

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра истории и культурологии

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Этапы и основные тенденции развития российской культуры (Часть I)

Учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения

Казань 2010

УДК 7.03 ББК 85 Т12

Т12 «Культурология». Этапы и основные тенденции развития российской культуры (Часть I; Учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения / Сост.: Г.А. Табейкина, С.И. Никонова.- Казань: КГАСУ, 2010.- 22 с.

Печатается по решению Редакционно издательского совета Казанского государственного архитектурно-строительного университета

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и охватывает важные темы, отражающие этапы и основные тенденции развития российской культуры. Каждый раздел содержит материалы лекций, вопросы и задания, темы рефератов, терминологический словарь по темам.

Рецензент кандидат философских наук, доцент **В.Г.Чичкина**

УДК 7.03 ББК 85

©Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2010

Табейкина Г.А., Никонова С.И., 2010

Тема 1. Менталитет русской культуры.

Отечественная культура на протяжении всех веков её формирования и развития непрерывно связана с историей России. Культурное наследие складывалось в процессе становления и развития национального самосознания, постепенно обогащалось собственным и мировым опытом.

Рассматривая вопрос о становлении и развитии культуры России, необходимо обратить внимание на особенности её менталитета.

Понятие «менталитет» введено французской школой «Анналов» во главе с Февром и М. Блоком (другое название школы - La Nouvelle Histoire - «Новая историческая наука»). Представители данной школы приложили огромные усилия в изучении прошлого человечества, что ознаменовало подлинную революцию в гуманитарном знании. Речь идет, прежде всего, о перемещении интереса учёных с идеологических конструктов на мировидение, где скрыт иной план реальности, укорененный в сознании людей настолько глубоко и прочно, что, когда одна идеология сменяет другую, этот глубинный слой образов и представлений может оставаться неизменным или изменяться частично, сохраняя свои главные «параметры».

А. Гуревич считает, что понятие «ментальность» до определенной степени заменимо понятием «картина мира». Разница при этом будет заключаться в том, что картина мира - это в значительной мере осознанное представление, а

ментальность не рефлексруется сознанием, но в большей степени переживается эмоционально и реализуется поведенчески. В понятие «картина мира» А. Гуревич включает, в частности, представления о личности, её отношении к социуму, о свободе, равенстве, добре и зле, о ходе истории и ценности времени, о соотношении нового и старого (картина мира, в принципе, неисчерпаема), именно эта картина мира, унаследованная от предшествующих поколений и непременно изменяющаяся в процессе общественной практики, лежит в основе человеческого поведения.

Исследователь М. Рожанский характеризует понятие «менталитет» (фр. - mentalite) как «нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т.е. глубинный и потому трудно фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и эмоций»,

Если обобщить данные суждения о ментальности, можно сказать, что менталитет культуры - это глубинные структуры культуры, исторически и социально укорененные в сознании и поведении многих поколений, а потому в своих основах константные, стабильные. Вследствие этого, они представляют собой наиболее общее содержание, объединяющее в себе различные исторические эпохи в развитии национальной истории и культуры. В отличие от идеологии, менталитет

- то общее, что объединяет сознательное и бессознательное, рациональное и интуитивное, общественное и индивидуальное, теоретическое и практическое.

Вывод: несмотря на то, что история русской культуры отличается прерывностью, дискретностью, в ней есть то единство, что «собирало» русскую культуру, государственность и нацию влечение столь длительного, наполненного драматическими событиями, коллизиями, времени. Выяснение основы этого единства, неповторимого своеобразия (социально-политического, культурного, духовного) и является содержанием изучения менталитета русской культуры,

Размышляя о менталитете русской культуры, важно осмыслить проблему русской духовной жизни. Необходимо подчеркнуть мысль о том, что формообразующим началом восточно-славянской культуры было сакральное отношение к Матери-земле, которое заложило мостик к пониманию отвлеченных христианских начал. В миропонимании древних русичей имелось понятие «святость», которое осмысливалось как приумножение и оформление мертвого хаоса в живой космос. Такое понимание святости отражало сакрализацию земли как рождающего начала, обоготворение её плодоносных жизненных сил.

Образ земли в смысловых уровнях материнства был соотнесен с Богородицей. Преклонение перед светлым, скорбным материнством становится органичным явлением русской культуры. Красота в представлении древних русичей была отражением и даром Матери - сыра земли, выражением истины, правды,

нравственного закона, и через эти смыслы Древняя Русь узрела глубинную природу Софии Премудрости как единства духа и разума.

В то же время, речь идет о поклонении Троице, в границах которой мудрость - всего лишь одна ипостась. В атмосфере поисков новой русской духовности в период становления Русского государства осознание и ощущение духовной ценности мира казалось более важным, чем его поверхностное «уразумение». Троица явилась символом Русской земли с того момента нашей истории, когда идея единства только возникла. Движение мысли в сторону единства собирательности вызвало к жизни быстрое развитие понятий и формул новой нравственности.

Получили развитие и заложенные в русском сознании идеалы: не просто «стыд» и только «честь», но и явление духа - «совесть»; не только «живот» как форма естественного существования и не просто «жить» как социальная норма его, но и высота духовной «жизни» и т.д. Обращение к символу Троицы способствовало развитию национального сознания в диалекте общественной потребности личного служения, что нашло художественное оформление и осмысление в литературе «золотого века».

В названной проблеме важной исходной посылкой является положение о том, что русское православие, в отличие от византийского, предложило более высокий нравственный идеал. Внешне это выразилось в храмовом действии. Архитектурная и живописная идея русского храма утверждала внутреннее соборное объединение, которое было призвано победить хаотическое разделение и вражду мира, всего человечества. Полному, как отмечал Е. Трубецкой, «жарко горели купола» русских православных храмов.

Они напоминали мирянам, что высшее еще не достигнуто земным миром - нужен новый духовный подъем, новое «горение».

Следующей духовной точкой русской жизни является понятие «Святая Русь». Первоначально это «святорусь» - русский мир, земной вольный свет на Руси. Позднее «светлое» будет заменено «святым» - «святорусье». Говоря о «Святой Руси», русский человек выражал таким образом свою любовь к родине. Для него это определение являлось нравственно-религиозным.

Святая Русь требовала святого дела. По мнению В. Соловьева, это означало, во-первых, духовное желание русского человека, во-вторых, в христианском государстве и политика должна быть христианской. С точки зрения В. Соловьева, это должно выразиться в формуле: «Люби все другие народы, как свой собственный», что подчеркивает лишь этическое равенство волевого отношения.

Проблема о духовных основах русской жизни осмысливалась русскими философами XIX-XX вв. Много размышлял об этом В. Соловьев. Обращаясь к образам Софии и святой Троицы, он представлял это как «неосуществленный идеал единосущия на основе совершенной любви». Каждое из трех лиц святой Троицы обладает силою исключительного самоутверждения, но, в то же время,

пребывает в единении с двумя остальными. Так осуществляется первое благо, первая истина и первая красота.

Русский вариант Софии - это не просто мудрость, это - красивая мудрость, умная красота, с которой душа ищет пути сближения. Не случайно, софийность будет принята представителями «серебряного века».

Для приближения к себе она требовала особого «умного художества», «особой» поэзии, творческого вдохновения, что найдет отражение в творчестве А. Блока и других русских символистов.

Для понимания вопроса о менталитете русской культуры необходимо уяснить суть тезиса: «Русская культура антиномична». Это говорит о наличии противоположных начал, характеризующих культуру в её изначальном неразрывном противоречивом единстве. Известный историк и философ М. Геферт, уточняя данную проблему, говорит: «Любой народ, любая страна - заложники своих начал. Мы же - не страна. Мы - страна стран. Мы - наследники сугубо разных начал. Мы - кентавр отроду, встроенный напрямую в мировой процесс» (заметка «Дом Евразия»).

В какой мере образ кентавр приложим к России, русской культуре, русскому национальному характеру, российской истории и её судьбе, если он - есть образ дикости и культурности, зла и добра, стихии и гармонии? Над этими вопросами размышляли мыслители России в конце XIX - I половине XX вв.: В. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Бердяев, Г. Федотов, И. Ильин и др.

Образ «кентавра» применительно к России впервые употребил Г. Федотов в 1927 г. В статье «На поле Куликовом» он проанализировал два поэтических произведения А. Блока - «На поле Куликовом» (1908) и «Скифы» (1918). Г. Федотов говорит о «двуликости», «эклектическом образе евразийского смысла», «почти мифологическом (сродни кентаврам) образе».

Этот кентавр, по мысли Федотова, - символ «раздвоения лица России»: с одной стороны, «белый образ Руси, оцерковленный и вознесенный в непосредственную близость «Небесной жены», с другой - кровавый образ «грядущей революции», начало высоких и мятежных дней.

Один полюс - это «мирная мера», сзывающая на «братский мир», другой - «страсть разрушения», «начала хаоса, распада», «подземный гул», предвещающий «крушение гуманизма».

Российский «кентавр» Блока в понимании Г. Федотова - это борьба в русской судьбе европейского начала («славянское лицо», «святая Русь» и т.п.) и азиатского («дикая монгольская стихия», «ханское кочевье» и т.д.).

Через стилистический смысл блоковского текста философ показывает, как «вечный бой» и приснившийся «покой» осенны не только «святым знаменем», но и сталью «ханской сабли», а мучительное беспокойство, предвещающее новое разорение, кровь и плач, выражается в облике летящей в бесконечную даль «степной кобылицы».

Таким образом, обращаясь к творчеству А. Блока, Г. Федотов выявил устойчивый символ - архетип русской культуры, сохранившей тягу к духовному кочевничеству, мучительное беспокойство раздвоенности, тоску по утраченной воле, безмерность пространственной ориентации и вытекающая отсюда «широта духа».

Другой русский мыслитель Н. Бердяев, размышляя об антиномичности России в книге «Судьба России», определяет самое принципиальное свойство российского бытия и русского духа, взаимоопределяющих друг друга и взаимопроникающих. Это отсутствие середины в отношениях между полюсами государственности и анархизма, бунтарства и покорности, свободы духа и социального рабства. Крайности бытия и её духа сходятся напрямую, без всяких опосредований, переходов, промежуточных звеньев или этапов: «или - или».

По мнению Вл. Соловьева («Три силы»), своеобразное географическое положение между Западом и Востоком придало русской культуре зыбкость, неустойчивость... Русь примиряет Запад и Восток, стремясь отринуть «бесчеловечного Бога» Востока и «безбожного человека» Запада. Отсюда бинарное строение русской культуры.

Из вышесказанного можно сделать вывод: противоречивость, разорванность, «кентаврообразность» России и русской культуры являются не временным, преходящим, свидетельствуют не о затянувшейся фазе социокультурной «неоформленности» русского духа, а о конститутивных свойствах самого менталитета русской культуры, с её изначальной «безграничностью», широтой, способной «вместить» в себя абсолютные, взаимоисключающие крайности: с её тяготением к предельным «абсолютам» и отторжениям всего, что напоминает «золотую середину» или примирение соперничающих начал; с её готовностью двигаться либо в одну, либо в прямо противоположную сторону - без всякого «перерыва постепенности», стихийно, спонтанно, «вдруг».

Многие современные культурологи полагают, что и сегодня русская культура представляет собой единство и борьбу явлений и процессов, происходящих с Запада и Востока.

Эта своеобразная её «пограничность» изначальна, и именно она вела русскую культуру путем взлетов и падений, творческих озарений и трагических катаклизмов.

Вопросы и задания:

1. Как связаны с бинарностью русской культуры особенности её исторического развития: прерывистость, внезапная смена («ломка») культурно-исторических парадигм, сменяющих друг друга, вариативность её исторических путей и т.д.?

2. Душевность и духовность, стихийность и организованность, мечтательность и «трезвость» как устойчивые антиномии древнерусской культуры.

Назовите другие смысловые пары, проанализируйте внутреннюю антиномичность древнерусской культуры на конкретных примерах.

3. Охарактеризуйте менталитет русской культуры с точки зрения его геополитических, климатических, ландшафтных и т.п. предпосылок. Приведите примеры случайности в культурогенезе Древней Руси.

4. Чем вызваны антиномии русской культуры и русского национального характера, отпечатавшиеся в менталитете отечественной культуры?

Тема II. Древнерусская культура: эпоха монументального историзма (IX-начало XII вв.)

Изучение данной темы следует начать с уяснения сути двух основных подходов к периодам развития российской цивилизации.

Представители первой точки зрения полагают, что российская цивилизация существует с IX в. по настоящее время. Данный подход представляется нам более логичным, ибо позволяет выделить в истории России основные этапы её развития, которые обладают общими типологическими признаками и позволяют рассматривать их в качестве отдельных историко-культурных общностей:

- Древняя Русь (IX-XIII вв.) ;
- Московское царство (XIV-XVII вв.);
- императорская Россия (XVIII в. по настоящее время).

Согласно второй точке зрения, внутри русской культуры существуют два цивилизационных типа: «славяно-европейский» (до XIII в.) и «российский», или «евразийский» (с XIV в. по настоящее время).

Далее необходимо перейти к выяснению места язычества и христианства в древнерусской культуре.

Первые упоминания о славянах относятся к рубежу 1 тыс. н.э. К VI в. произошло выделение восточной ветви славян. В VI-VIII вв. в условиях нарастающей внешней опасности происходит процесс политической консолидации восточнославянских и некоторых неславянских племен (весь, чудь, меря, мурома). Он завершится в IX в. образованием Древнерусского государства - Киевская Русь. Это было одно из крупнейших государств средневековой Европы, которое занимало территорию от Балтики до Черного моря и от Западного Буга до Волги.

Эпоха раннего средневековья в Древней Руси характеризуется языческими верованиями и связанными с ним культурами.

Культурно-исторический и цивилизационный выбор, сделанный в X в. верхушкой древнерусского общества, был непростым. Достигнуть этносоциального, культурно-идеологического и государственно-правового единства Русской земли можно было, опираясь на уже сложившиеся общие для племен и регионов Древней Руси ценности, традиции и нормы. Иначе говоря, крещение Руси могло осуществиться лишь на культурном фундаменте существующего в то время восточно-славянского язычества.

С этой целью князь Владимир предпринимает религиозную реформу в 980 г., суть которой состоит в слиянии разнородных богов в едином пантеоне во главе с Перуном (богом грозы и войны). В единый для всей Руси пантеон были включены самые почитаемые разными племенами боги: Хоре (бог- Солнца - светила; этимологически его имя связано со словом «хороший»), Дажьбог (бог белого света и податель небесных благ, тепла - «дающий бог»), Стрибог (бог ветра и воздушных стихий) и единственный женский персонаж Мокошь (Макошь), мать-сыра-земля, богиня плодородия, покровительница судьбы и урожая. Таким образом, в пантеоне Владимира до известной степени была учтена диалектика взаимосвязи неба и земли, столь важная для мифологических представлений древних восточных славян о человеке и природе, о мироздании в целом.

Следует заметить, что в пантеон, кроме богов славянского происхождения, были включены боги восточного (иранского, хорезмийского) ареала, т.е. была отражена диалектика славянского и восточного компонентов восточнославянского язычества. Они, по всей видимости, составляли важный момент в восточной и южной политике киевских князей в 970-980 гг. Однако реформа не достигла своей цели. Реформированное язычество сохраняло пережитки первобытного равенства, не устраняло возможности традиционного поклонения только своему родоплеменному божеству, не способствовало формированию новых норм морали и права, соответствовавших изменениям, происходившим в социально-политической сфере. Поэтому князь Владимир решается на новую реформу - в 988 г. приобщает Русь к христианству.

Крещение Руси было крупнейшим событием как по непосредственным результатам, так и по последствиям. Оно определило характер культуры русского средневековья, несмотря на подспудное «пульсирование» языческой восточнославянской культуры, как культуры христианской. Христианство византийского образца, впоследствии получившее название православие (т.е. истинной, единственно правильной веры, наилучшего способа прославления Бога), составило ценностно-смысловое «ядро» всей древнерусской культуры, какие бы внешние формы она не принимала - все было освещено христианской традицией, религиозными идеалами и ритуалами, авторитетом Библии и отцов церкви.

Сам культ бога-человека - важнейшая культурная ценность. Если раньше славянские народы поклонялись многочисленным духам и богам, олицетворявшим силы природы, то теперь они стали верить в божество, «явившее на земле Божественное и человеческое», как подчеркнул митрополит Киевский Илларион, автор «Слова о Законе и Благодати». Христианизация сделала русского человека носителем нового морального кодекса, основанного на культе совести. Духовность становится главным содержанием личности. Она вытекает из высшей евангельской заповеди «всеоткрытой» любви к богу, к себе, ближнему и даже врагу своему.

Принятие христианства позволило русской культуре через контакт с Византией преодолеть локальную ограниченность и приобрести универсальное измерение.

Огромным культурным переворотом в Киевском государстве было введение единой письменности. Принесенная из Византии и Болгарии (из Болгарии к нам пришли два алфавита - глаголица (II пол. IX в.) и кириллица (на рубеже IX - X вв.), создание которых связывают с именами византийских монахов - миссионеров Кирилла и Мефодия) церковнославянская письменность послужила основой для развития русской письменности и для выработки древнерусского литературного языка и, таким образом, церковь заложила основы национальной русской культуры.

О широком распространении грамотности среди различных слоев общества имеются многочисленные летописные и археологические свидетельства.

Достаточно вспомнить о новгородских и псковских берестяных грамотах, представляющих собой частные письма, счета, завещания, торговые записи и т.д., повсеместно встречающихся начиная с XI века.

Обучение детей велось на родном языке. Действовали светские, городские, церковные и монастырские школы. Есть сведения, что в 1086 году при Андреевском монастыре в Киеве была основана женская школа. Имелись и высшие школы, готовившие к государственной, культурной, церковной деятельности. Из них вышли многие выдающиеся деятели древнерусской культуры - митрополит Илларион, летописец Нестор, Сильвестр, математик Кирик, философ К. Туровский и др. В Киевской аристократической среде довольно широко изучались иностранные языки. Так, Всеволод Ярославич знал пять языков.

Со значительным распространением грамотности связана и популярность книги в Древней Руси. Это были церковные произведения (проповеди, богослужения, жития святых), географические описания - «Топография» Козьмы Индикоплова, «Сочинения об устройстве мира» («Шестоднев» Иоанна Экзарха болгарского), о животных («Физиолог»), переводы греческих романов («Александрия» - роман из жизни Александра Македонского).

Среди жанров древнерусской литературы центральное место занимает летопись, развивающаяся в течение восьми веков (XI-XVIII вв.).

Ни одна европейская традиция не обладала таким количеством анналов, как русская. Чаще летописанием на Руси занимались монахи, прошедшие специальную выучку. Составлялись летописи по поручению князя, игумена или епископа. Но не следует преувеличивать официальный характер древнерусского летописания, как это делает иногда историческая наука. В действительности летописцы проявляли независимость мысли, отражая точку зрения широких масс на то или иное событие, нередко критикуя действия князей.

Древнейшая летопись - «Повесть временных лет» монаха ГТечерского монастыря Нестора. Д.С. Лихачев отмечает, что если бы от Киевской Руси не дошло до нас ничего, кроме этой книги, то и этого одного произведения было бы достаточно, чтобы представить себе высоту её культуры.

«Повесть временных лет» - по справедливому определению Д.С. Лихачева - не просто собрание фактов русской истории и не просто историко-публицистическое сочинение, связанное с насущными, но преходящими задачами русской действительности, а цельная литературно изложенная история Руси.

Выдающимся произведением древнерусской литературы XII в. является «Слово о полку Игореве», созданное неизвестным поэтом. Автор не просто последовательно излагает события похода, но, прежде всего, стремится осмыслить их, понять причины неудач русской земли. Он видит их в раздробленности Руси, а спасение Родины - в сохранении единства, как это было во времена «старого Владимира».

Из житий и летописей мы и сегодня можем узнать о реальных исторических деятелях эпохи: Владимире Святославиче, Ярославе Мудром, Владимире Мономахе и др.

Древнейшим памятником, дошедшим до нас, является «Слово о законе и благодати» Иллариона, написанное автором между 1037 и 1050 гг. Основная идея «Слова» - равноправность всех христианских народов независимо от времени их крещения - направлена против учения византийской церкви об её исключительном праве на всемирное господство.

Особо необходимо сказать об историзме древнерусской литературы. В силу собственной молодости или хорошо усвоенного от учителей урока, литература Древней Руси, несмотря на свое жанровое многообразие, представляла мир в целом, даже тогда, когда (как было отмечено выше) описывался какой-нибудь конкретный сюжет. В этом - своеобразный историзм, охватывающий собой все временные и пространственные представления и образы древнерусского писателя и читателя.

Литература обладала все охватывающим внутренним единством - темы и взгляда на мир. Поэтому древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет - мировая история, а тема - смысл человеческой жизни.

Литература взяла на себя роль объединяющего центра в сложившемся и укореняющемся «двоеверии» и «двоекультурье». Она глубоко усвоила народную устную традицию, вместе с тем свою главную роль книжник видел в просвещении, проповеди святой жизни, введении русской культуры в мировую христианскую доступными литературе средствами. Этот проповеднический подвиг русской

литературы затем был воспринят русскими писателями нового времени, составил глубокую самобытность национальной литературы от Ломоносова до Пушкина, в которой идеал красоты, духовной силы и значимости соединился с поучением, идеалом Добра и служения Миру, земле Русской.

В целом, перенесенные на русскую почву духовные ценности Византии: её церковная догматика, философия, идеология, этика и эстетика подвергались здесь глубокой трансформации, приобретали совсем иные черты под влиянием национальных творческих сил.

Уже в «Слове о Законе и Благодати» Иллариона Византия причисляется к «старым» странам, а Русь - к «молодым», за которыми будущее. Чуть ли не с самого момента вхождения Руси в сферу византийского влияния были заметны тенденции к отторжению этого влияния и поиска самостоятельных путей. Это чувствуется, прежде всего, в архитектуре. После строительства Спасо-Преображенского собора в Чернигове (1036), воплотившего типичные черты византийской архитектуры (пятикупольность, хоры), уже при создании Десятинной церкви в Киеве (XI в.) выявились чисто русские, не свойственные Византии черты: многокупольность (до 25 куполов), пирамидальность композиции.

Постепенно формируется общерусский национальный стиль, которому присущи башнеобразные формы, динамичная, устремленная вверх композиция. Яркие примеры этого стиля - церковь Вознесения в Коломенском, храм Василия Блаженного.

Отличительной чертой искусства домонгольской Руси, и особенно Киевской, является монументальность форм. Средствами монументализации были крупный масштаб, фронтальность и замедленный ритм движения фигур, особая структура линий, отдаленно напоминающих античную классику. Образцом такого монументального синтеза искусств является София Киевская, построенная в первой половине XI в. при Ярославе Мудром. В основу этого сооружения легла византийская система крестово- купольной церкви. Тринадцать куполов св. Софии постепенно и плавно повышались к главному центральному куполу и образовывали величественную композицию, проникнутую спокойствием, силой и особой значительностью. Художественный образ постройки воплощал идею величия Киевской державы. Стены, своды, абсиды, купол в интерьере Софии покрыты мозаичными и фресковыми изображениями святых и сценами на библейские и евангельские сюжеты.

Алтарь поражает огромным образом Богоматери. Изображение лика Марии для древнего художника было любимым и самым трудным в исполнении, потому что русский человек именно в Богоматери видел олицетворение мудрости и высшей духовной красоты.

Не менее масштабны идущие от киевской традиции и иконы. Например, Георгия - воина из Юрьева монастыря Новгорода (2,3 м), икона Богоматери Великой Панагии (так называемой «Ярославской Оранты»), В ряду изобразительных искусств ведущее место также принадлежало монументальной живописи - мозаике и фреске, с их простым лаконичным языком и условностью жестов фигур.

Накопление самобытных черт, отражающих своеобразие древнерусской живописи, приводит к качественно новым художественным решениям: такова живопись Спасо-Мирожского монастыря в Пскове (середина XII в.), церкви Св. Георгия в Старой Ладого (80-е годы XII в.), Спаса Нередицы в Новгороде (1199 г.).

На протяжении нескольких столетий культура Руси обогащалась благодаря новым связям. Уже к концу XI в. она достигла уровня передовых стран Европы, а в XII в. продолжала поступательное движение. Выделение феодальных княжеств первой трети XII в. не только не приостановило развитие культуры, но и содействовало её расцвету.

Однако развитие древнерусской архитектуры (как и искусства вообще) было прервано, причиной тому стало монголо-татарское нашествие.

Существует точка зрения, принадлежащая евразийцам и Н. Гумилеву, согласно которой монголо-татарское нашествие не привело к упадку русской культуры, т.к. активных военных действий со стороны Орды не было. Однако известно, что с 1228 по 1462 гг. на Руси было проведено 302 военные кампании и 85 крупных сражений, уподобивших Русь военному лагерю.

Монголо-татарское иго - это 14 видов различных податей, «ордынский выкуп», который составлял тонну серебра в год. Иначе, средства, которые могли бы быть вложены в культуру, уходили на спасение народа от физического уничтожения. Эти обстоятельства дают основание воспринимать ордынское иго как фактор, отрицательно сказавшийся на развитии русской культуры. Оно существенно повлияло на:

- состояние городов, бывших традиционно центрами культуры;
- состояние художественных ремесел, исчезает искусство перегородчатой эмали, забывается секрет изготовления хоролюжной стали, исчезает каменное строительство, чеканка и т.д.;
- качество земледелия, т.к. население было вынуждено мигрировать с плодородных земель на менее плодородные;
- структуру общества, уничтожается верхний слой общества, прежде всего те, кто отказывается принимать от ордынских ханов ярлык на княжение;
- международное положение Руси, оказавшейся в изоляции и вынужденной выдерживать экспансию со стороны немецких, шведских, венгерских завоевателей.

Вопросы и задания:

1. Какие этапы в своем развитии прошло славянское язычество? Чем определялось главенство в языческой иерархии того или иного божества (Рода, Перуна)?

2. Чем руководствовался князь Владимир Святославович при выборе новой религии для Руси? По прошествии более тысячи лет можно ли сказать, что киевский князь не ошибся в выборе?

3. Каким образом принятие христианства повлияло на развитие культуры Руси? Можно ли говорить об обратном воздействии - Руси на культуру других народов?

4. Летопись иногда называют «энциклопедией средневековой жизни». Справедливо ли это? Как христианский взгляд на историю, присущий средневековому мировоззрению, воплотился в «Повести временных лет»?

5. Летописец XI в. писал: «Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами ведь ... мы мудрость обретаем; это реки, наполняющие вселенную; в книгах неисчислимая глубина мудрости; и ими в печали утешаемся». О чем свидетельствуют эти слова летописца? Сопоставьте их с мыслями М.В. Ломоносова: «науки... в счастливой- жизни украшают, в несчастной случай берегут». Что общего между высказываниями летописца и великого русского учёного?

6. Средневековую архитектуру иногда называют «каменной летописью человечества». Чем вызвано такое высказывание? Можно ли так сказать о современной архитектуре?

7. В погибшей росписи на стене одного из новгородских храмов была фреска «Богач и чёрт». Богач, страдая в аду от огня, просит хоть каплей воды остудить ему язык. Но чёрт, протягивая ему нечто вроде огненного сосуда, говорит: «Друж богатый, испей горящего пламени». Истолкуйте смысл этой картины, надписи к ней и сам факт её помещения на стенах храма.

8. Почему мы сегодня с удивлением и восторгом относимся к чуду великолепного искусства далекого прошлого народов нашей страны? «Данте не перечеркивает Гомера» - учтите эту мысль в поисках ответа на вопрос.

Тема III. Культура Руси времени становления и укрепления единого государства (XIV - начало XVI вв.)

В данной теме ключевой является мысль о том, что культура Руси данного времени несет в себе черты возрождения после долгого периода монголо-татарского нашествия.

Центр общественно-политической и культурной жизни перемещается на северо-восток, где с середины XIV в. устанавливается гегемония Москвы. Московское княжество, преодолев феодальную раздробленность Руси, возглавило

борьбу против Золотой Орды и к концу XV в. стало основой единого и независимого государства.

Успехи в политической организации обусловили развитие отечественной культуры, формирование культуры русской народности. Культуру этого времени Д.С. Лихачев определяет как эпоху Предвозрождения на Руси.

Характеризуя общественно-политическую мысль XIV-XVI веков, следует указать на существенную особенность - она развивается в рамках религиозного мировоззрения. В связи с образованием государства, на передний план в русской публицистике выдвинулись вопросы самодержавной власти, места и роли церкви в государстве.

Одним из наиболее ярких проявлений умственной жизни этого времени были ереси. Еретическое движение возникло в Новгороде и Москве в 70-80-х гг. XV века.

Умеренная часть этого движения ограничивала борьбу правом на известное свободомыслие в литературе и науке, более радикальная - доходила до отрицания церковной иерархии (требование праведной дешевой церкви, предвосхищая требования Реформации XVI в. в Германии) и особенно богословских догм (о троичности Бога). Некоторые идеи еретиков (отрицание монашества, церковного землевладения) вызывали симпатии государственной власти, видевшей в крупном церковном землевладении источник пополнения земельных фондов казны. Однако церковный собор 1490 г. осудил ересь.

Идеи еретиков XV в. нашли продолжение у «нестяжателей». Идеолог русского исихазма Нил Сорский и Вассиан Патрикеев высказывались за реформу монастырей для поднятия их авторитета, призывали монахов к аскетизму и нравственному самосовершенствованию, указывали на несоответствие церковной практики принципам христианства.

Эти идеи встретили враждебные отношения со стороны многих церковников. С оправданием наличия у церкви материальных богатств выступил игумен Волоцкого монастыря Иосиф (от имени Иосиф происходит название «стяжателей» - «иосифляне» или «осифляне»), Осифляне добились союза с великокняжеской властью на условии сохранения своих позиций. Их теория теократического абсолютизма указывала на божественное происхождение власти великого князя, что не только укрепило её авторитет, но и усилило роль церкви и государства. Нестяжатели были осуждены как еретики на церковных соборах 1503, 1531 гг. Взгляды же осифлян стали официальным учением церкви.

Неразвитость социально-экономических отношений, отсутствие широкой социальной базы для реформационного движения укрепили позиции церкви. Это отразилось на развитии русской культуры XVI в., оказавшейся под жестким прессом канонических требований.

Во 2-й половине XIV в. начинается постепенное изживание местной обособленности русской культуры. Эта тенденция особенно проявилась в

московской исторической литературе, которая обрела общерусский характер и становилась носителем идеи единства и патриотизма («Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о разоренной Рязани Батыем», «Повесть о житии и преставлении Дмитрия Ивановича, царя русского» и др.).

Победа в Куликовской битве 1380 г. подняла дух и самосознание русского народа. В это время возникает ряд произведений, призывающих к единению Русской земли для освобождения её от врага. Наиболее значительным памятником этого цикла является «Задонщина», написанная Софронием Рязанцем, воспевающая великую победу над монголо-татарами, как следствие, единство Русской земли.

Идея единства, союза великокняжеской власти и церкви нашла отражение в житие святых, жизнь которых заслуживала в глазах народа не только поклонения, но и подражания. В числе особо чтимых святых были Александр Невский, Сергей Радонежский, которого П.А. Флоренский назвал «Ангелом-хранителем России».

Широкое развитие в XVI веке получила политическая публицистика. Существенные изменения происходят в этот период в летописании. В связи с подъемом общественно-политической мысли, исторические сочинения в виде летописей постепенно разрушаются.

Во второй половине XV в. появляются сюжетные повести «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Петре, царе: ' • ордынском» и др., записи о путешествиях («Хождения»). Особое место из последних занимает известное нам «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, который составит первое в европейской литературе описание Индии.

В середине XVI в. появляется знаменитый «Домострой» (авторство его приписывают протопопу Сильвестру), посвященный быту и жизни зажиточной городской семьи, «Домострой» - это чисто светское произведение, свидетельствующее о растущем процессе «обмирщения» общественной мысли.

В это же время появился новый жанр литературы - остросюжетная повесть («Повесть о купце Дмитрие Басарге и сыне его Борзомысле»), С ростом товарно-денежных отношений торговый люд занимал заметное положение в обществе, будучи высоко грамотным, он нуждался в своей литературе, и она появилась.

Таким образом, в конце XV - нач. XVI в. тему национально-освободительной борьбы постепенно оттесняла литература нового типа, отличавшаяся тематическим и стилевым разнообразием, более тесной связью с фольклором, стремлением к психологизму.

Архитектура конца XIV - начала XVI вв. начинает свое постепенное триумфальное развитие после монголо-татарского нашествия. Строительство велось в двух основных районах: на северо-западе (Новгород и Псков) и во Владимирской земле (Москва и Тверь). Первенство принадлежало Новгороду. Д.С. Лихачев, характеризуя архитектуру Новгорода, подчеркивает: «Новгородские храмы лаконичны по своим формам. Это искусство простых

объемов и больших плоскостей. Ничего лишнего, все сделано просто, деловито и быстро».

Стремление к декоративной пышности, нарядности - характерная черта новгородского зодчества. Не подвергнутый разрушению город смог сохранить культурные ценности и традиции Киевской Руси.

Псковское зодчество этого периода занимает особое место в русском искусстве. Отпечаток на характер архитектуры наложило положение Пскова как форпоста русских земель на Западе.

Псковские храмы массивны с толстыми стенами, несимметричны, имеющие не только культовое, но и военное назначение.

В XV в. город был окружен каменным кремлем.

Со 2-й половины XIV в. центром развития искусства становится Москва. Московская архитектура формировалась под влиянием художественных традиций Владимиро-Суздальской Руси. Успенский собор в Звенигороде (1400 г.), Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря (1422 г.) и др. - это образцы владимирских храмов XII в. В это же время начинает возводиться Кремль. Ближе к концу XV века исчезают местные архитектурные особенности. В условиях объединяющегося государства начинает формироваться общерусский архитектурный стиль, что связано, прежде всего, с перестройкой Московского Кремля. Перестройка началась со строительства нового Успенского собора, за образец был взят аналогичный собор во Владимире (итальянский архитектор Аристотель Фиорованти).

При строительстве собора Фиорованти были использованы традиции и приемы русского зодчества, а также некоторые элементы итальянской архитектуры эпохи Возрождения.

Сооружение в 1479 г. Успенского собора положило начало перестройки Московского Кремля под руководством итальянских мастеров Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо и др.

Строятся новые кремлевские стены. Грановитая палата - для приема послов (конец 80-х гг. XV в.). В ходе новой застройки Кремля формируются основные черты общерусской архитектуры - соединение строгости и величавости с декоративным украшением внешнего облика зданий.

Формирование общерусского архитектурного стиля происходило на основе соединения традиций местных архитектурных школ - Владимиро-Суздальской, Новгородско-Псковской, Ранне-Московской с элементами ренессансной архитектуры Запада.

Новым в зодчестве XVI в. было строительство каменных церквей с шатровым покрытием. Примером является храм Вознесения в селе Коломенском под Москвой (1532 г.). Шатровое покрытие имеет и Покровский собор (1555-1560 гг.), воздвигнутый в Москве на Красной площади в ознаменование победы над Казанским ханством по проекту

русских зодчих Бармы и Постника. Позднее, в конце XVI в., к собору была сделана пристройка, и по ней его называли собором Василия Блаженного. Собор поражает оригинальностью и смелостью архитектурного решения. Первоначально он был двухцветным - красным и белым. Нынешняя раскраска, покрывающая его сверху донизу, как драгоценное шитье, относится к XVII в. и отвечает народным вкусам того времени. Неудивительно, что у иностранцев храм Василия Блаженного вызывал сравнение со сказочным гигантским растением. Это высшая точка развития русского зодчества XVI в. Смелый по композиции и необычайно декоративный, он воплотил всю мощь русского архитектурного гения.

Во 2-й половине XVI в. в культовом строительстве появилась консервативная тенденция. Стоглавый церковный собор 1551 г, строго регламентировал церковное строительство. Зодчие должны были придерживаться канонического образца Успенского кремлевского собора, шатровые постройки, противоречащие византийским образцам, были запрещены. И лишь в конце столетия в архитектуре вновь намечается тяга к разнообразию и изяществу форм, повышенной декоративности.

В целом зодчество XV, особенно XVI в., по своим масштабам, разнообразию и оригинальности творческих решений является ярким этапом в истории русской архитектуры.

Конец XIV-XV вв. по праву считаются классическим периодом русской живописи, что связано с творчеством представителя византийского искусства - Феофана Грека. Его кисти принадлежит роспись церкви Рождества Богородицы, Архангельского и Благовещенского соборов. Как типичный византиец. Феофан Грек тяготеет в творчестве к трагическому пафосу.

Русские живописцы того времени испытывали большую потребность в искусстве жизнеутверждающем, способном раскрыть гармонию мироздания. Жизнь явила гений Андрея Рублева (и его школы), творчество которого стало художественной эпохой в истории России.

В работах художника сквозь византийский покров проглядывают черты греческой классики, античного искусства.

Решающими для творческого роста были 90-е годы XIV в. Феофан Грек приобщил Рублева к высоким монументальным традициям византийского искусства, обострил его колористический дар. Рублев расписывает фресками величественный Успенский собор во Владимире, был создателем большого деисусного чина в Звенигороде.

Главное его творение - знаменитая икона «Троица», написанная в начале XV века для собора Троице-Сергиева монастыря (была обнаружена и отреставрирована в 1904 г.). Икона написана «в похвалу святому Сергию», одному из идейных вдохновителей Куликовской битвы, неумолимому врагу княжеских междоусобиц, препятствовавших собиранию национальных сил

(икона хранится сегодня в Третьяковской галерее Москвы). Нравственные принципы, воплощенные в иконе, отражали высокие идеалы возрождавшегося народа, единого перед лицом грозного врага.

Падение ордынского ига, успехи политического объединения вызвали высокий духовный подъем, свидетельством которого стало творчество Дионисия. Из сохранившихся до наших дней фресок Дионисию принадлежит значительная часть Успенского собора Кремля, роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове и целый ряд икон.

Творчество Дионисия в большой степени связано с официальной идеологией возникшего государства. В отличие от Андрея Рублева, которого интересовал духовный, внутренний мир человека, Дионисий делал упор на внешнюю красоту и декоративную пышность.

Утверждение официального направления в живописи, усиление регламентации художественного творчества заставляло мастеров уходить в область технических поисков. В результате к концу XVI века в живописи сложились две школы: «строгановская» (получила название по имени купцов-меценатов Строгановых), представители которой (Прокопий Чирин, Истома, Назарий и Федор Савины и др.) тяготели к западным традициям в живописи; «годуновская» (названа по имени Б. Годунова и членов семьи, заказывающих произведения этого типа), представители которой стремились возродить утраченные традиции русской иконописи конца XV века. Возникшие в конце XVI века, обе школы получили дальнейшее развитие в XVII веке.

Таким образом, в XIV-XVI вв. сложилась культура великорусской народности, закрепившая соответствующий этнический процесс. Именно XVI век положит начало истории культуры русского народа в собственном смысле этого слова (так же, как и культура белорусского и украинского народов).

В XVII веке завершалась история средневековой культуры и зарождались элементы культуры нового времени.

Вопросы и задания

1. Почему еретические движения возникли прежде всего в Новгороде и Пскове? Сравните идеи русских и западноевропейских еретиков, какие выводы напрашиваются?

2. Почему спор между последователями Иосифа Волоцкого и Нила Сорского подготовил в истории русской церкви и отечественной культуры драму религиозного раскола? Какие черты социокультурного спора между «осифлянами» и «нестяжателями» отразились в эпоху раскола?

3. Какими данными о распространении грамотности на Руси в эпоху раннего средневековья располагает современная наука? О чем свидетельствует многообразие тематики берестяных грамот?

4. Какие тенденции в литературе XIV-XV вв. свидетельствовали о росте национального самосознания русского народа?

5. От разных веков древней Руси сохранилось множество икон. Их высоко ценили великие писатели и многие ценители искусства. Они хранятся в музеях, их вывоз за границу запрещен законом. Чем же они ценны для нас, если всегда служили распространению религиозных предрассудков?

6. В конце XIV - начале XV вв. творил великий русский художник Андрей Рублев. На своих иконах и фресках он изображал сюжеты, говорившие о мире и единении между людьми, призывавшие к согласию и взаимной любви. Как им думаете, какая была связь между эпохой и творчеством Андрея Рублева?

7. С чем связан и в чем проявился демократизм культуры Новгорода и Пскова XIV - начала XVI вв.? Чем можно объяснить особый деловой характер архитектуры данных городов?

Рекомендованная литература

1. Вагнер Г.К., Влндышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1998.
2. Гурсвич А.Я. Ментальность // 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1999.
3. Гуревич Д.». Исторический синтез и Школа «Анналов». - М., 1993.
4. Забияко А.И. История древнерусской культуры. - М., 1995.
5. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. - М., 2006.
6. Кондаков И.В. О менталитете русской культуры // Цивилизации и культуры. Вып. 1. М., 1997.
7. Культурология. История мировой культуры /Под ред. проф. А.Н. Марковой. М., 2008.
8. Лихачев Д.С. Великое наследие // Избранные работы в 3 т. - Л., 1987.
9. Лотман Ю.М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении. // Византия и Русь. - М., 1998.
10. Моисеева П.Д. Культурология. История мировой культуры. - М., 2008.

Темы рефератов

1. Духовный мир человека Киевской Руси.
2. Устная языковая культура и литература Киевской Руси.
3. Особенности церковного зодчества Киевской Руси.
4. Сергей Радонежский и его духовное учение.
5. Литература периода Куликовской битвы.
6. Феофан Грек первый художник Древней Руси.
7. Троица Д. Рублева - выражение в художественной форме гуманистической сущности древнерусского искусства.
8. Самобытные черты Владимиро-Суздальского и Новгородского зодчества (XIV-XV вв.).
9. Общественно-политическая мысль Руси конца XV - начала XVI вв.

10. Особенности древнерусской литературы конца XIV-начала XVI вв.
11. Мозаики и фрески киевских храмов - св. Софии и Михайловско-Златоверхого монастыря.
12. Святые и святость в русской духовной культуре.
13. Социальное и культурное содержание Крещения Руси.
14. Декоративно-прикладное искусство XV-XVI вв. 1 5.

Архитектура Московского Кремля XV-XVI вв.

15. Древнерусская смеховая культура и её место в культуре средневековья.

Вопросы к зачету

1. Менталитет русской культуры.
2. Духовные основы древнерусской культуры.
3. Культура языческой Руси до введения христианства.
4. Новые явления в русской культуре в период утверждения и распространения православия.
5. Летопись - «энциклопедия средневековой жизни».
6. «Повесть временных лет». - исторический памятник древнерусской литературы.
7. Монументальная живопись Киевской Руси.
8. Архитектура Киевской Руси.
9. София Киевская - образец белокаменного зодчества XI в.
10. Деревянное зодчество Древней Руси.
11. «Слово о полку Игореве» - литературный памятник XII в.
12. Архитектура XII-XIII вв.
13. Искусство «мерцающей живописи» (XI-XII вв.).
14. Особенности Новгородской иконописной школы (II половина XII- XIII вв.).
15. Самобытные черты Владимиро-Суздальского зодчества (XII- XIII вв.).
16. Общественно-политическая мысль XIV - начала XV вв.
17. XIII-XV вв. - переход от киевской литературы к литературе московской.
18. Новгородское зодчество XIII в.
19. Эволюция живописи в XIII-XV вв.
20. Андрей Рублев и его школа живописи.
21. Феофан Грек - первый художник Древней Руси.
22. Общественно-политическая мысль XV - начала XVI вв.
23. Основные литературные жанры XV-XVI вв.
24. Декоративно-прикладное искусство XIV-XV вв.

Краткий терминологический словарь

Алтарь - главная, восточная часть церкви (в православной церкви отделенная от общего помещения иконостасом).

Анналы - вид хроники, отличающейся более сжатой формой изложения событий.

Ансамбль и архитектуре и градостроительстве - единая гармоничная композиция, включающая здания, инженерные сооружения и зеленые насаждения,
Антиномичность (от греч. antinomia) - противоречие между двумя положениями, каждое из которых признается логически доказуемым.

Еретик последователь ереси: **ересь** - у верующих: отклонение от норм господствующей религии.

Икона (с греч. eikon - изображение, образ) - в православии и католицизме изображение бога, святого (святых), являющееся предметом религиозного поклонения.

Исихизм (с греч. hesychia - покой, безмолвие) - мистическое течение, имеющее внешнее сходство с йогой.

Канон (греч. kanon - правило, предписание) - 1-) правило, положение какого-либо направления, учения; то, что твердо установлено, стало традиционным и общепринятым; 2) догмат, обряд или правило, узаконенное церковью.

Летопись - погодная запись исторических событий, производимая современником.

Мозаика 1) изображение или орнамент, выполненный из отдельных, очень плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков стекла, цветных камней, шали и т.д.; 2) вид искусства, состоящий в составлении картин, орнаментов.

Монах (с греч. monachos - уединенный, одинокий) - член религиозной общины, живущий в монастыре, прошедший обряд пострижения и давший обет вести аскетический образ жизни.

Пантеон (с греч. pantheon - место, посвященное всем богам) - у древних греков и римлян храм, посвященный всем богам.

Парадигма (с греч. paradeigma - пример, образец) - пример из истории, взятый для доказательства, сравнения.

Собор - главная церковь в городе, в монастыре.

Язычество - религия, основанная на поклонении многим богам, идолопоклонство.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Этапы и основные тенденции развития российской культуры (Часть I)

Учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения

Составители: Г.А.Табейкииа, С.И.Никонова.

Редакция и корректура авторов

Редакционно-издательский отдел Казанского государственного
архитектурно-строительного университета Подписано в печать //.

Формат 60x84/16 Заказ 006. Печать ризографическая

Усл.печ.л.1,4

Тираж 100 экз. Бумага офсетная № 1 Уч.-изд.л. 1,4

Печатно-множительный отдел К.ГАСУ 420043, Казань, ул.Зеленая, 1

