать показателем различных ритуальных связей между разными общественными, возрастными, половыми группами, между людьми и духами или богами. Это выражается в способах приготовления, поднесения, угощения, зависит от качества, цвета, вида системы пищевых запретов. Причем прослеживается связь между пищевыми и брачными запретами. С помощью пищевого кода в мифах передаются основные смыслы, важные для архаического человека, элементы этого кода входят в состав всех основных смысловых противопоставлений – в элементной, растительной, животной, минеральной, пространственной, временной и т.п. сферах... Еда выступает как рубеж двух временных циклов. В акте еды разыгрывалась «смерть-воскресение» объекта еды, тех, кто ел, и, кроме того, божества... Такая связь между космическим олицетворением, человеком единичным и коллективным, едой... говорит о том, что она создана... архаическим, слитным сознанием; это типичное сознание тотемического периода, которое отождествляет космос и общество в тотеме. Еда – центральный акт в жизни общества – осмысливается космогонически; в акте еды космос (тотем, общество) исчезает и появляется.

Одним из видов закрепления и трансляции предписаний ритуального общения являются нормы поведения или, говоря современным языком, этикет. Ведется обучение приветствию, прощанию, выражению благодарности и т.д., каждому из которых соответствуют определенные позы, жесты, прикосновения и т.д. Каждый человек знает и выполняет все полагающиеся по случаю предписания, которые также имеют социальную и половозрастную градацию, а также несут некоторую идейную

и психологическую нагрузку. Это своего рода язык, включающий взгляды, поступки, жесты, речь, позы и т.д. Он также имеет сакральное и профанное выражение и регламентируется множеством предписаний и табу. Трансляция знаний, норм, правил ведется постоянно, ежедневно через одежду, игру, заговоры, утварь, посуду и т.п.

Особенно хотелось бы выделить такую форму трансляции, как изображение. И особенно изображение, встроенное в ритуальный контекст, что придает изображению ситуативность. В неолитическую эпоху были созданы первые бесспорные мифопоэтические тексты, записанные на языке визуальных знаков "иконического" характера. Увеличившиеся возможности трансляции таких изобразительных текстов во времени и пространстве привели к лавинообразному количественному росту подобных текстов и к предпосылкам создания гораздо более специализированных многоуровневых изобразительных текстов мифопоэтического содержания... Изображение может быть глубоко мифологическим, но мало информативно... в силу установки на зашифрованность. Хотя чаще всего табуируется только то, что относится исключительно к сакральной сфере.

Цит. по: Топоров В.Н. Изобразительное искусство и мифология // Мифы народов мира. Т.2. М., 1992;

Топоров В.Н. Праздник // Мифы народов мира. Т.2. М., 1992.

Вопросы:

1. *В чем заключается главная смысловая нагрузка праздника в первобытной культуре?*

2. *Какое смысловое содержание вкладывается в первобытной культуре в ритуальную еду, в правила поведения (этикет), одежду, игры, заговоры, утварь, посуду и т.п. в период праздника?*

7) Основные идеи и направления изучения мифологии

Что такое миф? Этот вопрос имеет множество ответов, каждый из которых раскрывает лишь одну из его сторон. Древняя этимология слова «миф» восходит к санскриту: «заботиться о чем-то», «иметь в виду что-то», «страстно желать» и т.д. У Гомера насчитывается семнадцать значений этого слова: «предписание», «совет», «приказ», «назначение», «намерение», «цель», «сообщение», «обещание», «просьба», «умысел», «угроза», «упрек», «защита», «похвальба», «мысль», «содержание речи», «история». Мифы трактуются как «сказки» о сотворении мира, о богах и героях, за которыми стоят фантастические представления о мире, об управляющих им богах и духах. Но миф – это одновременно и внутриязыковое и внеязыковое явление.

Миф был всем – мыслью, вещью, действием, существом, словом. Он служил единственной формой мировосприятия и во всем его объеме, и в каждой отдельной части.

Попытки решения проблемы отношения рационального знания к мифу начались на том этапе, когда античный миф начал терять свою силу. Древнегреческий философ Платон впервые дал философско-символическую характеристику мифа. Начиная с III в. до н.э. долгое время существовала эвгемерическая трактовка мифологии: обожествление и мифологизация исторически существовавших людей. Новая волна интереса к мифологическим проблемам возникла в эпоху Возрождения. Это было время пробуждения разума, когда религия как бы распалась на «чувства», «культ» и «мифологию». Аллегорическое толкование мифологических образов присутствует у Боккаччо и Ф. Бэкона.

Дж. Вико в «Основаниях новой науки» дает глубокую философию мифа. Он выходит на понимание первобытного идеологического синкретизма и даже сравнивает его с детской психологией, говорит о чувственной конкретности, о перенесении человеком на окружающий мир своих собственных свойств. Он увидел в мифе одну из его главных функций – функцию транслятора знаний во времени и пространстве.

Ф. Шеллинг развивал теорию о мифе как эстетическом феномене, занимающем промежуточное место между природой и искусством, миф он расценивал как символику природы. Природа рассматривается им как бесконечная продуктивность, которая осуществляет себя в согласии с вечными идеями творения и отражается в художественной деятельности. «Идеи, будучи реально созерцаемы, суть субстрат и вместе с тем общая и абсолютная материя искусства... Реальные, живые и существующие идеи являются богами», ... а «представление идей как реальных ... осуществляется в мифологии... На деле боги всякой мифологии суть не что иное, как идеи философии, но лишь объективно и реально созерцаемые»². Следовательно, и «наука, и миф равноценны, т.к. постигают одну и ту же истину. Миф имеет значение для искусства как его принцип и идеал, стоящий выше всякого опыта. Это абсолютное тождество, разветвляющееся в многообразии идей».

В дальнейшем символическую теорию разделяли Ф. Ницше и Э. Кассирер.

К концу XIX в. сложились две школы в изучении мифологии. Первая – лингвистическая. Ее глава английский ученый М. Мюллер создал лингвистическую концепцию возникновения мифа как «болезни языка». Ее поддерживали А. Кун, В. Шварц, В. Манхардт, А.А. По-

² Здесь и далее цитируется по: Топоров В.Н. Мифы народов мира. Т.1. М., 1991. С. 11–20.

тебня, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев. Суть ее сводилась к тому, что первобытный человек обозначал отвлеченное понятие через конкретные признаки посредством метафор и эпитетов. Со временем их первоначальный смысл забылся или был затемнен, и поэтому из-за семантических сдвигов и изменений сложился миф, боги же рассматривались как солярные, лунарные, астральные символы. Иногда эта школа называется натуралистической. Она впервые использовала язык для реконструкции мифов.

Вторая школа – антропологическая (эволюционистская) – включала Э. Тайлора, Э. Ланга, Г. Спенсера и др. Они возводили возникновение мифологии к анимизму, т.е. к представлению о душе, возникшему, по их мнению, в результате размышлений первобытного человека о смерти и в результате осмысления снов, следовательно, мифология строилась логическим рациональным путем. Дж. Фрезер (раскрывал в большей степени семиотическую сторону проблемы) древнейшей универсальной формой считал не анимизм, а магию; миф же представлялся как слепок ритуала, магического обряда. Он выдвинул тезис о приоритете ритуала над мифом. Фрезер исходил из представления, что миф – это примитивная наука и является чем-то вторичным по отношению к обряду. Он впервые представил миф как форму бытия, включающую целостную практическую реальность, определяющую основы человеческих общностей через систематическую (знаковую) связь правил поведения и образа жизни вообще. Эти правила или образцы включал в себя и представлял собой ритуал, который дал возможность развиться из себя мифу, а затем слился с ним. Магические ритуалы имели в основе тотемизм, следствием чего стали табу. Табу делились на связанные с родом и на лежащие за краем его жизненной сферы. Это привело к созданию устойчивых магических ритуалов, направленных на защиту и выживание общины, привело к созданию зооморфных, а позднее – антропоморфных божеств, к сохранению практики жертвоприношения священного тотемного зверя и совместного его поедания, что утверждало общность со зверем-богом, магическое единство человека и бога.

Отдельные черты ритуала и жертвоприношения в дальнейшем транслировались теми представлениями, которые изначально лежали в их основе, но теперь вытеснены и забыты. Возникающие при этом попытки объяснения позаимствовал миф. Тем самым становится понятно, каким образом сакральные действия получили позже весьма различные истолкования, в то время как они сами оставались неизменными в течение тысячелетий.

Это получило в XX в. свое развитие. Появилось множество работ, где миф рассматривался как возникший из обряда, как текст к обряду.

Ритуальная теория господствовала до 1950-х годов. Хотя следует отметить, что взаимоотношения мифа и ритуала могут быть более сложными и невозможно отрицать во многих случаях обратного воздействия мифа на ритуал. Так, например, греческая мифология дает мало примеров связи с обрядовой жизнью греков. Существует немало примеров обратной зависимости обрядов, построенных на мифе: календарные обряды и праздники народов Европы, христианские обряды, построенные на мотивах евангельских повествований, и другие. Хотя нужно отметить, что существуют мифы без какого-либо обряда, но нет обрядов без существующего мифа. В данном случае важен тот факт, что ритуал представляет собой одну из форм символического действия, которая выражает связь субъекта с системой отношений и ценностей социума, а сам по себе отдельно взятый ритуал не имеет самоценного значения. Ритуал всегда строго структурирован и наполнен значениями. Структура ритуала составляет регламентированную последовательность действий (вербальных и невербальных), связанных с предметами, изображениями, текстами (знаками). Основа ритуала – символический переход между сферами социального и космического бытия (живое – неживое, человеческое – божественное). Ритуал выражает преодоление предельных противоположностей (воскресение природы, человека, перемену статуса и т.п.), в структуре ритуала важная роль принадлежит медиатору между соответствующими противоположностями, которым может быть заклинание, жертва, герой.

Своеобразие функций мифа в примитивном обществе было обстоятельно освещено английским этнографом Б. Малиновским. Он показал, что миф – важная социальная сила. Миф обосновывает устройство общества, его законы, моральные ценности, выражает и кодифицирует верования, сохраняет традиции и непрерывность племенной культуры за счет обращения к сверхъестественной реальности доисторических событий, руководит практической деятельностью, учит правилам поведения, он тесно связан со всеми сторонами жизни и обрядами, он может быть и примитивной наукой, т.е. имеет как практическую, так и объяснительную функции. Кроме того, Б. Малиновский указывал, что миф переживался как некая действительность, влияющая на жизнь и судьбу мира.

Другой английский исследователь К.Т. Пройс поддерживал и развивал идею принципиального единства ритуала и мифа, воспроизводящих перводействие (действие, происшедшее в доисторические

времена), восстанавливающих и сохраняющих космический и общественный порядок.

Французскую социологическую школу представлял Л. Леви-Брюль, подчеркивая качественную особенность психологии социума по сравнению с индивидуальной психологией, рассматривал миф как коллективные представления, выражающие социальную реальность. К элементарным формам мифологии он относил, в первую очередь, тотемизм, который моделирует родовую организацию и служит ее существованию. Мифологические представления он считал предметом веры, а не рассуждений, в чем с ним можно согласиться. Архаический человек воспринимает мир как единый и не делит его на естественный и сверхъестественный. Эмоциональные и моторные элементы занимают в коллективных представлениях место логических включений и исключений, не соблюдается закон «исключенного третьего», поскольку один и тот же предмет (объект) может быть и собой самим и чем-то иным. Главным в мифологическом сознании Леви-Брюль считал закон партиципации – сопричастия тотемной группы всей окружающей природе. Пространство и время в мифе не однородны, а имеют различные свойства и качественный характер. Он показал механизм функционирования мифологического мышления, то как оно обобщает, оставаясь конкретным и пользуясь знаками.

С точки зрения Леви-Брюля первобытное мышление четко отличается от нашего мышления. За ним можно признать характер дологический и мистический. Оно совершенно иначе ориентировано. «Там, где мы ищем вторичные причины, пытаемся найти устойчивые предшествующие моменты, первобытное мышление обращает внимание исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно и то же существо может одновременно пребывать в двух или нескольких местах. Оно подчинено закону партиципации. Оно в этих случаях обнаруживает полное безразличие к противоречиям... Не существует двух форм мышления у человечества, одной дологической, другой - логической, отделенных одна от другой глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые существуют в одном и том же обществе и часто, быть может всегда, в одном и том же сознании»³.

В то же время, первобытные люди, не питающие никакого интереса к самим причинным ассоциациям и безразличные к закону противоречия, отлично умеют ими пользоваться в обычной повседневной

³ Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С 87.

жизни при добывании необходимого или в случае изготовления орудий, изделий, т.е. в области производства и искусства.

Данные предшествовавших исследований были использованы в работах Э. Кассирера. Именно ему принадлежит символическая теория мифа. Он рассматривает миф (наряду с языком и искусством) как самостоятельную форму культуры, в которой символически объективируются эмоции и чувственный опыт. Мифотворчество как самый древний вид духовной деятельности человека предстает в его трудах в виде замкнутой символической системы, объединенной характером функционирования и способом моделирования окружающего мира. «Символизм мифа восходит к тому, что конкретно чувственное... может обобщать, только становясь знаком, символом. Конкретные предметы, не теряя своей конкретности, могут становиться знаками других предметов или явлений, т.е. их символически заменять»⁴. Однако мифологическая мысль слабо различает непосредственную реальность и опосредствующее значение, реальное восприятие и представление, желание и его выполнение. Это подтверждается значением сна. «Сон и бодрствование, жизнь и смерть не слишком разграничиваются, рождение трактуется как возвращение мертвого; вместо оппозиции бытия и небытия мифологическое сознание рассматривает две однородные части бытия. Причинность в мифе такова, что каждое сходство, смежность, контакт преобразуются в причинную последовательность, в силу чего причины выбираются очень свободно. В мифологии существует параллелизм между отношением причины к следствию и части к целому. Отсутствие четкой границы между целым и частью связано с отсутствием строгой причинности. Нет движения от вещи к условию; меняется не «как», а «что», «откуда» и «куда» в форме определенных вещей, т.е. дело ограничивается дифференциацией «начала» и «конца»⁵. Каждым атрибутом, прикрепленным к определенному фрагменту пространства или времени, превращается в данное в этом фрагменте содержание, и, наоборот, особенности содержания придают специфи-

⁴ Токарев С.А., Мелетинский Е.М. Мифология // Мифы народов мира. Т.1. М., 1991. С.18.

⁵ Токарев С.А., Мелетинский Е.М. Мифология // Мифы народов мира. Т.1. М., 1991. С. 12.

ческий характер соответствующей точке в пространстве и во времени. В мифологическом пространстве, по его мнению, каждое направление и каждая позиция имеют свой специфический акцент, который ведет к различению священного и профанного. Каждое качественное различие оказывается эквивалентным пространственному, и, наоборот, соответственно простые пространственные термины становятся видом интеллектуальных выражений в языке, благодаря чему объективный мир делается умопостигаемым.

Тотемические отношения и обозначения также обнаруживаются через пространственные представления. В мифологическом пространстве отношение связности статично, форма не разбита на однородные элементы и все отношения покоятся на первоначальном тождестве. Поэтому весь космос построен по одной определенной модели. Система отношений в пространстве сводится, по Кассиреру, к человеческой интуиции относительно собственного тела. Ориентация по направлению связана не только с ценностным аспектом сакрального/профанного, но и с физическими различиями дня и ночи, света и тьмы. С пространственным «порогом» связано первичное мифически-религиозное чувство. Об этом говорит сакральное регулирование входа и выхода в инициациях и соответствующих мифах. «Миф всегда подразумевает генезис, становление, жизнь во времени, действие, историю, повествование. Прошлое является в мифе причиной вещей, их «почему»; святость бытия восходит к святости происхождения. Время выступает как первая оригинальная форма духовного оправдания. Первичное время мифа превращается в реальное, эмпирическое время с помощью выражения пространственных отношений. Мифическое чувство времени качественно и конкретно, как и чувство пространства, и связано с мифологическими фигурами... Мифическое ощущение биологического времени (жизненный цикл) предшествует интуиции космического времени. Природные феномены, в частности небесные светила, становятся знаком времени, периодичности, универсального порядка, судьбы. Время придает бытию, по мнению Кассирера, регулирующий, упорядочивающий характер (при этом оно само приобретает сверхперсональный характер); возникает связь между астрономическим и этическим космосом. Числа в мифологии являются средством индивидуализации, но не как объяснение, а как обозначение в связи с постепенным втягиванием профанного в процесс сакрализации»⁶. У Кассирера миф – это не только миф в собственном смысле слова, но также и религия, магия и т.д. Он отвергает понимание мифа как аллегории, символа, образа или знака и утверждает, что поскольку миф

⁶ Ларичев В. Лунно-солнечная календарная система верхнепалеолитического человека Сибири. Новосибирск, 1983. С.48-49.

является сознанию как «полностью объективная реальность», он исключает различие знака и его значения, образа и вещи, которую образ изображает, т.е. в терминах языкознания, – различие обозначаемого и обозначающего. В нем образ не обозначает вещь, он и есть вещь; знак и значение образуют «непосредственное единство», знак и есть значение. На поздних стадиях развития мифы могут истолковываться как символы и распадаться на означающее и означаемое, но тогда миф перестает быть мифом, утрачивается осознание его содержания как полностью объективной реальности.

В. Вундт более последовательно толковал отношение мифа и символа. Он считал, что миф и символ – это начало и конец религиозного развития, т.к. пока миф жив, он представляет собой действительность, а не символ чего-либо. В. Вундта в большей степени интересовал психологический аспект мифа, в частности роль аффективных состояний, снов и ассоциаций. «Мифологическая фантазия» приводит всю «личность в... мгновенном состоянии сознания вкупе с влияниями предшествующих переживаний к переходу в объект... Все чувства и аффекты, которые возбуждает данный предмет», становятся в силу этого «свойствами самого предмета»⁷.

Эту линию продолжали и развивали З. Фрейд и К. Юнг – представители психологической школы. З. Фрейд считал миф продуктом вытесненных в подсознание сексуальных влечений. На базе этого складывается «эдипов комплекс», основанный на инфантильном сексуальном влечении к родителю противоположного пола.

К. Юнг, исходя из общности различных видов человеческой фантазии, приходит к выводу о существовании коллективно-бессознательных психологических мифоподобных символов-архетипов, т.е. универсальных образов-символов, создающих основу мифологического образа мира. Это структуры первообразов коллективной и бессознательной фантазии и категории символической мысли, посредством которых происходит организация приходящих извне представлений. К. Юнг полагал, что за порогом сознания лежат вечные праформы, проявляющиеся в различных культурах. Они как бы хранятся в бессознательном и передаются по наследству от поколения к поколению. Они автономны и проникают в сознание в трансах, видениях, в художественных и поэтических образах. Исходя из этого он проводит параллель между сновидениями, фантазиями и религиозно-мифологическими символами. Он считал мифологию выражением универсально-человеческого, коллективного бессознательного. Мифологическое мышление, по Юнгу,

⁷ Вундт В. Миф и религия. СПб., 1913. С.579-580,583.

принадлежит не только давнему прошлому, а скорее является биопсихологической константой, важнейшим измерением человеческого бытия. В традиционном обществе символы, возникающие из глубин психики, проецируются вовне, создавая упорядоченный мир, в котором все находится на своих местах, имеет смысл и цель, в нем легко жить. Поэтому первобытный человек каждым своим действием воссоздает и сохраняет мифологический праобраз и чувствует себя реальным лишь в той мере, в какой он причастен к этому порядку, мировым природным циклам.

Во второй половине XX века влияние идей Юнга было довольно сильным. Наиболее яркими работами в этой области были работы М. Элиаде и Дж. Кэмпбелла⁸.

Кэмпбелл пытается реконструировать некий мономиф – универсальную мифологическую биографию предка, бога, героя. Мифологические стадии и символы ученый объясняет с помощью аналитической психологии. Кэмпбелл трактует мифологию как поэтическую образность, порождаемую «супернормальными» знаковыми стимуляторами, и считает ее функцией человеческой нервной системы: знаковые стимулы высвобождают и направляют энергию. «В поисках биологического субстрата юнговских архетипов Кэмпбелл обращается к некоторым гипотезам из области сравнительной психологии и зоопсихологии о наследственных оттисках образов, стимулирующих правильную инстинктивную реакцию в ситуациях, не подкрепленных предшествующим личным опытом особи. Наряду с наследственными образами Кэмпбелл каталогизирует и множество приобретенных личным опытом... Начиная с таких факторов, как земное тяготение, суточная смена дня и ночи, света и тьмы (ведущей к сновидениям с их деформированной логикой), лунных циклов и их связи с процессами в человеческом организме, анатомия мужского и женского принципа и т.п., Кэмпбелл затем переходит к механизмам порождения мифологических образов характерными (и универсальными в этом смысле) впечатлениями детства, зрелого периода человеческой жизни и старости: ...к травме рождения, к эдипову комплексу, к психоаналитической роли инициаций, подавляющих и преобразующих инфантильные либидоносные склонности, к психологии старческой мудрости и подготовке к смерти. Соответственно интерпретируются и различные мифологические символы: вода в связи с пренатальными воспоминаниями, людоедство в связи со страхами грудного кормления и т.п.»⁹. Кэмпбелл выделяет в мифологии лишь две главные функции: эротическую и жажду власти, сглаживание которых происходит за счет социализации, подчинению порядку; а интерпретация сим-

⁸Токарев С.А., Мелетинский Е.М. Мифология // Мифы народов мира. Т.1. М., 1991.С.70.

⁹ Там же.

волов и мотивов проводится Кэмпбеллом через психобиологию личности. Мифология и ритуалы функционально представляют собой либо ключ к универсально-постоянным началам в человеке, либо выражают культурно-исторический контекст.

Для Кэмпбелла миф является функцией нервной системы человека, а Элиаде, опираясь на анализ «жизни мифа» в ритуалах, считает мифотворчество способом спасения архаичного сознания от страха перед историей; он дает несколько отличную от юнговской характеристику архетипа, который представляется ему как образец для подражания.

М. Элиаде считает, что история более поверхностно, чем миф, объясняет человеческую жизнь. Сам миф представляется ему как подлинное, реальное событие и, что еще важнее, событие сакральное, первоуродное, откровение, служащее примером для подражания. В мифе, освобожденном от истории, земной мир открыт миру сверхприродному, сверхестественному, сверхисторическому, миру вечных ценностей. Эти ценности открываются в мифе предком.

Основной категорией, которую рассматривает Элиаде, является категория времени, именно в ней кроется главное различие восприятий древнего и современного человека. «Человек архаического общества ощущает себя неразрывно связанным с Космосом и космическими ритмами, в то время как современный человек – с Историей. Однако это не означает, что в первом случае отсутствуют элементы второго, равно как и наоборот. В архаическом обществе, действительно, наличествует некая «форма истории», но все же преобладающим является ощущение себя частью Космоса=Природы=Божества... Время можно подразделить на сакральное... и профанное (обыденное). Первое как раз и связано с природными, космическими ритмами, тогда как второе – с историей. И так как космические ритмы цикличны и обратимы (сакральное время), а история линейна и необратима (профанное время), мы вправе сказать, что в сознании человека архаического общества хотя и присутствует понятие о необратимости событий, цикличность времени все же стоит на первом месте»¹⁰. Анализируя описания сакрального первоуродного, Элиаде выделяет несколько типов соприкосновения с ним:

- 1) все, что имеет место в обыденной жизни, имеет прототип сакрального времени;
- 2) все, что основывается в профанном времени, создается по образу первотворения;
- 3) возрождение происходит через разрушение, возврат к Хаосу, за которым последует новое творение.

¹⁰Элиаде М. Аспекты мифа. Ульяновск, 1995. С. 208.

«В архаическом сознании предметы внешнего мира – те же, как сами человеческие действия, не имеет самостоятельной, внутренней, присущей им ценности», которая равна реальности. Ее можно обрести с помощью повторения некоего архетипа. Элиаде выделяет три вида элементов, выявленных при изучении различных культур:

1) элементы, реальность которых есть функция повторения, имитация небесного (сакрального) архетипа;

2) элементы: города, храмы, дома – чья реальность является составной частью символики надземного центра, который уподобляет их себе и преобразует в «центре мира»;

3) значимые мирские действия и ритуалы, в которые включен смысл, им придаваемый, лишь потому, что они преднамеренно повторяют действия, совершаемые от основания Богами, героями или предками.

Для проникновения в сакральное время необходимо: соответствующий момент мирского времени (например, Новый год); соответствующее место, где возможен переход на небо (Центр Мира, которым может считаться любое освященное пространство); медиатор (могущий выйти на этот путь человек, подвергшийся «специализированной инициации», которая трансформирует его человеческое состояние в некое сверхчеловеческое существо, способное общаться с божествами, предками или духами). Главным средством соприкосновения сакрального времени является ритуал, позволяющий восстановить связь профанного и сакрального времени, замкнуть цепь. Архаический человек старается удержать мир «в рассветном мгновении начал», «всеми доступными ему средствами пытается противостоять истории, принимаемой как последовательность событий необратимых, непредвиденных и имеющих самостоятельное значение»¹¹. В этом заключается главный смысл периодического очищения и нового творения (циклической регенерации). Элиаде считает, что коллективная память антиисторична, она признает только архетипы и категории. На наш взгляд, мифологическая цикличность времени более связана со стремлением поддерживать природный и социальный порядок, иссякающее плодородие, а не только отрицанием истории.

В развитых мифологиях цикличность в виде аграрных мифов и в виде периодического повторения тех же исторических эпох займет главное положение, а первобытное представление о сакральном времени скорее содержит примитивнейшую «причинную концепцию»:

¹¹Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С.93.

сакральное первовремя («прошлое») – это сфера причин профанного («настоящего»).

Яркой страницей в изучении мифологии стала структурная антропология К. Леви-Строс. Миф им рассматривается как сложноорганизованная знаковая система, особый язык, надстраивающийся над обычным. Он функционирует как логический инструмент в целях разрешения противоречий. Леви-Строс утверждал, что нет принципиального различия между логикой мифа и логикой современного человека. Он показал, что архаический человек был способен к обобщениям, классификациям, анализу.

Мифология для Леви-Строса – это, прежде всего, поле бессознательных логических операций, логический инструмент разрешения противоречий. Важнейшая цель Леви-Строса – выявление в повествовательном фольклоре американских индейцев своеобразных механизмов мифологического мышления, которое он считает по-своему вполне логичным. Мифологическая логика достигает своих целей как бы ненароком, окольными путями, с помощью материалов, к тому специально не предназначенных, способом «бриколажа» (от французского *bricoler* - «играть отскоком, рикошетом»). Сплошной анализ разнообразных мифов индейцев выявляет механизмы мифологической логики. При этом прежде всего вычлняются в своей дискретности многочисленные бинарные оппозиции типа высокий-низкий, теплый-холодный, левый-правый и т.д. Леви-Строс видел в мифе логический инструмент разрешения фундаментальных противоречий посредством медиации – прогрессивного посредничества, механизм которого заключается в том, что фундаментальная противоположность (например, жизни и смерти) подменяется менее резкой противоположностью (например, растительного и животного царства), а эта, в свою очередь, – более узкой оппозицией. Так громоздятся все новые и новые мифологические системы и подсистемы как плоды своеобразной «порождающей семантики», как следствие бесконечных трансформаций, создающих между мифами сложные иерархические отношения. При этом при переходе от мифа к мифу сохраняется (и тем самым обнажается) их общая «арматура», но меняются «сообщения» или «код». Эти изменения при трансформации мифов имеют образнометафорический характер, так что один миф оказывается полностью или частично «метафорой» другого.

В филологическом направлении особенно яркой фигурой была О.М. Фрейденберг. Она считала, что понятия имели свой момент возникновения и длинную сложную историю. С ее точки зрения, первобытное мышление характеризуется отсутствием причинности. Там, где кажется, что одно в мифе порождает другое, в действительности является повторе-

нием одного в другой форме. В результате получаем слитность прошедшего и настоящего, порождающую особое представление о времени, пространстве, части, целом и т.д. Возникает система тождеств и повторений значений при огромном внешнем разнообразии образов. Она выстраивает следующий временной ряд: исходным явлением выступает охота первобытного коллектива, настижение жертвы, животного-тотема, его умерщвление и разъятие-разрывание, «спарагмос». Предводитель коллектива – главное действующее лицо, представитель тотема, «бог». Сам акт борьбы (агона) и разъятия (спарагмоса) осмысляется как космическое действо. Позже, по мере перехода к земледелию и скотоводству, дикое животное заменяется в этом обряде домашним, а затем злаками и другими «плодами земными». Происходит переосмысление и перекомпоновка следующих смысловых комплексов: «борьба», «смерть», «еда», «рождение», «бессмертие». Жизнь коллектива и отдельного человека начинает осмысляться в терминах мифологической семантики. Наряду с тем «реальным» миром, в котором живет человек этой эпохи, существует мир действенного, вещного и словесного мифа. Практическое поведение невозможно понять вне мифологического контекста. Мифологическое мировоззрение прежде всего системно и первобытный миф имеет лишь одно содержание – космогонию, неразрывно связанную с эсхатологией. Эта космогония, по Фрейденом, всегда оформляется метафорами, которые самыми разнообразными способами передают образ умирающих и в смерти оживающих тотемов. В то же время мифологические метафоры имеют как бы и реальное воплощение. Одной из основных метафор «жизни – рождения – смерти» является метафора еды¹². Фрейденом показала системность мифологического мышления и системообразующий характер нормативно-ценностных установок каждой эпохи, которые определяют нормы осмысления воспринимаемого, мышления и поведения.

Переход от одной формы в развитии мышления к другой – это прежде всего смена нормативно-ценностных механизмов. Сам материал мышления, его операнды меняются медленнее, включая в свой состав огромное множество архаических элементов, функционирующих уже в составе новой системы. Особенно ценен ее анализ вещных воплощений мифологического образа мысли и их трансформаций, превращения вещей и действий, функционирующих в мифологическом ритуале, в знаке особого рода, вплоть до их полного выделения из мифологического контекста и до утраты ими прежней знаковости.

Завершая обзор основных идей и направлений изучения мифа, можно отметить:

¹² Портнов А.Н., Боброва С.П. Логика мифологического текста (О работах О.М. Фрейденом и Я.Э. Голосовкера). Иваново, 1992. С.134.

- мифы в первобытных обществах тесно связаны с магией и обрядом и функционируют как средство поддержания природного и социального порядка, а также социального контроля;
- мифологическое мышление обладает логическим и психологическим своеобразием;
- мифотворчество – это как бы древнейшая форма символического языка, на котором первобытный человек моделировал, классифицировал и интерпретировал окружающий мир, социум и себя самого;
- некоторые черты мифологического мышления присутствуют в продуктах человеческой фантазии в различные исторические эпохи как некий уровень, проявляющийся особенно в искусстве и литературе;
- произошло сближение мифа с другими формами воображения, открыта некоторая однородность в различных видах человеческой фантазии: в мифе, поэзии, снах. Была предпринята попытка признания образного символического языка человеческого воображения на основе общности архетипического коллективно-психологического, что дало возможность перейти от аллегорического к символическому анализу мифа;
- мифология стала рассматриваться наряду с языком и искусством как самостоятельная символическая форма культуры.

Цит. по: Боброва С.П. Мифологическое сознание как система. Иваново, 2004. С. 9–45.

Вопросы:

1. Кто из древнегреческих философов впервые дал философско-символическую характеристику мифа?
2. Какие идеи высказали представители натуралистической школы исследования мифа и первобытной культуры?
3. Ритуальная теория изучения мифа как основы первобытной культуры господствовала в науке до 1950-х годов. Каковы ее основные идеи?
4. Кто из ученых и почему возводил возникновение мифологии к анимизму, магии, а миф представлял как слепок ритуала, магического обряда?
5. Символическая теория мифа принадлежит Э. Кассиреру, в дальнейшем ее разрабатывал Ф. Ницше. В чем основной смысл этой теории?
6. Назовите главные идеи Б. Малиновского и Л. Леви-Брюля относительно социальной силы мифа?
7. Кто из ученых считал миф:
 - А) продуктом вытесненных в подсознание сексуальных влечений;
 - Б) функцией нервной системы человека; способом спасения архаичного сознания от страха перед историей;

В) сложноорганизованной знаковой системой, особым языком, надстраиваемым над обычным, логическим инструментом в целях разрешения противоречий?

8. В филологическом направлении особенно яркой фигурой была О.М. Фрейденберг. В чем заключаются ее основные представления о роли мифа в первобытной культуре?

Вопрос 2. Язык первобытной культуры. Базовые символы мифологического культурного кода: анимо-тотемные, мировых стихий, мирового древа

1. Опорный конспект

Первобытная культура была дописьменной, но имела свой язык как знаковую систему, которая включала три основных типа знаков: 1) знаки-признаки, обозначения (индексальные); 2) знаки-образы, модели (иконические); 3) знаки-символы (кодowo-символические). В дописьменной первобытной культуре все три типа знаков складывались в особый культурный код – мифологический. В первобытном обществе миф – это не только способ понимания жизни, это способ ее переживания и в предметных, и в знаковых формах.

Знаки-признаки видимо являются самыми ранними. Они стали основанием естественного языка, обеспечившего коммуникацию. Знаковая форма этой деятельности – слово, обозначающее предмет, действие, свойство. Это характеристики окружающего мира. Причем различия между словом и вещью нет, слово реально, материально, осязаемо. Действия с предметами равносильны действиям со словами.

Действия со знаками-образами тождественны действиям с объектами, поэтому знаково-образная деятельность способна замещать те виды предметных действий, которые она моделирует (например, ритуалы охотничьей магии, когда моделируются действия людей при окружении, погоне и убийстве зверя). Мифологический культурный код не делает никаких различий между знаком-образом и объектом. Образ (модель) вбирает в себя магические ритуальные силы, становясь культурным образцом – «вторичной» предметностью. В отличие от первичной предметно-орудийной деятельности людей образ не только формирует само действие, но и берет на себя его культурный мифологический смысл. В любом магическом ритуале первобытной культуры не просто моделируются объекты реальной жизни и действия с ними, но создается такое знаковое поле культуры, в котором осмысление, представление о действительности идет через миф и формируется в особый символический культурный пласт.

Знаки-символы замещают объекты и задают иную программу действия с самими объектами. Кроме того, знаки-символы могут обозначать не только объекты, но замещать уже существующие другие знаки, например знаки-образы. В первобытной культуре символы включают в себе смыслы, связывающие в единое неразрывное целое естественный язык и моделирование, тем самым соединяя природную и социальную (родовую) жизнь первобытного человека.

Мифологический культурный код опирается на ряд базовых символов: анимо-тотемные, мировых стихий, мирового древа (горы, оси).

2. Словарь

Базовые символы мифологического кода представляют собой набор (сумму) знаков, выражающих главные ценности архаического общества. С функциональной точки зрения они делятся на естественные (индексальные), образные (иконические), условные (кодowo-символические). С точки зрения содержания кодowo-символические знаки (символы) делятся на анимо-тотемные, на знаки мировых стихий и на знаки, описывающие мироздание. Базовым символом, объединяющим все сферы мироздания, является мировое древо (гора, ось).

Анимо-тотемные базовые символы включают в себя представления о наследовании жизни, соотносимости смерти и бессмертия, о родстве человека с объектами живой и неживой природы, осмысление рождения и смерти как взаимосвязанных представлений одного и того же состояния. Душа символизирует жизнь того существа, которое она одушевляет. Она может покидать тело, проникать в тела животных, других людей, в предметы, овладевать ими и влиять на них. После смерти человека душа возвращается в тотемический центр племени к мировому древу (источнику жизни), а после этого воплощается в новорожденного. Анимо-тотемное мировоззрение – величайшее открытие в истории древности. Эти идеи найдут законченное выражение в формировании мировых религий и философско-мировоззренческих систем.

Следующий блок базовых символов связан с **мировыми стихиями**: хаос/космос, состоящий из огня, океана, земли, неба. Мировой океан символизировал одно из начал мироздания – хаос, из него возникает земля, происходит священный брак земли и неба, который дает начало космосу. В разделении земли и неба участвует воздух. Огонь выполняет двойную функцию: он участвует в рождении мира в процессе творения, борясь с Мировым океаном, и в уничтожении космоса (огненный великан Сурта сжигает мир в скандинавской мифологии). С этим блоком тесно связаны символы мироздания: солнце/луна – символ дня и ночи, умирания–воскрешения–жизни, света и тьмы и т.д.

Базовый символ, объединяющий все сферы мироздания, – **мировое древо**. Небо, землю и подземный мир символизирует крона,

ствол и корни. Горизонтальный ракурс строения мироздания запечатлен в связке поселение–кладбище–святилище. Здесь поселение осмысливается как средний мир, кладбище – как нижний, святилище – как верхний. В этой системе связей задается ориентация верха и низа мирового порядка как добра и зла, света и тьмы, женского и мужского и т.д. с пересечением их в сакральном центре – земле. Космические зоны верха, центра и низа воплощают мифологические символы (обычно животные): верх – птицы; центр или ствол мирового дерева – животные, иногда – человек; низ или корни – змей. Дом, сосуд, шаманский бубен, шаманская река, сам человек – все это микромиры и микровселенные. То есть, Мироздание в язычестве включает в себя сложную систему соседствующих, взаимовписывающихся и взаимопересекающихся пространственных структур с многопорядковой динамичной субординацией, осмыслить которую на уровне нашего нынешнего миропонимания практически невозможно. По этой структурной логике Вселенная стабильна до тех пор, пока свет и тьма в Среднем Мире пребывают в динамическом равновесии. Но вот равновесие нарушается, тьма в Среднем Мире занимает все больше места, Средний Мир начинает притягиваться к Нижнему, и они сливаются в единый темный мир. Если равновесие в Среднем Мире нарушается в пользу светлых сил, Средний Мир начинает сближаться с Верхним, и они в конце концов сливаются в единый светлый мир. Все зависит от состояния Среднего мира. На нем завязаны цикличность и ритмичность развития Вселенной, ее повторяющиеся упадки и возрождения.

В дальнейшем мифологическая символика получила свое знаковое оформление в числах и фигурах: круг начал обозначать солнце, мировое яйцо, цикл и т.д., а курганы, бубны, кромлехи символизировали мироустройство. Мировое дерево изображалось в виде креста, треугольник обозначал брак, плодородие, вершиной вверх – мужское начало, вершиной вниз – женское, два пересекающихся треугольника (шестиконечная звезда) – космическое единство, соединение мужского и женского начал, огня и воды.

Символы, служащие для выражения сложных идей, недостаточно элементарных значений, – смыслообразы. Они больше, чем символы-элементы мифологического языка. Смыслообразы – результаты взаимодействий символических образований, возникающих в процессе порождения мифологического текста.

Знак – материальный чувственно воспринимаемый предмет (явление, событие, действие), выступающий в познании и общении людей в качестве представителя некоторого предмета или предметов, свойства или отношения предметов и используемый для приобретения, хранения, преобразования и передачи сообщений (информации, знаний) или компонентов сообщений какого-либо рода.

Виды знаков. Человеческое восприятие на раннем этапе развития общества, выражается через **системы естественных (индексальных или признаков), образных (иконических) и кодово-символических знаков.**

Не каждый предмет может быть естественным знаком, а только тот, который, являясь частью целого (т.е. реального мира), свидетельствует о других частях, о их связях и т.п. Когда часть предметов может представлять свою совокупность и указывать на отсутствующие части целого, тогда их можно считать признаками, т.к. **естественный знак (признак)** может указывать на что-то недоступное в данный момент непосредственному наблюдателю. Естественный знак сам является частью обозначаемого, его отличие от остальных в том, что он сохраняет натуральное жизненное название; если он это утратит, то по нему нельзя будет определить соответствующие ему явления. Естественный предмет может не быть естественным знаком, знаком его делает семиотический контекст. Логика системы естественных знаков выражается как «если, ... то...». Это логика соответствий. Причем верификация выводов происходит намного быстрее, чем верификация действий.

Образ (иконический знак) – это форма мифотворческого представления. То и другое есть биолого-социальный продукт, возникающий в результате взаимодействия высшей нервной деятельности объективных социальных условий. Мифологический образ является непосредственным выражением чувств, переживаний и волевых импульсов. При этом чувства преобладают над интеллектом, эмоции – над мыслью, волевые импульсы – над сознанием. Действия с иконическими знаками тождественны действиям с объектами, поэтому могут быть моделями предметных действий. Образ также вбирает в себя ритуальные силы, что делает его культурным образом. Образ формирует действие и выделяет мифологический смысл в отличие от предметно-орудийной деятельности. В результате его использования возникает специфическое мифологическое знаковое поле, в котором представления о реальности формируются в особый символический пласт. Особую роль играет интерпретация образов. Ее контекст позволяет приписывать образу определенное значение, но если образ вынуть из контекста, то вместо него появится символ. Символ не имеет контекста.

Символ – это идейная, образная и идейно-образная структура, содержащая в себе указания на те или иные, отличные от нее предметы, для которых она является обобщением и неразвернутым знаком. Символ в скрытой форме содержит в себе все возможные значения и создает перспективу для бесконечного развертывания смыслов, переходя от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его отдельным конкретным проявлениям. Символ является, таким образом, не просто знаком тех или иных предметов, но он заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания, свернутого в нем смыслового содержания. Символ, замещающий

объект, задает иную структуру действия с ним, но он не может замещать образы. Символы вбирают в себя смыслы, связывающие в единое целое орудийную, знаковую и предметную деятельность, т.е. предметность, естественный язык и создание образов. Большая роль в этом процессе принадлежит доминантному символу. С ним связано некоторое количество зависимых и вспомогательных. Причем перегруппировка подчиненных символов происходит вокруг доминирующих, исходя из контекста символических действий и отношений, что должно подчеркивать существенное в данной ситуации. Символ обладает возможно бесконечной валентностью значений, причем его значения многоуровневые: 1) явный смысл, сознаваемый всеми, направленный на общеколлективные цели; 2) частично осознаваемый, находящийся на грани сознания, но при определенных неординарных обстоятельствах способный быть полностью раскрывающимся; 3) скрытый смысл, базовый, полностью бессознательный, возможно относящийся к детскому опыту, общему для всех людей.

Мифологический культурный код – это способ самоорганизации архаического сознания, основанный на выработке базовых символов и обладающий универсальностью, самодостаточностью, открытостью к изменению и самопорождению новых культурных кодов.

3. Хрестоматия

1) Знак: его устройство. Свойства знака

Имеющиеся в настоящее время типы определений знака очень условно можно разделить на материалистические (знак – явление, предмет реальной действительности); идеалистические (знак – психическая сущность) и дуалистические (знак – двойная сущность – материальный предмет плюс его значение, т.е. идеальное содержание).

Материалистические и идеалистические определения показывают сущность обозначения, а дуалистические механически объединяют выражение и содержание в знаке.

Идеалистическое направление в изучении семиотики рассматривает знак в качестве первичного и нематериального феномена и относит его целиком в психику. Знак возникает как психическая сущность, представление и выявляется через жест или звук в слове как знак знака (Ф. де Сосюр, Ж. Пиаже).

Материалистическое направление рассматривает знаковую форму как семиотическую природу знака.

Дуалистическое определение знака восходит к В. Гумбольту, который считал знак оболочкой, вместилищем значения.

Функциональные определения знака констатируют, что знаком может стать все, потому что «по природе» им не является ничто; «по установлению» же можно представлять что угодно.

Изложенное выше позволяет сказать, что нет единой точки зрения на определение понятия знака и все же классическим является определение (хотя и очень абстрактное) Ч.С. Пирса: «Something which stands for somebody or something in some respect or capacity...» «Знак... есть нечто, что стоит для кого-то другого вместо чего-то иного в некотором отношении или качестве. Он обращен к кому-то, то есть порождает в сознании этого лица эквивалентный знак или более развитый знак. Знак, который он порождает, я называю интерпретантом первого знака. Знак стоит вместо чего-то иного, вместо объекта. Но он стоит вместо объекта не в любом отношении, а в отношении к некоторой идее»¹³. В свою очередь, другой видный исследователь Ч.У. Моррис считал, что знак – это то, что может быть интерпретировано как знак чего-то каким-то интерпретатором. Продолжая его, У. Эко пишет: «Все, что на основе ранее установленного соглашения может быть взято как нечто, стоящее вместо другого нечто, – есть знак, но это надо понимать как потенциальную интерпретацию социальным интерпретатором»¹⁴.

Отечественная семиотика трактует знак как «материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний) ...Различают предметное, смысловое и экспрессивное значение знака. Знак обозначает данный предмет (или предметы). Предмет, обозначаемый знаком, называют его предметным значением. Оно выражает свое смысловое и экспрессивное значение. Смысловое значение (смысл) знака служит для выделения его предметного значения – для задания предмета, обозначаемого знаком (хотя могут быть знаки, имеющие только смысл, но не обозначающие никакого предмета, например выражение «русалка»). С другой стороны, могут быть знаки, в которых смысловое значение сведено к минимуму; таковы собственные имена естественных языков. Смысловое значение знака – это его свойство представлять, фиксировать определенные стороны, черты, характеристики обозначаемого объекта, определяющие область приложения знака; это то, что понимает человек, воспринимающий или воспроизводящий данный знак. Под экспрессивным значением знака понимаются выражаемые с помощью данного знака (при использовании его в данном контексте и в данной ситуации) чувства и желания человека, употребляющего знак»¹⁵.

Цит. по: Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М., 1995.

¹³ Пирс Ч.С. Элементы логики //Семиотика. М., 1983. С. 188.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Бирюков Б.Б. Знак //Философский энциклопедический словарь. М.,1983. С. 191.

Вопросы:

1. В чем заключается смысл материалистических, идеалистических и дуалистических определений сущности обозначения, выражения и содержания в знаке?
2. Дайте определение знака у Ч.С. Пирса и Ч.У. Морриса. В чем они различаются?
3. В чем заключается предметное, смысловое и экспрессивное значение знака?

2) Классификация знаков и знаковых систем

Знаковая система представляет собой набор системных элементов с одинаковыми характеристиками их базового знака. С функциональной точки зрения в мифологии есть три базовых знака: индексальный (естественный знак), образный (иконический), кодовый (символы); соответственно и три типа знаковых систем: системы естественных знаков, образные системы знаков и кодово-символические. Предложенная типология не включает все существующие ныне знаковые системы (знаковые системы записи, формализованные математические знаковые системы и т.д.). Возможно их возникновение было вызвано тем, что появилась потребность в новых формах коммуникации и выражения мысли.

Системы естественных знаков (индексальные). На ранней стадии своего развития человечество в значительной степени имеет дело с самими предметами природы, это не знаки, а скорее их предшественники. Не каждый предмет является естественным знаком, а только тот, который, являясь частью целого, свидетельствует о других частях, об их связях и т.п. Когда часть предметов может представлять всю совокупность и указывать на отсутствующие части целого, тогда их можно считать знаками, или вернее, признаками, т.к. естественный знак (признак) может указывать на что-то, не доступное в данный момент непосредственному наблюдению.

Естественные знаки были очень важны в повседневной практической жизни, без них жизнь постоянно находилась в опасности. Естественный знак сам является частью обозначаемого, его отличие от остальных в том, что он сохраняет натуральное жизненное назначение, если он это утратит, то по нему нельзя будет определить сопутствующие ему явления, которые вначале непосредственно не воспринимаются, но о которых можно догадаться благодаря естественному знаку (признаку). Естественный предмет может не быть естественным знаком, знаком его делает семиотический контекст. Логика естественных знаков выражается как «если, ... то ...». Это логика соответствий.

Образные системы знаков (иконические). Образ стоит вместо предмета, представляет его, не является его частью, а напоминает обозначаемое, т.е. он – знак чего-то. Образы дали возможность человеку

перенести операции с естественными знаками в умственный план, продумать порядок, последовательность и потом перейти к действиям с конкретными предметами. Естественные знаки представляют конкретную совокупность вещей, а образ – множество (класс) аналогичных вещей, явлений. Вероятно, причиной их появления и было стремление объединить в едином знаке именно большие отрезки действительности, а это связано с более абстрактным характером знака. Поскольку знак является и частью системы (целого) и реальностью, то чем он ближе к обозначаемому предмету, тем труднее его жизнь внутри системы (тяжелее системе им оперировать внутри себя), и наоборот. Новый образный тип систем, появляясь в период господства естественных знаков, постепенно вбирает их в процессе взаимодействия. Первыми образными знаками могли быть естественные знаки в функции образов. Таким образом присуще совпадение в большей или в меньшей степени образа и обозначаемого по ассоциации, по существу или по внешнему виду. На смену этому приходит внутреннее совпадение: по связи образа с изображаемым через представляемые или культурно-обусловленные символы. Вначале как знак выступают физические объекты, полностью совпадающие с изображаемым. Далее появляются образы, в которых совпадение основано на внешнем сходстве, затем конвенциональные знаки, основанные на совпадении идей, связывающих знак с изображаемым.

Образ – это форма мифотворческого представления; то и другое есть биолого-социальный продукт, возникающий в результате взаимодействия высшей нервной деятельности и объективных социальных условий. Мифологический образ является непосредственным выражением чувств и переживаний человека, его чаяний и волевых импульсов. При этом чувства преобладают над интеллектом, эмоции над мыслью, волевые импульсы – над сознанием.

Действия с иконическими знаками тождественны действиям с объектами, поэтому образная деятельность способна замещать те виды предметных действий, которые она моделирует. Образ и объект, который он замещает, связаны практическими потребностями первобытных людей, но образ также вбирает в себя ритуальные силы, что делает его культурным образом (вторичной предметностью). Образ формирует действие и выделяет мифологический смысл в отличие от предметно-орудийной деятельности (первичной предметности). Примером этого являются обряды перехода, ритуалы «вторичного рождения», распространенные в первобытном обществе. Возможно, в таких ритуалах не только создаются образы объектов реальной жизни и моделируются действия с ними, а возникает специфическое мифологическое знаковое поле, в котором представление о реальности формируется в особый символический пласт; параметр идеальности в таком случае дает возможность нарабатывать символические смыслы мифа, бо-

лее того, сам миф становится символом дописьменного типа культуры. Особую роль играет интерпретация образов. Контекст интерпретации позволяет приписать образу определенное значение, но если образ вынуть из контекста, то это приведет к появлению символа. Символ не имеет контекста.

Кодово-символические системы. Базовым знаком в этом типе знаковых систем является символ, который кодирует любые явления или предметы по правилам кода своей системы. «Символ – есть образ, взятый в аспекте своей знаковости..., наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа. Предметный образ и глубокий смысл выступают в структуре символа как два полюса, немислимые один без другого, но и разведенные между собой и порождающие символ. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»: смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая единица, смысловая перспектива... Сама структура символа направлена на то, чтобы дать через каждое частное явление целостный образ мира... Она многослойна и рассчитана на активную внутреннюю работу воспринимающего. Смысл символа объективно осуществляет себя не как наличность, но как динамическая тенденция; он не дан, а задан. Этот смысл... нельзя разъяснить, сведя к однозначной логической формуле, а можно лишь пояснить, соотнеся его с дальнейшими символическими сцеплениями, которые подведут к большей рациональной ясности, но не достигнут чистых понятий... Смысл символа реально существует только внутри человеческого общения, вне которого можно наблюдать только пустую форму символа»¹⁶.

Символ, замещая объект, задает иную структуру действия с ним, но он не может замещать и другие знаки (например, образы). В мифологическом коде символы вбирают в себя смыслы, связывающие в единое целое орудийную, знаковую и предметную деятельность, т.е. предметность, естественный язык и создание образов. Это дает возможность соединить родовую и природный векторы реальности архаичного человека с базовыми символами: 1) анимо-тотемными; 2) мировых стихий; 3) мирового дерева.

В мифе все эти три типа знаков складываются в мифологический код.

Цит. по: Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.

¹⁶ Аверинцев С.С. Символ //Философский энциклопедический словарь. М., 1983.С. 607.

Вопросы:

1. *Какие три базовых знака есть в мифологии первобытной культуры с функциональной точки зрения? Приведите примеры.*
2. *В чем находится отличие системы естественных знаков, образных знаков и кодово-символических?*

3) Роль знаков в построении картины мира

В мифологии сильна ценностно-нормативная сторона. Она влияет на стабилизацию отношений между миром и родом, идет кодификация мира, в котором преобладают знаки, близкие к естественным природным, динамика развития которых приведет к образности. С усложнением жизни социумов, с появлением протогородов появляется потребность в новом способе кодирования культурной памяти, в новом способе самоорганизации системы. Происходит перестройка культурного кода. В связи с появлением письменности меняется форма кодирования знания и большое развитие получают простой и священные языки. Язык по-настоящему получает развитие лишь с появлением письменности, возникающей в условиях резко меняющейся жизни социумов, т.е. там, где возникают городские центры, имеющие храм-дворец, храмовую и государственную бюрократию. Сознание осваивает это новое социальное пространство, создавая новые формы предметности (храмовое строительство, ирригация и т.д.) и знаковой деятельности, наполняющие новым содержанием идеальный параметр главного культурного кода ¹⁷.

Городская цивилизация создает новую жизненную реальность по сравнению с родом (общиной), что заставляет изменяться социальные связи (из-за развитого разделения труда) и самоорганизацию культурной системы. Родовые способы самоорганизации, основанные и выражающиеся в первобытном мифе, уже не работают, т.к. мифологический культурный код, в котором необходимо тождество знаковости, идеальности и предметности, разрушается. Разрыв мифологического культурного кода происходит по причине происходящих в социуме преобразований, связанных с появлением разных социальных групп. Происходит разведение предметности, знаковости, идеальности; причем предметность, генетически связанная с хозяйственно-орудийной деятельностью, делается присущей землевладельцам, ремесленникам и т.д. Бюрократия (писцы, сановники) становится носителем знаковой деятельности. Это вызвано тем, что город требует учета запасов питания, урожая, налогов, для этого необходима не только письменность, но и простейшие вычисления. Моделирующая знаковая деятельность

¹⁷ Иванов В.В. До – во время – после? (Вместо предисловия) //Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии: духовные искания древнего человека. М., 1983. С.14 и далее.

находила свое применение и в священном ритуале, и в повседневной практической жизни, и в познавательной среде, но все это полностью не освобождалось от священной символики. Хотя уже начался процесс десакрализации, демифологизации культуры и общества. Сакральность, основанная на тайной символике, заключенной в священных текстах, сохранилась и развивалась в религии. Она требовала обязательного посвящения, что отделяло посвященных от остального профанного населения, тем самым сформировалась группа (каста), основной функцией которой было упорядочивание внутрисоциальных отношений посредством богов. Таким образом, процесс выработки культурных и социальных кодов проходил одновременно с формированием сословного, профессионального, половозрастного и других делений бывшей общины.

Что могло быть причиной, лежащей в основе подчинения людей новой социальной и культурной реальности? Она должна была иметь психологические корни, лежащие в глубине культурного кода. Как и в архаическом обществе страх перед хаосом, так и в изменившихся условиях страх социального небытия и смерти заставлял прибегать к поиску знаков высших сил, которыми стали боги, половозрастные покровители ремесел, каст и т.д. Взаимоотношения отдельного представителя (или группы) социокультурной общности с этими формами проявления богов, знаками высших сил дают возможность ощутить себя принадлежащим своему культурному целому, а это определяет новое содержание мифологического социокультурного кода. Мифологическая характеристика социокультурного кода получает иную выразительную форму (по сравнению с архаическим временем, когда образ транслировался через ритуальные действия) – письменную. Священные книги определяют законы и правила упорядочивания жизни, но в них включены не только нормы отношений к миру, себе подобным и богам, но и элементы осмысления прошлого того или иного народа («Авеста», «Книга Мертвых», «Канон Перемен», «Веды», «Ветхий Завет» и др.). Не теряя мифологической основы, они включают в себя историю; общее прошлое объединяет народ и его бога в единое осмысленное целое. Вновь структурируется система, концепт которой находится в письменном тексте. Место магии действия занимает магия слова. Сакральные тексты несут недоступные профанам смыслы, тайны божественного и вечного. Профанному населению открывается лишь верхний пласт знания через молитвы, эпос, предания и т.д. Через слово, сказанное всем представителям общества, соединяются в священных текстах вера в то, что передано с его помощью, и мифологическая традиция, следовательно, письменный код включает и элементы культурного прошлого.

Предметно-хозяйственная деятельность (как простая, так и сакральная – мумификация, астрология и т.п.) и знаковая (письменность,

счет, календарь, живопись, архитектура, скульптура, литература и т.д.) были связаны со священными текстами, упорядочивались ими.

Цит. по: Киселева М.С. Культурные коды и типы культуры // Культурология. М., 1993.

Вопросы:

1. *Как происходит перестройка культурного кода в связи с появлением письменности?*
2. *Почему простой и священные языки меняют форму кодирования культурной памяти (знания)?*

Вопрос 3. Комплексы культурных памятников первобытности: наскальная живопись, мегалитическая архитектура, скульптура

1. Опорный конспект

Культурное значение первобытности в том, что она предоставляет первые образцы изобразительного творчества человечества, которые носят воспитательный и повествовательный характер. По вопросу о причинах появления первобытной культуры, дошедшей до нас в материальных памятниках искусства, существуют две основные точки зрения. Одна из них принадлежит отечественным ученым, которые считают комплексы первобытных памятников формой выражения общественного сознания, формой выражения реального мира в художественных образах, причем процесс этот сознательный и целенаправленный. Другая точка зрения высказана зарубежными учеными, которые считают причиной появления первобытной культуры появление религии, способность человека к иррациональному мышлению.

Начальная ступень изобразительного творчества человечества относится к раннему каменному веку, первыми проявлениями изобразительной деятельности человека считают костяные и каменные предметы с простейшим орнаментом, нанесенным различной техникой: насеки, гравировки, роспись минеральными красками. Это параллельные и зигзагообразные линии, ромбы, кресты, круги, расположенные несколькими рядами, а также нечеткие контуры фигур животных. Древнейшим из обнаруженных до сих пор предметов с элементами гравировки в виде параллельных и крестообразных линий является костяной фрагмент из области Дордонь на юге Франции. Возможно, здесь представлены символы мировых стихий и мирового древа.

Почти одновременно в позднем каменном веке появляются различные виды искусства: живопись, скульптура, гравюра, музыка, танец, ранняя архитектура. Причины этого явления не известны.

Характерные черты наскальной живописи: изображения животных рисовались на стенах и сводах пещер в основном черной, белой, красной минеральными красками. Животные изображались в натуральную величину, в движении с большой экспрессией. Памятники наскальной живописи: Каповая пещера. Россия. Урал. Примерно 12000 г. до н. э.; Онежская писаница. Россия. Кольский полуостров. Примерно 2000 г. до н.э.; Альтамира. Испания. Примерно 14000-10000 гг. до н. э.; Ласко. Франция. Примерно 17000 г. до н. э.; Тасилин-Аджера. Африка. Сахара. Примерно 3500-3000 гг. до н. э. и др. Например, в Каповой пещере изображены 7 мамонтов, 2 лошади и носорог. В пещере Фон де Гом во Франции изображены 40 диких лошадей, 23 мамонта и 17 оленей. Лучшей по качеству и сохранности является живопись в пещере Ласко, ее возраст 15516 ± 900 лет. Пещеры с росписью считают родовыми святилищами, а изображения животных применялись, возможно, в магических и тотемических ритуалах.

Первобытная скульптура представлена в основном статуэтками женщин. Находки фигурок мужчин, животных и птиц единичны. Статуэтки женщин условно названы палеолитическими венерами (Евразия. 30000-12000 г. до н. э.). Их отличает преувеличено подчеркнутое изображение половых признаков, условно изображены руки и лицо. Палеолитические вены свидетельствуют о осознании первобытным человеком пола и, видимо, использовались в обрядах инициаций тайных мужских союзов. Широко распространены были бусы, перстни, браслеты, вырезанные из бивня мамонта. Их круглая форма свидетельствует о символике мировых стихий.

Все ритуалы сопровождались песнями и танцами. Видимо, это связано с первобытной религией. Первой формой песни был речитатив, мелодия возникла позже. Были созданы несколько видов музыкальных инструментов: ударные (из кости и дерева), струнные (прототипом для них была тетива лука), духовые (из полого дерева и трубчатой кости).

Первобытная культура положила начало монументальной каменной архитектуре. Самые известные первобытные мегалитические постройки: гигантский мегалитический памятник в Нью-Грейндже. Ирландия. Примерно 3100 г. до н.э.; Карнак в Бретани. Франция. Примерно 6000 г. до н.э.; Стоунхендж. Англия. Примерно 3000–1600 гг. до н.э.; Аркаим. Страна городов. Россия. Челябинская область. Примерно 3000–2000 гг. до н.э.; Дольмены Северного Кавказа. Россия. Примерно 3000 г. до н. э.; Гедекли тепе. Турция. Примерно 12000 г. до н. э. Мега-

литы условно делят на несколько видов – менгиры, дольмены, кромлехи и др. Мегалитические постройки имеют сложную символику, в которой зашифрованы сакральные знания мифологической картины мира, и созданы для фиксации, сохранения и трансляции этих знаний посвященным. Такие постройки использовались, видимо, в периоды проведения обрядов инициаций и жертвоприношений.

2. Словарь

Мегалиты – вид первобытных построек, представляющих собой сооружения из многотонных малообработанных каменных блоков с изображениями или без них.

К мегалитам относятся:

Дольмены– вид мегалитов, представляющий собой постройку из трех крупных камней в виде стола. Другое название – трилиты.

Кромлехи - вид мегалитов, представляющий собой круги из камней (могут использоваться и дольмены, и менгиры). В более поздней форме – лабиринты.

Менгиры – вид мегалитов, представляющий собой отдельно поставленные камни со следами обработки в виде человеческих фигур или камни в естественном виде.

Палеолитические вены – комплекс памятников первобытной культуры в виде скульптурок женщин. Отличительной чертой является преувеличенное изображение половых признаков. Палеолитические вены считаются признаком осознания человечеством двух полов. Скульптурные изображения мужчин, животных и птиц в архаической культуре единичны.

Первобытная живопись – это натуралистичные изображения животных, (а позднее схематичные изображения людей) в динамике. Рисунки делались с применением, как правило, только черной, белой и красной минеральных красок на стенах и сводах пещер или на скалах. Древнейшее искусство появилось, видимо, около 35000 лет назад. В последнее время ученые высказали идею о том, что пещерные галереи были своего рода святилищами и служили ритуальным целям, а также были способом фиксации и трансляции знаний. Первобытная живопись носит повествовательный и воспитательный характер.

3. Хрестоматия

В эпоху первобытности возникли все виды изобразительного искусства: графика, живопись, скульптура, декоративное искусство.

Но изображений человека сравнительно мало, хотя они встречаются. В самых различных местах Земли найдены статуэтки женщин – «палеолитические венеры». Время создания некоторых из них 30 000–20 000 лет до н.э. Они изображали женщин с подчеркнуто женскими признаками (утрировано массивный живот, ягодицы, грудь). Что это: богиня, талисман, изображение матери скульптора или даже самой женщины-скульптора? История не сохранила никаких свидетельств. Археологами на стенах и сводах пещер первобытного человека были обнаружены множественные изображения животных. Ранние произведения первобытного искусства были схематичны и статичны, как, например, в пещере Ла-Фаррасси во Франции. Высшего расцвета палеолитическое искусство достигает ок. XV–VIII тыс. до н.э., когда появляются объемные изображения животных в характерных позах.

Изображения на стенах пещер Альтамира (Испания) и Ласко (Франция) являются древнейшими из известных нам образцов живописи: их возраст оценивают от 12 000 до 18 000 лет. Работы древних художников удивительно натуралистичны. Внешний вид и повадки животных – бизонов, лошадей, мамонтов – переданы с потрясающей точностью. Предназначение этих картин до сих пор остается загадкой. Для чего древние художники покрывали полихромной живописью стены в глубине пещеры (к некоторым из картин можно только подползти по длинному узкому тоннелю), куда не проникает дневной свет? И почему художники, с таким мастерством запечатлевшие движения животных, почти не изображают людей? Сохранившиеся изображения людей поражают контрастом по сравнению с изображениями животных: фигурки людей предельно упрощены и состоят из одних прямых линий.

В эпоху неолита стали изображать сцены из жизни первобытного племени – охота, сражения, пляски и какие-то малопонятные обряды. Такие композиции приблизительно датируются 6 000–4 000 гг. до н.э.

В 1956-1957 гг. французский археолог Анри Лот обнаружил в Сахаре на плато Тассилин-Аджер, на месте неолитических поселений людей огромное количество рельефов и росписей. Мастерски исполненные изображения, повествующие об охоте на слонов, жирафов и других животных, говорят о том, что в те далекие времена появились лук, стрелы, глиняная посуда, предметы из металла.

Люди постепенно осваивали различные строительные материалы, задумывались над вопросами планировки жилых сооружений – так зарождалась архитектура. К концу первобытной эпохи появились мегалиты и городища.

Широкое распространение получили менгиры – вертикально врытые в землю длинные камни до 4–5 м, дольмены – сложенные из вертикальных каменных глыб, покрытых плоской плитой, кромлехи – культовые сооружения в виде круглых оград из огромных камней. Крупнейшим комплексом мегалитических построек является Стоунхендж (Англия), который был, вероятно, древним храмом. Некоторые считают Стоунхендж древней астрономической обсерваторией.

В поздний период развития первобытной культуры развивались художественные ремесла: изготавливались золотые, серебряные украшения, изделия из бронзы.

Первобытная культура послужила основой для дальнейшего развития мировой культуры.

Цит. по: Дылейко А. Искусство. Иллюстрированная энциклопедия. Словакия, 2002. С. 44–47.

Вопросы:

1. *Изложите свою точку зрения на вопрос о том, почему первобытные художники, с таким мастерством запечатлевшие движения животных, почти не изображают людей.*

2. *Для чего древние художники покрывали полихромной живописью стены в глубине пещеры, куда не проникает дневной свет? Как они могли использоваться в первобытное время?*

3. *Как в комплексе первобытных культурных памятников отражены ранние формы мировосприятия, мироотражения и мировоззрения? Постарайтесь определить, какие цели и идеи в них отражены?*

Вопросы и задания для самопроверки

1. Какие виды мифов вы знаете? Приведите примеры мифов различных видов.
2. Назовите основные функции мифологии и поясните их на примерах ритуалов.
3. В чем состоит проблема определения времени возникновения религии?
4. Чем отличаются религия и мифология?
5. Присутствует ли миф в современной культуре и современном сознании?
6. Установите соответствие термина и определения.

1) Система запретов, применяемая первобытным племенем для регулирования социальных отношений.

2) Способ понимания природы и социальной действительности на ранних стадиях развития общества.

3) Инсценировка мифа, гарантирующая непрерывность природных и жизненных циклов, сохранение некогда установленного порядка.

- a) обряд;
- b) миф;
- c) табу.

7. Ф. Ницше писал: «Миф подобен музыке». К. Леви-Стросс говорил, что «миф – это среднее между музыкой и речью». Чью точку зрения вы поддерживаете? Аргументируйте свой ответ.

8. Если «загадка смерти» стала главной причиной возникновения религии, то означает ли это, что религия вечна?

9. Установите соответствие термина и определения.

1) Вера в то, что душа существует у человека, у животных и растений.

2) Комплекс древнейших верований, связанных с верой в происхождение людей от животных, растений, любых объектов неживой природы.

3) Способ воздействия на вещи через использование не их объективных свойств, а их мистической сопричастности друг другу.

- a) тотемизм;
- b) анимизм;
- c) магия.

10. «...Дикарь не признает пределов своей власти над природой, которые представляются нам столь очевидными. В обществе, в котором считается, что любой человек в большей или меньшей степени обладает сверхъестественными способностями, различие между богами и людьми едва-едва намечается». С помощью указанных способностей человек пытался влиять на окружающий мир. Как называется этот способ, какие иные его виды вы можете назвать? Приведите примеры подобных действий из русских народных сказок и современного кинематографа.

11. Какое состояние мира описано в отрывке из центрально-американского мифа?

«Это – рассказ о том, как все было в состоянии неизвестности, все холодное, все в молчании; все бездвижное, тихое; и пространство неба было пусто... Не было ни человека, ни животного, ни птиц, рыб, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов... Не было еще ничего соединенного..., не было ничего, что могло бы двигаться... Не было ничего, что существовало бы, что могло бы иметь существование...»

12. Установите соответствие термина и определения.

1) Вера в способность особых людей общаться с богами, душами предков.

2) Мирозозрение, мироотношение, основанное на признании существования высшего сакрального сверхначала в мире.

3) Способ воздействия на вещи через использование не их объективных свойств, а их мистической сопричастности друг другу.

- a) религия;
- b) магия;
- c) шаманизм.

13. Выберите правильный вариант ответа. Синкретизм – это:

- 1) Совокупность признаков какого-либо явления.
- 2) Вера в существование духов и души.
- 3) Нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления.

14. Установите соответствие типа мифа его определению.

- 1) О «последних» вещах, о конце мира.
 - 2) О фантастическом родстве между определённой группой людей (родом и др.) и каким-либо животным или растением.
 - 3) О происхождении человека, первых людей.
- a) тотемические;
 - b) антропогонические;
 - c) эсхатологические.

15. Выберите правильное утверждение.

1) О создании и структурировании пространства и времени повествуют космогонические мифы.

2) О происхождении богов повествуют антропогонические мифы.

3) О фантастическом сверхъестественном родстве между определённой группой людей и каким – либо животным или растением повествуют теологические мифы.

16. В первобытном племени существует «деление племени на группы, связанные родством по женской или мужской линии, причем каждая из таких групп верит в свое таинственное родство с тем или иным классом материальных предметов. У первобытных племен это чаще всего существует в виде животных или растений, связь с которыми проявляется в запрете убивать его, употреблять в пищу, в магических обрядах воздействия на него». Как называется такая форма ранних представлений? В чем состоит ее социальная функция? При ответе используйте текст хрестоматии.

17. Ритуалы – это ...

a) жесткие программы поведения, которые функционируют в сакральном центре культуры;

- b) нормы и правила поведения;
- c) правила поведения в обыденной жизни, указывающие, как предполагается поступить;
- d) санкции за нарушение традиционных установлений.

18. Установите соответствие между видами отношений культура-природа и их конкретными реализациями.

- 1) Материально-практический.
- 2) Практически-духовный.
- 3) Духовно-теоретический.
- a) модель экосистемы;
- b) рост городов;
- c) мировое древо.

19. Основа и фундамент культуры, глубоко укорененные в ней и выполняющие функцию ее регулятора как на уровне культуры в целом, так и на уровне личности, это ...

- 1) ритуалы;
- 2) обряды;
- 3) ценности;
- 4) традиции.

20. Термин «культурогенез» означает:

- 1) процесс трансляции культурных достижений;
- 2) период упадка в процессе культурного развития;
- 3) процесс возникновения и становления культуры;
- 4) процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры.

21. Культурный код – это ...

- 1) система специальных шифров;
- 2) набор символов, передающих информацию внутри группы;
- 3) тайный язык творческой элиты;
- 4) каллиграфическое письмо.

22. Основа и фундамент культуры, глубоко укорененные в ней и выполняющие функцию ее регулятора как на уровне культуры в целом, так и на уровне личности, это ...

- 1) ритуалы;
- 2) обряды;
- 3) ценности;
- 4) традиции.

23. Дайте анализ календаря как религиозно-мифологического образа.

24. Приведите примеры и дайте анализ памятников культуры, где использованы базовые мифологические символы (сказки, легенды, скульптура, живопись, кинематограф и др.).

25. Установите соответствие первобытного символа и его значения.

- 1) Символ огня, единства, бесконечности и законченности.
- 2) Символ, с помощью которого различают основные зоны Вселенной: временная сфера; стихии и т.д.
- 3) Символ воздуха, входа в жилище.
 - a) треугольник;
 - b) круг;
 - c) мировое дерево.

26. Первобытный человек верил, что между ним и его изображением или любым другим объектом есть мистическая связь, сущность которой заключается в родстве. Первобытные люди называли это способом воздействия на вещи через использование не их объективных свойств, а их смысловой, родственной сопричастности друг другу. Как называется этот способ? Кто из ученых высказал эту идею и считал этот способ древнейшей формой духовной жизни? При ответе используйте текст хрестоматии.

27. В китайской мифологии образ змеи, пожирающей свой хвост, является воплощением одного из универсальных символов первобытной культуры. Он отражает идею высшего совершенства, бесконечности и законченности, огня. Назовите данный символ. Докажите, что он содержит не только пространственные, но и временные координаты. Каким образом в нем нашла отражение циклическая концепция времени? При ответе используйте текст хрестоматии.

28. Исследователи (Дж. Фрэзер, Л. С. Васильев и др.) приводят многочисленные примеры того, что нарушения этого приводили к смерти нарушителя. Это налагалось жрецами и вождями, охватывало различные стороны жизни и распространялось на слова, тело человека и части тела, общение, сексуальные и брачные отношения, пищу и питье, животных, растения, различные предметы и символы предметов мн. др. Что это? Какие цели выполняло это правило? При ответе используйте текст хрестоматии.

29. Известно, что в раннем палеолите почти одновременно появились в разных частях Земли живопись, скульптура, музыка, танец. К каким выводам приводит это обстоятельство?

30. Поясните синкретичность первобытной культуры на примерах наскальной живописи, архитектуры и скульптуры.

31. Эта пещера находится на севере Испании. Она была открыта в 1868 г., а через десять лет испанский археолог обнаружил здесь наскальные рисунки позднего палеолита, изображавшие зубров, быков, кабанов, оленей, лошадей и других животных. Как называется эта пещера? Какие виды знаков в ней встречаются, почему использованы

только белый, красный и черный цвета, что они означают? При ответе используйте текст хрестоматии.

32. На ранних стадиях культурогенез определяло:

- 1) воля первобытного коллектива;
- 2) необходимость приспособления к меняющимся условиям существования;
- 3) биологическая программа, характерная для предков человека;
- 4) стремление человека к творчеству.

33. Основа и фундамент культуры, глубоко укорененные в ней и выполняющие функцию ее регулятора как на уровне культуры в целом, так и на уровне личности, это ...

- 1) ритуалы;
- 2) обряды;
- 3) ценности;
- 4) традиции.

34. Этот древнейший памятник расположен в Великобритании. По форме это сложная круговая постройка. Ученые считают, что ее создавали в три этапа. На первом этапе здесь возникло окруженное земляной насыпью и рвом святилище. На втором этапе 80 тесаных глыб были установлены двумя концентрическими кругами. На третьем этапе был сооружен внешний круг их тесаных глыб. В средней части площадки поставили пять пар вертикальных камней, перекрытых сверху такими же каменными глыбами. Внутри подковы поставили каменный алтарь. Назовите этот памятник. Используя текст хрестоматии, попытайтесь расшифровать его символику. Какие подобные памятники на территории России вы можете назвать?

35. Составьте эссе на тему «Онежская писанница» – письмо из древности».

36. Составьте эссе на тему «Аркаим – загадка России».

Список литературы

Основная литература

1. **Багновская, Н.М.** Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Н.М. Багновская. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 420 с. – Режим доступа: <https://ispu.bibliotech.ru>

2. **Культурология.** Теория и история культуры: учеб. пособие / В.С. Меметов [и др.]; ФГБОУВПО «Ивановский государственный университет». – Иваново: Ивановский государственный университет, 2013. – 266 с.

3. **Основы культурологии** справ. издание [Электронный ресурс]: справ. издание. – Режим доступа: <http://www.orenport.ru/images/doc/kulturologia.pdf> – Тема 5.2.

4. **Первобытная** культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.countries.ru/library/primitive/index.htm>

5. **Культурология** [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html> – Раздел II, тема 1. Традиционные общества.

Дополнительная литература

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pervobytt.ru/> – сайт «Первобытная культура». Раздел «Первобытная эпоха и ее место в истории человечества».

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.countries.ru/library/art/pervcult.htm> – «Библиотека по культурологии». Раздел «Первобытная культура и проблема происхождения искусства».

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kulturaonline.ru/mir/kultura/pervobytt/pervobytt.htm> – проект «Культура online», раздел «Первобытная культура»

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.elek-67.ru/> – «Электронные лекции по культурологии»

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://imp.rudn.ru/ffec/cult-index.html> – Федеральный фонд учебных курсов. «Культурология»

Авторский коллектив:

Дорогова Людмила Николаевна, д-р филос. наук, профессор;

Пыханов Юрий Вадимович, канд. социолог. наук;

Мареева Елена Валентиновна, канд. филос. наук, профессор;

Мареев Сергей Николаевич, профессор;

Рябчун Наталья Петровна, канд. филос. наук, доцент.

С приложением тестовых заданий в режиме on-line к каждой теме.

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cultural-science.ru/> – Культурология. Электронный учебник.

Тема 2.
**ВОСТОЧНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
И ЦЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ**
(Т.Б. Котлова)

План

1. Восточный тип культуры: причины уникальности и характерные черты.
2. Исторические особенности китайской культуры.
3. Влияние религиозных систем на формирование культуры Древней Индии, ее основные достижения.
4. Арабо-мусульманская культура: основные культурные идеи и достижения.

Основные понятия

Божественный характер верховной власти, восточная деспотия, гармония с природой, города-государства, иерархия, коллективизм, культ правителя, община, религиозность, речные цивилизации, теократия, традиционализм.

Даосизм, иероглифическая письменность, инь и ян, конфуцианство, культ предков, небесный мандат, Поднебесная, символичность, ритуал, фатализм, этика, этноцентризм.

Арии, брахман, брахманизм, буддизм, дхарма, индуизм, карма, каста, нирвана, реинкарнация, сансара.

Арабский халифат, арабеска, арабские завоевания, джихад, ислам, исламское искусство, каллиграфия, Коран, мечеть, основы исламского вероучения, шариат, шииты и сунниты.

Памятники: Великая китайская стена, усыпальница Цинь-Шихуанди.

Веды, ступа, Упанишады.

«Заповедная мечеть» (аль-Масджит аль-Харам), Мечеть султана Ахмеда, Кааба.

Вопрос 1. Восточный тип культуры: причины уникальности и характерные черты

1. Опорный конспект

Понятие «восточный тип культуры» относят, прежде всего, к четырем регионам земного шара: Египту, Месопотамии, Индии и

Китаю, сюда же включают возникший позже «мир ислама», который не имеет четких географических границ.

Восточный тип культуры начал формироваться в IV тыс. до н.э. на территориях «*речных цивилизаций*», имеющих схожие природно-климатические условия, породивших *города-государства* со сложной социальной дифференциацией, в основе которых лежала *община*. Преобладающей формой государства стала *восточная деспотия*.

Деспот был не просто верховным законодателем, правителем и судьей, а сам был воплощением государства. Он обладал не только высшей светской, но и духовной властью, то есть носил титул верховного жреца или живого Бога. *Культ правителя* опирался на жесткую социальную *иерархию* и освящался религией. Во всех древневосточных культурах признавался *божественный характер верховной власти*. Тесная, неразрывная связь с религией существовала не только в политической, социальной сферах, но также в культуре всех регионов Древнего Востока, что нашло отражение в ее характерных чертах.

Всем видам восточной культуры, по мнению большинства ученых, присущи следующие характеристики:

- *Гармония человека с природой*. Мышление человека Древнего Востока характеризуется единством природного и общественного. Япония – страна Восходящего Солнца, Китай – Великая Поднебесная и т.п. В понятие «природа» входило и понятие человеческой природы. Это объяснялось отсутствием особых географических условий, а также природным равновесием. Отсюда своеобразие восточных религий, утверждавших культ природы, созерцательность, направленность сознания восточного человека во внутренний мир. Он ищет спасения в самом себе, в совершенствовании своей духовности. Для него характерны смирение, преклонение и обожествление природы.

Гармония человека и природы привела к таким свойственным древневосточным культурам феноменам, как йога, дзен-буддизм, камасутра. Эти явления духовной культуры были направлены на гармонизацию отношений человека с природой, расширению физических и психических возможностей организма.

- *Традиционализм*. На Востоке выражался в особой оценке традиции как основы культуры общества, хранительницы практической мудрости, как следствие многовекового опыта, практического разума.

Как правило, традиционализм ориентирует сознание человека, группы или общества в прошлое, которое обычно противопоставляется как совокупность ценностей настоящему. Классический традиционализм религиозен (традиции Индии, Китая, Японии, Арабского халифата прочно связаны с религиозными верованиями или основаны на них).

Традиционализм ярко проявляется в обществах с пониженной социальной динамикой, где отсутствуют явные изменения исторических

процессов. Представление о времени в них отличается определенной статичностью, оно делится на три ступени – прошлое, настоящее и будущее, но между ними нет особой разницы. Это обусловлено религиозными представлениями – поскольку душа человека бессмертна, то рядом с нами находятся души умерших и еще не родившихся людей.

Цивилизации традиционного типа отличаются большой устойчивостью.

- *Принцип коллективизма.* Коллективизм изначально присущ Востоку, где ячейкой общества является не индивидуум, как на Западе, а группа. Такой социальной группой может быть род, община, каста, клан, за которыми закреплен определенный вид деятельности. Примером может служить кастовая система в Индии, жреческое сословие в Египте. Коллективизм в восточной культуре возведен в абсолют и часто проявляется в открытом родственном покровительстве, клановости и кумовстве, так как человек идентифицирует себя, прежде всего, с группой и меньше всего как индивидуум, личность.

- *Религиозность.* В странах Древнего Востока оформились целостные религиозные системы (даосизм, конфуцианство, индуизм, буддизм и т.д.), которые определили основные черты быта, традиций и искусства этих стран, придали им четко выраженный религиозно-мистический характер. В настоящее время они по-прежнему определяют характер культуры Индии, Китая и других стран Востока.

- *Сосредоточенность на духовном.* Выражается в том, что смысл жизни восточного человека – постижение сакрального смысла бытия, а не реализация практических целей; восточные культуры направлены на внутренний духовный мир человека, его духовное совершенствование.

- *Культ правителя.* На Востоке существовала разновидность государственной религии, при которой правитель (или династия) почитался как бог (полубог) или объявлялся мессией. Слово «культ» в данном случае означает религиозный культ. Подобная практика существовала в Древнем Египте, Японии, Китае и других странах. Божественный правитель является монархом, который имеет особое религиозное значение для своих подданных и служит как глава государства и воплощённое божество или главный религиозный деятель.

Эти черты во многом предопределили устойчивость восточной культуры, поэтому она развивается более равномерно, без рывков.

Древневосточные культуры внесли огромный вклад в развитие мировой культуры.

Самое важное изобретение Востока – письменность. Примерно к 3300 г. до н. э. в Шумере появляется клинопись, к 3000 г. – в Египте, к 2000 г. в Китае – иероглифическая письменность, которые во многом

обусловили способ мышления народов Востока. Способность мыслить образами-символами связана с особенностью иероглифов не передавать звучание слова, а условно изображать предмет или являться абстрактным знаком – символом понятия. В 1-2 вв. н. э. китаец Цай Лунь изобрел бумагу, а китайский кузнец Би Шэн провел первые опыты книгопечатания, изготовив литеры из глины. Изобретение письменности обеспечило накопление знаний и их надежную передачу потомкам.

Древний Восток – это родина наук: первых законов астрономии, астрологии, математики, системы мер исчисления и др. Народы Востока имели лунный и солнечный календари, знали циклы движения Солнца и Луны. В Индии было известно 5 больших планет, вычислен период обращения Юпитера вокруг Солнца.

Здесь изобрели порох, компас, шахматы. Медики в Китае первыми составили полный атлас строения человека, описали систему кровообращения у человека.

Цит. по: Культурология / под ред. Л.Д. Столяренко. С.196–198.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3496/

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mudriyfilosof.ru/2012/10/blog-post_15.html

2. *Словарь*

Речные цивилизации – первые в истории человечества государства, которые возникли в долинах крупных рек, позволявших, при условии искусственного регулирования водного режима при помощи каналов и дамб, успешно развивать сельское хозяйство, обеспечивать существование людей.

Ученые выделяют четыре подобные цивилизации: в бассейне Нила возникла египетская цивилизация, на берегах Тигра и Евфрата – месопотамская (обе – в конце IV–III тыс. до н. э.), вокруг Инда и Ганга – индийская (на рубеже III–II тыс. до н. э.). Тогда же рядом с Хуанхэ и Янцзы возникла китайская цивилизация, которая имела специфику в связи с природными особенностями рек.

Появление ирригационного земледелия в III тыс. до н.э. стало одним из путей выхода человечества из первобытности. Концентрация населения в долинах рек привела к возникновению городов, а необходимость координировать усилия многих людей, занятых созданием ирригационных систем, к новому виду управления. Так, на смену родовой общине приходит новый способ организации общества – государство, хозяйственной основой которого является сельская **община**, а политической – **восточная деспотия**.

Община – первичная форма социальной организации, возникающая на основе природных, кровнородственных связей. В процессе образования классового общества и государства первобытная кровнородственная община трансформируется в соседскую (территориальную) организацию сельского населения. Она становится одной из низовых ячеек социальной структуры классового общества, превращается в самоуправляющуюся организацию непосредственных производителей в сельском хозяйстве, выполняющая ряд более широких социальных функций: взаимопомощи, регулирования отношений, представительства интересов крестьян перед государством и вообще внешним миром, раскладки тягловых повинностей, отправления культа, накопления и передачи из поколения в поколение значимого опыта и традиций и т.п. Отношения в общине закреплены обычным, а часто и государственным правом. Община являлась низовой структурой социальной организации общества во всех древневосточных государствах, во многом она определила характерные черты древневосточной культуры.

Восточная деспотия – это форма государственной власти и политический режим с неограниченными полномочиями обожествляемого монарха, выступающего единоличным законодателем, высшим судьей и жрецом, правящего при посредстве сложного военно-бюрократического аппарата. Данная форма государства характерна для большинства древневосточных государств.

«Деспот» – слово греческое и в переводе означает господин, хозяин. Это означает, что деспот относился к государству как к своей личной собственности. Древней важнейшей чертой деспотии выступает наличие огромного бюрократического аппарата, в котором условно выделяются три ведомства: финансовое ведомство по сбору налогов; ведомство военное; ведомство общественных работ.

Существование этих ведомств объясняется тем, что государство в лице деспота выступало в качестве организатора орошаемого земледелия.

Социальной основой восточной деспотии выступала замкнутая азиатская община, которая изначально создавала некоторое противоречие в государстве. С одной стороны, основная масса населения проживала в пределах общины, которые жили своей внутренней жизнью, а с другой – все эти общины должны были принимать участие в одной совместной работе по ведению единого ирригационного земледелия.

Выходом из этого противоречия и было установление над общинами единой централизованной власти в лице деспота, указания которого строго обязательны для всех общин. В исторической науке существует дискуссия по поводу универсальности деспотии для всех древневосточных государств. В вышеуказанном смысле типичными деспотиями являлись Древний Египет и Древний Китай. В Вавилоне деспот не обладал высшей духовной властью. В Древней Индии об-

щим правилом была раздробленность, а сильная централизованная власть – исключением.

Такое государственное устройство было очень долговечным и устойчивым: даже когда большие империи распались на части, каждая из них воспроизводила деспотию в миниатюре.

Культ правителя – характерное для древневосточных культур особое мистическое отношение к власти, правителю. В массовом сознании правители наделялись всемогущими, деспотическими полномочиями не только в силу божественного характера своей власти – царственности, но и в силу отводимой им единоличной роли в поддержании безопасности, правосудия, социальной справедливости в обществе. Устойчивость патриархально-общинных отношений, на базе которых развивались ранние государственные режимы, формировала в общественном сознании образ правителя-отца, защитника слабых и обездоленных. Например, конфуцианство – господствующая идеология Древнего Китая – прямо переносило строй большой патриархальной семьи на все китайское общество, во главе которого стоял император.

Признание высшего, божественного авторитета, органически вытекающего из сущего миропорядка, было основополагающим элементом восточной духовной культуры, религиозной идеологии, определяющим в значительной мере различные стороны жизнедеятельности древневосточных обществ.

Религиозная идеология, играющая важную роль в поддержании единства того или иного восточного общества, строилась на основе различных морально-этических, религиозных ценностей, но неизменно отводила особое место «связующему единству» – правителю.

Так, например, еще в древнем царстве (III тысячелетие до н.э.) египетским фараонам стал присваиваться священный титул «сына бога Солнца», вырабатывается особо торжественный ритуал их погребения. Египетский царь – хранитель жизни на земле, без него невозможна жизнь и в загробном мире. Отдавая силы на возведение величественных гробниц фараонов, египтяне заботились и о собственном посмертном существовании.

Особое значение имела идеологическая функция в Китае. Здесь государство на протяжении веков формировало унифицированное мировоззрение, прославляя правителя-отца, поддерживало миф о божественном происхождении императора – «сына неба».

И в Древней Индии, и в Древнем Вавилоне, несмотря на их исторические особенности, правители также неизменно возвеличивались. Их имена ставились рядом с именами богов. В Вавилоне царь предстает человеком, который, однако, в силу своей избранности богами наделяется божественной царственностью, возвышающей его над людьми.

Город-государство – небольшая территория с главным (управляющим) городом, которая является независимым государством, как правило, в составе больших культурных областей (цивилизаций), например города-государства Двуречья: Урук, Ур, Киш, Лагаш, Аккад и др.

Иерархия – в буквальном смысле слова – господство святых, субординация священников. Важнейший организационный принцип сложных систем, включая общество. Ее формирование определяется необходимостью обеспечить возможность управления системой в целом, а также на всех ее уровнях, которые часто представляют собой определенную социальную группу.

Иерархическое общество часто представляют в форме пирамиды. На вершине властной пирамиды находился правитель, опиравшийся на разветвленный аппарат чиновников и жрецов. В древневосточных государствах с деспотической формой правления иерархия являлась важнейшим принципом организации власти.

Иерархичность была освящена религией, традицией, а позднее и законом. Конфуцианство, например, придавало большое значение учению чжэн мин (об «исправлении имен»), которое призывало ставить всех в обществе на свои места, строго и точно определять обязанности каждого, что было выражено словами Конфуция: «Государь должен быть государем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном».

Божественный характер верховной власти – характерная черта деспотической формы правления, присущей древневосточным государствам. Высшие правители считались исполнителями божественной воли на земле, их полномочия объявлялись священными, власть – неприкосновенной и наследственной.

В древнейших государствах Востока сложилась своеобразная религиозно-политическая идеологическая система, которая обосновывала существовавший социальный порядок, освящала безраздельную власть высших правителей, освящала и делала законными соответствующие нормы и правила поведения.

Степень обожествления в государствах и культурах различалась. В Древнем Китае правителя называли «сыном неба» (ван). А в Двуречье, где степень централизации государства была значительно ниже, правители не именовали себя (и их не именовали другие) сыновьями богов, а сакрализация их практически ограничивалась предоставлением им права на власть на определенный период, а также прерогатив первосвященника или признаваемым за ними правом на непосредственный контакт с богом (сохранился обелиск с изображением бога солнца Шамаша, вручающего Хаммурапи свиток с законами, которые вошли в историю как законы Хаммурапи).

Гармония с природой – характерная черта восточной культуры, нашедшая отражение первоначально в мифологии, а позднее в философии и практиках Древнего Востока. Мир воспринимался человеком как единое целое, и человек в этом целом не господин, а лишь одна из составных частей. А раз так, то цель человека – не вражда, а стремление быть с природой в гармонии и, познав основные ее законы, постараться не противоречить им.

Для человека в восточной культуре характерны смирение, преклонение и обожествление природы. Очень показательны в этом плане индийские религии, в особенности джайнизм, в котором характерный для индийских религий принцип непричинения вреда всему живому доведен до крайней точки. Последователи джайнизма не могут заниматься земледелием, ибо вспашка земли способна привести к убийству живых существ – червей и насекомых. Они должны закрывать рот белым платком, чтобы случайно не проглотить какое-нибудь насекомое. Ходить джайны могут только днем, когда светло, разметая перед собой дорогу специальным веничком, чтобы не наступить на какое-нибудь живое существо.

На Востоке отношение к природе было более созерцательным, трепетным и, как показала историческая практика, более мудрым, чем на Западе. Считалось, что человек должен максимально скоординировать свое поведение с законами природы, космоса. Он не должен вмешиваться в природные процессы, а должен адаптироваться к ним, прислушиваться, угадывать ритмы природы, жить в гармонии с ней.

Восточное искусство также отличала близость к природе. На Востоке – в Китае и Японии – впервые появилась пейзажная живопись, садово-парковое искусство, икебана – искусство аранжировки цветов, составления букетов.

Следуя принципу гармонии с природой, человек в восточных культурах чаще всего направлял свои помыслы не на создание механизмов, возмещающих собственное несовершенство, а на то, чтобы усовершенствовать свою душу и тело. Так, стили различных боевых искусств Востока сложились в результате наблюдений за движениями диких зверей (тигра, медведя, обезьяны и т.д.). Досконально изучив окружающую среду, человек Востока знал, как она воздействует на его организм. Например, эффективность ударов (в боевых искусствах) в различные точки тела рассчитывалась в зависимости от времени дня.

Люди Востока были убеждены в том, что лишь тогда человек может совершенствовать мир, когда путем совершенствования обретет гармонию и цельность в себе самом.

Традиционализм – одна из характерных черт восточной культуры. Восточные цивилизации до XIX века оставались замкнутыми, традиционными, изменялись медленно, эволюционно. Например, основные

черты китайской цивилизации оформились в III в. до н.э.– III в. н.э. (эпоха Хань) и в сущности своей не менялись до XIX в.

В восточных цивилизациях все новое получало оправдание только тогда, когда можно было подыскать что-нибудь подобное в традиции. Все здесь непрестанно повторяется, несколько видоизменяясь, но сохраняя обязательно черты сходства. На Востоке на протяжении 3000 лет можно встретить в стихах одни и те же размеры, мелодии и т.д.

Великий китайский философ Конфуций создал целую теорию (до сих пор имеющую на Востоке огромное влияние) о том, что общество должно жить по раз и навсегда установленному ритуалу поведения. Без ритуала, по его мнению, обесценивается все. «Почтительность без ритуала приводит к суеде. Осмотрительность без ритуала превращается в боязнь. Смелость без ритуала выглядит грубостью», – говорил он. Ритуал властвует не только в человеческом обществе, но и в природе. Ему подчинены смена времен года, расцвет и увядание. Свою теорию Конфуций также воспринимал не чем-то новым, а лишь возрождением учений прежних веков. «Излагаю, но не создаю. С любовью и верой отношусь к древности» – выражение Конфуция.

Сегодня восточные культуры модернизируются под влиянием западного опыта. На Востоке появление нового не отвергает и не разрушает старое, традиционное, а органично вписывается в него.

Приоритет коллективного начала над личным – одна из характерных черт восточной культуры, сформировавшаяся в условиях речных цивилизаций и восточных деспотий. Весь строй жизни людей приводил к приоритету общественного над личным. От людей требовалось повиновение, существовала строгая регламентация всех сторон деятельности человека (проявлением регламентации жизни выступала бюрократическая система общества, строжайше разработанный этикет, каноны в искусстве).

Религиозность – приверженность религии; характеристика сознания и поведения отдельных людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему. Религиозность пронизывает древневосточные культуры и общество и имеет непосредственную связь со сложившимися на данной территории религиозными системами, сформировавшими основные понятия и категории мышления (некоторыми из которых человечество оперирует до сих пор). Это буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм и другие. Возникновение этих религий стало результатом пробуждения интеллектуальной деятельности, стремления осмыслить место человека не только в мире природы, но и в социуме и сформировало идею индивидуального совершенствования.

Как считает большинство исследователей, религии Древнего Востока родились в конце IV – начале III тысячелетия до н. э. в земледельческих поселениях Египта, Месопотамии, Хараппы, других речных ци-

визаций. Именно в этих районах мира народы в своем поступательном развитии пересекли грань первобытной общины, а верования, представления, обряды и культы, свойственные раннему этапу развития, с течением времени отошли на второй план. На передний план в этих обществах вышли религиозные системы, центром которых стал культ могущественных богов. Однако и в рамках этих систем многие черты и признаки ранних религиозных представлений и верований продолжали сохраняться в трансформированном виде либо в виде пережитков.

Сосредоточенность на духовном – характерная черта восточной культуры. Смысл жизни человека – постижение сакрального смысла бытия, а не реализация практических прагматических целей. Восточные культуры интравертны, то есть направлены на внутренний духовный мир человека, его духовное совершенствование. Многие восточные мыслители убеждены в том, что усовершенствовать мир можно, лишь обретя цельность и гармонию в самом себе. Данная характеристика восточной культуры во многом вытекает из религиозно-философских представлений даосизма, конфуцианства, зороастризма, буддизма и др.

Теократия – дословно «богоставление», или «власть Бога», государство, в котором власть фактически (или формально) принадлежит служителям религии. Главой государства является глава церкви, который обладает неограниченной высшей государственной властью. В настоящее время такая форма правления установлена в трёх странах: Святой Престол – город-государство Ватикан, королевство Саудовская Аравия, султанат Бруней.

Цит. по: Л.С. Васильев. История религий Востока. М.: 2000.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/01.php

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st030.shtml>

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.e-reading.club/chapter.php/39113/156/Mironov__Filosofiya__Uchebnik_dlya_vuzov.html

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ya-simkina.narod.ru/R7-3.htm>

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4618

3. Хрестоматия

1) Отличия западной и восточной культур

1. В отношении к миру:

а) Запад исходит из Бытия; главное внимание – поиску его субстанции, основы. Возможны представления о несовершенстве мира,

творчество – удел Бога и человека, может быть нацелено на разумное переустройство мира;

б) восточная культура исходит из не-бытия (как до-бытия). Главное внимание – структуре мира, роли его частей. Творчество – исключительно удел неба и богов. Господствует убеждение о совершенстве, гармонии мира, чужда мысль о его переустройстве.

2. В отношении к природе:

а) Запад как бы противопоставляет Человека и Природу, причем человек повелевает природой, может изменить ее в соответствии со своими представлениями о совершенстве и потребностями, единство человека с природой возможно через ее изменение, «подстраивание» к человеку;

б) восточная культура ориентируется на нерасчлененность человека и природы, на их единство на основе приспособления человека к природе, когда достоинством человека является умение человека «вписываться» в природу, в естественный ход вещей через самосовершенствование души и тела.

3. В трактовке бытийного призвания человека и ориентации человеческого труда:

а) гуманистический подход нацеливает на изменение (совершенствование) мира и человека в соответствии с человеческими представлениями и проектами. Результатом такого подхода стал феномен социального проектирования, со времен «Государства» Платона постоянно пребывающий в социально-философской и социально-политической теории в виде различного рода «проектов» и «моделей», периодически реализуемых в ходе социальных революций (человек – активен, мир – пассивен). Приоритет частного труда;

б) духовная ориентация – на изменение самого человека как части мира и некоей высшей духовной субстанции в соответствии с изначальным (не человеку принадлежащим) замыслом. (Принцип «недеяния»). Приоритет коллективного труда.

1. В понимании устройства мироздания, человеческой природы и человеческого бытия, механизмов исторического процесса:

а) в соответствии с принципом антропоцентризма в центр мироздания поставлен сам человек, достаточно совершенный, чтобы игнорировать какую-либо иную, трансцендентную волю. Изначальное и безусловное совершенство человеческой природы оборачивается здесь идеологией гуманизма, провозглашающей правомерность подчинения всего сущего интересам человека. Соответственно, проблема смысла человеческого бытия решается в рамках «человека и человечества»: максимально полно удовлетворить свои потребности и интересы при жизни и как «программа максимум» остаться в памяти грядущих поколений. Историческое развитие – рывками, ориентация на новизну. В

западной культуре ценны индивидуализм, суверенность личности, ее автономность, уникальность, проявленность своего «Я», своей свободы воли. Цель жизни – достигательность, карьера, имидж у окружающих;

б) принцип теоцентризма, предполагающий в основе мироздания некую высшую трансцендентную волю; призвание человека – научиться распознавать эту волю, «входить» в нее и творить ее как свою собственную. Только постоянно пребывая в этой высшей воле, добровольно соединяя с ней свою собственную, можно преодолеть конечность своего бытия. А поскольку это может быть достигнуто не иначе как через изменение человеком своей природы, то в результате происходит и совершенствование общества как спокойный одномерный процесс, способный постоянно вбирать в себя новое и иное, ориентированный на устойчивость.

На Востоке отдельный человек традиционно чувствует себя лишь «физическим телом», которое становится собственно человеком, если его сердце обращено к другим людям. Личность живет лишь в коллективе, человек возможен только как представитель целого (холизм); индивидуализм растворен в служении коллективному целому. Отсутствует понятие свободы воли, человек – обязан и рад этому.

2. В отношении к государству, власти, закону:

а) закон выше власти, она требует своего обоснования, признание лидера обусловлено доказательством его прав на лидерство. Человек подчинен государству как начальнику, но душа его свободна. Положение личности зависит главным образом от ее умений, способностей;

б) власть выше закона, она не нуждается в обосновании, как и лидер. Человек служит государству и начальству, служит и душой и телом. Положение человека, прежде всего, обусловлено его социальным статусом в общественной иерархии.

6. Во временной ориентации человеческого поведения:

а) ориентация на будущее (свое личное, своих детей, внуков, своего народа, человечества), имеющая иудео-христианские корни;

б) ориентация на вечность (что, разумеется, не исключает будущее), на циклы, круговороты, в том числе рождений и смертей.

7. В ценностных ориентациях личности и общества:

а) потребительски ориентированное бытие («улучшение» жизни человека и человечества);

б) духовно ориентированное бытие, высшая ценность и высший критерий которого – служение высшей трансцендентной сущности, высшей воле. Так, например, все, что делает верующий мусульманин, он делает «во славу Божью»; верующий буддист стремится так построить свою жизнь, чтобы его мысли и действия максимально совпадали с ритмами Вселенной, не нарушали бы «космического закона», верующий

индус стремится к улучшению своей «кармы», что может обеспечить ему благоприятное перерождение в следующем жизненном цикле.

8. В оценке познавательных и преобразовательных возможностей человека:

а) антропоцентристский подход основывается на принципе безграничной познаваемости мира, в котором есть свои секреты, раскрываемые людьми в целях использования их во благо себе и своим потомкам, на всемогуществе разума. Мышление – скорее рациональное, теоретическое, с разделенными субъектом и объектом. Мысль выражается только в языке, что обуславливает особую роль логики, формализации;

б) теоцентристская традиция полагает, что в мире есть области, где кончаются «проблемы» и начинаются тайны, что от человека зависит далеко не все, что есть нечто принципиально непознаваемое. Существуют «трудности», которые не носят временного характера и которые нельзя обойти, – их можно только мужественно принять (наше несовершенство, доступность страданиям, трагическим случайностям, нашу смертность). Эти «проблемы» неразрешимы в ходе «культурного прогресса», отчего и самому этому «прогрессу» не придается большого значения. Мышление скорее эмоционально, образно, интуитивно избегает жесткой определенности мысли; слово не так важно, как его контекст, нет особого понятийно-категориального аппарата; логика пластична.

9. В сущности и механизмах познания:

а) процесс познания сводится к познающей активности субъекта, исследующего (или иным путем постигающего) свойства объекта. Разум – высшая ценность;

б) познание есть не только исследование свойств объектов, но и их духовное постижение на уровне, недоступном рациональному исследованию. Другими словами, в основе познания – не только познающая, волюнтаристская активность субъекта, но и самораскрывающаяся активность объекта (во многих религиях это называется «откровением»: объект сам «открывает» себя познающему субъекту в ходе «интуиции», «медитации»).

10. В отношении человека к истине:

а) истинно лишь то, что подвластно уму и воле человека, контролируемо им (фаустовское «что нужно знать, то можно взять руками»). Человек нуждается лишь в таких истинах, которые служат ему;

б) истина есть само бытие, само сущее, то, что нам дано, и поэтому она не зависит от ума и воли постигающего ее. Человек нуждается в истине, которой он мог бы служить, которой он мог бы подчинить свою жизнь.

11. В отношении к религиозной вере:

а) мировоззрение первого типа объективно находится в противоречии с глубокой религиозной личной верой. Поэтому, когда его носитель заявляет о себе как о человеке «верующем», это не может порождать сомнений относительно глубины этой «веры»: либо она ограничивается уровнем обрядности и «богословских» суесловий, либо представляет собой нечто вроде современного протестантизма, т.е. полностью лишенную мистического начала гуманистическую идеологию, придающую себе «религиозный внешний вид» путем широкого использования конкретной религиозной «классики» (Библии);

б) носителям мировоззрения второго типа, как правило, присуще конкретное личное вероисповедание. В одних случаях вера становится результатом сложившегося мировоззрения (понимая или чувствуя, что «что-то есть»), человек начинает это «что-то» искать); в других, наоборот, вера играет роль стимула к формированию определенной системы философских, социологических, эстетических и иных взглядов».

Цит. по: Ильина Е.А., Буров М.Е. Культурология: Конспект лекций. – М., 2005. С.104.

Вопросы:

Ознакомьтесь с текстом и в форме таблицы изложите на ваш взгляд основные (5-6) характеристики западной и восточной культур.

Характеристика	Восточная культура	Западная культура
В понимании устройства мироздания, человеческой природы и человеческого бытия,		

Вопрос 2. Исторические особенности китайской культуры

1. Опорный конспект

Китайская цивилизация является одной из древнейших, при этом в отличие от египетской и вавилонской она не канула в Лету и с течением времени лишь усилила свои культурные и экономические особенности. Непрерывность является одной из особенностей китайской культуры.

Причину устойчивости китайской цивилизации многие видят в ее традиционализме, однако ее развитие никогда не останавливалось –

процесс не был стремительным, его постепенность способствовала совершенствованию культуры и общества.

Умение сочетать новое и старое, перенимать и примирять в себе элементы различных культур (например, различные религии) – это еще одна особенность Китая.

Важнейшим отличием китайской культуры является и ключевая роль этики и морали. Отношения между отцом и сыном, старшими и младшими братьями, правителем и подданными исторически регламентированы и построены на принципе взаимопомощи в коллективе, гармонии в обществе. Все эти особенности складывались в процессе исторического развития народов и государства.

Во II тысячелетии до н.э. на территории Северного Китая образовалось рабовладельческое общество, а затем возникло и государство. В это время слагаются древние предания китайского народа, формируется иероглифическое письмо. Фактически этот период является началом многовековой истории китайского народа.

Китайцы были, прежде всего, земледельцами. Они выращивали чумизу (однолетнее культурное растение семейства злаковых, близкое просу), просо, пшеницу, позднее рис. Огромную роль в их экономике играла ирригация.

В то же время мастера очень рано научились получать нить из кокона тутового шелкопряда и изготавливать из нее прочные и теплые шелковые ткани.

Уже в начале II тыс. до н. э. в Китае открыли секрет изготовления бронзы, а в середине I тыс. до н. э. бронзовые изделия проникли в быт даже простых людей. Появление более прочного металла – железа – круто переменяло жизнь древнекитайского общества и его культуру. В долине Желтой реки появились сотни городов, обнесенных высокими глинобитными стенами, порой они насчитывали по десятку тысяч и более жителей. Большие мастерские и целые кварталы, заселенные ремесленниками, находки древних монет свидетельствуют о высоко развитой городской жизни, о превращении ремесла и торговли в заметную общественную силу.

В процессе глубоких изменений в структуре общества, приведших к появлению социального неравенства, на грани III и II тыс. до н.э. в среднем течении реки Хуанхэ образовался крупный союз племен Ся, в рамках которого и складывались черты раннегосударственного образования. Спустя несколько столетий одно из племен союза Ся – Шан (или Инь) одержало верх в борьбе за власть. Но в конце II тыс. до н.э. племя Чжоу свергает иньского правителя. Завоеватели отличались от иньцев по языку и особенностям культуры. Они заимствовали такие важнейшие технические достижения, как бронзолитейное производство, изготовление боевых колесниц, градостроительство, иероглифи-

ческую письменность. Последняя стала одним из факторов объединения многочисленных народов Китая в цельное государство и повлияла на становление и развитие китайского менталитета и художественного мировоззрения.

Политическая история китайских земель была сложной и пережила несколько периодов, которые характеризовались возвышением различных государств, их падением, соперничеством за титул вана, то есть правителя (сопоставимо с европейскими титулами *царь*, *король*) той или иной земли. Однако политические распри не помешали складыванию и сохранению религиозных и культурных ценностей как определенных констант китайского общества на протяжении всей его истории.

Уже на достаточно раннем историческом этапе исследователи фиксируют поклонение китайцев Небу (неслучайно и название страны – Поднебесная) – единственному высшему божеству, которое признавалось в большинстве частей Китая. Небу от имени правителя-вана, сына Неба (тянь-цзы), торжественно приносились жертвы. Аналогичные жертвы приносились на алтаре Земли (шэ), который был как у каждого владетельного аристократа, в каждом княжестве, так и в любой деревне.

Роль божеств, наиболее признанных и уважаемых, играли умершие предки правителей. Постепенно этот культ трансформировался в сложную иерархическую систему *культов предков* различных социальных групп. Никаких иных божеств и храмов в их честь религиозная система не знала, хотя на низшем своем уровне была знакома (что характерно для всех народов на сходной ступени развития) с анимистическим поклонением явлениям природы, с пережитками тотемизма, магией, знахарством и т.п.

При этом следует учитывать, что религиозные верования и обряды на всех этапах различались в разных социальных слоях. Так, уже в начале I тысячелетия до н.э. правитель-ван имел в своем храме предков семь алтарей для приношения жертв умершим предшественникам. Простолюдинам же вообще не полагалось иметь храмов в честь предков – на их алтарях, как правило, стояли дощечки с именами близких им по времени покойников. Суеверия и верования крестьянских низов находились на достаточно примитивном уровне ранних религиозных систем и не могли оказать существенного воздействия на религию верхов.

Религии же верхов не были свойственны ни развитый миф, ни культ полубожественных героев, ни идеи спасения в загробном мире. У нее не было церковной организации, священных догматов, классических канонов.

В некотором смысле можно сказать, что древнекитайской религии не существовало вообще, а вместо нее были постепенно отмиравшие либо трансформировавшиеся элементы раннерелигиозной системы первобытных времен, имевшие хождение в основном среди соци-

альных низов. Эквивалентом отсутствующей официальной религии развивавшегося государства стали *этика и ритуал (церемониал)*.

Этот процесс был во многом связан с процессом формирования в верхних правящих слоях общества мощной и влиятельной «новой» аристократии, которая считала едва ли не главным в сфере верований и культов строгий ритуал и торжественный церемониал, а во взаимоотношениях между людьми – детально разработанный этикет. Собственно, именно хорошее знание ритуала и церемониального этикета прежде всего отличало знатные верхи от неграмотных и необразованных низов. И хотя формально мудрые и способные люди из низов всегда приветствовались и включались в правящую элиту (выявление таковых входило даже в должностные обязанности администраторов разных рангов), на деле это значило лишь одно: неважно, откуда ты родом, важно, чтобы ты выглядел своим среди аристократических верхов, т.е. был образованным и грамотным, знал ритуалы и церемониал. А в VIII–V вв. до н.э. все эти черты и признаки приобрели еще большую важность.

Для китайской культуры был характерен рационализм ритуалов. Духам предков и духам природы приносили жертвы, дабы они не вредили. Примерно так же строились и взаимоотношения с духами земли – территории шэ: не принесешь жертву – не будет урожая; не отстоишь город с алтарем шэ от разрушения врагом – потеряешь свою землю. Даже взаимоотношения знати с уходящими на Небо духами их умерших предков и с самим великим Небом имели явно прагматический смысл: небесные силы призваны были заботиться о благе живущих, а живущие напоминали им о себе в положенные сроки специальными жертвоприношениями.

В середине I тыс. до н.э. произошли важные сдвиги в уровне производительных сил общества, древние китайцы освоили технику производства железных орудий труда, перешли к плужному земледелию. Получает развитие частная собственность на землю, впервые в истории Древнего Китая труд рабов начинает использоваться в сфере производства, в том числе и сельскохозяйственного.

Уже в VI–IV вв. до н.э. наметившийся процесс существенной трансформации всей структуры древнекитайского общества привел к очередным социально-политическим потрясениям, а также поставил перед правителями немало сложных проблем, связанных с дальнейшим развитием государства.

Политическое дробление, отсутствие сильного политического центра, формирование слоя богатых, но не знатных деятелей заставляли родовую аристократию искать «национальную идею», обладающую объединительной силой. Разработанные на высшем уровне идеологические конструкции, опирающиеся на теорию *небесного мандата* и на идеалы «золотого века» великих древних мудрецов, имели главной целью

упорядочение Поднебесной, подчинение всего населения единой традиции и административной иерархии.

Важно, что в эту конструкцию логично вошел постулат, согласно которому народ – основа, а правители обязаны заботиться о нем и считаться с ним. Принципы именно такого типа взаимоотношений между правящими верхами и низами утверждались на практике веками, вполне оправдывая себя как с точки зрения верхов, так и с позиции низов. И хотя по социальной позиции, образу жизни, характеру воспитания и поведения между аристократией и народом (особенно земледельцами) была едва ли не пропасть, на деле эта пропасть не была непреодолимой, ибо не жидилась на сословной спеси верхов и сословной приниженности низов, что было столь характерным для феодальных структур средневековой Европы. И даже если политическая структура не отличалась устойчивостью и стабильностью, положение дел в целом от этого не менялось. Низам в конечном счете было не очень важно, кто именно сядет на трон и кого из аристократов выгонят из родного царства. Зато верхам было важно заручиться поддержкой низов в случае угрозы со стороны врага или внутреннего заговора и следовать требованиям незыблемой традиции.

V–III вв. до н.э. вошли в историю Китая под названием «Воюющих царств» (Чжаньго) и отмечены дальнейшей консолидацией древнекитайского этноса. К началу указанного периода Китай оказался как бы на распутье. Социально-экономические сдвиги, происходившие в обществе древнего Китая, обострение внутренних противоречий в V–IV вв. до н.э. привели к учащению междоусобных войн между отдельными царствами, семь из которых были наиболее сильными. Развитие ремесла, торговли и обмена, необходимость установления контроля над системой ирригации создали известные предпосылки для объединения древнекитайских царств в единое государство.

К III в. до н.э. междоусобные войны между отдельными царствами достигли особенного напряжения. Для Китая выход из сложной ситуации был возможен через интеллектуальное осмысление противоречивости разнородных интересов, подготовленное предыдущими веками разработки идеала гармоничного и упорядоченного государства и общества, приписываемого древним китайским мудрецам. От этого идеала и шли в своих поисках древнекитайские мыслители, первым и наиболее выдающимся среди которых был Конфуций.

Конфуций (551–479 гг. до н.э.) первым дал свой вариант ответа на вызов меняющегося общества. Опираясь на сложившуюся модель идеологических ценностей и приоритет этической нормы в поиске путей к стабильности, упорядоченной гармонии, он предложил в качестве основы успешной эволюции великий принцип постоянного самоусовершенствования – человека, общества, государства. Методика и механизм со-

вершенствования – тщательное соблюдение этических и ритуально-церемониальных нормативов с ориентацией на общепризнанную мудрость древних. «Передаю, а не создаю; верю в древность и люблю ее», – сказано в трактате Луньей («Беседы и суждения»), написанном после смерти философа и содержащем его афоризмы и поучения. И хотя в своем учении Конфуций был подлинным творцом нового, все созданное им основательно и умело опиралось на традиции.

Конфуций создал *конфуцианство*, т.е. доктрину, приспособившую древние мудрые этические нормы к требованиям изменившейся эпохи, причем сделал это столь удачно, что именно она, конфуцианская традиция, в первую очередь определила менталитет, образ жизни и систему ценностей в Китае, что весомо ощущается и в этой стране, и в ряде других стран современного Дальнего Востока вплоть до наших дней.

Одновременно, во многом как противовес конфуцианству, в VI–V вв. до н. э. в Китае появляется *даосизм* как религиозно-философская система, отвергающая обязанности человека по отношению к государству. Основная идея даосизма – утверждение о том, что все подчиняется Дао (путь), из Дао все возникает и в Дао все возвращается. Дао – это всеобщий Закон и Абсолют. Даже великое Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье жизни.

Даосизм утверждал, что с помощью духовных практик можно обрести не только здоровое тело и ясность духа, но и вечную жизнь и вечную молодость, стать бессмертным небожителем.

Все действия человека подчинялись законам Дао, требовали соблюдения множества конкретных ритуалов. Даосизм во многом отражает *фатализм* китайской культуры, т.к. с точки зрения китайца только высшие силы (Небо, Дао и т.д.) определяют судьбу человека (а сам он должен следовать утвержденным традициям и порядку), общества и мира.

Влияние даосизма на культуру проявилось в области древней научно-технической мысли. В поисках «пилюли бессмертия» даосы проводили многочисленные эксперименты и обнаружили закономерности некоторых химических реакций, которые, в частности, привели их к изобретению пороха.

Впоследствии в Китае даосизм и конфуцианство сближаются, а в I тыс. н. э. получает распространение *буддизм*, завершив формирование единой этико-политической и религиозной системы «три учения» (саньцзяо), которая оставалась господствующей идеологией в Китае вплоть до начала XX века. Её идеи, знания, всегда неразрывно связанные с этикой и политикой, всегда рассматривались как путь к самосовершенствованию.

В период складывания единого государства одним из главных факторов, который определил формирование картины мира у населения страны, являлся *этноцентризм*. В глубокой древности у китайцев сложилось представление о Земле как одном большом континенте, окруженном со всех сторон морской пучиной. В центре находится единственно цивилизованный мир древних китайцев – *Поднебесная* страна со сравнительно мягким климатом, плодородными почвами, радующим глаз разнообразным рельефом. Древние китайцы называли район своего расселения Срединным царством, откуда и происходит название Китай – чжунго («чжун» – середина, «го» – государство).

Сложение древнекитайской этнической общности и ее последующая консолидация – важные объективные предпосылки возникновения на Среднекитайской равнине единого государства, в рамках которого оказались все земли, населенные «хуася». В 221 г. до н.э. правитель Цинь после серии успешных походов объявляет о создании единой империи. Он вошел в историю под именем Цинь Шихуаньди (первый император Цинь). Империя Цинь в Древнем Китае была ярко выраженной восточной деспотией (хотя это длилось всего более трех десятилетий), в которой вся власть и земля принадлежали правителю. С помощью огромной армии чиновников император контролировал жизнь своих подданных, опираясь во многом на идеи конфуцианства.

Именно в период его правления было завершено строительство *Великой китайской стены*, ставшей символом китайской культуры.

В 202 г. до н.э. возникает новое единое государство Хань – одна из крупнейших империй древности наряду с Римом и Парфией. С середины II в. до н.э. ханьский Китай переживает период своего расцвета. Стабильность и сила традиционного Китая заключаются в его безоговорочной ориентации на Великий Порядок, основой которого всегда считалась этика норм поведения и, в конечном счете, социальная гармония. Традиционное китайское представление об этой социальной гармонии и должном поведении, основанное на строгой иерархии, варьировалось в разные периоды от конфуцианских представлений до даосских доктрин. Однако именно социальная гармония и Великий Порядок, предельная суть которых воспринималась всеми столь различными мыслителями, всегда одинакова и была в основе всех учений. А в них главным по существу оставалось создание сильного централизованного государства, бдительно следящего за порядком в Поднебесной.

С образованием империи Цинь и Хань древние китайцы называли себя «цинью». Именно этот этноним служит общепринятым европейским обозначением китайцев и Китая (англ. China, итал. Cina и т.д.). Сами же китайцы, начиная с VII в., стали называть себя «ханью» – термином с чисто этническим содержанием.

Жители Поднебесной обладали целостным представлением о мире, которое нашло яркое выражение в важнейших достижениях китайской цивилизации – календаре и письменности.

Еще в начале II тыс. до н. э. древние китайцы изобрели собственный календарь, который не имел себе равных во всей Восточной Азии. Это был в своей основе лунный календарь, т. е. начало каждого месяца совпадало в нем с новолунием, но он учитывал и движение солнца, которое определяет смену времен года и, следовательно, годовой цикл земледельческих работ. В итоге этот календарь сводил в единый ритм движения светил на небе, годовой круговорот природы и хозяйственную деятельность людей. Так, он стал убедительной иллюстрацией фундаментальной идеи китайской цивилизации – идеей взаимного соответствия, органического единства трех сил, трех начал мироздания: Неба, Земли и Человека.

Вселенная понималась как взаимодействие двух противоположных начал *Инь и Ян*. Эти знаки обнаруживаются в узорах на бронзовых зеркалах, бытовой утвари, в планировке культовых сооружений. Умение читать и понимать эти символы формирует определенный образно-символический уровень мышления. Поэтому главным отличием культуры Китая является ее *символичность*.

Специфической чертой китайской мудрости является ее склонность рассматривать предметы в их целостности, преемственности развития, поэтому небо, природа и человек рассматриваются как нечто органически единое, взаимосвязанное. Преемственность является одним из основных принципов китайской культуры.

Преемственность в культуре связана с культом предков – еще одной особенностью культуры древнего Китая, нашедшей выражение в ритуале погребения, в первую очередь, знати, для которой строились специальные склепы. Ярким памятником искусства, связанного с погребальным ритуалом, является *усыпальница Цинь – Шихуанди*.

Наиболее самобытными видами китайского искусства являются каллиграфия и живопись. В изобразительном искусстве телесная форма человека не столь важна, главное – его духовное содержание, его доброе отношение ко всему окружающему. В искусстве Китая не принято изображать сцены насилия, жестокости, крови. В VII-X веках складываются основные жанры китайской живописи «горы и воды»: пейзаж, цветы, птицы, люди, причем все произведения глубоко *символичны*, направлены на постижение внутреннего мира всего окружающего. Используются яркие цветовые сочетания, но нет резких переходов, сохраняется мягкость очертаний, обобщенность форм, тщательность изображения деталей.

Идея о том, что необходимо достижение гармонии мира, природы и человека, что все течет и меняется, а человек должен улавливать эти изменения и соответствовать моменту, – является мудростью Китая.

Подводя итог, необходимо привести формулу счастья в китайской культурной традиции. Счастье – это богатство и престиж, большая семья, правильное поведение в жизни, соблюдение этических принципов и ритуальных норм и правильное поведение в отношениях с людьми. Не всем выпадают богатство и престиж. Но уж соблюдать нормы этики и ритуала, правильно вести себя с другими и иметь семью – право каждого и в возможностях любого. Найти в этом свое счастье – в конечном счете, дело самого человека. И если он не слишком привередлив и достаточно неприхотлив и ориентирован на высшие добродетели цзюнь-цзы, никто не сможет лишить человека счастья.

Развитие китайского общества путем восприятия ценных достижений других цивилизаций (например, распространение буддизма, зародившегося в Индии) сделало его чрезвычайно жизнестойким, что мы можем наблюдать в настоящее время. Китайская традиция – это не застывшее прошлое, а динамическое развитие, продолжающееся бытие, процесс, который объединяет прошлое, настоящее и будущее.

Цит. по: Касьянов В.В. Культурология: учеб. пособие для высшей школы / В.В. Касьянов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Ростов н/Д., 2010. Стр.111-112;

История Китая: Учебник / под. ред. А.В. Меликсетова. 2-е изд., испр. и доп. / Л.С. Васильев, З.Г. Лапина, А.В. Меликсетов, А.А. Писарев. – М., 2002.

Ан С.А., Ворсина О.А., Песчанская Е.В. Иероглифическая образная письменность как главная причина устойчивости китайской культурной традиции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: КиберЛенинка: <https://cyberleninka.ru/article/n/ieroglificheskaya-obraz-naya-pismennost-kak-glavnaya-prichina-ustoychivosti-kitayskoy-kulturnoy-traditsii>

2. Словарь

Этика Китая развивалась на основе древних текстов «Книги перемен». Согласно учению, содержащемуся в этой книге, все мироздание зиждется на двух равноправных началах – **инь** и **ян**, и все процессы, происходящие в природе и обществе, представляют собой особые комбинации этих начал. Поэтому китайская этика не содержит определенного ряда морально-этических правил и норм, а их множество, на самые разные случаи жизни. Другими словами, эта этика деятельная, недаром иероглиф, определяющий ее, имеет еще одно значение – ритуал.

Каждое явление общественной жизни представляет для китайцев ритуал с особым типом поведения, уместным только в данном случае. Чем больше человек постигал законы ритуального поведения, тем более успешными являлись его карьера и общественная жизнь.

Китайская этика развивалась в одном главном направлении – человек и общество. Этот социально-политический приоритет сформировался в условиях особой китайской государственности, которая представляла собой чиновничью пирамиду, где подняться на более высокую ступень положения предусматривало необходимость сдачи экзамена на знание ритуалов поведения.

Единственное качество, которое особо ценится китайцами и входит во все этические ритуалы – это уважение к старшим. Культ почитания старших по возрасту, общественному положению, почитание предков являются значимыми для всей культуры Китая.

Инь и Ян. В древнекитайской мифологии и натурфилософии инь-ян («тай цзы», Великий Предел) – символ созидательного единства противоположностей во Вселенной. Его изображали в виде круга, образа бесконечности, разделенного волнистой линией на две половины – темную и светлую. Симметрично расположенные внутри круга две точки – светлая на темном фоне и темная на светлом – говорили о том, что каждая из двух великих сил Вселенной несет в себе зародыш противоположного начала. Темное и светлое поля, обозначающие соответственно инь и ян, симметричны, но эта симметрия не статична. Она предполагает постоянное движение по кругу – когда одно из двух начал достигает своего пика, оно уже готово отступить: «Ян, достигнув пика своего развития, отступает перед лицом инь. Инь, достигнув пика своего развития, отступает перед лицом ян».

«Концепция инь и ян – двух противоположных и взаимодополняющих начал – пронизывает все в китайской культурной традиции, от системы управления государством и отношений между людьми до правил питания и саморегуляции. Она же распространяется и на весь мир... Концепция инь и ян как нельзя более точно передает восприятие китайцами и внешнего мира, и мира внутри себя» (А. Маслов).

«Первоначально инь и ян означали соответственно теневой и солнечный склоны горы (такое понимание можно, в частности, встретить в «И цзине») – и эта символика как нельзя лучше отражала суть этих двух начал. С одной стороны, они представляют лишь разные склоны одной горы, не сводимые друг к другу, но и не отличающиеся друг от друга; с другой стороны, их качественное различие обуславливается не внутренней природой самого склона, а некоей третьей силой – солнцем, которое поочередно освещает оба склона» (А. Маслов).

С эпохи Чжоу китайцы стали рассматривать небо как воплощение ян, а землю – инь.

Уже в древности ян и инь дали жизнь целому ряду космологических символов. Силу ян соотносили с небом, солнцем, теплом, светом, духом, жизнью, активным и мужским началом, левой стороной, нечетными числами. Ян символизирует все светлое, сухое и высокое: гора, небеса, солнечные животные и птицы. Инь – это изначальные воды, пассивное женское начало, луна, душа, глубина, отрицательное, мягкое и уступчивое, север, тьма, смерть, четные числа. В области человеческого мышления инь – это интуитивный женский ум, ян – четкий рациональный рассудок мужчины. Инь – неподвижность погруженного в созерцание мудреца, ян – созидательная деятельность правителя.

Контраст инь и ян не только является принципом, организующим всю китайскую культуру, но также отражается в двух основных философских направлениях Китая. Конфуцианство отдает предпочтение всему рациональному, мужскому, активному. Даосизм же, напротив, предпочитает интуитивное, женское, мистическое.

Таким образом, оба начала – инь и ян – включены в круг всеобщего циклического обращения и изменения.

Символичность. Китайская традиционная культура является одной из наиболее образных и символических в мире. Китайские верования основаны на древних легендах, традициях и народном фольклоре. Исторически они насчитывают более 4500 лет и находят свое выражение в символах и знаках, которые, по мнению китайцев, приносят счастье, здоровье и благосостояние. В их понимании символизм должен присутствовать во всех сферах жизни, затрагивающих любое событие: свадьбы, похороны, рождения детей и т. д.

Символы разнообразны, они связаны с животным, растительным мирами и другими сферами жизни.

Дракон и Феникс являются основными мотивами для декора зданий, одежды и предметов ежедневного пользования в императорском дворце. Тронный зал поддерживают колонны, обвитые позолоченными драконами, центральная часть мраморной лестницы украшена барельефами дракона и феникса, а на стене изображено 9 роскошных драконов.

В китайском языке многие вещи, связанные с императором, награждают эпитетами «дракон» и «феникс»: так трон называют «сиденье дракона», церемониальный наряд императора – «платье дракона», а место, где тот спит, – «ложе дракона», а для выезда императора используют «паланкин феникса» и «навес феникса». На государственном флаге Китая при династии Цин был изображен огромный дракон.

История драконов в Китае уходит своими корнями в доисторическое общество, во времена первобытных племен, которые поклонялись ему как одному из тотемов. В ранних китайских мифах дракон описывается как чудовище с рыбьей чешуей и длинными усами. Со временем стали появляться и другие черты: рога оленя, грива лошади, когти орла и т.д.

Символом долголетия, покоя и мудрости, выносливости и терпения является черепаха. Три черепахи, стоящие друг на друге, покровительствуют семьям, состоящим из представителей нескольких поколений. Они воплощают их единство, взаимную заботу и поддержку.

Китайцы по-особому ценят минерал нефрит, он даже считается национальным камнем. Некоторые качества этого камня китайцы ассоциируют с душевным состоянием человека, а именно с любовью, добродушием, мужеством, мудростью.

Китай называют «Страной цветов». Цветочная символика активно используется в литературе, живописи, декоративно-прикладном искусстве и даже в архитектуре. Зачастую изображения цветов в архитектуре и живописи весьма условны и имеют настолько несвойственные природе цвета, что бывает трудно определить конкретный вид. На большинстве изображений цветок является не просто предметом любования, но аллегорическим символом. Исходя из традиционного представления о гармонии человека и природы, китайские художники персонифицировали цветы, наделив их самыми разными человеческими качествами. Через определённый набор символических образов художник стремится передать свою нравственную позицию либо пожелание.

В китайской культуре цветок, как правило, символизирует красоту, весну, молодость, невинность, духовное совершенство. Цветок может выступать как образ, несущий идею временного, проходящего. Цветы, распускающиеся весной, не вечны. Их пышное цветение естественным образом кончается вместе с весной. В то же время выражение «сломить первую ветвь (лунной) сливы» имеет значение «достичь небывалого успеха в каком-либо деле; получить первое место на государственных экзаменах»: «Высокоодаренный ваш сын... сломил первую ветвь лунной сливы и был удостоен церемонии в Яшмовом зале».

Сливовое дерево – излюбленный китайский символ ранней юности девушки. Изображая цветущую сливу, художник рисует не само дерево, а идею, заложенную в нём энергию, породившую его. Цветок сливы появляется ещё до того, как дерево покрывается листьями. Дикая слива выступает эталоном красоты, поэтому часто встреча-

ется в образных сравнениях. Так, в китайской литературе красивые девушки, а также их нежные лица, кожа и великолепные прически соотносятся с цветами сливового дерева: «Ей едва минуло трижды по шесть, она расцвела, словно пышноцветущее деревце сливы».

Цветы символизируют и духовное совершенство, нравственную красоту человека. Роскошный цветок пиона символизирует благополучие и процветание. В старом Китае его называли цветком императора.

Изображённые вместе ветка сливы и бамбук символизируют мужа и жену. Скромное изображение птицы, порхающей над цветком, никогда не ощущается как обычная будничная сцена, она воспринимается как жизнь огромного мира, где каждый элемент является выразителем великих и вечных законов бытия.

Фатализм (от лат. *fatalis* – роковой, предопределенный) – мистическая вера в неотвратимую судьбу, в то, что всё в мире якобы заранее предопределено таинственной силой, роком, представлением о неизбежности всего происходящего в природе и в жизни человека, исключающее случайность и свободу. Фатализм берет начало в мифологическом мировоззрении, интуитивном убеждении людей в собственном бессилии перед лицом сил природы и получает широкое распространение в ранних культурах.

Однако фатализм в современном понимании имел распространение далеко не во всех восточных культурах. Так, в древнем Двуречье жертвоприношения считались сделкой с богами, способной изменить судьбу человека.

В процессе формирования религий идея судьбы уступает место идее промысла, который является воплощением воли высшего божества.

Этноцентризм – предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей. Термин *этноцентризм* ввел в 1906 У. Самнер, полагавший, что люди имеют тенденцию видеть мир таким образом, чтобы своя группа оказывалась в центре всего, а все другие соизмерялись с ней или оценивались со ссылкой на нее.

Этноцентризм существовал на протяжении всей истории человечества. Эталонным может рассматриваться все, что угодно: религия, язык, литература, пища, одежда и т.п.

Поднебесная – китайский термин, который использовался для обозначения всего мира, а позднее территории, на которую распространялась власть китайского императора.

Конфуцианство. Основателем конфуцианства был китайский мыслитель Кун-фу-цзы (551-479 до н.э.), что переводится как «мудрый учитель Кун». В европейской транскрипции его имя звучит

как Конфуций. Его идеи оказали исключительно большое влияние на образ жизни и сознание китайского этноса, на формирование стереотипов поведения китайцев и способа их мышления. Конфуций заимствовал первобытные верования: культ обожествленного предка «ди», умерших предков, культ Земли и почитание древними китайцами своего верховного божества и легендарного первопредка Шанди. Впоследствии Шанди стал ассоциироваться с Небом как высшей божественной силой, определяющей судьбу всего живого на Земле.

В китайской традиции Конфуций выступает хранителем мудрости древних. Он стремился вернуть монархам утраченный престиж, улучшить нравы народа и сделать его счастливым. При этом он исходил из представлений о том, что древние мудрецы создали государство для защиты интересов каждого человека. В целом можно назвать учение Конфуция не столько религиозным, сколько этико-философским. Религией в полном смысле оно становится в середине I тыс. н.э., когда сам его основоположник был обожествлен.

Конфуцианство было консервативным течением, идеализировавшим прошлое. В основе конфуцианства лежали следующие идеи:

- все несчастья жизни того времени были следствием того, что люди отступили от традиций, которым следовали предки. А потому, чтобы восстановить гармонию в государстве, необходимо вернуться к этим традициям, возродить их;
- с точки зрения Конфуция и его последователей идеальное государство должно быть устроено как семья, в которой роли между членами жестко распределены;
- в философии Конфуция небо является воплощением судьбы и силы, обеспечивающей порядок на земле.

Центральными для конфуцианства являются:

- понятие «жэнь» (или «чжэн»), которое можно перевести как «гуманность», «человечность», «человеколюбие». Этот принцип можно сформулировать следующим образом: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и помогай им достичь того, чего хотел бы достичь сам». Или в другом переводе: относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе»;
- принцип «ли», который сводился к тому, что человек должен четко следовать нормам, предписываемым ему обществом, соблюдать все правила, которые он должен соблюдать. Без этого, с точки зрения Конфуция, нормальное функционирование общества было невозможно. Именно этот принцип позднее стал основным принципом организации жизни китайского общества. По мнению Конфуция, гармония в государстве зависит главным образом от воли и поведения властей.

Идеал Конфуция – благородный государственный муж, который служит примером для всех других людей, поскольку соблюдает ритуалы и подчиняется традиционному укладу жизни. Другими словами, усилия должны быть направлены не на поддержание порядка или построение справедливого общества, а на поддержание существующего порядка вещей, освященного традицией;

- идея о том, что государство – это большая семья. Имелось в виду то немаловажное и для всех вполне очевидное обстоятельство, что в рамках любого социально-политического образования верхи брали на себя функцию отца в масштабе не только своего клана (где иначе никто и не мыслил), но и государства в целом. Низы же выполняли функцию многочисленных домочадцев большой семьи, в которой у каждого свое дело и свои обязанности, но где вместе с тем все осознают себя членами большого, спаянного общими интересами коллектива, возглавляемого всеми признанным главой, отцом-патриархом.

Даосизм – направление древнекитайской философской мысли. Основателем даосизма считается китайский философ Лао-цзы (или «Старый мастер / философ»). Воззрения даосизма, восходящие к шаманским верованиям, изложены в трактате «Дао дэ цзин» (Трактат «Учение о пути и добродетели»).

В основе системы даосизма лежит понятие «дао» («путь») – первоначало, безличный мировой закон цикличности мира, путь постижения природы и ее закономерностей. Дао – это ничто, начало и конец мира, поскольку все материальные вещи рождаются из небытия, а затем, разрушаясь, опять уходят в небытие, происходит постоянный круговорот вещей, поэтому и человек может иметь несколько воплощений. Дао – мировой закон жизни, которому человек должен полностью подчиняться, плыть по течению и не стараться вмешиваться в существующий порядок, чтобы не нарушить гармонию мира.

Задачей разума, согласно учению, было не изменение мира и разрушение, а следование всеобщему пути (Дао), распознавание этого порядка в человеческой жизни, в природе, приобщение человека к нему, гармоническое единство человека и Неба.

Необходимо иметь в виду, что даосизм формировался в значительной степени как оппозиция конфуцианству. Согласно историческому преданию, Лао-цзы, будучи главным хранителем архивов при дворе Чжоу, встречался с Конфуцием и был хорошо знаком с его учением. Однако со временем он разочаровался в китайской государственности и отправился странствовать. И именно это разочарование стало причиной того, что он создал учение, которое нашло отражение в приписываемой ему книге «Дао дэ цзин».

Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье жизни. Если человек познает Дао, будет следовать ему, то он достигнет бессмертия. Для этого необходимо:

во-первых, питание духа: человек – это скопление многочисленных духов – божественных сил, которым соответствовали небесные духи. Небесные духи ведут счет добрых и злых дел человека и определяют срок его жизни. Таким образом, питание духа – это совершение добродетельных поступков;

во-вторых, питание тела: соблюдение строжайшей диеты (идеалом была способность питаться собственной слюной и вдыхать эфир росы), физические и дыхательные упражнения, сексуальная практика.

Одно из направлений даосизма занимается исследованием законов природы и использованием их в медицине, астрономии, математике и т.д. Создали даосы и так популярное сегодня учение как фэншуй (геомантия), дыхательную гимнастику – цигун, а также боевые искусства, в частности ушу.

Даосы обосновывали идею всеобщего равенства и социальной справедливости, что обуславливало популярность даосизма, особенно во времена бедствий и политических кризисов.

В Средние века по всему Китаю была создана сеть даосских монастырей. Однако за пределами своей общины даосы влияния не имели. Даосизм не создал централизованной организации, но некоторая аморфность позволила ему проникать во все структуры китайского общества. Даосизм постепенно реформировался под влиянием других религий, существовавших на территории Китая.

В настоящее время даосизм популярен в КНР, на Тайване, в Сянгане и среди китайских эмигрантов в разных странах. Здесь активно действуют даосские храмы, монастыри, которые посещают сотни тысяч верующих.

Ритуал. Понятие ритуала (ли) стало центральным в конфуцианстве, и Конфуций уделял основное внимание в своих беседах и проповедях именно правильному пониманию ритуала.

Очевидно, что Конфуций говорил не столько о выполнении каких-то обрядовых действий (хотя и о них тоже), сколько об особом переживании, о его мистической глубине, и именно это переживание позволяет человеку перейти из одного состояния в другое. Ритуал, согласно Конфуцию, связывает мир живых и мир предков, духов и великих мудрецов. Не случайно тот, кто сумел до конца воплотить ритуал, мог из «маленького человека» (сяо жэнь) перейти в «благородные мужи» (цзюньцзы). По сути вся конфуцианская идеология говорит о тща-

тельнейшем соблюдении того, что в современной науке именуется «ритуалом перемены статуса».

Со III в. до н.э. ритуальная жизнь все больше отрывается от жизни мистической. Ритуалы теперь превращаются в придворные церемонии и сложные технические действия. Если раньше существовал единый ритуал, в котором принимали равное участие и правитель, и народ, объединенные единым переживанием и сакральным пространством, то отныне это единство оказалось утраченным. Государственная власть к VII – X вв. потеряла свое магическое наполнение, хотя сохранила его атрибуты, а мистический импульс перешел на уровень индивидуальных носителей традиции, так называемых «людей культуры» (вэньжэнь), иногда народных магов и мистиков, но чаще всего тех, кого именовали даосами.

Наиболее важные ритуалы, например ритуал первовспашки, имели строго деловой характер: люди мобилизовывались для того, чтобы сделать дело, причем свою долю вносили все, от астрологов и музыкантов до обрабатывавших поле крестьян, и все они получали свою долю при раздаче жертвенных даров, угощения.

Менее официальными, более красочными и эмоционально окрашенными были ритуалы жертвоприношения в честь покойных предков, отправлявшиеся в знатных домах. Нередко такие ритуалы превращались в огромные и разгульные пиршества, в которых участвовали многие потомки почитаемого предка (право отправлять ритуал имел лишь старший сын). Такие праздники с музыкой, танцами, пением, спортивными упражнениями и обильными возлияниями описаны в некоторых древних книгах.

Для жертвенной пищи и напитков изготавливалась специальная посуда. Выделанная из бронзы и украшенная великолепным рельефным орнаментом, изумительными по изяществу исполнения скульптурными изображениями животных, птиц, драконов и т. п., эта посуда являет собой одно из высших достижений древнекитайского искусства.

Иероглифическая письменность является одним из важнейших достижений китайской культуры и одновременно фактором ее сохранения и развития. До сих пор неизвестно точно, когда именно возникли китайские иероглифы. Есть сведения, что это произошло во времена династии Инь (1401–1122 гг. до н.э.), но есть и предание о том, что китайские иероглифы изобрёл историограф небесного императора Хуанди по имени Цан Цзе четыре тысячи лет назад.

Китайская письменность – это единственный пример в мире, когда удалось сохранить древнюю систему письма до наших дней. Со-

временники могут читать древнейшие памятники китайской письменности, которые создавались до нашей эры.

Письменность Китая базируется на визуальном восприятии, поэтому широко распространены живописные иероглифы, которые являются ничем иным как стилизованными рисунками растений, птиц и цветов.

В процессе истории количество китайских иероглифов и сами иероглифы заметно менялись. Самым большим сборником иероглифов считается «Цзи юнь», который содержит 53 525 иероглифов.

Сегодня очень сложно назвать точное количество используемых иероглифических знаков. В ежедневном письме используется около тысячи иероглифов, а образованным можно назвать человека, который понимает и применяет 1,5–3,5 000 иероглифов. Большинство иероглифов употребляются только в произведениях классической литературы Китая.

Исследователи уверены, что начертания китайских иероглифов определили схему восприятия окружающего мира целым народом. Большинство обычаев, образцов народного творчества были созданы под влиянием китайского языка. ...Характер китайцев, их мышление, мировоззрение – все они носят иероглифический отпечаток. От Конфуция до сего дня изучение иероглифов с детства способствует формированию положительных черт личности: упорству, самодисциплине, любви к труду. Иероглифы вырабатывают устойчивую привычку мыслить готовыми формулами, поговорками и сравнениями, почерпнутыми из древних нравучительных сказаний или конфуцианских изречений.

Китайская письменность постепенно проникла в Японию и Вьетнам в I–III веках н.э. Таким образом, эти страны стали применять китайские иероглифы в своей письменной системе, адаптировав их к своим потребностям. Иероглифы китайского происхождения до сих пор используются в системе письма Японии.

Великая китайская стена – самая большая по протяжённости стена в мире, пример древней оборонительной архитектуры. Принято считать, что первые части Великой китайской стены были построены в период с 770 г. до н. э. до 476 г. до н. э. В то время восточная и центральная части современного Китая представляли собой владения многих маленьких государств и княжеств. Чтобы защитить эти государства от потенциальной угрозы с севера, их правители решили построить высокие стены. Эти стены, построенные независимо друг от друга вдоль границ, не были соединены.

К началу Периода воюющих государств (475 г. до н. э. – 221 г. до н. э.) в результате процесса централизации образовались семь крупных государственных объединений. Каждое из этих государств построило свою собственную оборонительную стену, которые выглядели как короткие

участки той стены, которая позднее стала известна всем как Великая стена.

Император Цинь Шихуанди, который управлял объединенной страной с 247 г. до н. э. до 221 г. до н. э., приказал объединить северные участки стены, расположенные вдоль государственных границ. Особенно это касалось стен в северной части Китая. Это было сделано для того, чтобы образовать единую линию обороны против завоевателей, которые угрожали с севера. Таким образом, было положено начало истории Великой китайской стены.

В 206 г. до н. э. – 220 гг. стена была самой длинной за всю историю. Ее протяженность составляла почти 9 тыс. км. В общую стену входили различные ответвления. Оборонительные функции стены были усилены естественными препятствиями и рвами. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 километров.

Толщина Великой стены составляет в основном около 5–8 метров, а высота чаще всего около 6–7 метров (на некоторых участках высота достигает 10 метров).

Усыпальница императора Цинь Шихуанди (ум. в 210 г. до н. э.). Погребальный комплекс гробницы площадью около 60 кв. км – это целый подземный город, вырытый на глубине от 70 до 120 метров, ниже водоносных слоев. Он имеет почти квадратную форму 350х345 м и ориентирован по сторонам света. В центре подземного города находится мавзолей императора, а вокруг него – еще более 500 мавзолеев его придворных и слуг.

Над созданием гробницы ежедневно трудились тысячи человек, а строительство длилось более 40 лет. Известно, что Цинь Шихуанди стал правителем царства Цинь в 246 году до н.э. в возрасте всего 13 лет. В анналы истории Китая Цинь Шихуан вошел как первый император, положивший конец многовековой эпохе Воюющих царств и подчинивший централизованной власти 6 соседних царств. Это объединение земель продолжалось с 230 по 221 год до н.э. Именно тогда в его имени появилось окончание «ди». «Хуанди» в буквальном переводе означает «император-основатель».

После объединения земель Цинь Шихуанди ввел единую валюту, единую меру весов и стандарты письменности. При нем сформировалась бюрократическая структура, принципы которой действуют в Китае поныне. В правление Цинь Шихуанди были объединены разрозненные звенья стен, ставших основой Великой Китайской Стены, отгородившей Китай от кочевников. Был построен канал Линцой, протяженностью 36 км, который позволил охватить речным транспортом обширные территории империи, а также единая система дорог. В то же время параллельно ве-

лось строительство мавзолейного комплекса Ши Хуанди у подножия горы Лишань, в 20 км от современного Сианя.

Взойдя на трон ребенком, Цинь Шихуанди уже тогда мечтал о вечной жизни. Не найдя рецепта бессмертия, император готовился править после смерти в загробном царстве. Потому и строительству мавзолея Цинь Шихуанди придавал такое значение. Все в мавзолее должно было говорить о вечной жизни и могуществе Цинь Шихуанди.

План гробницы Цинь Шихуанди напоминает город Сяньян – бывший в то время столицей Циньского царства. Здесь также был внешний и внутренний город, разделенный высокой стеной. Огромное подземелье мавзолея было укреплено металлическими балками. В его центре находилась зала императорской резиденции. Хотя Цинь Шихуанди рассчитывал, что потомки его будут править еще 10 тысяч лет, после его смерти империя просуществовала только три года. Она распалась, раздираемая междоусобицами между потомками бывших правителей покоренных земель и крестьянскими восстаниями.

Небесный мандат (божественное повеление на царство, теория божественной царственности) – одно из центральных понятий традиционной китайской политической культуры, используемое как источник легитимации правящей династии. Широко известен начиная с эпохи Чжоу, XI в. до н. э. Примерно через сто лет (976–922 до н. э.) получает широкое распространение термин «Сын Неба», используемый по отношению к держателю мандата.

Возникшая тогда концепция небесного предопределения, или мандата (тянь мин), строилась на принципе этической основы в управлении людьми. Небо отбирало право на управление Поднебесной у порочного правителя и вручало его обладателю высшей добродетели. Это сделало этическое начало главным принципом представлений о мире.

Правящий дом имел монопольную связь с Небом, обладая «небесным доверием», заслуженным путём накопления добродетели Дэ. Утрата добродетели трактовалась традиционной конфуцианской историографией как основная причина потери власти. Поэтому в классической литературе Китая основатели новой династии непременно предстают носителями добродетели, а падение династии связывается с нравственным разложением правителя, приведшим к потере мандата.

Потеря Небесного мандата представлялась событием космического значения: её изображали сопровождаемой катаклизмами и чудесами.

Согласно «Мэнцзы», безнравственность правителя могла стать поводом его свержения, то есть благоволение Неба не считалось вечным.

Культ предков – одна из характерных черт китайской культуры, которая нашла яркое выражение в обряде погребения древних ки-

тайцев. Смерть старшего, особенно отца семейства, носителя родового культа, его погребение, траур по нему и жертвы в его честь были в Китае одним из главных моментов конфуцианского культа предков.

Обряды и церемонии, связанные с этим култом, были детальнейшим образом разработаны и описаны еще в ранних конфуцианских канонах. Позже они обросли многими деталями и некоторыми нововведениями (связанными, например, с появлением буддизма), но в основе своей именно эти древние обряды на протяжении тысячелетий служили образцом, которому старались следовать все китайцы.

Хотя напоминание о смерти считалось неэтичным, забота о покойнике начиналась обычно задолго до его смерти, причем рационалистически мыслящие конфуцианцы не видели в этом ничего неприятного для себя. Если речь шла об императоре – ему загодя строили пышную гробницу. До наших дней в окрестностях Пекина возвышается тринадцатая величественных холмов – гробниц императоров династии Мин, правивших Китаем в XIV – XVII веках. С еще большей пышностью была в свое время воздвигнута *гробница* первого циньского императора, объединителя Китая *Цинь Шихуанди*.

Важной частью этой заботы являлось изготовление или приобретение гроба. Гроб обычно заранее приобретали или изготавливали в семье, глава которой достигал почтенного возраста. Подарить отцу семейства или его главной жене в день шестидесятилетия гроб считалось одним из самых приятных сюрпризов. Старики с большой радостью принимали этот подарок, помещали его в одной из комнат дома и тщательно следили за его сохранностью. Гроб этот был предметом забот и других членов семьи. Ежегодно его покрывали добавочным слоем шпаклевки и лака, так что год от года он становился все тяжелее и прочнее. На протяжении всего времени пребывания в доме гроб рассматривался как важная часть имущества того или иного из старших членов семьи.

Имея собственный гроб, человек был спокоен за будущее: он знал, что и после смерти тело его будет сохранено. Стремление сохранить тело покойника в целостности, восходящее к наивно-тотемистическим представлениям о возможности реинкарнации, в условиях культа предков приобрело особый смысл. В Китае считалось, что несоблюдение этого обычая пагубным образом сказывается на посмертном существовании души умершего и может причинить не только неисчислимые бедствия его потомкам, но и беспокойство другим».

Цит. по: Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://history.wikiread-ing.ru/334405>
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.newacropol.ru/Alexandria/symbols/in_yan/

3. Хрестоматия

1) Каллиграфия – краеугольный камень китайской художественной культуры

«Начертание иероглифов – каллиграфия – традиционно воспринимается в китайском обществе как великое искусство, не меньше, а может быть, и больше, чем живопись. Каллиграфия является краеугольным камнем китайской художественной культуры. И это сполна проявляется в живописи и архитектуре. Китайские живописцы пользуются тем же инструментом, что и каллиграфы: бумага или шелк (свиток), кисть, тушь, сушеница. Они опираются на идентичный принцип – не фотографировать окружающий мир, а вдохновляться его идеями, динамикой. Живописцы применяют и каллиграфическую технику – все известные виды и стили каллиграфического письма, его ритм и энергию, его зигзагообразные, скачущие, волнистые мазки, его принципы расположения объекта.

Что же касается архитектуры Китая, то в ней «каллиграфичность» проявляется в акцентировании каркасных элементов, в отрицании прямых завершающих линий, совершенстве форм и пропорций, в грандиозности построек.

В каллиграфии приняты широкие мазки, которые жестко не фиксируют грани иероглифа, оставляют их свободными, открытыми. Точно так же в архитектуре стенные колонны, балки и стропила под крышей, вместо того чтобы аккуратно скрываться от постороннего взгляда, гордо выставляются напоказ и становятся важными элементами архитектурного ансамбля. И снаружи, и изнутри здание выглядит как иероглиф, состоящий из многочисленных элементов из горизонтальных, вертикальных, косых и закругляющихся линий. И как в иероглифах есть осевая линия, горизонтальная или вертикальная, которая выделяется длиной и густотой, так и в архитектуре просматривается подобный скелет-образ. Принцип оси, присутствующий в большинстве иероглифов, просматривается даже в планировке городов. В каждом архитектурном начинании, безусловно, как и в каллиграфии, важен символизм».

Цит. по: Ан С.А., Ворсина О.А., Песчанская Е.В. Иероглифическая образная письменность как главная причина устойчивости китайской культурной традиции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ieroglificheskaya-obraznaya-pismennost-kak-glavnaya-prichina-ustoychivosti-kitayskoy-kulturnoy-traditsii>

Вопросы:

Какие черты культуры Китая прослеживаются в ее архитектуре и каллиграфии? Используйте текст, а также имеющиеся знания по данному вопросу. Аргументируйте свой ответ.

2) Конфуцианство

«Конфуцианство уделяло большое внимание вопросам так называемого гуманного управления, опираясь на идею обожествления власти правителя, существовавшую до конфуцианства, но им развитую и обоснованную. Государь объявлялся «сыном неба» (тяньцзы), правившим по повелению неба и выполнявшим его волю. Власть правителя признавалась конфуцианством священной, дарованной свыше, небом. Считая, что «управлять – значит исправлять», конфуцианство придавало большое значение учению чжэн мин (об «исправлении имен»), которое призывало ставить всех в обществе на свои места, строго и точно определять обязанности каждого, что было выражено словами Конфуция: «Государь должен быть государем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном». Конфуцианство призывало государей управлять народом не на основе законов и наказаний, а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременять народ тяжелыми налогами и повинностями.

Боги не очень-то волновали Конфуция. Они, конечно, установили эти самые правила в незапамятные времена. Но этим, в общем-то, и ограничились их контакты с миром людей. «Богов я почитаю, но держусь от них подальше», – вот жизненный принцип Конфуция».

Цит. по: Столяренко Л.Д., Самыгин С.И., Илюхина Л.В., Ларькова Е.П. Культурология: Учеб. пособие. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д; М., 2010.

Вопросы:

На основе приведенного фрагмента учебного текста охарактеризуйте ключевые положения конфуцианства как основы культуры Китая.

3) Чайная церемония

Ритуал как характерная черта китайской культуры нашел отражение и в чайной церемонии. Появление чайной церемонии (чай выращивался в Китае с глубокой древности) связано с появлением и распространением идеологии конфуцианства. Самые ранние любители чаепития – образованные люди.

У политиков чай являлся средством пропаганды честности, бескорыстности в противоположность привычке жить не по средствам (употреблять спиртные напитки). У поэтов чай был средством разви-

тия мышления, улучшения настроения. У представителей конфуцианства — необходимой вещью для созерцания и вхождения в состояние покоя. Таким образом, применение чая вошло в социальную и культурную области, чай вышел из своей природной потребительской функции. Так было положено начало китайской чайной культуры.

Формирование чайной культуры также связано с развитием буддизма, с системой экзаменов на государственную должность, с процветанием поэзии, с началом платежа дани чаем, с запрещением спиртных напитков.

Период с VII по X в. считается вершиной культа чая. Однако, как отмечают исследователи, чай крестьян и пастухов отличался от напитка аристократов: поскольку его делали из грубых частей растения, он был менее вкусным и ароматным, поэтому в него добавляли разные ингредиенты: имбирь, розу, апельсиновые корочки, различные травы.

Чайная культура городского населения династии Сун (X – XII вв.) рассматривала чаепитие как средство укрепления дружбы, общественных связей (народный обычай города Биань Цзин в династии Северной Сун: при новоселье соседи подавали друг другу чай; приглашение между соседями на чаепитие называлось «Чжи Ча» (давать чай)). К этому времени чай уже стал частью народного этикета.

В XIV – XVI вв. содержание чайной культуры, которая стала составной частью литературы, искусства и др., стала исключительно духовной культурой.

Вопросы:

Какие характерные черты восточных культур и культуры Китая вы можете раскрыть на примере чайной церемонии? Обоснуйте свой ответ.

4) Мудрость Конфуция

«Вот как рассуждает Конфуций, захвативший в разбойничьи земли: «Если небу угодно погубить мудрость, заключенную во мне, так и будет. А если нет, то что могут сделать мне эти разбойники?»».

Вопросы:

Какая характерная черта восточной культуры отразилась в приведенном высказывании? Объясните ее происхождение.

Вопрос 3. Влияние религиозных систем на формирование культуры Древней Индии, ее основные достижения

1. Опорный концепт

Индия, как и Китай, – самая древняя из существующих ныне цивилизаций. Примерно в тот же период, когда в Египте и Междуречье возникли первые цивилизации, в Индии по течению рек Инд и Ганг возникли первые города-государства. В середине III тыс. до н.э. в долине Инда и его притоках сложилась индская (протоиндская, или Хараппская) цивилизация, впоследствии распространившаяся на восток до верховьев Панга и на юг. Первые жители городов-государств были земледельцами, а также имели развитые ремесло, торговлю, строительство, парусный флот, то есть культура имела достаточно высокий уровень развития. Однако в XVIII – XVII вв. до н.э. Хараппская цивилизация погибла, ее следы теряются.

Но вскоре в Междуречье Инда и Ганга с севера пришли кочевые племена *ариев*, это были кочевники, скотоводы, и только в Индии они стали земледельцами. Племена индо-ариев, принадлежавшие к индоевропейской группе, уже не были социально однородны. Из арийских племен и остатков земледельческого населения образовался древнеиндийский этнос, обладавший достаточно высоким уровнем развития.

После прихода ариев (1200 г. до н. э.) индийское общество резко меняется, все население делится на четыре варны, из которых позднее сформировались *касты*. Сложились варны брахманов, воинов, земледельцев и ремесленников, слуг, они представляли собой замкнутые группы, имевшие четкий социальный статус, определенный вид деятельности. Принадлежность к той или иной варне определялась происхождением и имела наследственный характер. Переход из одной касты в другую был невозможен.

Касты (варны) закрепляли иерархичность социального мира и влияли на выработку специфического мировоззрения индийцев, которые, находясь в замкнутой социальной группе, не видели смысла в изменениях, высокой социальной активности, вражде. Жизнь для людей сосредоточилась не во внешнем мире, а внутри сознания. Поскольку внешний мир поменять было практически невозможно, человек был сосредоточен на внутреннем самосовершенствовании. Законы жизнедеятельности каст суровы, и при жизни изменить свое социальное положение невозможно, но, согласно религиозно-философским представлениям индийцев, это можно сделать после смерти. Все должны стремить-

ся к праведной жизни, чтобы после смерти человек вновь мог возродиться, но в более высокой касте.

Религиозно-философские взгляды, так же как и в Китае, имели огромное влияние на формирование духовной культуры этой цивилизации. Существеннейшую часть мировоззрения людей составляла вера в бесконечную цепь смертей и перерождений души человека в разных обликах (*реинкарнация*), причем будущий облик надо было заслужить праведной жизнью. В противном случае можно было возродиться кем угодно (или в чем угодно – дереве, камне, животном). Подобная теория породила представление о вечном движении всего живого в замкнутом цикле (все когда-то уже было и когда-нибудь повторится вновь). Отсюда происходит и знаменитый фатализм Востока – вера в невозможность и ненужность изменения предназначенной судьбы (*кармы*).

Смирение с внешними условиями жизни, духовные, а не материальные ориентиры в земной жизни предопределяли тот факт, что своими обязанностями человек не тяготится, а признает их вполне естественными. Индеец обязан соблюдать традиции, ритуалы, системы подчинения (родители – дети, муж – жена, вышестоящий – нижестоящий). Долгом этим связаны все, от государя до самого последнего из его подданных.

Все эти идеи нашли отражение в религиозно-философских системах. В Индии, последовательно дополняя друг друга, существовали три базовые религиозные системы, тесно связанные с ведическими (см. *Веды*) текстами: *брахманизм*, *индуизм*, *буддизм*.

Пришедшие в Индию арии принесли с собой *Веды*, создание которых растянулось на несколько веков – с XVI до V в. до н.э. Веды включают гимны, молитвы, описания жертвоприношений, поэтические образы природы и др.

Веды сохранили наиболее древние культурные традиции, представления о мире и обществе и стали основой для дальнейшего развития индийской культуры.

Упанишады («Конечная мудрость жизни»), появившиеся примерно в 800 г. до н. э., представляют собой следующий шаг в развитии религиозных представлений индо-арийцев. Упанишады – это философские тексты на санскрите, которые подытоживают учения отдельных глав четырех Вед. Многие упанишады сохранились до наших дней, и на них написаны комментарии представителей различных школ исследователей.

Одной из главных идей литературного памятника Упанишады является учение о торжестве *Брахмана* (абсолютное бытие, духовность) и Атмана (индивидуальное бытие). Упанишады рассматриваются как

богооткровенные священные писания, благодаря постижению которых и обретается знание Брахмана (Абсолюта).

На основе Упанишад оформились шесть основных направлений философии, которые затрагивают различные стороны мировоззренческого отношения человека к миру и представляют собой различные способы его понимания. К этим школам относятся: миманса, веданта, санкхья, йога, ньяя, вайшешика. В системе брахманизма все они считаются равноправной формой толкования истины.

Из ведической традиции в первые века I-го тысячелетия до н. э. сформировался *брахманизм* – религия Древней Индии, возникшая в период складывания рабовладельческих отношений. Брахманизм унаследовал анимистические и тотемистические воззрения индо-арийцев и многобожие. Верховные божества брахманизма: Брахма – творец Вселенной, Вишну – хранитель и Шива – разрушитель. Важную роль стали играть жрецы – *брахманы*, которые совершали богослужения и жертвоприношения, следили за соблюдением традиций.

В основе вероучения брахманизма лежало представление об одушевленности природы и о перерождении всех живых существ. Возрождение души (*реинкарнация*) в той или иной новой телесной оболочке, согласно созданному жрецами учению о воздаянии, происходит в зависимости от добродетельности или греховности предшествующей жизни; в первом случае душа возрождается в теле человека более высокого общественного положения или даже небожителя, во втором – низкого общественного положения или даже в животном или растении.

Постоянное проникновение в Южную Азию народов из соседних регионов оказывало существенное влияние на развитие и изменение практически всех форм культуры. Постепенно формировались культуры, названные общеиндийскими. На основе этого сплава сложился *индуизм*.

В числе традиционных институтов индуизма главное место принадлежит кастовому строю, который сложился в эпоху сословно-группового общества и формирования правопорядка, связанного с его жизнью. Это предопределило формирование национальной и абсолютно закрытой для проникновения извне религии.

С кастами во многом связаны особенности культа и религиозного поведения верующих. В общинных верованиях каждая деревня имеет свое собственное божество, что предопределяет политеизм индуизма.

Главными божествами в индуизме являются Брахма, Вишну и Шива. Высшей религиозной целью считается избавление от цепи перерождений – мокша. Одним из важнейших принципов религии признается *аскетизм*, в том числе как способ сравняться с богами.

В индуизме важнейшим понятием является идея *сансары*, которая имеет выраженную оценочную (негативную) окраску. Сансара погружает человека в земное, «посюстороннее» бытие. Она пленит душу, вовлекает ее в мирскую суету и прельщает соблазнами неподлинного, иллюзорного мира. Черета сменяющихся жизнью означает и многократную гибель, и многократное пребывание в аду. Сансара – это колесо жизни и смерти, круговорот страдания в физических мирах. Избавление от ее плена является целью человека, метафорически оно описывается как переправа через океан.

Индуизм сохранил древние верования, такие как анимизм, почитание предков, фетишизм, идолопоклонство, магия. У индусов считаются священными многие горы, реки (особенно Ганг), растения, животные (обезьяна, слон, змея, корова).

В Индии считается, что каждый человек имеет право на свой Закон, свой путь к Богу. Из этого осознания происходит толерантность индийского мировоззрения, принятие других религий. Индуизму не свойственно понятие ереси, религиозного раскола. Отсутствует в нем и общепризнанный глава или собор для решения религиозных вопросов. Никому не придет в голову предавать противника проклятию или вечному осуждению. Индуизм предполагает самые разные возможности для проявления религиозных чувств: Бога почитают как абстрактный символ, и как владыку мира, и как отца, и как возлюбленного, и как младенца и как брата. Столь же многообразны и формы постижения и почитания божеств.

Одной из идей ранней индийской философии была мысль об избавлении от страданий путем отделения духовного от материального, достижения *нирваны*, бесстрастия и свободы. Эта школа стала идейной предпосылкой формирования будущей мировой религии – *буддизма*, сформировавшегося в Индии.

Основатель буддизма – Сиддхартха Гаутама из рода Шакья, принадлежавший к варне кшатриев (воинов). В возрасте 35 лет во время долгой медитации Сиддхартха достиг просветления и начал проповедовать свое учение – дхарму. В отличие от двух других крупнейших мировых религий (христианства и ислама) буддизм – религия, отрицающая существование Бога-творца и вечной души.

Суть этого учения заключалась в четырех благородных истинах. Во-первых, мир несовершенен и полон страданий. Во-вторых, источником страданий являются желания и жажда жизни, которые заставляют вращаться колесо сансары – круговорот жизни, смерти, новых рождений. В-третьих, из круговорота сансары можно вырваться, достигнув просветления (*бодхи*) и, в конечном счете, *нирваны*, то есть состояния

блаженного небытия. В-четвертых, существует путь к освобождению, состоящий из восьми этапов, который включает в себя соблюдение этических норм, медитации и спасительную мудрость. Этот путь называют восьмеричным и срединным, поскольку он равноудален как от пути строгого аскетизма, так и от жизни, полной удовольствий (которые, в конечном счете, оборачиваются страданиями).

Буддизм обещает спасение всем верующим вне зависимости от принадлежности к той или иной варне или касте.

Согласно преданию, прах Будды был разделен на восемь частей и хранился в первых буддийских культовых сооружениях – *ступах* (с санскрита это переводится как «макушка» или «земляной холм»), окруженный высочайшим почитанием.

Тем не менее буддизм не стал господствующей религией на родине. Индуизм постепенно, без потрясений и религиозных войн потеснил буддизм. При этом основатель буддизма Будда Шакьямуни почитается в индуизме как одно из воплощений (одна из аватар) бога Вишну.

Несмотря на это, сложившийся на территории Индии на протяжении тысячелетий тип культуры называют индо-буддийским. Этот тип культуры не ориентирует верующих на социальную активность, классовую борьбу, а, напротив, главным аспектом жизни считает ориентир на религиозно-моральную сторону поведения, на согласие с общиной, самим собой и природой. Лучшие вековые традиции индо-буддийской культуры: отказ от насилия, благоговение перед жизнью, нравственная чистота, – легли в основу общечеловеческой культуры.

Достижения культуры Древней Индии. Традиционно в индо-буддийском типе культуры почитались ученость, знания, мудрость. Одно из важнейших достижений Древней Индии – создание позиционной десятичной системы счисления с применением нуля, той самой, которой пользуется в настоящее время весь мир. В харапские времена (цивилизация долины Инда, III–II тысячелетия до н. э.) индийцы, как полагают учёные, уже считали десятками.

Сначала, свидетельствуют древнейшие санскритские тексты, для записи чисел использовались слова: единица – «луна», «земля»; двойка – «глаза», «губы»... И лишь потом появились обозначения цифр. Но самое важное состояло в том, что числа записывались позиционно, от низших разрядов к высшим, так что одна и та же цифра, например «3», в зависимости от занимаемого места могла обозначать и 3, и 30, и 300, и 3000.

Самым знаменитым математиком Древней Индии был живший в V–VI веках Арьябхата. Он систематизировал десятичную позиционную систему счисления, сформулировал правила извлечения квадратного и

кубического корней, решения линейных, квадратных и неопределённых уравнений, задач на сложные проценты. Значение числа «пи» Арьябхата считал равным 3,1416.

Арьябхата был и выдающимся астрономом. Он утверждал, что Земля движется вокруг своей оси, верно объяснял причины солнечных и лунных затмений, чем вызвал резкую критику со стороны индусских жрецов и многих собратьев по науке. До нас дошло несколько астрономических трактатов, обнаруживающих помимо оригинальных разработок знакомство индийских учёных с греческой астрономией, в том числе с трудами Птолемея. Древнеиндийская астрономия и математика оказали большое влияние на арабскую науку: заслуги индийских учёных признавал великий аль-Бируни.

Значительны достижения индийцев и в химии. Они были сведущи в рудах, металлах и сплавах, умели изготавливать прочные красители (растительные и минеральные), стекло и искусственные драгоценные камни, ароматические эссенции и яды.

Высокого уровня развития достигла медицина, прежде всего медицинская школа, известная как «аюрведа» – буквально «наука о долголетию» (она пользуется популярностью и в наши дни). В трактатах знаменитых врачей Чараки (I–II века) и Сушруты (IV век) описано лечение с помощью растительных и минеральных лекарств, диеты и гигиенических процедур множества заболеваний, включая и те, которые на протяжении многих последующих столетий в Европе лечили лишь «изгнанием бесов».

Хирурги с помощью 120 видов инструментов производили сложнейшие для своего времени операции: трепанацию черепа, кесарево сечение, ампутацию конечностей.

Операция по восстановлению деформированных ушей и носа вошла в историю современной медицины как «индийская» – эту технику европейские врачи позаимствовали у своих индийских коллег лишь в XVIII веке.

Архитектура древней и средневековой Индии отличается необыкновенной пышностью декоративных элементов. Вся поверхность стен, потолков, колонн храмов и дворцов покрыта растительным рельефным орнаментом, фризами, резными фигурками. Народ Индии сохранил для мировой культуры пещерные храмы и непревзойденные в своей пластической выразительности каменные скульптуры, которые относят к IV–III вв. до н.э. Поражают воображение наземные храмы, украшенные фигурами богов, сценами из мифов (раннее и позднее Средневековье); храмы, высеченные из огромных скал и целых скальных хребтов; миниатюрные храмы высотой 2-2,5 м и гигантские храмовые комплексы.

сы, крыши и надвратные башни которых возносятся на десятки метров над землей.

Наибольшей известностью пользуются храмы, посвященные богам Шиве, Вишну, Ганеше и богиням Минакши, Дурге, Кали. В этих храмах проводятся торжественные празднества, куда стекаются миллионы паломников. В городе Варанаси (Бенарес) находятся сотни храмов, почитатели которых навещают эти культовые памятники круглый год. Широко известны такие буддийские святыни, как **ступа** в Санчи, пещерные монастыри Аджанты, прославившиеся великолепными фресками; молитвенные залы, высеченные в горном кряже вблизи Бомбея.

Индийскую культуру нельзя представить себе вне музыки, танца и театра, которые органически слиты между собой. Особенности музыки, канонам и технике танца посвящен древний трактат «Натьяшастра». В нем написано: «Музыка – дерево самой природы, его цветение – танец». Истоки **танца и театра** находятся в культовых обрядах и играх древнеиндийских племен. Творцом танца считается Шива, которого называют Натараджа (царь танца). Как танцор, хотя и в меньшей степени, известен также Кришна. Тем не менее большая часть классических и народных танцев посвящена именно Кришне и Раме.

Культура Древней Индии занимает исключительное место в мировой культуре, она оказала огромное влияние и на западную культуру. Многие ее памятники и достижения составляют органическую часть других культур.

Цит. по: Касьянов В.В. Культурология: Учеб. пособие для высшей школы. Изд. 3-е, испр. и доп. – Ростов н/Д, 2010. С. 99-108, 111-112;
Ванина Е. Научные достижения Древней Индии //Наука и жизнь. 2008. № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nkj.ru/archive/arti-cles/14930/>

2. Словарь

Арии или **арийцы** (индоиранцы) – название народов, говорящих на языках арийской (индоиранской) группы индоевропейской семьи, происходящее от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии (II–I тыс. до н. э.). Языковая и культурная близость этих народов заставляет исследователей предполагать существование изначальной праарийской общности (древних ариев), потомками которой являются исторические и современные иранские и индоарийские народы.

Веды – памятники древнеиндийской литературы конца II – начала I тыс. до н.э., содержащие глубокое древнее знание о природе челове-

ка, сути окружающего мира. Они представляют собой сборник религиозных текстов – гимнов, песнопений и магических формул. Основное содержание Вед – рассказ о сложном и болезненном процессе самоутверждения ариев на новом месте жизни, об их борьбе с местными племенами.

Веды написаны на ведийском языке – древнейшей форме санскрита. Состоят из четырех отдельных частей (Риг-Веда, Яджур-Веда, Сама-Веда и Атхарва-Веда), восемнадцати исторических писаний, а также великих эпических произведений «Махабхарата» и «Рамаяна».

Особое место в ведической литературе занимает «Бхагават-гита», которая представляет собой небольшую часть «Махабхараты». В «Гите» изложена суть философии Вед, и она является основной священной книгой почти для всех религиозных течений Индии.

Веды составляют основу всей последующей духовной культуры Индии: теологии, философии и науки. Они содержат сведения обо всех сторонах жизни древних индийцев.

Брахман – 1) одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма, космическое духовное начало, безличный абсолют, лежащий в основе всего существующего. В философских школах Упанишад Брахман – первоначало и первопричина мира, его всеобщая внутренняя сущность и высший закон; он определяется как единое во многом, существенное в являющемся, сохраняющееся в преходящем, вечное во временном и как всеобщая истина;

2) член высшей жреческой касты индуистского общества, социальная группа, существующая во всех штатах Индии. Исторически брахманы были жрецами, а также учителями, монахами, учёными. Брахман в древней Индии считался божеством, ему приписывалась магическая сила, которая подчиняет богов и природные силы. Убийство брахмана являлось наитягчайшим преступлением и является таковым в индуизме.

Брахманизм – древнеиндийская религия, сложившаяся в IX – VIII вв. до н.э., признающая трёх верховных богов: Брахму, Шиву и Вишну; вторая стадия формирования индуизма, развившаяся в результате приспособления к ведической религии индоарийских племён местных культов индийского автохтонного населения. В основе вероучения брахманизма лежало представление об одушевленности природы и о перерождении всех живых существ. Возрождение души в той или иной новой телесной оболочке, согласно созданному жрецами учению о воздаянии (**карма**), происходит в зависимости от добродетельности или греховности предшествующей жизни; в первом случае душа возрождается в теле человека более высокого общественного положения или да-

же небожителя, во втором – низкого общественного положения или даже в животном или растении. Определяющим для оценки добродетельности или греховности поведения человека было выполнение или нарушение им дхармы – закона образа жизни, установленного якобы самим богом Брахмой.

Индуизм. Истоки индуизма восходят к наивно-философским религиям древних ариев и коренных индийских племен. В результате их синтеза, в котором основные структурные элементы шли от ведической религии, возник брахманизм. Индуизмом обычно называют форму брахманизма, которую он принял в I тыс. н.э. Поэтому можно сделать вывод, что ведическая религия, брахманизм и индуизм представляют собой исторические этапы развития единой религиозной системы. Центрами религиозного культа служат многочисленные храмы, священные места. Культовые отправления совершаются и перед домашним алтарем главой семьи. Руководителями индуизма являются храмовое жречество, деревенские брахманы, мудрецы (гуру), бродячие монахи.

Индуизму присущи анимизм, почитание предков, фетишизм, идолопоклонство, магия. Почитаются священными многие горы, реки (особенно Ганг), растения (лотос), животные (обезьяна, слон, змея, корова). Предметом поклонения может служить необычное явление природы. От принадлежности к той или иной касте во многом зависят особенности культа и религиозного поведения верующих. В общинных верованиях каждая деревня имеет свое собственное божество.

В Индии считается, что каждый человек имеет право на свой Закон, свой путь к Богу. Индуизм предполагает три основных формы пути.

Путь деяния (карма-марга) – следование своей **дхарме** и совершение праведных деяний с глубоким внутренним отречением, без полной вовлеченности и привязанности к результатам, без оглядки на себя как на деятеля и на плоды трудов как на свои собственные. Карма-марга связана с мирской жизнью и предполагает прежде всего выполнение социального долга, а также достижение равновесия между внутренним состоянием и внешними событиями.

Путь знания (джняна-марга) – предполагает развитие интеллектуальных способностей и сверхчувственной интуиции, глубокое размышление и обретение знания единого Абсолюта, постижение на личном опыте тождества Атмана и Брахмана. Этот путь предполагает глубокое обращение вглубь себя.

Путь любви (бхакти-марга) – путь «разумного сердца», непосредственного сердечного соприкосновения с подлинным бытием. Требуется безраздельная преданность божеству, которая очищает сердце и направляет к высшему знанию и истинному просветлению.

Общим для всех является учение о перевоплощении душ. Благоприятный или неблагоприятный характер нового воплощения души зависит от **кармы** – воздаяния за совершенные поступки. Высшей религиозной целью считается избавление от цепи перерождения – мокша.

Индуизм олицетворяют три божества: Брахма, Вишну и Шива. Брахма постепенно отождествлялся то с Вишну, то с Шивой. Шива – суровый бог-разрушитель. Но он же покровитель искусства, учености, ритуальной жизни.

Индуистские боги приближены к земным ценностям, что не исключало земных удовольствий и соответствовало характеру жизнерадостного народа Индии.

Боги смертны и не властвуют над природой, а являются ее частью и находятся в зависимости от нее. Например, на Западе монахи вели праведный аскетический образ жизни, так как он угоден Богу и обеспечивает райское блаженство. В индуизме же аскетизм – способ сравниться с богами, а иногда и превзойти их. Отшельник-аскет, благодаря ему, приобретал от Вселенной такую силу, что мог налагать на богов проклятье и насыпать на них всяческие несчастья. Зная могучую силу аскетизма, ему нередко следуют и сами боги.

Буддизм – одна из трех мировых религий, возникшая в VI в. до н. э. в Северной Индии. Основателем учения был Сиддхартха Гаутама (примерно 563-483 до н. э.), сын раджи из рода Шакьев из Капилаваста (область Южного Непала).

Еще до его рождения индийские мудрецы видели мир как нескончаемую цепь страданий и уходили в леса, чтобы стать отшельниками, освободиться от пут жизни. Шесть лет провел в скитаниях и в самоотречении и Сиддхартха Гаутама. В возрасте 29 лет (вскоре после того, как у него родился сын), неудовлетворенный жизнью, он покидает семью и уходит в «бездомность». После многих лет аскетической жизни он достигает «пробуждения» (бодхи), т. е. постигает правильный жизненный путь, который отвергает крайности, и начинает проповедовать. Согласно традиции, впоследствии Сиддхартха был назван Будда – буквально «пробужденный», иногда неточно переводится как «просвещенный», «просветленный».

Центром его учения являются четыре благородные истины, которые Будда провозглашает в самом начале своей проповеднической деятельности. Согласно им, существование человека неразрывно связано со страданием. Рождение, болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным и расставание с приятным, невозможность достичь желаемого – это все ведет к страданию. Причиной страдания является жажда (тришна), ведущая через радости и страсти к перерождению, рождению вновь.

Устранение причин страдания заключается в устранении этой жажды. Путь, ведущий к устранению страданий, – благой восьмеричный путь – заключается в следующем: правильное суждение, правильное решение, правильная речь, правильная жизнь, правильное стремление, правильное внимание и правильное сосредоточение. Отвергается как жизнь, посвященная чувственным удовольствиям, так и путь аскезы и самоистязания.

Прошедший все стадии восьмеричного пути и с помощью медитации пришедший к освобождающему познанию становится святым, который стоит на пороге конечной цели – **нирваны**. Здесь подразумевается не гибель, но выход из круговорота перерождений. Человек этот уже не переродится вновь, но войдет в состояние нирваны и – как говорится в текстах – исчезнет, «как пламя лампы, в которую не подливается масло».

Буддизм, бывший сначала одним из многочисленных оппозиционных индуизму течений, стал радикальным реформаторским учением как в интеллектуально-духовном, так и в социальном отношении. Буддисты поставили этические заслуги человека выше происхождения, отвергнув варновую систему и авторитет брахманов. Со временем у этого небольшого течения появились собственная социальная структура, корпус священных текстов и культовая практика.

На протяжении нескольких столетий учение Будды передавалось в устной форме, а в I веке до н. э. было записано на пальмовых листьях, которые хранились в трех корзинах. Отсюда название буддийского канона – Трипитака («Три корзины»). В буддизме существует несколько направлений и множество школ, но всех буддистов объединяет вера в «три драгоценности» – Будду, дхарму (учение Будды) и сангху (монашескую общину). Обряд вступления в буддийскую общину предполагает произнесение краткой ритуальной формулы с упоминанием «трех драгоценностей»: «Я иду под защиту Будды, я иду под защиту дхармы, я иду под защиту сангхи».

Кроме того, все буддисты должны следовать пяти правилам, установленным Буддой: не причинять вред живым существам, не воровать, не прелюбодействовать, не лгать, не употреблять алкоголь и наркотики.

Став мировой религией, учение Будды распространилось далеко за пределы полуострова Индостан. В настоящее время в мире более 1 миллиарда последователей на всех континентах земного шара. Однако в Индии буддизм постепенно терял своих последователей. Сегодня буддистами считают себя менее 1% индийцев.

Дхарма – обусловленность мира, предопределенность причин и следствий – одно из основных понятий восточных религий (индуизм,

буддизм, и т.д.) С точки зрения индуизма дхарма – это правила поведения индивида в зависимости от его нахождения на той или иной стадии жизни с точки зрения религии, а также обязанности в соответствии с варной/кастой (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры).

Карма занимает особое место во всей индо-буддийской культуре. В широком смысле карма – это общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий, которые определяют характер его нового перерождения, то есть дальнейшего существования; в узком смысле – влияние совершенных действий на характер настоящего и последующего существования.

Нирвана. Слово «нирвана» полисеманлично: затухание, остывание, несуществование и т.д. Наиболее полно смысл понятия раскрыт в буддизме.

Учение Будды Гаутамы проповедовало освобождение, которое обретается в нирване – внутреннем состоянии, где угасают все чувства и привязанности и обретается блаженство. Это внутреннее угасание освобождает человека от своего «Я», от жажды жизни, которая ведет к новым перерождениям. Власть кармы разрывается, и человек растворяется в абсолютной пустоте блаженного покоя.

В индийской традиции существуют различные способы достижения желанного освобождения, один из них – йога. В основе йоги лежит идея о глубинной связи человеческой психофизиологии с космосом. Ее цель – достижение состояния нирваны, освобождение от закона кармы, в которой человек освобождается от людей и богов, уходит от мира, разрушая смерть и гибель. Но для непосвященного это означает все-таки смерть, хотя и в блаженстве. Для буддиста же вхождение в нирвану – внутренняя точка зрения, поиск истинного спасения, избавления от страданий. Для простых верующих нирвана – это желанный блаженный покой, который одновременно выше и жизни, и смерти.

Многозначность понятия нирваны отражает не только сложность передачи отождествляемого с ним психологического состояния. В неопределенности «конечной» цели огромный позитивный смысл: путь совершенствования бесконечен, он побуждает к развитию всех человеческих сил как таковых.

Касты (варны) – замкнутые социальные группы индийского общества, члены которых наделены определенным социальным статусом, правами, обязанностями, культурными традициями.

Кастовая система сложилась на основе четырех варн, возникших на раннем этапе развития древнеиндийского общества: 1) брахманы – священники, ученые, образованные люди; 2) кшатрии – воины и правители; 3) вайшьи – земледельцы, торговцы, ремесленники и 4) шудры –

слуги и наемные работники. Сформировались также профессиональные касты кузнецов, каменщиков, маляров и других профессий. На самой низшей ступени находились неприкасаемые касты. В течение веков их уделом была лишь работа, считавшаяся унижительной, грязной. Членам этих каст религиозная традиция запрещала прикасаться к членам высоких каст, заходить в их храмы, пользоваться общими предметами утвари, колодцами, мостами и дорогами. Люди, входившие в касту неприкасаемых, жили за пределами селения. Касты не могли смешиваться. Браки совершались только внутри своей касты. Понятие прав и обязанностей относилось не к конкретному человеку, а к представителю касты. Жесткая иерархия каст с санкционированными религиозными нормами, особые социально-семейные связи, малоизменявшиеся мировоззренческие ориентиры стали внешними чертами индийской культуры.

В настоящее время роль каст в политической жизни юридически ограничена. Однако в повседневной жизни эта роль остается значительной, особенно в семейно-брачных отношениях. Как правило, браки заключаются внутри каст и чаще всего без учета мнения будущих супругов. У высших и средних каст свадьбы происходят в доме невесты и отличаются пышностью и роскошью. В низших кастах за невесту полагается выкуп.

Реинкарнация – в восточных религиях учение о повторном воплощении души после смерти тела в другое существо; переселение душ. Концепция реинкарнации («перевоплощения»), согласно которой наше сознание не исчезает бесследно после смерти тела, а переходит в другое состояние, присутствовала во все времена. Учение о реинкарнации признавали многие мировые религии и философские системы.

Согласно древним восточным учениям (ведизм, индуизм, буддизм), человек живет много раз, воплощаясь в различные эпохи, до тех пор, пока земной опыт не сделает его мудрым, совершенным и «просветлённым».

Вера в реинкарнацию включает две основные составляющие: 1) представление о том, что у человека имеется некая сущность («дух», «душа» и прочее), в которой заключается личность данного человека, его сознание. Эта сущность может быть связана с телом, но связь эта неразрывной не является, и душа может продолжать существовать после того, как физическое тело погибло; 2) представление о том, что эта сущность после смерти тела сразу, через какое-то время или в будущем мире воплощается в другом теле (теле новорождённого человека или иного живого существа), и таким образом жизнь личности продолжается за пределами жизни физического тела (вечно либо в пределах цепочки перерождений, завершаемой определённым образом).

В промежутках между жизнями, которые несут страдание человеку, также происходит развитие сознания. Реинкарнация – это повторяющиеся рождения и смерти, через которые человек проходит в соответствии со своей **кармой**. Выход из круговорота перерождений – цель каждого, так как в результате этого человек прервет цепь мучений и войдет в состояние нирваны и – как говорится в текстах – исчезнет, т.к. «мудрые угасают, как лампы».

Сансара (санскр. – перерождение, круговорот, блуждание,хождение через нечто) – одно из базовых понятий индийской религии и философии, обозначающее процесс бесчисленных перерождений личности и души, приносящий им страдание (колесо сансары).

В **индуизме** причиной пребывания души (дживы) в мире сансары считается невежество, которое проявляется в незнании индивидом своей истинной природы, своего истинного «Я» и отождествлении себя с бренным материальным телом. Подобное отождествление держит дживу в оковах чувственных наслаждений, заставляя её перевоплощаться и принимать всё новые и новые тела в круговороте сансары.

В традициях йоги описываются несколько путей освобождения из цикла сансары и достижения мокши. Мокши можно достичь посредством любви к Ишваре/Богу-творцу, путём медитации, научившись отличать реальность от иллюзии посредством философского анализа или путём правильного выполнения предписанной деятельности без привязанности к её плодам.

В **буддизме** под сансарой понимают физические миры страданий, страстей и несвободы, неразрывно связанные с повторяемым циклом рождений и смертей. В одном из трактатов сансара описывается следующим образом: «Истинная сущность её – пустота, вид её – обман, признак её – мучение и рождение».

Ступа – буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания. Преимущественно представлены в монолитной форме; менее распространены ступы, имеющие внутреннее помещение. Исторически восходит к могильным курганам, сооружавшимся для погребения царей или вождей.

Первые ступы появились в Индии ещё в добуддийские времена и изначально выполняли функцию памятников на могилах правителей. Само санскритское слово «ступа» означает «узел из волос» или «макушка, верхняя часть головы», а также «куча камней и земли». Традиция кремировать тела после смерти привела к тому, что захоронений в обычном понимании не было, было возможным лишь сохранить пепел или несгоревшие останки. В ступы помещалось то, что осталось после

кремации. Так, постепенно, они превратились в реликварии, содержащие в себе останки выдающихся в духовном плане личностей.

Существует несколько разновидностей ступ, и их архитектурный облик во многом зависит от региональных традиций: они могут быть полусферическими, квадратными ступенчатыми или иметь форму пагод.

Также существуют храмы в архитектурном отношении еще более разнообразные. Считается, что в них и сосредоточены три сокровища буддизма – Будда (его статуи и другие изображения), дхарма, воплощенная в текстах буддийского канона, и сангха, представленная монахами, живущими при храме или монастыре. Чтобы заработать хорошую карму, буддисты практикуют ритуальный обход ступы (например, «Ступа в Санчи»).

В процессе распространения буддизма и превращения его в мировую религию, ступы стали сооружаться за пределами Индии. На Шри-Ланке, в Непале, Бутане, Бирме, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде были построены ступы различных форм. Ступы также проникли в Китай, Корею и Японию, Тибет, Монголию, Бурятию, Туву, Калмыкию.

Часто, приходя в новую часть Азии, ступы принимали несколько иную форму и обретали свои особые архитектурные черты. Строгие каноны строительства ступ сложились в Тибете, где учёными ламами были письменно зафиксированы чёткие пропорции и формы ступ.

В Китае роль ступ выполняли постройки особой формы – пагоды, послужившие образцом для буддийских сооружений во Вьетнаме, Корее и Японии. Китайские пагоды не точно придерживались тибетских канонов ступ и больше ориентировались на внешние украшения и цвета. Пагоды, возведенные на вершинах гор и на берегах рек, не только символизировали учение Будды, но и становились украшением окружающего ландшафта, объектами созерцания.

Упанишады – древнеиндийские произведения религиозно-философского характера, примыкающие к Ведам, как объяснение их эзотерического (тайного) смысла. Насчитывают около 200 текстов Упанишад, древнейшие из которых записаны, видимо, около VI в. до н.э. (добуддийский период), а последние – в XIV-XV вв. Уходя корнями в древневедийскую мудрость, Упанишады касаются глубоких, метафизических вопросов о происхождении Вселенной, о природе и сущности Непроявленного Божества (Брахмана) и проявленных Богов (Вишну, Яма и др.), о единстве духа и материи, об универсальности ума и природы человеческой «души».

Упанишады формулируют понятие кармы, непосредственно связанной с учением о цепи перерождений. Высшая цель человека – едине-

ние с Брахманом. На этом пути главным является не обрядовая практика, культовые служения, а подвижничество, внутренний подвиг человека, самоотверженно вступившего на путь познания Сушного.

На основе Упанишад оформились шесть основных направлений философии, которые затрагивают различные стороны мировоззренческого отношения человека к миру и представляют собой различные способы его понимания. К этим школам относятся: миманса, веданта, санкхья, йога, ньяя, вайшешика. В системе брахманизма все они считаются равноправной формой толкования истины.

Миманса занимается разъяснением религиозных ритуалов и допускает жертвоприношение. Жертвоприношения нужны для выполнения долга (дхармы), без чего невозможно высвобождение из оков **кармы**.

Мимансу относят к атеистическому учению, так как в ней признается, что мир создан из атомов в соответствии с моральным законом кармы. В такой картине мира признание Бога не имеет смысла.

Веданта учит о возникновении мира из Брахмы (**Брахмана**). Индивидуальная душа способна достичь тождества с Брахмой. Это состояние называется **Атман**. Оно дает освобождение от цепи перерождений.

Веданта занимает центральное место в брахманизме, и по сей день у нее масса сторонников: «Эта Вселенная не была создана каким-то надкосмическим божеством, не является она и делом рук какого-то потустороннего духа. Она – самосозидающаяся, саморастворяющаяся, самопроявляющаяся. Одно Бесконечное Существование, Брахман».

Санкхья исходит из признания двух реальностей: материальной и духовной. Материя активна и самостоятельна, но слепа. Духовность пассивна, но обладает сознанием. Соединение материи и духа, слепого и хромого, взаимно компенсирует их недостатки и взрывает устоявшийся порядок, порождая новый строй явлений в мире. Здесь же формируется и человек как единство чувств и тела. В его телесном бытии изначально заложено страдание. Избавление от страданий возможно лишь путем отделения духовного от материального, подавления телесного. Это и есть выход из круговорота рождений и смертей, достижение бесстрастия и свободы. Санкхья послужила идейной предпосылкой формирования буддизма.

Йога, которая считает состояние аскетизма, созерцательности и глубокой сосредоточенности признаками высокой духовности и превосходства над божеством, предлагает комплекс приемов достижения особого духовного состояния.

Ньяя делает упор на правилах логики, знание которых полезно для построения суждений, ведущих к освобождению души. В целом ньяя близка последней системе брахманизма – вайшешике.

Вайшешика учит, что существует шесть видов положительной и один вид отрицательной реальности (небытие). Все физические объекты состоят из атомов, которые в вайшешике трактуются как несотворенные и вечные. Хотя физический мир создан из атомов, его движущей силой является Бог, действующий в соответствии с законом кармы.

Цит. по: Касьянов Б.Б. Культурология. [Электронный ресурс]. – Ростов н/Д, 2010. С. 99-107. – Режим доступа: <https://arzamas.academy/mag/599-buddha>

<https://www.ifilosofia.ru/istoriya-filosofii-lektsii/616-filosofija-drevnej-in-dii-2.html>

<https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH01d3fc0b0b8f39fc4882c7d3>

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/1045/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%90

3. *Хрестоматия*

1) **Бог Шива**

«Только в индуизме можно встретить такую, с точки зрения европейца, комичную картину: могущественнейший бог Шива, способный одним дыханием стереть всю Вселенную в порошок, ведет жизнь аскета и побирается по дорогам. На это подаяние и существует его семья. Периодически такая жизнь становится ему в тягость, и он горько жалуется на свою несчастную долю (остальные, мол, боги живут в довольстве, а он нищенствует). Однако, понимая, что в аскетизме источник его сверхъестественной силы, он не отказывается от него. В довершение всех несчастий у него возникают скандалы с женой, потому что подаяний он приносит мало и т.д.»

Цит. по: Касьянов Б.Б. Культурология. Ростов н/Д, 2010. С.106-107.

Вопросы:

На основе текста, знаний по истории индийской культуры объясните «странное» поведение бога Шивы.

2) **Понятие освобождения от страдания (колеса сансары) в индуизме**

«Человек обречен на страдание. «Для мудрого все есть страдание», – говорит один из индийских мудрецов. Это – закон жизни, мировая непреложность, условие человеческого существования. Карма – Закон причинности – привязывает к этому миру и втягивает в бесконечный круговорот рождений и смертей, сансару. Слепленный неведением

человек принимает за настоящую действительность майю, космическую иллюзию с ее увлекающей и завораживающей игрой. И хотя страдание универсально, оно – не случайность, не результат чьей-либо ошибки или злого умысла, как это понимается в других религиях, не наказание за грехи, не испытание, ниспосланное Богом, и не происки. Самое главное то, что человек может вырваться из этого колеса страданий, а сама Карма, сам опыт страдания благотворны, поскольку помогают человеку найти путь освобождения. И чем сильнее страдание, тем сильнее желание выйти из него, освободиться, т.е. перейти на другой уровень существования, превосходящий обычную жизнь. Освобождение от страдания, как бы оно ни называлось: нирвана, мокша или мукти, – конечная цель всех индийских философов, мистиков, религий.

Путь к прекращению страдания существует (отсюда отсутствие пессимизма в сознании индуса), и человек в этом смысле имеет неоспоримое преимущество по сравнению со всеми другими существами во Вселенной, включая даже богов. Главное же условие освобождения – избавление от неведения, обретение истинного знания. Речь не идет о невежестве, а о неведении относительно подлинной Природы духа и абсолютной реальности чистого бытия, которое может именоваться Атманом, Брахманом, нирваной и т.п. и которое неразруσιμο, бессмертно, трансцендентно.

В этом смысле Индия – страна исключительной духовной свободы. Все свои усилия она направляла на исследование, глубокое исследование природы внутреннего мира, внутренней жизни. Эффективные приемы освобождения предполагает и индуизм, и другие индийские религии (буддизм). Наверное, неслучайно, что буддизм зародился именно в Индии с ее практичностью. Для Индии важны не поиски Истины самой по себе или жажда спасения, а жажда освобождения от иллюзорности этого мира (майи), обретения другого бытия, с акцентом на человеческом усилии и внутренней самодисциплине».

Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.newacropol.ru/Alexandria/civilization/india/india_simv/

Вопросы:

Прочитав текст и используя знания по культурологии, согласитесь или опровергните утверждение о том, что «Индия – страна исключительной духовной свободы».

3) Нирвана

1. В центре ее находятся семь прекрасных прудов, вода в которых обладает всеми восемью качествами, присущими превосходной

воде: она спокойная, чистая и холодная, сладкая и приятная, легкая и мягкая, свежая и восстанавливающая силы, утоляющая голод и жажду; питающая все живое. Дно этих прудов покрыто золотым песком, дорожки вокруг них выложены драгоценными камнями и золотом, и построено множество двухэтажных беседок из переливающихся самоцветов. В воде растут прекрасные цветы лотоса разных оттенков с бесподобным запахом. Воздух наполнен изысканным чарующим пением птиц, и при каждом дуновении ветра листья деревьев шелестят, сливаясь с голосами птиц.

2. Одних ввергают в преисподнюю, других отводят во тьму. Иные остаются вне врат, другие осуждаются собственной совестью; одни ввергаются в узы, другие горят в пламени. У одних связаны руки, другие скованы по ногам, одних пожирает червь, другие гибнут во глубине бездны, иных не приемлет Отец, одних не исповедует Сын.

3. (Туда) ведут двое ворот из рубина, у которых стоит 60 мириад святых ангелов ... Когда приходит праведник, они снимают с него одежды умершего, надевают на него восемь одежд из облаков славы и возлагают ему на голову две короны, одну из жемчуга и драгоценных камней, а другую из парваимского золота; потом дают ему в руки восемь мирт ... ведут его к месту, где текут потоки вод, окружают восемнадцатью видами роз и миртов; и каждый будет иметь для себя шатер, смотря по степени своей славы.

4. Покой или успокоение от трудов, непричастность никаким печалям и страданиям; возлежание и, следовательно, ближайшее общение с Авраамом, Исааком, Иаковом и прочими святыми; взаимное общение с тьмами ангелов; стояние пред престолом Агнца, прославление его и служение ему; ... лицезрение бога.

5. То непостижимое состояние блаженства, в котором окончательно устраняются все факторы бытия, обуславливающие индивидуальное существование. Сторонники поздней махаяны понимают под (этим) не полное прекращение существования, а состояние святости, в котором искоренена злоба и перестал действовать закон кармы и которое навечно стало благом для всех существ.

6. Это вода жизни, утоляющая жажду пожеланий, это лечебница, врачующая от всякого рода страданий ... После беспрестанного круговорота в бесчисленных формах существования, после бесчисленных перемен состояний, после всех трудов, беспокойств, волнений, страданий, неразлучных с переселениями души, мы наконец свергаем с себя узы страстей, освобождаемся от всякой формы существования, времени и пространства и погружаемся в покой и безмолвие, в убежище от всех печалей и страданий, в ничем не нарушаемое благополучие.

Вопросы:

Укажите фрагменты, в которых, на ваш взгляд, описана нирвана.

4) Карма

1. Это общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий, которые определяют характер его нового рождения, то есть дальнейшего существования; в узком смысле – влияние совершенных действий на характер настоящего и последующего существования.

2. Очищение страстей; погружение души в лоно божества; совокупность всех добродетелей.

3. Богиня счастья, счастливого случая и удачи ... Изображалась с рогом изобилия, колесом и рулевым веслом на катящемся или парящем шаре.

Вопросы:

Какие из определений кармы точно выражают содержание понятия?

**Вопрос 4. Арабо-мусульманская культура:
основные культурные идеи и достижения**

1. Опорный конспект

Классическая арабо-мусульманская культура занимает одно из важнейших мест в истории великих культур. В VII–IX вв. в результате *арабских завоеваний* образовалось государство *Арабский халифат*, в котором зародилась арабская культура, вобравшая в себя многое из культуры персов, сирийцев, коптов, иудеев, народов Северной Африки. Арабы многое переняли у эллинистическо-римской культуры. Тем не менее арабская культура сохранила своеобразие и собственные древние традиции. *Ислам* стал системой, организовавшей весь мир существовавших тогда обществ, подчиненных власти Халифата. Вера в единого бога – Аллаха – стала главной отличительной чертой арабской культуры, которая на протяжении всей истории своего существования имеет религиозный характер.

Уже на раннем этапе развития религии и культуры появились две основные ветви ислама – *шииты* и *сунниты*, представители которых конфликтуют уже на протяжении многих веков. Их противостояние стало причиной многочисленных вооруженных конфликтов, но в культуре это разделение прослеживается слабо.

В вероучении мусульман большую роль играют Сунна (сборник назидательных рассказов о жизни Мухаммеда) и *Шариат* (свод принципов и правил поведения, обязательных для мусульман). Наиболее тяжкими грехами у мусульман считаются ростовщичество, пьянство, азартные игры и супружеская неверность.

Коран – главная священная книга мусульман, собрание проповедей, заклинаний, молитв, произнесенных пророком Мухаммедом в городах Мекка и Медина. С точки зрения мусульман, Аллах – это абсолютное совершенство, и продиктованный им свод законов и моральных правил является абсолютной истиной, они пригодны «для всех времен и народов».

Культ Аллаха логично переходит в идею predeterminedности человеческих поступков (своеобразное преломление фатализма). Особенностью является и стремление подчинить религиозным законам – *шариату* – все сферы жизни правоверных. Вера в бога, исполнение норм религии, пятикратная молитва гарантируют вечную жизнь в раю.

Под знаменем ислама арабский народ создал обширную империю, арабо-мусульманскую цивилизацию и культуру. Ислам сформировал определенную специфическую мусульманскую ментальность, не зависящую от предшествующих народных, культурных и религиозных традиций.

Исламская культура мужская, т.к. женщины занимают в обществе подчиненное положение, в основном находятся под контролем мужчин и государства. В настоящее время в ряде стран это положение меняется (например, в Турции), но в большинстве государств традиционный характер культуры сохраняет данную норму.

Для самосознания мусульман государственно-национальная принадлежность играла и играет меньшую роль, чем принадлежность к исламу. Мусульманин не осознает собственную личность как самоценность, т. к. для него все, что «дано», является атрибутом Аллаха. Одной из идей мусульманской культуры, записанной в Коране, является *джихад*, защита религии и государства.

Ислам способствовал развитию философии, гуманитарных и естественных наук, искусства, художественной культуры. Главные центры средневековой культуры и науки находились в Багдаде, Каире, Кордове. Именно здесь сохранились уникальные памятники арабо-мусульманского искусства, архитектуры (Великая мечеть в Кордове, архитектурно-парковый ансамбль Альгамбры и дворец в Гранаде, расположенные в Южной Испании).

Арабский язык неразрывно связан с Кораном и является существенным элементом арабо-мусульманской культуры. Из-за необходи-

мости комментировать Коран развивались филологические исследования арабского языка. Арабский язык превратился в официальный язык ученых и философов в течение неполного века.

Арабский язык был единым языком с VII в., и на протяжении семи веков арабо-мусульманская культура находилась на высоком уровне, оставив далеко позади европейскую науку и культуру того периода. Развитие письменности привело к появлению такого вида искусства, как *каллиграфия*.

Своеобразными университетами были *мечети*. В них обучали всем религиозным и светским наукам.

В соответствии с традицией арабо-мусульманского строительства в новом городе возводили мечети, школы, госпитали. Главной мечетью мусульман является *Масжид аль-харам* в Мекке с *Каабой* посередине.

В области точных наук достижения арабских ученых были уникальны. Астрономия и геометрия издревле применялись арабами в земледелии, мореплавании, строительстве. На арабский язык переводились труды древнегреческих мудрецов Евклида, Птолемея и других учёных античного мира, математиков Индии. Учёные Европы знакомились с достижениями античной науки по арабским переводам с древнегреческого и сирийского языков (в частности, со многими трактатами Архимеда). Различные технические новшества заимствовались арабо-мусульманской культурой из Византии и Китая. Часть их (компас, бумага, порох, косой парус и др.) также были потом «переданы» арабами в Европу.

В IX–XI веках в Багдаде и других крупных городах Халифата начали формироваться научные направления, решающие прикладные проблемы (например, астрономия, минералогия, описательная география). Из индийской научной традиции арабскими учёными была воспринята десятичная позиционная система счисления и цифры (включая ноль).

Велики были достижения медицины и фармакологии, основанные на изучении наследия древнегреческих врачей Галена и Гиппократов. Своими трудами и врачебной практикой прославились Абу Бакр ар-Рази, Ибн аль-Хайсам, Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Все они были энциклопедически образованы, поскольку арабо-мусульманская культура не отличалась ясной дифференциацией отраслей знания.

Среди основных направлений, наиболее успешно изучавшихся в средневековой арабской медицине, – хирургия, офтальмология, терапия, психиатрия.

Нужды торговли, налогообложения и управления стимулировали развитие географии, достижения которой в развитии арабо-мусульманской культуры не имеют аналогов в других частях средневекового мира. Освоение достижений античной астрономии

географической традиции дало начало собственно научной географии у арабов. Арабская географическая наука исходила в своих теоретических основаниях из античной птолемеевской картины мироустройства, в силу чего арабские средневековые карты, как правило, воспроизводили картографию Птолемея. Сохранились выполненные арабскими географами и путешественниками детальныe описания всего мусульманского Востока, части Европы, Северной и Центральной Африки и других регионов. Особое внимание арабо-мусульманские географы обращали на описание торговых путей, портов, мест проведения ярмарок и так далее.

В XI–XIV веках окончательно сложилась классическая школа арабо-мусульманской географии. Возник своеобразный жанр географической энциклопедии и космографии (общего описания Вселенной). Авторы этих обширных сочинений объединяли и систематизировали достижения предшественников.

Тенденция к синтезу разной области знаний представлена в сборнике арабских сказок «Тысяча и одна ночь», отразившем тему ценностей светской арабской культуры IX–X вв. Поэзия VII–VIII вв. воспевала воинские подвиги, веселье, вино, любовь.

Арабо-мусульманская культура не создала пластических искусств, т. к. ислам отрицательно относился к изображению любого живого существа в живописи, скульптуре, ведущему, как считается, к идолопоклонству. Для мусульманского искусства характерны: повторение выразительных геометрических мотивов; смена ритма и диагональная симметрия. Арабы создали особый тип узора – *арабеску*, используя его в декоре зданий, посуды, тканей, чеканке, гравировке и инкрустациях на предметах быта. Арабеска – специфический мусульманский орнамент, типичный пример арабо-мусульманской художественной культуры.

В исламской живописи также присутствуют орнамент и абстракция. Они тесно связаны с *каллиграфией* – одним из визуальных искусств ислама.

К общим особенностям мусульманского искусства следует отнести:

- религиозный характер;
- малую долю новаторства, использование приемов и тем искусства завоеванных народов;
- отсутствие единого стиля, существование местных школ: турецкой, персидской, испано-арабской и т. д.;
- декоративный характер, отсутствие реализма, ибо ислам запрещает изображение живых существ.

Скульптура и живопись являются орнаментальным дополнением архитектуры.

Цит. по: Халин К.Е. Культурология (конспект лекций). Лекция 17. Культуры Востока. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://culture.wikireading.ru/54542>

2. Словарь

Арабские завоевания, – военные походы племён Аравийского полуострова, развёрнутые в VII–IX вв. под руководством мусульманской общины. Завоевания привели к установлению арабского господства на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке и Юго-Западной Европе. Предпосылками арабского завоевания явились: перенаселение Аравии, разложение родоплеменного строя у её населения и создание исламского государства.

Набеги мусульман Аравии на соседние земли отмечались ещё при Мухаммеде, но систематические арабские завоевания начались в 630–650-х гг. Были завоеваны Сирия, Иран, Ирак, Армения, Восточная Грузия, Северная Африка и ряд других территорий. В 711 г. арабо-берберские отряды высадились на Пиренейском полуострове, где заняли территорию современной Испании – города Кордова, Толедо и Малага. К 718 г. Пиренейский полуостров (кроме областей Астурия, Галисия и Баскония) оказался в руках арабов.

Арабские завоевания оставили глубокий след в этнической истории многих стран и народов. Главным их результатом была арабизация населения завоёванных территорий (персов, тюрок, арамейев, финикийцев, египтян, берберов и др.), у которых постепенно получали распространение арабский язык, исламское вероучение и различные элементы материальной и духовной культуры арабов. В то же время сами арабы освоили хозяйственные, военные, культурные достижения покорённых народов, что способствовало складыванию арабо-мусульманской культуры, внёсшей значительный вклад в развитие мировой цивилизации. После распада Халифата на большей части завоёванных территорий возникли самостоятельные арабские государства.

Ислам – одна из трех (наряду с буддизмом и христианством) мировых религий, возникшая в VII в. среди арабских племен Аравийского полуострова. Это самая молодая религия из числа мировых. В настоящее время насчитывает более 1 млрд последователей.

Основатель ислама – Мухаммед – историческая личность. Он родился в 570 г. в г. Мекке, который был для того времени довольно крупным городом на пересечении торговых путей. В Мекке располагалась святыня, почитавшаяся большинством арабов-язычников, – **Кааба**. Мать Мухаммеда умерла, когда ему исполнилось шесть лет, его отец умер до

рождения сына. Мухаммед воспитывался в семье деда, семье знатной, но обедневшей. В 25 лет он стал управляющим хозяйством у богатой вдовы Хадиджы и вскоре женился на ней. В 40 лет Мухаммед выступил как религиозный проповедник. Он заявил, что Бог (Аллах) избрал его своим пророком. Проповедь не понравилась правящей верхушке Мекки, и Мухаммеду пришлось к 622 г. перебраться в г. Ясриб, позднее переименованный в Медину.

622 г. считается началом мусульманского летосчисления по лунному календарю, а Мекка – центром мусульманской религии.

Священная книга мусульман **Коран** представляет собой обработанные записи проповедей Мухаммеда.

Коран – священная книга мусульман, запись проповедей, произнесенных Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине между 610 и 632 гг.

Коран – это более 500 страниц текста на арабском языке. В нем 114 разделов, или глав, каждая из которых называется сура.

По вероучению ислама Коран – книга несотворенная, существующая предвечно, как сам бог Аллах. Это его «слово». Согласно исламу, Коран стал известен людям как «откровения», ниспосылавшиеся Аллахом своему последнему посланнику и пророку Мухаммеду (иначе – Мухаммаду, Мохаммеду, Магомеду, Магомету) при посредстве потусторонней силы – ангела, названного «духом святым», «духом верным», по имени Джабраиль примерно в 610–632 гг, а их запись, собирание и составление книги растянулись на долгие годы.

Корану-книге предшествовали и сопутствовали записи законодательного и богослужебного значения, существовавшие частью уже при первых халифах. Таким записям – «чтениям» – придавалось значение руководства, хотя тексты разных записей не были согласованы и по одним и тем же вопросам в них имелись противоречия. Поэтому возникла необходимость устранить разноречивые списки и составить единый свод записей, придав ему характер восходящего к Аллаху канонического писания – Корана. Оно было поручено 22-летнему мединцу Зейду ибн Сабиту, в последние годы жизни пророка Мухаммеда состоявшему при нем в качестве писца. Зейд собрал и сличил разрозненные записи, делавшиеся им и другими лицами на плоских костях, камнях, коже, пальмовых листьях, на всем, что использовалось тогда для письма. Кроме того, он стал записывать рассказы современников Мухаммеда, тех, кто помнил, сохранил в своей памяти «Откровения Аллаха».

После 644 г. была подготовлена вторая редакция Корана (на основе первой редакции и других списков), переписана в 4 экземплярах и разослана в важнейшие центры Халифата – Мекку, Дамаск, Куфу и Бас-

ру. (Все оригиналы были уничтожены.) Этот текст стал считаться каноническим.

Содержание Корана представляет собой непрерывный диалог между Аллахом и людьми, где Аллах постоянно противопоставляет «верных» (избравших Аллаха) и «неверных». При этом обосновываются явные преимущества правильной веры перед другими религиями.

Основы исламского вероучения. Основами ислама, его догматами являются вера в единого Бога Аллаха, в его посланника Пророка Мухаммеда, в предвечность Корана, в ангелов и злых духов (джинов), в Судный день, в загробное воздаяние – Рай и Ад.

Вера в Аллаха. Каждая сура Корана (кроме девятой) начинается с Его восхваления: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» Бог сотворил все существующее. Мусульмане верят, что он является всемогущим, всеведущим, абсолютным владыкой мира, который управляет природой и людьми. В Коране указывается, что благочестие перед Богом есть покорность.

Вера в ангелов и демонов. В представлении мусульман это бестелесные существа, выполняющие волю Аллаха. Мусульмане также верят в существование ангелов смерти, стража Раю и стража Ада. Согласно исламскому вероучению, каждый мусульманин при жизни имеет двух ангелов, которые знают все его добрые и греховные, злые дела, определяющие его загробную жизнь в Раю или Аду.

Вера в святость Корана. Коран считается несотворенным, вечным, Словом Божьим, Божественным откровением, которое передавал Аллах в виде Посланий и видений Мухаммеду в течение двадцати трех лет.

Вера в пророков и в посланничество Мухаммеда. В Коране встречается множество библейских персонажей от Адама до Иисуса Христа. Приводятся имена пророков: Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус), Нух (Ной) и др. Среди пророков предпочтение отдается «посланнику Аллаха», «печати пророков» Мухаммеду.

Вера в Рай и Ад. Мусульманам, неукоснительно выполняющим все религиозные предписания и требования, ислам обещает вечное блаженство в Раю, а неверным и отклоняющимся от основ вероучения – мучения в Аду. Мусульмане представляют Рай в виде чудесного места, где все в изобилии: прекрасная еда, чистая прохладная вода, реки из молока, меда и вина, всевозможные наслаждения и т. д. В Аду – бесконечные пытки и муки.

Вера в Божественное предопределение. Это один из важных принципов, согласно которому не существует ничего не зависящего от

воли Бога. Все в общественной и личной жизни происходит по Его предначертанию.

Вера в бессмертие души, покидающей тело в момент смерти, в воскрешение из мертвых в день Страшного суда.

Шииты и сунниты – две основные ветви ислама, представители которых конфликтуют уже на протяжении многих веков. Причины вражды обусловлены многими факторами, в том числе политическими.

Корни раскола

Разделение мусульманской общины на две ветви произошло в седьмом веке, после смерти пророка Мухаммеда. Между его сподвижниками возник спор о том, кто должен быть его преемником. Часть мусульман выступала за выборность халифов, другая же видела новым главой государства зятя Мухаммеда – Али, а наследовать власть должны были исключительно его потомки.

Несогласные с этим ссылались на то, что ни в Коране, ни в Сунне о божественном предназначении Али и его потомства, а также об обоснованности их претензии на власть ничего не сказано. Шииты же утверждали, что священные книги подлежат толкованию: то, что в них записано, необязательно воспринимать буквально.

Через 24 года после смерти Мухаммеда, в 656 г., Али стал халифом. Но правил он недолго: в государстве разразилась гражданская война, и в 661 г. Али был убит в результате покушения. После этого власть в халифате захватил правитель Сирии Муавия. Он заключил союз с сыном Али имамом Хусейном. Последнему не нравилось, что Муавия собирался передать власть своему сыну, что автоматически приводило к установлению наследственной монархии. Противостояние с потомками Муавии привело к убийству Хусейна и его сыновей в Кербеле. Как отмечает профессор Американского университета в Вашингтоне, автор книги «Путешествие в ислам» Акбар Ахмед, шииты признали Хусейна мучеником за веру, а город Кербела, где его убили, стал для них священным.

После этого раскол между мусульманами оформился окончательно. Приверженцы Али были названы «шиитами» (с арабского – «последователи Али»), а их оппоненты – «суннитами» (сторонники догматического подхода).

Главные различия

В отличие от христианства, где разделение на православие и католицизм произошло по большей части на религиозной основе, распад единой мусульманской общины случился в основном по политическим мотивам.

Для суннитов халиф может выбираться путем всенародного голосования. Кроме того, они разделяют светскую власть и духовную: религиозный лидер должен, прежде всего, заниматься соответствующими вопросами. Шииты же полагают, что править мусульманами могут исключительно потомки Али – имамы, причем в их руках должна быть сосредоточена как политическая, так и религиозная власть.

Сунниты полагают, что строгое, догматическое следование предписаниям священных книг – кредо каждого мусульманина. В Сунне и Коране при этом не сказано о правах на власть Али и его потомков, а раз так, то претензии шиитов, считают их оппоненты, беспочвенны.

Посредничество между богом и человеком, которое, с точки зрения шиитов, осуществляет *имам*, для суннитов является ересью. Для посредников же Али неприемлем суннитский догматизм, который, считают они, порождает радикальные течения, в том числе ваххабизм.

В современном мире сунниты составляют абсолютное большинство мусульман – порядка 90%. Шииты же сосредоточены компактно и в основном проживают в Иране, Восточном Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене. Религиозные разногласия, а также сложная политическая обстановка на Ближнем Востоке, отмечают эксперты, стала причиной разразившихся на рубеже веков вооруженных конфликтов между представителями двух ветвей ислама.

В 1979 г. в Иране произошла Исламская революция, давшая начало подъему шиитов по всему Ближнему Востоку. Спустя год Ирак, большинство населения которого составляли шииты, но правящая верхушка при этом была суннитской, объявил войну Ирану. Именно этот конфликт стал первым в новейшей истории столкновением двух ветвей ислама на поле боя. Свержение режима Саддама Хуссейна в Ираке в 2003 г. стало началом «шиитского реванша»: они начали возвращать себе государственные посты и укреплять положение в системе управления, что вызвало недовольство суннитов.

Еще одной точкой столкновения суннитов и шиитов стала Сирия. С 2011 г. в арабской республике идет гражданская война, которая имеет, в том числе конфессиональную подоплеку. Большая часть сирийских мусульман (74 %) – сунниты, шиизм исповедуют лишь 13 % граждан. При этом алавиты (ветвь шиизма) составляют правящую элиту в республике.

Джихад в переводе с арабского языка означает «старание; усердие; напряжение или приложение усилий».

В широком смысле под джихадом подразумеваются любые усилия, предпринимаемые во имя религии и соответствующие духовной практике Пророка. Борьба за веру ведется в следующих основных формах:

- «джихад сердца» – борьба с собственными дурными наклонностями;
- «джихад языка» – «повеление достойного одобрения и запрещение достойного порицания»;
- «джихад руки» – принятие соответствующих мер наказания в отношении преступников и нарушителей норм нравственности.

В узком смысле джихад – это священная война для защиты родной земли от агрессора, целостности государства и восстановления справедливости. Ислам – религия мира и согласия, призывающая разрешать любые конфликты мирным путём: «Мирное решение – лучше» (сура 4 «Женщины», аят 128). Мусульманам предписывается отвечать на зло добром, ибо искоренить зло можно только любовью и великодушием. Но если страна, в которой проживают мусульмане, подвергается агрессии, если проливается кровь невинных граждан, женщин, стариков и детей, то остановить насилие можно только с оружием в руках. В таких случаях Коран приказывает верующим встать на защиту Отечества и дать оккупантам достойный отпор: «Если кто посягнул на вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнул на вас» (сура 2 «Корова», аят 194).

Согласно **Шариату**, джихад объявляется только руководством страны после консультации с мусульманскими учёными и никто другой не имеет права мобилизовать людей на военную службу. Вооружённый джихад допускается только для защиты Родины, освобождения родной земли от агрессора или нанесения упреждающего удара по врагу, готовящемуся к войне.

Джихад не имеет ничего общего с этническим сепаратизмом, религиозным экстремизмом или терроризмом. Ислам сурово осуждает терроризм, и преодоление современных экстремистских тенденций – одна из главных задач, стоящих перед мусульманами. Джихад – это не война во имя истребления иноверцев, а вынужденная мера, к которой разрешается прибегать для защиты Родины. Но даже во время войны Аллах повелевает мусульманам блюсти справедливость, проявлять милосердие к пленным, не покушаться на жизнь стариков, женщин и детей. Шариат запрещает мародёрство, изувечение трупов, посягательство на честь женщин и пленных: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте [границы дозволенного]. Воистину, Аллах не любит преступников» (сура 2 «Корова», аят 190)».

Защита Родины – святой долг мусульманина. Вставая на защиту родной страны, мусульманин защищает свой дом и семью, свою культуру и традиции, свою религию и убеждения. На этом поприще он не жалеет ни своего имущества, ни своей жизни. Ислам высоко ценит воин-

ский долг, а служба в армии и защита границ Родины – честь для каждого верующего.

Шариат – свод религиозно-этических и правовых предписаний ислама, опирающихся на Коран и сунну. Разработан в VII-XII вв. в Арабском халифате. Помимо предписаний об основных религиозных обязанностях мусульман включает нормы государственного, гражданского, уголовного и процессуального права. Является непосредственно действующим правом в Иране, Судане, Пакистане и ряде других стран Азии.

Мечеть (араб. «место поклонения») – мусульманское молитвенное (богослужбное) архитектурное сооружение, является священным сооружением для поклонения мусульман Аллаху.

Изначально представлявшая собой лишь навес из ковра, мечеть со временем превратилась в более долговечное сооружение, к числу характерных архитектурных особенностей которого относятся огороженный дворик (здесь находятся фонтаны для омовений, предписываемых исламом), купола и минареты – башни, с которых муэдзин призывает верующих на молитву.

Мечети ориентированы на Мекку, направление которой обозначается михрабом – нишей в стене. Поскольку ислам запрещает изображение живых существ в искусстве, мечети украшают каллиграфически выполненные тексты из Корана и геометрические или растительные орнаменты черепицы, ковров, а также мозаики.

Мечеть – молитвенное и одновременно общественное здание. В разных местах мусульманского мира сложились различные архитектурные типы мечети. Большинство мечетей имеют один или несколько минаретов – башен, с которых провозглашается призыв к молитве. ... При входе в мечеть верующие обязательно снимают обувь. Женщины молятся в специальной отгороженной части общего зала или на галереях.

Мечеть не отражает иерархических отношений между Богом и людьми. В противоположность средневековой христианской церкви, где эти отношения символизировались путем разграничения пространства с выделением клироса, предназначенного для проповедника, мечеть – просто место для коллективной молитвы. В мечети размещают книгохранилища. Иногда мечети бывают совмещены с усыпальницами святых.

Главной мечетью мусульман считается *Масжид аль-харам* в Мекке с *Каабой* в центре. В каждом городе существуют соборные мечети, которые служат для больших коллективных молений в пятницу. ...Мечети возводились во всех завоеванных мусульманами или создававшихся ими заново городах. В первые века ислама правители или

наместники хранили в мечети казну, объявляли народу указы, выступали с речами. Там же происходили судебные разбирательства. В наши дни мечеть продолжает оставаться символом духовного и светского единения общины мусульман.

Арабеска – сложный восточный орнамент, состоящий из растительных, каллиграфических и геометрических элементов. Особое распространение он получил в мусульманском искусстве по ряду причин.

По канонам мусульманства единственным творцом всего живого может быть Аллах, соперничать с которым – великий грех. Пророк Мухаммед считал, что поклонение образам людей или животных может вернуть верующих к доисламской практике служения разным проявлениям материального мира, отдалив их от Бога. Поэтому на антропоморфные изображения были наложены табу, зато появился новый вид искусства, полностью основанный на математических формах и геометрических фигурах.

Популярность геометрии в странах Востока – еще одна причина возникновения культа орнамента.

Арабеска построена на повторении одного или нескольких фрагментов узора, причем движение узоров может быть остановлено или продолжено в любой точке без нарушения своей целостности. Чаще всего это сетка декоративных мотивов геометрического и растительного характера.

Иногда в орнамент включены и надписи, выполненные канонизированными шрифтами: «куфическим», прямоугольными буквами арабского письма и скорописным почерком – «наسخ». Примечательно, что углубления на рисунке обычно окрашивали в синие или алые цвета, а более выпуклые места покрывали позолотой, что добавляло всей композиции яркости и объема.

Сами каллиграфы часто называют орнамент близким по ритму и образному строю восточной музыке и поэзии.

Арабески использовались не только в архитектуре, но и для украшения бытовых предметов. В период с XII по XV вв. сирийские ремесленники во множестве изготавливают лампы, сосуды для вина и воды, чаши, фляги, стаканы из цветного стекла с пестрыми росписями, в том числе с каллиграфическими арабесками, сделанными золотом. Арабески получили большое распространение в Европе в эпоху Возрождения, а позднее арабесками стали называть причудливый орнамент только из растительных форм (стилизованных листьев, цветов, стеблей и т.п.).

Каллиграфия – искусство красивого и чёткого письма; искусство изображения слова, доведенное в арабских странах до высшей степени совершенства.

Мухаммед сказал: «Письмо – половина знания». В арабских странах степень владения каллиграфией была показателем образованности и духовного совершенства человека. Это неудивительно, потому что любой образец средневековой арабской каллиграфии – произведение художника, математика и тонкого стилиста в одном лице.

Основы каллиграфии преподавались в начальной школе и духовном училище (медресе). Однако подлинными виртуозами были лишь немногие избранные каллиграфы («хаттаты»), искусные во всех тонкостях арабских почерков и начертаний. «Красота человека – в красоте его письма, а еще лучше, если оно у мудрого» (известный восточный афоризм).

Нет также ничего удивительного в том, что стили письма были канонизированы. В основе канонизации лежала строгая система «уставного письма» («хатт мансуб»), разработанная багдадским каллиграфом Ибн-Муклой (886–940). Это система пропорций, определяющих соотношение горизонтальных и вертикальных элементов букв, а также букв в строке.

Священное слово Корана, высеченное на стенах и порталах мечетей, вплетенное в узоры ковров, тканей, керамики, написанное на страницах и переплетах рукописей, сопровождает мусульманина всю жизнь.

Кааба (куб) – главное святилище ислама, в сторону которого мусульмане обращаются во время молитвы. Ежегодное паломничество к Каабе (хадж) является одним из основных элементов исламского ритуала. Кааба расположена в центре «Заповедной мечети» (аль-Масджит аль-Харам) в Мекке и представляет собой каменное здание в форме куба со стороной около 15 метров. В восточный ее угол вмонтирован заключенный в серебряное обрамление «черный камень» – главный объект поклонения в Каабе, символ могущества Аллаха. Согласно мусульманским преданиям, «черный камень» – белый яхонт, почерневший из-за греховности людей, – был дарован Аллахом Адаму. Тот построил над ним первое сооружение. После потопа Кааба разрушилась. Ее вновь возвели Ибрахим и Исмаил, когда Исмаил поселился в Хиджазе. Обычно Кааба покрыта черным полотнищем – кисвой, на котором золотом вышиты аяты из Корана. Полотнище меняют во время хаджа. Каабу окружает мощеная дорожка, по которой паломники совершают ритуальные обходы святилища. Напротив двери в Каабу находится сооружение, содержащее камень, на котором якобы стоял Ибрахим, когда строил Каабу.

Еще в мекканский период своей проповеди Мухаммед постоянно подчеркивал святость Каабы, ее связь с Аллахом, с первым верующим – Ибрахимом. Освобождение и очищение Каабы от язычества Мухаммед

считал своей задачей. В 628 году во время паломничества Мухаммед и мусульмане уничтожили идолов, находившихся в Каабе и вокруг нее. В 630 г. язычникам было запрещено участвовать в паломничестве к Каабе, которая стала исключительно святыней ислама. Кааба была и остается символом единства мусульман всего мира.

Цит. по: Арабские завоевания // «Энциклопедия». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: knowledge.su

Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2000.

Бабаев Ф.М. Джихад как феномен в исламе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/dzhihad-kak-fenomen-v-islame>

Понятие джихада в исламе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e-minbar.com/islamovedenie/book06/chapter-06/ponyatie-dzhihada-v-islame>

Ханников А.А. Ислам.: М., 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scibook.-net/knigi-islam/osnovyi-islamskogo-veroucheniya-17260.html>

3. Хрестоматия

1) Арабо-исламская цивилизация

«Арабо-исламская цивилизация уходит своими корнями – как, впрочем, и антично-христианская европейская – в древний Ближний Восток, эту колыбель мировой культуры. Мифы и легенды Египта и Двуречья, включая образ умирающей и воскресающей природы, идею преисподней или потопа; воинствующие боги индоиранцев, воплощенные в дуалистической концепции зороастризма; наконец, библейские образы и повествования ветхозаветных иудеев с их принципом монотеизма – все это, так или иначе, внесло свой вклад и в христианство, и в ислам. Но ислам как религия сформировался в среде арабов – как оседло-земледельческого населения оазисов, так и кочевников-бедуинов пустыни, причем и те, и другие внесли в него немало своего, начиная с языческих традиций полупервобытной культуры и кончая интересами торговцев. Все это – древнее и современное, свое и чужое – было переплавлено в арабо-мусульманском котле. В результате возникла новая активная и жизнеспособная религия, с помощью которой арабы, находившиеся до того в состоянии тяжелого кризиса, не только завоевали чуть ли не полмира, но и сумели на долгие века стать господствующей этнокультурной силой, навязав свой язык, государственность и образ жизни многим ближневосточным народам, в том числе тем, чья традиция уходила в глубокую древность (Египет, Двуречье). Это была наглядная демонстрация силы и потенций новой религии и сформировавшейся на ее основе арабо-исламской цивилизации.

К чему же сводятся наиболее характерные черты и признаки арабо-исламской традиции-цивилизации? Прежде всего это основанный на фанатичной вере и жесткой догматике божественного откровения сильный акцент на религиозно-детерминированное социальное поведение, своего рода ставка на хорошо организованный, строго дисциплинированный и покорный воле стоявшего над ним харизматического лидера социум. Генеральная установка ислама – покорность человека перед волей Аллаха, его посредника-пророка или замещающих последнего лиц, от халифов до обладателей власти на местах. Слепое повиновение опирается как на сакрально-детерминированный принцип деспотизма при полном слиянии религии и светской власти, так и на сознательно культивируемые фатализм и ничтожность личности, этой жалкой песчинки перед лицом всемогущего Аллаха, о чем каждому напоминает ежедневная пятикратная молитва.

Арабо-исламская традиция-цивилизация практически незнакома с социальной замкнутостью сословий, с явно выраженным социальным неравенством. Конечно, были и сословия (духовников-улемов, профессиональных воинов, производителей-крестьян), существовало и неравенство между ними. Но здесь не было четких граней и тем более наследственного статуса. Напротив, существовал и господствовал принцип социальной мобильности: сила способности, случай не раз превращали вчерашнего раба во всемогущего эмира, крестьянина – в осыпанного почестями военачальника, а сына бедняка – во всеми уважаемого и высокопоставленного знатока ислама, а то и всесильного сановника. Перед Аллахом все равны – это был принцип, который, однако, не исключал существования рабства и приниженности простого человека, тем более женщины. Принцип, таким образом, был не в подчеркивании равенства статуса и прав: каждому было очевидно, что низший фактически бесправен перед вышестоящим, от чьей воли, а то и прихоти зависит его судьба. Принцип был в равенстве возможностей. Реализации его не мешали ни покорность, ни фатализм; напротив, честолюбивый и энергичный в своих стремлениях и претензиях мог опираться на то и другое: именно его покорность воле Аллаха реализует уготованную ему судьбу.

При всем том в исламе явственно господствует общая установка на социальное равенство по классическому принципу: слабый и искусственно приниженный народ, к тому же воодушевленный сильной религиозной идеей, – лучшая из возможных основ политической стабильности системы (речь именно о системе, а не о личной власти того либо иного правителя). Доктрина утешает человека, обещая ему блаженство на том свете, особенно при наличии заслуг перед исламом, в первую очередь, в виде ревностного участия в религиозных войнах – отсюда

фанатизм фидаинов. Доктрина заботится даже о минимальном социальном страховании неимущих на этом свете – в виде закята, собираемого с имущих в пользу бедных. Но все это не столько в интересах социальной справедливости (хотя об этом ислам никогда не забывает), сколько ради устойчивости системы, основанной на идейно-религиозном сплочении хорошо организованного, строго дисциплинированного и искусно ослабленного как принципом покорности, так и практикой уравнилельного бесправия социума.

Покорность воле Аллаха, повиновение власти имущих, отсутствие сословных привилегий и связанного с ними достоинства, фатализм и конформизм, неторопливость и непритязательность в быту простых людей при показной роскоши причастных к власти и неустанных напоминаниях о социальной справедливости (с обязательной приниженностью женщин) – все эти и многие другие особенности, признаки и нормы мусульманской традиции и построенного на ней исламского общества определяют особый, уникальный и неповторимый облик арабo-исламской цивилизации».

Цит. по: Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scibook-.net/istoriya-religiy-knigi/arabo-islamskaya-tsvivilizatsiya-29351.html>

Вопросы:

Раскройте корни и характерные черты арабo-мусульманской культуры, отраженные в тексте.

2) Коран

«Основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда зафиксированы в Коране, священной книге мусульман. Согласно общепринятой в исламе традиции, текст Корана был поведен пророку самим Аллахом через посредство Джебраила (библейского архангела Гавриила, служившего в качестве посредника между Богом и людьми).

Аллах не раз передавал свои священные заповеди через различных пророков – Моисея, Иисуса, наконец, Мухаммеда. Этим исламское богословие объясняет и многочисленные совпадения текстов Корана и Библии: переданный через более ранних пророков священный текст был искажен иудеями и христианами, которые многое в нем не поняли, кое-что упустили, извратили, поэтому только в своей последней версии, авторизованной великим пророком Мухаммедом, правоверные могут иметь высшую и бесспорную божественную истину.

Эта легенда о Коране, если очистить ее от божественного вмешательства, близка к истине. Основное содержание Корана так же тесно

связано с Библией, как и сам ислам близок иудеохристианству. Но объясняется все много проще, нежели то, что пытается делать мусульманское богословие. Сам Мухаммед был неграмотным и книг не читал, в том числе и Библии. Однако, вступив на стезю пророка, он через посредников весьма старательно знакомился с содержанием священных иудеохристианских текстов, повествовавших о том самом едином и всемогущем Боге, которого под именем Аллаха стал почитать Мухаммед. Перерабатывая их в своем сознании и умело, сочетая с арабской национально-культурной традицией, Мухаммед именно на этой основе строил свои первые проповеди, которые, будучи затем записаны его секретарями-писцами, легли в основу Корана.

Нервновозбудимая натура Мухаммеда немало способствовала тому, что в глазах его последователей пророк действительно выглядел своего рода небесным посланцем, вещавшим от имени Высшего Божества. Его изречения, чаще всего в виде рифмованной прозы (а ритмично-мелодичная речь проповедника всегда усиливает эмоциональное воздействие), воспринимались как божественная истина и именно в этом качестве включались затем в сводный текст Корана.

Пока пророк был жив, надобности в Коране как сумме божественных заповедей не было – на все вопросы давал ответы сам Мухаммед. После его смерти энергично эволюционировавшему и стремительно распространявшемуся вширь исламу потребовался четко фиксированный писанный закон, авторизованный великим именем пророка. ... бывшему секретарю пророка Зейду ибн-Сабиту поручили собрать все записи и сделать первоначальную их сводку. Зейд довольно быстро справился с этим поручением, представив халифу Омару первый вариант Корана. Параллельно с ним аналогичной работой были заняты и другие, так что вскоре появилось еще 4 версии сборников заповедей Аллаха и поучений пророка. Халиф Осман поручил Зейду свести все версии к единой редакции. Когда это было выполнено, первоначальные версии по приказу халифа уничтожили, а сводный текст Зейда был официально канонизирован».

Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scibook.net/istoriya-religiy-knigi/koran-29228.html>

Вопросы:

Объясните, в чем причины сходства ислама и христианства (Корана и Библии)?

3) Сунниты и шииты

Разделение мусульман на суннитов и шиитов произошло в VII веке нашей эры во время гражданской войны в Халифате между сторонниками Муавии и Али. Али был любимым двоюродным братом пророка Мухаммеда и, кроме того, был женат на его любимой дочери. Али и его сторонники считали, что только Али и его потомки могут быть халифами – политическими и духовными главами последователей ислама. Сторонников Али начали называть шиитами от арабского слова «шиа», что в переводе означает «партия, фракция». Шииты считают, что главой исламской общины должно быть не выборное лицо, а избранный Богом человек – потомок Али и Фатимы, дочери пророка Мухаммеда. Шииты верят в двенадцать имамов-алидов, последний из которых пятилетний Мухаммад аль-Махди исчез в 874 г. Его называют «скрытым имамом», который находится в «Тайне» и появится в конце времён, чтобы принести на землю мир и справедливость. Имамы почитаются как непогрешимые люди, имеющие исключительные права толковать Коран и Сунну (предания из жизни пророка Мухаммеда); все их поступки считаются эталонными. Шиизм является гораздо менее массовым направлением в исламе, чем суннизм. Шииты проживают преимущественно в Иране, Ираке, Азербайджане, значительные шиитские общины проживают в Кувейте, Ливане и Афганистане.

Суннизм является наиболее распространённым направлением ислама. Его последователи насчитывают до 90 % от числа всех мусульман, то есть около одного миллиарда человек. Сунниты признают власть четырёх праведных халифов (Абу-бакра, Омара, Османа и Али). Сунниты не признают божественности Али и его потомков и отрицают возможность посредничества между Богом и человеком после смерти пророка Мухаммеда. Сунниты делают акцент на следовании "Сунне", в которой содержатся высказывания и поступки пророка. Сунниты считают себя верными сложившейся при Мухаммеде традиции поведения мусульман и устройства исламской общины-уммы.

Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.worldsculture.ru/vizantiya-i-arabi/sunnizm-i-shiizm-v-chem-razlichiya.html>

Вопросы:

Мусульмане делятся на два крупнейших направления в исламе - суннизм и шиизм. В чём сходства и различия между ними?

4) Каллиграфия

«Сравнение христианской иконы и мусульманской каллиграфии раскрывает и еще один аспект символической визуализации предвечного Слова.

Как и икона, арабские начертания, появляющиеся на зданиях мечетей, медресе, при переписке Корана или на предметах высокого художественного достоинства, должны быть красивыми.

Но если икона семантически выделена и представляет собой наиболее сакрализованный, духовно напряженный, этически и эстетически насыщенный пласт христианской культуры, то арабская графика, напротив, всепроникновенна, она с легкостью десакрализуется и в отличие от иконы буквально растекается по всему телу культуры, отмечая своим присутствием самые незначительные атрибуты бытия...

Многие арабские каллиграфические надписи усложнены по форме, они трудны для прочтения, но не для понимания, ибо цель их – манифестация Красоты.

Красота есть не просто мера приобщения «вещи» к ее объективным истокам, но прежде всего и по преимуществу символическое отражение субстанциального качества Бытия как такового и сущности Бога».

Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://urok-kultury.ru/576/>

Вопросы:

Сформулируйте и обоснуйте сходства и различия христианской иконы и арабской каллиграфии. Может ли, на ваш взгляд, христианин понять и оценить красоту арабского письма?

5) Джихад

«Среди немусульман джихад обычно толкуется как вооруженная борьба с неверными, которую многие мусульманские народы обозначают термином «газават», и неточно передается выражением «священная война». Джихад является одной из главных обязанностей мусульманской общины. Джихад в широком смысле трактуется как приложение максимальных усилий для достижения экономической и военной мощи, способной противостоять агрессии, как борьба за укрепление национальной независимости, осуществление программ социально-экономического развития и выполнения конкретных задач (борьба за урожай, борьба за ликвидацию безграмотности и т.п.). Современная мусульманская литература подчеркивает оборонительные аспекты джихада».

Цит. по: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://religion.wikireading.ru/76705>

Вопросы и задания для самопроверки

Выберите правильный вариант ответа:

1. Буддизм возник:
 - a) в Индии;
 - b) Египте;
 - c) Китае;
 - d) Корее.
2. Конфуций – это:
 - a) классический философ Древней Греции;
 - b) ученый периода Возрождения;
 - c) китайский философ;
 - d) фараон Древнего Египта.
3. Целью какого религиозно-философского учения является слияние с первоосновой мира и обретение телесного бессмертия посредством магии, алхимии и психофизического тренинга?
 - a) буддизм;
 - b) христианство;
 - c) мусульманство;
 - d) конфуцианство.
4. Назовите высшую добродетель, согласно учению Конфуция:
 - a) познание старинных книг;
 - b) уважение к старшим;
 - c) долг перед родиной;
 - d) воспитание детей.
5. Замкнутость этнических культур характерна для культуры:
 - a) американской;
 - b) античной;
 - c) восточной;
 - d) современной европейской.
6. Для человека восточной культуры характерны:
 - a) представление о том, что человек не имеет права вмешиваться в существующий в природе порядок;
 - b) стремление к «совершенствованию» природных объектов;
 - c) технократизм мышления;
 - d) стремление «жить» разумом.
7. Представление об изначальном совершенстве и гармонии мира, когда смыслом жизни становится поддержание правильных отношений с космосом, характерно для культуры:
 - a) индийской;

- b) западноевропейской;
 - c) мусульманской;
 - d) китайской.
8. Особенностью истории восточного мира не является:
- a) преемственность традиций и обычаев;
 - b) отсутствие радикальных революционных взрывов;
 - c) прочное положение религии как фундамента культуры;
 - d) наличие революций.
9. Самореализация человека достигается лишь через отрицание своей телесной природы и растворение в универсальной духовной субстанции, через разрыв связей с обществом и миром, – полагали представители _____ культуры.
- a) индийской;
 - b) мусульманской;
 - c) античной;
 - d) западноевропейской.
10. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур НЕ относятся:
- a) характер межкультурных контактов;
 - b) особенности динамики социально-экономического развития;
 - c) природные условия;
 - d) расовые различия.

Задание 1. Восстановите культурологические связи между двумя текстами.

1. Фань Чи обратился с просьбой обучить его выращиванию хлебов. Учитель ответил: «В этом Я не могу сравниться со старым земледельцем». Тогда (Фань Чи) обратился с просьбой обучить его выращиванию овощей. Учитель ответил: «В этом Я не могу сравниться со старым огородником». Фань Чи ушел. И тогда Учитель сказал: «Да! какой же маленький человек (сяо жень) этот Фань Чи!» Если верхи любят правила, то в народе не сыщется ни одного, кто бы решился не подчиниться, если верхи любят честность, то в народе нет ни одного, кто бы решился не быть искренним. Если все так, то тогда народ со всех четырех сторон, неся за спиной детей, устремится (к верхам) и зачем тогда им самим заниматься выращиванием хлебов?»

2. Вновь на страницах массовой печати замелькали имена Конфуция и Мэн-Цзы, критиковались такие высказывания: «Кто преуспевает в учебе, тому обеспечена служебная карьера», «Те, кто напрягает умственные силы, управляют людьми, а те, кто напрягает физические силы, находятся под их управлением» и т. п.

Утверждалось, например, что в концепции «кто преуспевает в учебе, тому обеспечена служебная карьера» нашла концентрированное выражение педагогическая идея Конфуция, служившая упадочному рабовладельческому классу: «Чтобы отрицать достижения просветительской революции (т. е. «великой пролетарской культурной революции») и реабилитировать ревизионистскую просветительскую линию зачинщика правоуклонистского поветрия пересмотра правильных выводов в области просвещения тоже заимствовали черный хлам концепции «кто преуспевает в учебе, тому обеспечена служебная карьера» Они рассматривают вуз как нечто подобное лестнице в храм духовной аристократии и пытаются ввести молодых людей в тупик реставрации и регресса ... Хотя Конфуций, который всю жизнь посвятил реставрации рабовладельческого строя, давно сметен на свалку истории, но проповедовавшаяся им реакционная идеология не исчезает сама собой. Она продолжает разъедать и отравлять душу людей и служит зачинщиком правоуклонистского поветрия пересмотра правильных выводов, орудием осуществления реставрации и регресса. Чтобы подвергать их ревизионистскую линию основательной и углубленной критике и вырвать ее идейные корни, необходимо продолжать критику Конфуция.

Задание 2. Какие особенности учения и какие нравственно-этические постулаты Конфуция представлены в текстах? Заполните таблицу.

1. «Конфуцианство как самое консервативное учение проповедовало обращение к древности и подражание ей для сохранения общественного порядка и социального неравенства; оно требовало неукоснительного подчинения подданных государю, детей родителям и младших старшим, в литературе и в искусстве насаждало морализующие темы, сообщив даже древним мифам глубоко назидательный дух, поддерживало и искусственно насаждало канонические правила и преемственность традиций. Это древнее этико-морализующее учение, постепенно охватывая все области китайского быта и культуры, создавало бесчисленные церемонии, ритуалы вежливости, указания о поведении человека в семье и в общественных местах, а также множество законов в области образования, изучения книг истории, музыки, искусства и т. д. Культ предков, религия столь свято соблюдаемая в старом Китае, непосредственно соединен с конфуцианской моралью. С поисками равновесия и гармонии, строжайшего порядка в обществе связан интерес, проявляемый конфуцианским учением к древней музыке, которая подобно другим искусствам рассматривалась ими только как средство политического укрепления государства. Сохранилась легенда о знаменитом музыканте Вань Бао-чане, который, следуя заве-

там Конфуция, ... пытался восстановить гармонию древней музыки, о которой написал трактат в 64 тома. Слушая современную музыку, противоречащую высказанным им принципам, он горько плакал, говоря: «Когда в музыке царит страстность, резкость и томительность, то государству остается мало жить. Ясно, что будет резня и всему конец».

2. Цыгун спросил о том, в чем состоит управление государством. Учитель ответил:

– Это когда достаточно еды, достаточно оружия и есть доверие народа.

– А что из названного можно первым исключить в случае необходимости? – спросил Цыгун.

– Можно исключить оружие.

– А что из остающегося можно первым исключить в случае необходимости? – снова спросил Цыгун.

– Можно исключить еду.

Смерти издревле никто не может избежать, когда ж народ не верит, то не устоять.

3. Князь Великий из удела Ци спросил Конфуция о том, в чем заключается управление государством. Конфуций ответил:

– Да будет государем государь, слуга – слугой, отцом – отец, сыном – сын.

– Отлично! Воистину, если не будет государем государь, слуга – слугой, отец – отцом и сыном – сын, то пусть бы даже у меня был хлеб смогу ли я его вкушать? – ответил князь.

4. Цзай Во, спрашивая о трехлетнем трауре по родителям, сказал, что срок его слишком долог:

– Если благородный муж в течение трех лет не будет заниматься ритуалами, то ритуалы неминуемо придут в упадок; если он в течение трех лет не будет заниматься музыкой, то музыка потерпит неизбежный крах. Но траур можно завершить за год, когда кончатся запасы прошлогоднего зерна, снимают новый урожай и полностью меняется огонь, зажигаемый от трения по дереву.

– Ты будешь спокоен, если после года траура начнешь питаться рисом и носить парчовую одежду? – спросил Учитель.

Цзай Во ответил:

– Да, буду.

– Если ты будешь спокоен, – сказал Учитель, – то так и поступи. А благородный муж, когда он в трауре, не может наслаждаться вкусной пищей, не радуется музыке и не чувствует себя уютно дома. Но если ты будешь спокоен, то так и поступи.

Когда Цзай Во вышел, Учитель заметил:

– Он бесчеловечен! Сын не покидает рук отца и матери три года после своего рождения. И трехлетний траур по родителям – повсеместный обычай в Поднебесной. Разве отец и мать не носили его на руках три года?

5. Учитель заметил:

– Трудней всего общаться с женщиной и малым человеком. Приблизить их к себе – и станут дерзкими, а удалишь – озлобятся.

6. Учение Конфуция, пронизывая на протяжении веков всю общественную жизнь Китая, проникло во все области и особенно в литературу. Драма не избежала, конечно, этого всеобщего конфуцианского проникновения почти в той же мере, как и вся китайская классическая литература. Ядром своей системы драма имеет систему конфуцианской логики и может быть вполне охарактеризована как один из видов приложения этой системы к жизни.

Человек, идущий по пути совершенствования от совершенного человека древности к совершенному человеку современности (что в конфуцианской терминологии именуется как путь дао), должен быть неукоснительно прям (прилагательное от дао – прямой) в своих отношениях к людям. Ни при каких обстоятельствах он не должен отклоняться от истинных норм поведения, выведенных Конфуцием также из древних книг. Проникнувшись сознанием идеальной правды, заключенной в древних текстах, человек обретает как бы шестое чувство – чувство добра и зла. Суждение такого человека о вещах и есть истина. Ему доступно настоящее правление людьми, вмешательство в неправильности жизни и искоренение ее зол.

Всё это отразилось в китайской драме, формула которой ведь та же: добро и зло несоединимы, добро торжествует всегда – оно есть подлинный факт, а зло есть только факт-химера, мираж, предлог к разговору и, значит, к театральному представлению. Элемент жэнь, зенит человеческого проникновения в добро, и есть постоянное содержание китайской драмы, противопоставляющей незыблемую основу высшего добра и благородства – героя, не желающего знать никаких компромиссов, – компромиссам, изменам и всякой вообще подлости. История должна пониматься не как история фактов, но как строгий суд над этими фактами, суд, основанный на концепции добра и зла. Поэтому сюжетом китайской драмы всегда является исторический факт и «восхваление или осуждение» его. Не удивительно поэтому, что сюжеты, лежащие в основе этих драм, чаще всего вращаются вокруг тех исторических периодов, которые с наибольшей ясностью выставляют конфуцианского героя. Так, например, сюжеты сотен пьес взяты из III в. н.э., когда разыгрывались события, которые историк-конфуцианец, а за ним и драматург подвергли своему суверенному

суждению, встав на защиту слабого и незначительного князька против фактического властителя, который как злодей ложноклассического типа конфуцианской идеологией признается фактом, не имеющим значения и служащим лишь фоном для парадного показа рыцарства, окружающего трон и дело князя, потом императора – Лю Бэя.

Всеми своими приемами актер демонстрирует на сцене то самое, «о чем говорил Конфуций». Отсюда необыкновенная серьезность китайской драмы, ее исключительная историчность, героизм, трагическое величие и ... вся остальная «китайщина», столь необычная для незнающего китайский театр ... Тот, кто понимает и умело обращается к системе Конфуция, поймет всё и в идеологии драмы, и тогда все призраки, пугающие неподготовленного, исчезнут и драма перестанет казаться скучным и монотонным повторением нескольких стереотипных фраз, положенных в искусственный и раздражающий пафос.

7. Цзычжан спросил Конфуция:

– Каковы условия участия в правлении страной?

Учитель ответил:

– Если относиться с почитанием к пяти достоинствам и устранять четыре недостатка, то можно принимать участие в правлении.

– Что значит пять достоинств? – спросил Цзычжан,

Учитель ответил:

– Благородный муж, оказывая милость, не несет расходов, не вызывает злобы у людей, когда заставляет их трудиться; его желания не совместимы с жадностью; он полон величавости, но чужд высокомерию; он грозен, но в нем нет свирепости.

– Что значит «оказывая милость, не нести расходов!», – спросил Цзычжан.

Учитель ответил:

– Благоворить народу, используя все то, что приносит ему выгоду, – это ли не милость, не требующая расходов? Если для людей, которых заставили трудиться, выбирать посильный труд, возникает злоба? Когда стремятся к человечности и добиваются ее, откуда может взяться жадность? Благородный муж не смеет проявить пренебрежение, имеет ли он дело с многочисленным или немногим, великим или малым, – это ли величавость без высокомерия. Благородный муж носит надлежащим образом шапку и платье, его взор полон достоинства, он так внушителен, что люди, глядя на него, испытывают трепет – он ли не грозен без свирепости?

– Что значит четыре недостатка? – спросил Цзычжан.

Учитель ответил:

– Казнить тех, кого не наставляли, значит быть жестоким; тре-

бовать исполнения, не предупредив заранее, значит проявлять насилие, медлить с приказом и при этом добиваться срочности, значит наносить ущерб; и в любом случае скупиться, оделяя чем-либо людей, значит поступать казенно.

8. В зале подле трона богдыхана стояло ведро, осмоленное и хорошо осмоленное для подъема воды из колодца.. Философ спросил одного из присутствовавших мандаринов:

– Зачем поставлено здесь ведро?

Мандарин не знал, что ответить, и пробормотал какой-то вздор. Тогда Конфуций попросил другого зачерпнуть воды из колодца. Тот осторожно и тихо опустил его в колодец, но легкое ведро плавало на поверхности воды, и мандарин не мог зачерпнуть в него ни капли. Конфуций все-таки просил зачерпнуть воды.

– Если не удалось достать воды таким образом – сказал он, – надобно черпать иначе как-нибудь!

Другой мандарин взял ведро и бросил его в колодец со всего размаху: ведро, переполнившись водою, погрузилось на дно.

– И это нехорошо! - сказал Конфуций, – придется зачерпнуть воды самому.

Взяв ведро, он опустил его, осторожно покачивая, ни быстро, ни тихо в колодец, и ведро наполнилось настолько, что его без труда можно было вытянуть из глубины. Тогда обращаясь ко всем окружающим, сказал:

– Вот вам верное изображение хорошего правления ... Излишняя слабость или излишняя суровость вредны ... В древние времена этот опыт применялся при восшествии на престол нового правителя – древние законодатели предписали постоянно держать пустое ведро возле трона для того, чтобы правители всегда помнили моральный вывод этого простого физического явления!»

Нравственно-этические постулаты конфуцианства	Номер текста
Уважение к родителям	
Выполнение ритуалов	
Торжество добра	
Уважение к правителю	
Умеренность	

Игровая ситуация

В группе необходимо выбрать по желанию так называемых представителей буддизма, ислама, конфуцианства, христианства. Не открывая своей конфессиональной принадлежности, они моделируют свое видение религиозного спасения как важнейшего принципа и конечной цели религиозной деятельности человека. Группа должна будет определить, к какой конфессии относится выступающий. Выступающему могут быть заданы вопросы.

Темы для эссе

1. Можно ли назвать толерантными восточные религии?
2. Проблема Восток – Запад: противостояние или диалог культур?
3. Колесо сансары – проклятие или счастье воскрешения?

Обоснуйте собственную точку зрения.

Вопросы:

1. Назовите и раскройте общие характерные черты восточных культур.
2. Какие специфические черты отличают китайскую культуру? Охарактеризуйте их.
3. Какие научные открытия, знания появились на востоке? Какие факторы способствовали этому?
4. Охарактеризуйте специфику исламского художественного искусства.
5. Расскажите об особенностях восприятия человеческой жизни индусами. В чем заключается с точки зрения индуизма цель человеческой жизни?

Список литературы

Основная литература

1. Касьянов, Б.Б. Культурология: учеб. пособие для высшей школы / В.В. Касьянов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 574 с.
2. Багновская, Н.М. Культурология: учебник [Электронный ресурс] –М.: Дашков и К, 2017. – 420 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93536>
3. Грушевицкая, Т.Г. Культурология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 688 с. – Режим доступа: <https://ispu.bibliotech.ru>

Дополнительная литература

- Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Книжный дом «Университет», 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМА 1. ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ	4
План занятия, основные понятия	4
Вопрос 1. Мифология и религия как ранние формы отражения мира первобытным человеком	5
1. Опорный конспект.....	5
2. Словарь.....	6
3. Хрестоматия.....	10
Первобытный миф: закрепление опыта в коллективной памяти	10
О первобытных ритуалах.....	11
О значении цвета в первобытной культуре.....	12
Об устройстве и символике жилища	14
О первобытных календарях (представления о мифологическом времени)	15
О способах трансляции знаний в первобытном обществе.....	17
Основные идеи и направления изучения мифологии.....	19
Вопрос 2. Язык первобытной культуры. Базовые символы мифологического культурного кода: анимо-тотемные, мировых стихий, мирового древа	33
1. Опорный конспект.....	33
2. Словарь.....	34
3. Хрестоматия.....	37
Знак: его устройство. Свойства знака.....	37
Классификация знаков и знаковых систем	39
Роль знаков в построении картины мира	42
Вопрос 3. Комплексы культурных памятников первобытности: наскальная живопись, мегалитическая архитектура, скульптура	44
1. Опорный конспект.....	44
2. Словарь.....	46
3. Хрестоматия	46
Вопросы и задания для самопроверки	48
Список литературы.....	53
ТЕМА 2. ВОСТОЧНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ЦЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ	55
План занятия, основные понятия	55
Вопрос 1. Восточный тип культуры: причины уникальности и характерные черты	55
1. Опорный конспект	55
2. Словарь	58
3. Хрестоматия	64
Отличия западной и восточной культур.....	64
Вопрос 2. Исторические особенности китайской культуры	68
1. Опорный конспект.....	68

2.Словарь.....	76
3.Хрестоматия.....	89
Каллиграфия – красугольный камень китайской художественной культуры...	89
Конфуцианство.....	90
Чайная церемония.....	90
Мудрость Конфуция.....	91
Вопрос 3. Влияние религиозных систем на формирование культуры Древней Индии, ее основные достижения.....	92
1.Опорный конспект.....	92
2.Словарь.....	98
3.Хрестоматия.....	108
Бог Шива.....	108
Понятие освобождения от страдания (колеса сансары) в индуизме.....	108
Нирвана.....	109
Карма.....	111
Вопрос 4. Арабо-мусульманская культура: основные культурные идеи и достижения.....	111
1.Опорный конспект.....	111
2.Словарь.....	115
3.Хрестоматия.....	124
Арабо-исламская цивилизация.....	124
Коран.....	126
Сунниты и шииты.....	128
Каллиграфия.....	129
Джихад.....	129
Вопросы и задания для самопроверки.....	130
Список литературы.....	137

Боброва Светлана Павловна
Котлова Татьяна Борисовна
Будник Галина Анатольевна
Королева Татьяна Валерьевна

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Часть 1

Учебно-методическое пособие

Редактор Н.Б. Михалева

Подписано в печать 24.08.2019 г. Формат 60×84 ¹/₁₆.
Печать плоская. Усл.-печ. л. 8,13. Уч.-изд. л. 8,3. Тираж 100 экз. Заказ №
ФГБОУВО «Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»
Отпечатано в УИУНЛ ИГЭУ
153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.