

Тема 1. Средние века и формирование нового культурного типа

1. Историческая и искусствоведческая периодизация средневековья.
2. Художественные стили средневековья.
3. Черты и особенности средневековой культуры.
4. Соотношение народной и официальной культуры.

1. Средние века (*medium aevum*) – безвременье, разделяющее 2 эпохи истории Европы, средостение между античностью и возрождением, перерыв в развитии культуры, провал, «темные столетия» – так определили гуманисты, закрепили просветители, так судили и в XIX веке, противопоставляя динамичному Новому времени «застойное», «косное» Средневековье.

Понятие Средние века было введено в XV–XVI вв. итальянскими гуманистами эпохи Возрождения. Ф. Бьондо дал первое систематическое изложение истории Средних веков в Западной Европе как особого периода истории, но термин утвердился в европейской науке лишь после того, как немецкий профессор университета в Галле *Христофорус Келариус* в 1685 г. назвал одну из трех книг своего учебника «Историей Средних веков». В современной историографии Средние века рассматриваются как эпоха от 376–476 г. до 1450–1550-х гг.

Культура на протяжении Средних веков переживала глубокие мутации, между тем, как народная культура – ее низший уровень – изменялась несравненно медленнее, проявляя исключительную традиционность. Именно в этом смысле Ж. Ле Гофф говорит о «долгом средневековье», начинающимся, по его мнению, примерно в III в. и изжившим себя лишь к концу XVIII в. или даже к началу XIX в. Эти же идеи поддерживал и известный немецкий исследователь начала XX в. Эрнст Трельч. По Отто Брюгеру средневековье длилось до XVIII–XIX в. Этому же придерживается и современный ученый Томас Нипердей. Средние века – понятие не столько хронологическое, сколько содержательное (А. Гуревич).

Существует несколько периодизаций истории Средних веков, в частности *историческая* и *искусствоведческая*. В рамках *исторической периодизации* выделяется: раннее средневековье (V–IX вв.); зрелое средневековье (X–XIII вв.); позднее средневековье (XIV–XV вв.). В рамках *искусствоведческой периодизации*: раннее средневековье (V–IX вв.); зрелое средневековье (X–XIII вв.); эпоха Возрождения (XIV–нач. XVII в.).

2. Романский художественный стиль, господствующий в Западной Европе, а также в некоторых странах Восточной в X–XII вв. (в некоторых в XIII в.).

Термин появляется в XIX в. Романский стиль впитал в себя элементы раннехристианского, меровингского искусства, культуры каролингского возрождения, а также искусства античности, эпохи переселения народов, Византии и мусульманского Ближнего Востока. Предшествующие художественные направления средневековья носили локальный характер, романский стиль явился

первой художественной системой средневековья, охватившей, несмотря на феодальную раздробленность, большинство европейских стран. Объединяющей силой выступила католическая церковь.

Главными покровителями искусства были монастырские ордена, а строителями, живописцами, переписчиками и декораторами рукописей – монахи. Лишь в конце XI в. появляются бродячие артели каменотесов-мирян (строителей и скульпторов).

Этот стиль распространен на все виды искусства данного периода. Эпоха романского стиля явилась периодом расцвета книжной миниатюры, различных областей декоративно-прикладного искусства, литья, чеканки, художественного ткачества, ювелирного искусства, также живописи, скульптуры (тема безграничного могущества Божьего, симметричная, значительно превосходящая все другие фигуры в экспозиции фигура Христа). Романская архитектура – впечатление суровой, могущественной силы, тяжеловесность построек.

Готический стиль – художественный стиль, господствовавший в странах Западной и частично Восточной Европы с середины XII по XV–XVI вв. Термин «Готика» был введен итальянскими гуманистами эпохи Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». С начала XIX в., когда для искусства X–XII вв. был принят термин «романский стиль», были введены ограничительные рамки готики, в которой в свою очередь были выделены *ранняя*, *зрелая* (высокая) и *поздняя* фазы.

Синтез искусств в готике богаче и сложнее, чем в романском стиле, а система сюжетов шире, стройней и логичнее. В ней отразились все средневековые представления о мире. В скульптуре статичность статуй эпохи романского стиля приобретает подвижность, поворачивается к зрителю. Вновь возник интерес к реальным природным формам, к физической красоте и чувствам человека.

Напряженный эмоциональный строй готического искусства непосредственно создается устремленностью фигур, их легким S-образным изгибом и остро выраженным ритмом драпировок в скульптуре, беспримерной интенсивностью и глубиной цвета в витражах. Эпоха готики – это время расцвета книжной миниатюры, появления станковой живописи, время высокого подъема декоративных искусств, связанных с расцветом цехового ремесла.

3. Средневековую культуру и жизнь на всех уровнях пронизывает:

- символизм (от утонченной теологической экзегетики и ритуалов посвящения в рыцари до устрашающей процедуры анафемы);
- вера в чудеса и знамения;
- магическая сопричастность вещи и ее обладателя;
- понимание человеческого коллектива как общности живых и умерших;
- отсутствие осязаемой дистанции между человеком и природой, в ритмы которой он включен;

- симультанность одновременных сцен в иконографии и сочетание в рамках одного изображения земного и трансцендентного планов, предполагающее особое «прочтение» подобной картины;

- облечение абстракцией плотью и отелеснивание спиритуальных сущностей (например, когда, молитва поднимает молящегося над землей).

Уверенность в том, что Средние века были средоточием невежества, ретроградства, подавления мысли привела к тому, что к этой эпохе относили в качестве неизгладимого клейма такое явление, как охота на ведьм и колдунов. Да, действительно, была полоса в истории Европы, когда по фантастическим обвинениям в сношениях с нечистой силой предавали суду и последующему сожжению многие тысячи жертв, в особенности женщин. Однако Средние века преследовали не ведьм, а тех, кто верил в их существование.

При оценке Средневековья необходимо руководствоваться адекватными критериями, рассматривать средневековую культуру в свете ее собственной логики, попробовать заглянуть в нее «изнутри». Это не обозначает, что Средние века необходимо «реабилитировать». Так и французский медиевист Ж. Ле Гофф предостерегает о замене «черной легенды» о Средневековье новой «золотой легендой».

4. Попробуем определиться в понятиях “культура” и “народная культура” Средневекового периода. Традиционная история средневековой культуры состоит из ряда таких компонентов, как история искусства и архитектуры, история литературы, философии, науки и т.д., принимая во внимание творчество выдающихся представителей своего времени. Средневековье в этом плане было эпохой Абельяра, Бенедикта Нурсийского, Боэция, Фомы Аквинского, Августина, трубадуров, Данте, Кретьена де Труа.

Но историку для воссоздания глобальной картины не достаточно элитарного представления о культуре. Помимо “верхнего ряда” в культуре всегда на лицо еще и другой, безымянный, но не менее существенный. При таком подходе речь идет уже не об эстетических или философских идеях и учениях, а скорее о неявных моделях и навыках сознания и поведения.

Теперь надо определиться в отношении *народной культуры*. В это понятие можно вкладывать разный смысл: культура низов; культура всех неграмотных в противоположность людям книжным; как создание народа (коллективное творчество, определение романтиков); культура, созданная для народа, полученная им от других слоев, продукт популяризации, опускания культурных ценностей в народные недра; пласт средневековой культуры, являющейся достоянием всех людей той эпохи, но у элиты обычно скрываемый подавляемый доктриной, теологией, а у illiterate выступающий на передний план.

О «двухмерности» средневековой культуры, восприятию писал и М. М. Бахтин, утверждая, что человек средневековья жил как бы двумя жизнями: официальной

(церковной) и карнавалльно-площадной. Таким образом, человек включен в две противоположные системы жизни и мышления.

Народная культура находилась в сложных отношениях с культурой ученой. То испытывая ее импульсы, то сама воздействуя на нее. Вместе с тем, между официальной и народной культурой существовала внутренняя несовместимость, порождавшая их антагонизм. Если мы говорим не о конце Средних веков, когда идеологическое размежевание обеих культур зашло слишком далеко и когда церковь и государство развернули расширенное наступление на культуру масс, а о раннем и «классическом» Средневековье, то, пожалуй, можно говорить о двух уровнях культуры, находящихся в сложном взаимном отношении. Это две разные культурные традиции, с собственными истоками и центрами тяготения, но в рамках одной культуры.

Так, многие черты средневековой культуры, которые кажутся присущими простолюдинам, например, магия в огромной мере определявшая мировосприятие человека и его практическое поведение, на самом деле разделялись всеми. Фольклорная культура и ученая культура выступают, таким образом, аспектами одной глубоко противоречивой культуры.

Тема 2. **Остготское и Вестготское возрождения**

1. Культура периода возникновения варварских государств.
2. Деятельность Боэция.
3. Кассиодор и формирование новых форм культурной жизни.
4. Концепция социально-культурного универсума И. Севильского.

1. В период распад Римской империи для ее западной части большую опасность представляли варварские племена. Они сыграли немаловажную роль в процессе перехода от античного рабовладельческого общества к феодальному. Общинный строй, принесенный ими на территорию Римской империи, явился предпосылкой развития феодальных отношений.

Перегруппировки и перемещения германских племен в Восточной и Центральной Европе начались еще во II–III вв. н.э. С конца IV в. начались массовые передвижения варварских племен и вторжение их на территорию Римской империи. Это явление получило название *Великого переселения народов*. С конца IV до VI в. н.э. явление приобрело массовый характер, варвары передвигались по Европе на тысячи километров. Они не ограничивались нападением на границы Римской империи, а вторгались и в ее внутренние районы. В этот момент в условиях кризиса рабовладельческих отношений Римская империя уже была не в состоянии оказать эффективное сопротивление завоевателям.

В 418 г. на территории Римской империи возникло первое варварское королевство – *Вестготское королевство* (V–VIII в.). Вслед за вестготами свое

королевство на римской территории создает другое германское племя – *вандалы*. В 429 г. завоевав Северную Африку возникло самостоятельное *Вандальское королевство* со столицей в Карфагене. В 439 г. *Теодорих*, убив правителя Западной империи Одоакра, образует на территории Италии со столицей в Равенне *Остготское королевство*, просуществовавшее до 555 г. до подчинения власти Византийской империи. В 568 г. в Италию вторглось германское племя лангобардов и к началу VII в. захватило большую часть Италии. *Лангобардское королевство* просуществовало до 70-х гг. VIII в. до завоевания его франками. После крушения Западной Римской империи начал завоевание Северо-восточной Галлии вождь франкских племен *Хлодвиг*, положив начало образованию франкского государства (возникло в 486 г.). С конца V до конца VII в. во главе Франкского государства стояла меровингская династия. С конца VIII до середины IX в. – каролингская, в правление которой во Франкском государстве завершился процесс складывания феодального строя. Наибольшего могущества Франкское государство достигло во времена правления Карла Великого (768–814).

Для этого периода времени можно выделить следующие тенденции и влияния на развитие и становление средневековой культуры: античное наследие; религия (в первую очередь христианство); варварский элемент.

С точки зрения истории культуры V–IX вв. включают в себя периоды оживления: начало VI – первая треть VII в. – Остготское и Вестготское возрождение; первая половина IX в. – Каролингское возрождение; конец X в. – Оттоново возрождение.

2. Годы правления остготского короля *Теодориха* (493–526) явились периодом относительной экономической и политической стабильности в Галлии. Полуграмотный король выказывал себя также покровителем наук и искусств. Античное наследие осталось в Италии реальностью. В политической области это сказывалось в живучести таких форм, как сенат, система римских магистратур и законодательства. В культурной сфере шла переработка и усвоение «мысленного материала» античности в соответствии с новыми потребностями общества. Латинский элемент сохраняет приоритет в духовной жизни, интеллектуальные занятия остаются по преимуществу достоянием римско-италийской знати. Еще функционировала римская система образования, еще были широко распространены философские, научные, литературные произведения античных авторов, жив еще сам дух языческой древности, несмотря на усиливающееся влияние церкви. Этот период дал блестящее соцветие талантов: философ, поэт, ученый, теоретик музыки *Бозций*; писатель, историк, стилист *Кассиодор*; знаток римской истории *Симмах*; ритор, педагог, поэт *Эннодий*.

Аниций Манлий Торкват Северин Бозций (480–524) входит в число наиболее почитаемых мыслителей раннего средневековья. Он значимое внимание уделял системе образования, в качестве главной установки выбирая светский подход. Из

античной системы Боэций переносит на средневековую почву такой важный элемент, как **“семь свободных искусств”**. Боэций производит деление знаний на две ступени, разделяя семь свободных искусств на низшую – **тривиум**, и высшую – **квадривиум**. К тривиуму он относит: грамматику, логику и диалектику. К квадривиуму: арифметику, геометрию, астрономию, музыку. По дисциплинам квадривиума Боэций создает школьные учебники (“Наставления к арифметике”, “Наставления к музыке” и др.), которые на протяжении средневековья рассматривались как фундамент образования. Большое внимание Боэций придавал системности, содержательная сторона обучения у него отходит на второй план (считал, что важнее научить человека думать в строго определенном направлении, отсюда некоторый схематизм и весьма умозрительный характер). Задачи образования у него чисто просветительские, светские.

Второе направление деятельности Боэция – попытка перевести на латинский язык все сочинения Аристотеля и Платона. Из Аристотеля он перевел часть «Органона», «Категории», «Первую и вторую Аналитики», «Тонику». К Платону ему не удалось приступить.

Кроме переводов и комментариев Аристотеля и Порфирия у Боэция были и оригинальные философские произведения «О гиппотетических силлогизмах», «О разделении», «О категории различия». Они выступали как основные учебники по логике до XVI в.

У Боэция были и теологические трактаты. В своих трактатах он называл себя учеником Августина и писал о троичности и о соотношении двух природ Христа. Однако ознакомление с трактатами показывает, что они больше всего являются теологическими по тематике, а по сути это скорее логические сочинения, сложные и сухие, то есть в основу всех рассуждений должна ложиться логика.

Важнейшее значение для оценки мировоззрений Боэция имеет его последнее сочинение «Об утешении философией» – написанное в тюрьме перед казнью. Философия помогает познать истину, осмыслить трагедию его жизни не только в личном плане, но и с точки зрения общих законов, управляющих миром. В ходе беседы с философией Боэций переходит от конкретных рассуждений о своей судьбе и описания своих несчастий к рассмотрению природы фортуны вообще. Затем вместе с философией узник рассуждает о сущности земных благ, затем о метафизико-теологических проблемах. Постигнув с помощью философии Бога и порядок, узник обретает успокоение и готов мужественно встретить смерть.

3. Магн Флавий Аврелий Кассиодор (490–после 585) является вторым крупнейшим просветителем раннего средневековья. Он большое внимание уделял системе образования, развивая далее положения о тривиуме и квадривиуме. В этом направлении им написан трактат “Наставления в науках божественных и светских”. Но в большей степени важно его новаторство в организации новых форм культурной жизни Европы. В своем имении Виварий Кассиодор в середине 50-х гг.

VI в. основывает монашеское общежитие. И хотя первые монашеские общины возникли еще в IV в. в Египте, а в Европе в это время уже существовали монастыри Бенедикта Нурсийского, Кассиодор вкладывает новое содержание в созданный им «Виварий». За основу всего берется труд, и не столько физический, сколько духовный. Монастырь Кассиодора выступал культурным центром, куда входило три составляющих: *библиотека, скрипторий* (мастерская по переписке книг) и *школа*.

Для образовательных целей Кассиодором было написано педагогическое сочинение «*Наставления в науках божественных и светских*», которое состояло из двух книг: «Наставления в божественной литературе» и «О свободных искусствах и дисциплинах». В данном трактате Кассиодор выступает как за ценность светского знания, так и за его необходимость. Однако, будучи представителем своего времени, главным он считает знание божественное.

4. Идейным вдохновителем и главой этого культурного подъема, которое именуется как *Вестготское возрождение* стал *Исидор Севильский*.

Исидор Севильский (570–636) происходит из семьи знатного испано-римлянина и дочери вестготского короля. Исидор с одной стороны поддерживал централизаторские тенденции вестготских правителей, был советником и наставником королей, а с другой стороны он совершил систематизацию интеллектуальных достижений предшествующих и современной ему эпох, также занимался совершенствованием системы образования в соответствии с требованиями времени. Он написал около 10 произведений: «История королей готов, вандалов и свевов», «О рождении и смерти отцов», естественнонаучный трактат «О природе вещей», энциклопедические «Этимологии», «Различия», морально-назидательные сборники «Синонимы», «Книга чисел»

Он синтезировал античные и христианские традиции, систематизировал все известные европейские знания и стремился к идеологической и культурной консолидации испанского общества.

Свое сочинение «*О природе вещей*» Севильский писал по просьбе вестготского короля *Сисебута* (612–620), годы правления которого наиболее стабильное время в Вестготской Испании. Трактат И. Севильского открывает ряд подобных творений. Трактат состоит из 48 глав, можно разделить на 3 части: первая посвящена гемерологии (науке о делении времени на дни, часы, годы и т. д.); вторая космографии и астрономии; третья описанию земли и неба, частей мира, явлений природы. Это своего рода миро- и землеописание. Мир по Исидору – сферический, живой и антропоморфный космос, в центре которого расположена Земля, где обитают реальные люди, животные, птицы, растения. Мир создан для человека. Это важно у Исидора. Разумность и духовность – качества, которые возвышают человека над прочими творениями.

В целом, значение Исидора для средневековой культуры можно определить следующим образом. Он собрал все знания, которые остались от античности в

условиях варваризации общества; отшлифовал метод систематизации, положил в основу поиск начала вещей; создал единую картину мира, в которой переплетены античные и христианские представления; ввел в общую систему комплекс наук о природе; определил ступени образования: тривиум – квадривиум – медицина – право – теология. Это утвердилось в XII–XIII вв. в средневековых университетах; то есть по существу Исидором была создана своя концепция культуры, со своими основаниями, иерархией, законами и носителями.

Тема 3. Церковь и монашество в средневековой культуре

1. Зарождение монашеского движения в Западной Европе.
2. Бенедиктинское движение.
3. Утверждение христианства и деятельность Григория Великого.
4. Ирландская линия монашества.

1. Существовало несколько причин возникновения обособленности от мира: поддержание идеи аскетизма; результат преследования христиан. На Востоке колыбелью монашества стали египетские пустыни. Однако в III–IV вв. монахи появляются и на Синайском п-ве, в Сирии, Антиохии, Палестине. Встречались разные формы обособления от мира. Одни, как Павел Фивский, порывали всякий контакт с миром. Другие, как Таис, замуровывались на всю жизнь и получали пищу через небольшое предназначенное для этого отверстие. Третьи, сковывали себя цепями так, что могли передвигаться только в согнутом положении. В Сирии получило распространение столпничество – жизнь на высокой колонне. Но всех объединяет идея – *покаяние и борьба с плотью во имя спасения души и единения с Богом.*

Анахореты жили как обособленно, так и группами. Первые объединения анахоретов связывают с именем *Антония Египетского* (около 311). Первоначально Антоний жил отшельником, но слава о нем притягивала жаждущих получить от него совета, которые постепенно начинают селиться по близости от пещеры Антония. По своей сути это еще не монашеское общежитие, а колония еремитов – «лавра». У каждого из пустынников была своя келья, днем каждый работал для своего пропитания. Отдельно по кельям пели и псалмы. Собирались вместе только по субботам и воскресеньям в небольшой церкви. Число учеников Антония исчислялось в 6 тыс. человек.

Пахомием была предложена идея создания монашеского общежития, живущие в котором были объединены не только фактом совместного проживания, но и общностью служения Богу. Первый подобный монастырь возник в *Табенниси* около 328 г. Вскоре появляется еще 9 мужских и два женских монастыря.

На Западе, как обособленно, так и под влиянием рассказов о жизни египетских анахоретов, так же начинают распространяться аскетические идеалы. Уже с конца

III – начала IV в. получают распространение идеи «духовного брака», девами даются обеты безбрачия и посвящения себя Христу. Встречались даже примеры, когда таковые особы женского пола селились совместно и занимались ткачеством, зарабатывая, таким образом, себе на пропитание. Подобные поселения аскетов и аскеток именуется **аскетериями**. Постепенно начинают возникать и монастыри: в Милане, Кремоне, Равенне, Павии, в Неаполе, в Сицилии. Большие усилия в этом плане прилагал Августин. Это движение не ограничивается только Италией. В IV – V в. монастыри появляются в Галлии, несколько позже в Ирландии и Англии, затем в Шотландии. Получают распространение в IV в. также в Германии и Испании.

Считается, что географические и социальные особенности Запада, с отсутствием возможности такого уединения в пустынях как в Египте, привносит определенное своеобразие в монашеское движение. Труд пустынников был более продуктивен. *На Западе было немыслимым долгое обособленное существование монашеского общежития и сложное поддержание крайних форм обособления от мира.* Это приводит к тому, что здесь получают распространение те формы монашества, которые были более близкими к миру и родоначальниками которых стали Василий Великий и Пахомий.

2. Иное направление в развитии средневековой культуры представляет фигура **Бенедикта Нурсийского**, который считается основателем западного монашества. Ко времени закладки им в 529 г. монастыря в **Монтекассино** уже существовали подобные обители по восточному образцу. Значение же Нурсийского состоит в том, что благодаря во многом созданию правил «*Бенедиктинского устава*», возникло как таковое само движение, определившее и свое направление в духовной жизни Европы.

Нурсийский принадлежал к тем деятелям церкви, кто отрицал не только языческую культуру, но и образование вообще. Для упорядочения внутренней жизни монастырей Бенедиктом был создан «Устав» – свод правил, написанного на языке близкому к народному, который с VII в. получил название Бенедиктинского. В основу устава были положены существовавшие ранее описания монашеской жизни, в том числе и сочинение Кассиана. Устав предписывал монастырю строгую организацию, наподобие военной, ибо монахи – «воины Господни». Однако, на крайнем аскетизме Нурсийский не настаивал, для него характерна относительная умеренность. Главные обеты бенедиктинцев: **молитва, физический труд**. На труд отводится времени вдвое больше, чем на молитву. Труд сельскохозяйственный, крестьянский. Здесь отразились изменения в мировоззрении по сравнению с античностью – когда существовало презрение к физическому труду. В христианстве новое отношение к труду, что уходит корнями в социальную природу первоначального христианства как религии трудового населения империи.

Второе требование после обязательного физического труда, *требование бедности*, что во многом обуславливалось состоянием, в котором находится общество того времени. Попытка идеологического оправдания.

В целом же, Бенедикт видел задачу монастыря в переработке вновь поступающих в истинных монахов. Он не требовал от всех одинакового совершенства, считал, что необходимо учитывать особенности характера человека. Так как монастырь не только братство, но и школа, воспитывающая воинов Господних. Постепенно бенедиктинские монастыри превращались не только в духовные центры и наметилась их близость с духовенством, но и культурные центры. Особенно это прослеживается с момента присоединения к ним монастырей, основанных Кассиодором.

3. В победоносном распространении Ордена большая роль принадлежала папе *Григорию Великому*, прославившего Нурсийского и его Устав, а также содействующего распространению его идей в Англии через Августина Кентерберийского, в Галлии – через королеву Брунгильду, в Лангобардском королевстве – через королеву Теодолindu.

Деятельность Григория в роли папы приходится на 590–604 гг. При нем Рим императорский превратился в Рим Св. Петра. Григорий рассматривал себя преемником Св. Петра, облеченного всей полнотой власти не только духовной, но и всякой иной власти. Он видел в папстве силу, призванную создать и сплотить христианский мир. При нем также активно развернулась миссионерская деятельность, светская власть папы простиралась над центральной Италией. В области культуры Григорий выступал противником сосуществования двух идеологией, двух культур (языческой и христианской). Не признавал античного наследия. Для укрепления клира Папой был написан «Пастырский устав». Им был установлен сохранившийся в основном порядок католического богослужения с хоровыми песнопениями, а его «Диалоги» послужили основой для многих сочинений и сборников агиографического характера.

4. Попытки сохранить античную культуру предпринимались выходцами из Ирландии. Беженцы из Галлии принесли в Ирландию христианство и традицию монастырской культуры. Христианство было воспринято местной племенной знатью и оно содействовало образованию монастырей в Клонард, Бангор, Ионе. Ирландские монастыри были далеки от религиозной борьбы Средиземноморья. Их деятельность состояла из физического труда и собирания и переписки рукописей. Контраст образованных монахов и местного населения был столь разителен, что это способствовало замкнутости их в своих монастырях-крепостях.

В их библиотеках хранились Вергилий, Овидий, Гораций, Ювенал, сочинения философов, не был забыт греческий язык. Занимались греческой и латинской словесностью. Процветало искусство глосс (толкование неясных слов и выражений). Каждый монастырь имел свою библиотеку и скрипторий, переписывающий книги,

привезенные с материка. Монахами составлялись учебники по орфографии, риторике и другим наукам. Развивался жанр стихотворных загадок, ставший известным и в Европе.

В конце VI в. ученые ирландцы появляются в Европе и на протяжении VI–VII вв. Наиболее известным из ирландских учителей, образовывавших Европу вплоть до Каролингского возрождения был **Колумбан из Бангора** (543–616). С ним приехало 12 учеников, чтобы сеять «свет в Европе». В 590–615 гг. они занимались просветительской деятельностью в Галлии и основали культурные центры – монастыри (Люксей, Боббио, Санкт-Галлен). В 612 г. Колумбан основывает в Лангобардской Италии аббатство **Боббио** – крупнейший центр, хранивший античную литературу и философские традиции. Здесь развивалась практика сочетания в монастыре, заложенная Кассиодором библиотеки, скриптория, школы. А учеником Колумбана **Галлом** закладывается ставший в дальнейшем одним из известнейших **Санкт-Галленский** монастырь. Жизнь данных монастырей строилась в соответствие с уставом, написанным Колумбаном, который некоторое время успешно соперничал с Бенедиктинским уставом.

Духу ирландского монашества не была свойственна умеренность, провозглашавшаяся в бенедиктинских монастырях. В аскезе ирландцы могли поспорить даже с восточным монашеством.

Тема 4. Каролингское возрождение

1. Культурное возрождение Европы конца VIII–IX вв.
2. Образование дворцовой академии и первое поколение Каролингского возрождения.
3. Второе поколение Каролингского возрождения.
4. Монастырский период.

1. Предпосылкой культурного подъема Европы в конце VIII в. явилось политическое воссоединение Европы франкскими королями Каролингской династии. Падение Меровингов и возвышение Каролингов началось с **Карла Мартела** (714–741), деда Карла Великого, одержавшего победу в битве при Пуатье 732 г., и **Пипина Короткого** (741–768, король с 754), отца Карла Великого, обеспечившего союз с папским престолом.

Но именно в период правления **Карла Великого** (758–814) получает распространение забытая мысль о восстановлении Римской империи. Наступая по всем направлениям, он присоединил к Франкскому государству Италию, Баварию, Саксонию, увеличил территорию своей державы почти вдвое, объединив почти всю христианскую Европу. Воссоединение западного христианства было торжественно санкционировано папским престолом – на Рождество 800 г. папа Лев III в Риме возложил на Карла императорскую корону, присутствовавшие воскликнули: «Да

живет и побеждает Карл Август, венчанный богом римский император». Западная Римская империя была восстановлена. И этот период входит в историю как *Каролингское возрождение*. Основание для такого термина зародилось во многом благодаря поэтам *Муадвину* и *Алкуину*.

Возрождение античной культуры на новой христианской основе было общим идеалом современников Карла Великого: античные поэты должны были дать создаваемой литературе блеск формы, христианство должно было дать ей истинность содержания, сочетание того и другого было признаком, отличающим истинно культурного мужа от призраемого им носителя грубости (под грубостью понимается неграмотный германский мужик и «безнравственность» Вергилия и Овидия). Царство Божие на земле, объединенное христианской верой и латинским языком, языком церкви; во главе его – вселенский император Карл-Давид, в этих руках и светская, и духовная власть, вокруг него – его сподвижники и певцы, утверждают его власть и славу по всему латинскому миру франкским мечом, христианской мыслью и античным словом. Таков идеал времени, получивший название Каролингского возрождения.

В этом идеале сочетаются элементы античной, языческой и христианской культур. Это объясняется тем низким уровнем, с которого приходит начало Каролингского возрождения. Возрождать приходилось те зачатки знания, которые были общими для любой латинской культуры (христианской или языческой) – владение языком, стилем, стихом, основы семи свободных наук. В этой ситуации одинаково были необходимы и полезны и Библия, и Вергилий. Как только эта ступень была пройдена, противоречие между библейским и вергилианским духовным началом начало сгущаться, закладывая разрыв между светской и духовными культурами.

В своей политике объединения государства Карл Великий в начальный период мог опереться только на духовенство. Для того, чтобы церковь играла роль объединяющей силы, Карл ставит задачу, чтобы и действия ее были едины на территории всей державы. Для этих целей Карл предпринимает следующие мероприятия: создает при дворе комиссию, чтобы очистить канонический текст Библии от накопившихся ошибок при переписке и распространить его по стране; завершает реформу литургических обрядов по единому римскому образцу, начатую Пипиным Коротким; выписывает из Рима текст бенедиктинского устава для реорганизации всех монастырей; заказывает единый для всех сборник проповедей на все дни.

Кроме названных мероприятий Карл Великий проявляет задачу и о просвещении духовенства. В этом направлении показателен *«Капитулярий о науках»* (787), который предписывал при каждом монастыре открывать школы. Обучение монахов приобретает одну из важнейших задач, что мог осуществить специальный учитель.

2. Центром всей этой созданной школьной системы является придворная школа в Аахене. Эта школа существовала и ранее для детей короля и высших вельмож, но у Меровингов она служила для воспитания воинских доблестей, при Карле Великом – для изучения латинского языка, классиков, Библии, семи благородных наук.

Учителями были лучшие ученые христианской Европы, собравшиеся в новом и духовном центре. А учениками – франки из лучших родов, предназначавшиеся для политической карьеры. Это общество учителей, учеников, ученых, покровителей наук получило название *Академии Карла Великого*. Функции, которые выполняла эта структура, позволяют воспринимать ее одновременно: академией наук, министерством просвещения и дружеским сообществом. Деятельность этого общества состояла в обсуждении серьезных богословских вопросов, чтении лекций, устройстве литературных вечеров с застольным сочинением стихов. Членами ее были Карл со своим семейством, видные духовные и светские сановники, учителя и лучшие ученики школы. У каждого члена академии был античный или библейский псевдоним (это было традицией галльских и британских ученых обществ): Карл – Давид, его двоюродный брат Агельхард – Августин, Алкуин – Флакк, Муадвин – Назон, Ангильтберт – Гомер, Эйнхард – Веселиил.

У начала Каролингского Возрождения стоит поколение *иноземных учителей* – кто принес с собой в столицу франкского государства знания, оставшиеся в различных местах Европы из Италии, Испании, Ирландии, Англии. 780-е гг. считаются «итальянским периодом» в истории дворцовой академии. Виднейшими его деятелями являлись *Петр, диакон Пизанский*, грамматик, написал учебник грамматики. *Павлин*, патриарх Аквилейский, один из виднейших богословов, советник Карла по вопросам церковной политики. И *Павел Диакон*, бывший придворный учитель лангобардского короля, автор исторического учебника, поэт, написавший «Историю Лангобардов».

Их пребывание при франкском дворе продолжалось не более 10 лет. К началу 790-х гг. они все уже вернулись в Италию. Заслуга их в том, что именно они заложили основу всего последующего культурного возрождения.

Следующий после итальянского идет *англо-саксонский период* 790-е гг. Новым главой придворной академии становится англосакс *Алкуин*. Он осуществил упорядочение того материала, который остался после итальянцев. Была разработана программа обучения в придворной школе (латынь – семь благородных наук – богословие), составлены учебники и разработана методика преподавания.

Третьим культурным центром, который внес вклад в становление первого поколения каролингского возрождения, является *Ирландия*. Вклад ирландцев в Каролингское возрождение состоит в распространении греческого языка, расширении познаний в области географии и астрономии, привнесении новых литературных традиций. Виднейшими представителями этого периода

являются *Дунгал* (ученый, богослов), *Клемент* (написал грамматику, заменившую учебник Петра Пизанского), *Дикуил* (географ).

Испания дала каролингскому возрождению практиков – дипломатов, администраторов, полемистов: *Агебард* (лионский архиепископ, осуждавший поклонение иконам), *Клавдий* (епископ Туринский, мечтавший возродить идеалы раннего христианства, также выступавший против поклонения иконам), *Теодульф* (орлеанский епископ, поэт, дипломат, покровитель искусств).

3. Приблизительно к 800 г. вырастает второе поколение каролингского возрождения. Это уже франки, образование которым дали иноземные учителя дворцовой академии. Это поколение, на которое хотел опереться Карл в своей государственной политике: духовные, светские лица, как неизвестного происхождения, так и наследники знатных родов. *Эйнгард* – поэт, писатель, биограф Карла Великого, *Ангильберт* – поэт, *Муадвин* – друг и ученик Теодульда, подражающий ему и в творчестве, *Смарагд Сент-Михельский* – автор комментариев к Грамматике Доната, призывавший Людовика Благочестивого, сына Карла к отмене рабства, просветители, превратившие свои монастыри в центры латинской культуры Германии, *Храбан Мавр* (аббат Фульдский) и *Гримальд* (аббат Санкт-Галенский).

В этой группе особое место принадлежит *Эйнхарду* (779–840) – создателю одного из лучших в художественном отношении памятника средневековья – сочинение «*Жизнь Карла Великого*». Кроме литературных способностей, имел склонность к архитектуре, был придворным архитектором, руководил постройкой дворца и базилики в Аахене и моста на Рейне. Был приближенным и любимцем Карла, а после его смерти занял пост личного секретаря Людовика (814), с 817 г. стал советником его сына Лотаря. В 830 г. он отстранился от политики и удалился в монастырь.

Ко второму поколению относится и *Храбан Мавр* (784–856). Ученик Алкуина, аббат Фульдский, затем Майнцкий архиепископ. Его можно сравнить по авторитету с Алкуином, но уже для своего поколения. Свое представление о культурном идеале изложил в трактате «*О воспитании клириков*». Основная мысль – науки делятся на две части: божественные (богословие) – для человека необходимые и человеческие (все остальные) – отчасти вредны (астрология), отчасти полезны (7 благородных наук). Известен и его трактат «*О вселенной*» – своеобразная средневековая энциклопедия. Деятельность Храбана Мавра знаменует переход к монастырскому периоду.

4. Средоточию культуры в основном в монастырях содействовала политическая обстановка во франкской империи. После смерти Людовика в 843 г. государство было разделено между его сыновьями, началась долгая история каролингских междоусобиц и территориальных переделов. Сохранялось только церковное единство и повышается верховный авторитет римского папы. В этот период и

вплоть до конца IX в. только монастыри оказались жизнеспособным социальным организмом Западной Европы. Практически при каждом монастыре имелись скриптории. Рукописи, вывезенные Карлом из Италии, рассеялись по монастырям, переписывались, выменивались, перевозились с места на место. Подавляющее большинство рукописей, по которым изучались античные авторы, относятся именно к IX в. В IX в. жил собиратель рукописей, знаток античной литературы, ученик Храбана Мавра *Серват Лун*, аббат Ферьерский (805–862). Единственным богословом этого времени, который является оригинальным философом средневековья, можно назвать *Иоанна Скота Эриугену* (810–877). Его идеи остались практически не понятыми современниками.

В этом периоде получили развитие два такие жанра монастырской литературы – *житии* и *видения*. Житии сочинялись в IX в. во множестве. В них содержались нравственные поучения, описания дальних странствий, опасностей и спасений, всевозможных чудес. Еще больше пронизаны современностью видения. В Видениях для назидания верующим описывались картины загробных кар и загробного блаженства, которые являлись во сне или галлюцинациях ясновидцам. С IX в. видения начинают существовать как самостоятельные произведения и объединяться в целые сборники. К известным видениям относится, записанное монахом из Рейхенау *Хейтоном*, «*Видение Веттина*».

Из последнего поколения каролингского возрождения можно выделить двух его представителей *Седулия Скотта* и *Ноткера Зауку*.

Тема 5. Университеты и их место в средневековой культуре

1. Зарождение ученых корпораций
2. Возникновение первых университетов
3. Устройство средневековых университетов

1. С развитием городов в обществе увеличивается потребность в образованных людях, способных оформлять, ориентироваться в торгово-ремесленных документах, работать в этой системе. Эта потребность во многом способствовала возникновению нецерковных школ. Они отличались от церковных и программой обучения, и социальным составом учащихся. Возникают такие школы в начале XII в. Во нецерковных школах обучались и клирики, для которых это было ступенью к занятиям богословием. Здесь же они получали курс «свободных искусств». Существенное значение имеет и такой момент, что для самих магистров «свободных искусств» приобретение духовного знания вело к повышению как социального, так и имущественного статуса. Специфической же чертой нецерковных школ было то, что это школы частные. Они не содержались на средства церкви, а магистры жили за счет платы, взимаемой с учеников.

Кроме Парижа известно о существовании такого рода школ и в других городах Франции. Центрами образования выступали Шартр, Болонья, Монпелье, Оксфорд, Салерно.

Что касается самого понятия «университет», то оно утвердилось приблизительно к XIV в. В соответствии с терминологией римского права университетом называется всякий организованный союз людей. И под это понятие подпадают и самостоятельные городские общины и цеха. Первоначально утвердились корпорации со школьными интересами, называемые *“studium generale”*. Получивший ученую степень в такой генеральной школе (т.е. вся совокупность наук) получал возможность преподавать во всякой другой школе. Университеты представляли собой средневековые корпорации. И для того времени они выступали как любое ремесленное производство, как ученые цеха. Представителями университетских ассоциаций отстаивалась линия (мысль), что существует связь между античными школами и школами их времени. Устанавливались даже этапы этой воображаемой линии: из Афин – в Рим, из Рима – в Византию, и из Византии – в Париж. Эта теория появилась еще у Алкуина и Ноткера, была распространена в XII и XIII в. в Германии и Франции. Это представление о преемственности обучения имело и идеологическую окраску. Это ставило *studium* в сознании средневековых людей в один ряд с двумя другими властями духовной и светской, поскольку под *studium* понималось не только сумма наук, но и их организация в виде высшей школы. Последователи средневековых университетов пытались придать им статус третьей универсальной силы.

Первоначально учащиеся и магистры входили в различные ассоциации. С целью защиты и завоевания прав магистры, объединившись с учащимися, создали крепкую корпоративную организацию, именовавшуюся как Университет *magistorum et skolarium* (университет магистров и школяров).

2. К первым европейским университетам относят *Болонский* и *Парижский*, которые возникают практически одновременно.

Болонский университет возникает на базе юридической нецерковной школы. Юридические школы были в других городах Италии: Риме, Равенне, школа лангобардско-римского права в Павии. Однако эти школы отличало произвольное установление различных юридических положений. Болонская же за основу берет точное изучение источников юстинианова права. Развитие школы связывают с именем магистра *Ирнерия*.

К 1158 г. относится грамота Фридриха Барбароссы, направленная в защиту прав все увеличивающегося количества школяров и учителей. К этому времени относится и образование мелких землячеств, в которые объединялись прибывшие из одной и той же страны. В первой половине XIII в. малые землячества сливаются в два больших университета: *университет ультрамонтанов* (выходцы из-за Альп) и *университет цитромонтанов* (выходцы из различных городов Италии). Внутри же

эти университеты в свою очередь разбиваются на «провинции» или «королевства». В 1265 г. университет ультрамонтанов состоит из 13 провинциальных союзов (галлов, германцев, нормандцев, венгров и т.д.), а университет цитромонтанов из 18.

Основным предметом в этих университетах было право. Но в Болонье находилось немало лиц, которые изучали медицину и свободные искусства. Медики с артистами образовали новый университет с особым ректором. Это было официально признано в 1316 г. В XIV в. в университет была включена теологическая школа. Т.е. Болонский университет состоял в свою очередь из 4 отдельных университетов. Итальянские университеты подчинялись городскому правительству.

Несколько иной в этом плане был статус *Парижского университета*. К зарождению Парижского университета имеют отношение кафедральная школа при Нотр-Даме и две монастырские школы – аббатства Св. Женеьевы (в этой школе процветали свободные искусства) и аббатства Св. Виктора. Названные школы имели блестящую репутацию и привлекали массу учащихся, а также и магистров. Популярности школы Св. Женеьевы способствовала деятельность *П. Абеляра*, который учился в кафедральной школе каноника Вильгельма Шамно, а затем вступил в состязание со своим учителем, обосновавшись со своей школой на той же возвышенности, на которой располагалось и аббатство Св. Женеьевы. Лекции Абеляра по диалектике привлекли в свою очередь массу слушателей из стран Европы на протяжении 1102–1136 гг. После того как он оставил Париж, дело его было продолжено его учениками.

Именно в угольной области св. Женеьевы начался процесс образования землячеств, из которых позднее составились 4 нации (галльская, английская, пикардийская, норманская). Здесь видная роль принадлежала магистрам, а не школярам. Считается, что в 1209 г. сформировалась корпорация парижских магистров, а к 1215 г. корпорация школяров. В 1221 г. упоминается существование совместной корпорации магистров и школяров (*universitas magistrorum et scholarium*). В 1231 г. она была признана папой Григорием IX. Только в 1246 г. он получает право иметь печать.

Родственные черты в плане возникновения и зависимости от церковных учреждений с Парижским имеют *Оксфордский* и *Кембриджский университеты*. В XII в. в Оксфорде еще не наблюдалось такого научного движения как в Париже, но с середины XIII в. Оксфордский университет выступает уже как соперник парижского. О Кембриджском университете существует легенда: аббат, учившийся ранее во Франции, выписал оттуда учителей (одного по объяснению Писания, трех – по философии). Они наняли сарай и образовали там школу. На второй год учеников собралось там так много, что их не мог вместить сарай, учащиеся разделили на классы и стали преподавать в разное время. А расцвету собственно университета

содействовало переселение магистров и школяров из Оксфорда (1209 г.) и Парижа (1229 г.). Во главе университета, как и в Оксфорде, стоял канцлер.

К числу древнейших университетов принадлежит *Неаполитанский университет*, учрежденный в 1224 г. императором Фридрихом II. Этот университет принято называть государственным. Кроме этого в XIII–XV вв. существовали университеты: в Италии, кроме Болоньи на начало XIII в. в Вергелии, Падуе, в начале XIV в. известен Перуджанский университет, университет в Модене, Пизе; во Франции в Монпелье, Тулузе, Орлеане, несколько позднее в Кагоре и Оранже; в Испании в Саламанке; в Германии в конце XIV в. в Гейдельберге, Кельне, Эрфурте; в Польше в Кракове.

3. Рассматривая историю Болонского университета, не было речи о возникновении факультетов. Факультеты появляются именно в Париже. В документе 1254 г. отмечалось, что университет делится на 4 факультета: теологию, юриспруденцию, медицину, философию (разумную, естественную, моральную). Во главе факультетов ставились деканы, каждый факультет получал свою печать. Первый факультет именовался еще артистическим (подготовительным).

Самые многочисленные и самые демократические по своему составу были артистические факультеты. Имели своих предшественников в виде городских нецерковных школ. От школ эти факультеты отличались лишь меньшими правами (не имели права давать лицензий на преподавание и не обладали административной автономией как университеты). Что касается программ, то они были одинаковы как на факультетах искусств, так и в школах. Вступительных экзаменов на факультеты искусств не существовало. Учебный процесс проходил в форме лекций, диспутов.

Имеются данные для европейских университетов на конец XIV – нач. XV в. по количеству студентов. Так, в Пражском университете в этот период времени обучалось 4000 студентов, Краковском – 904, Гейдельбергском – около 1460 студентов. Во всех университетах было много неимущих студентов. В Лейпциге в 1409–1419 гг. они составляли 18 %, в Кельне в 1395–1465 гг. – 16 %.

Средством существования для многих студентов была помощь из дома и частная благотворительность. Определенную категорию студентов поддерживала королевская власть. Так, в Англии материальной помощью короля Генриха III пользовались дети рыцарей, отличившихся на королевской службе, королевские родственники. Часть студентов пользовалась церковными бенефициями, жалованные церковью при условии соблюдения celibата. Таким путем церковь стремилась обеспечить себе обширную группу послушных магистров и учащихся внутри средневековых университетов.

Университетская культура в течение некоторого времени определяла духовное развитие всего средневекового общества, охватывая все наиболее важные достижения и развивая их дальше. В XIII–XV вв. университеты превратились в интеллектуальные центры Европы. Представители университетских кругов являлись

определенной социальной группой в средневековом городе, выработав свою собственную культуру, обладавшую особыми формами, языком, юмором, которая отражала специфику их жизни и деятельности.

Тема 6. Литература в средневековой культуре

1. Книга эпохи средневековья.
2. Тенденции и влияния в литературе средневековья.
3. Творчество вагантов.
4. Эпос раннего средневековья.
5. Явление куртуазности в средневековой литературе

1. Книга средневековья отличается от книги античной: иным содержанием, материалом, на котором создана, орудия, которыми написана, формой письма, всем обликом, от страницы до формата книги.

Приблизительно с III в. на смену *папирусу* приходит *пергамен*. Одной из причин этого явилось нарушение экономических связей с Египтом в III в., который был основным поставщиком папируса на континент. Папирус Сицилии отличался низким качеством. Использование нового материала приводит и к иной форме книги. Она получает имя «кодекса». В ней, удобно поддававшейся складыванию, сгибанию, материал приобрел форму тетрадей в 2, 3, 4, 5, 6 листов перетянутого пергамена. Иная форма книги открывает исследователю небывалые возможности: возможность цитирования нужных страниц, возможность сравнительного изучения: формально-логического, мистико-символического, исторического, облегчает пользование книгой.

Пергаменная книга утвердилась в конце III в. и господствовала почти исключительно в культуре до XIII в. Вместе с тем до конца VII в. на континенте продолжали употребление папирусов (последняя папирусная грамота дана меровингским королем в 692 г.) и до XI в. в Риме (последняя папская булла на папирусе относится к 1011 г.). В некоторых странах Европы с XI в. появляется иной материал, менее прочный, но более доступный и дешевый – *бумага*. До XVI в. бумага еще не совершенна: волокнистая, неровная, непрочная.

Из античности переходит такой инструмент для письма, как *стиль*. Некоторое время применяли камышовый *каламо*. В VI в. уже отмечается, что писали и *пером*. С VIII в. изображение пера появляется в ирландских Евангелиях.

Что касается чернил, то это в основном черный цвет. Но в различные периоды средневековья использовали и цветные чернила. Начиная с античности – красные рубрики, с XI в. – комбинации красно-зеленого-синего цвета. В XIII в. – чередование красных и синих строк. Ирландские рукописи расцвечивали зачастую каждую большую букву предложения, чередуя из одной из семи красок радуги. С VIII–X вв. употребляются также золотые и серебряные чернила. Применяли эти

чернила в торжественных кодексах литургического содержания, Евангелиях, псалтырях для заглавных строк, для написания «священных имен»: Deus (Бог), Dominus (Господь) и т.д. Есть также и целые страницы, и даже книги, написанные в золоте или серебре. Причем в этих случаях сам пергамен раскрашивался в пурпурный цвет.

Средним форматом книги являлся 32×20, 40×25, встречается также огромный 50×30 и миниатюрный 4×2,5. Все определялось определенными потребностями.

2. Что касается влияний на развитие литературы, то они те же, что и в целом в средневековой культуре – античное наследие, христианство и характерное именно для литературы – устное народное творчество. Влияние христианской идеологии проявилось в формирующейся церковной (клерикальной) литературе, общими жанрами которой являются: *житии святых, легенды, зерцала, видения, духовные гимны, литургическая драма*. Влияние христианской идеологии отразилось и на жанре героического эпоса. Что касается античного наследия, то оно отразилось на поэзии вагантов, рыцарской лирике. Главным фактором, выступающим в народном творчестве. Героический эпос народен в своей основе. Средневековая лирика вырастает из народных обрядовых песен. Церковь враждебно относилась к народному творчеству: преследовались жонглеры во Франции, шпильманы в Германии.

3. Особое место в раннесредневековой литературе занимает поэзия вагантов или голиардов. Она возникает в VIII–IX вв., наибольшее распространение получает в XII–XIII вв. Ее создателями были клирики, школяры (студенты с XII–XIII вв.), представители городского плебса. Это образованные люди, знающие античность, фольклор, церковную литературу. В основе их поэзии лежит разоблачение пороков церковной жизни и прославление радостей земной. Выступали с критикой высшего духовенства, пародировали Библию, Евангелие, церковные ритуалы. Однако антицерковная сатира вагантов не превращалась в литературу антирелигиозную, т.к. ненависть к духовенству соседствовала с верой в Бога.

Более всего ваганты прославляли свободу («жизнь на свете хороша коль душа свободна, а свободная душа Господу угодна») и земные радости: любовь, дружбу, застолье. Наиболее полно их мировосприятие отразилось в стихотворении «Орден вагантов». Поэзия вагантов в основном анонимна. Сохранилось только три имени поэтов: *Гугон* по прозвищу Примас Орлеанский (стихи датируются 1130–1140); *Архипиита* (стихи датируются 1161–1165) сохранилось только прозвище; *Вальтера Шатильонский* (1135–1200).

Поэзия вагантов дошла до нас в нескольких рукописях XII–XIII вв. Наиболее значительная «Кармина Бурана» – сборник из 200 стихотворений, написанных в XIII в. в Баварии. Влияние поэзии вагантов на лирику Возрождения, появление студенческих гимнов, в том числе и «*Gaudeamus igitur*».

4. Эпос раннего средневековья оказал наибольшее влияние на дальнейшее развитие литературы. Он возник на окраине Европы, где христианизация была более поздней и более поверхностной и где долгое время удерживались языческие верования. Христианские монахи стали хранителями этих произведений.

Большинство произведений эпоса раннего средневековья записано в IX–XII вв., но их зарождение происходило в более раннюю эпоху (около V–VIII вв.).

Эпические произведения заключали в себе множество функций: познавательная (сведения об окружающем мире, о богах); нравственная (эпос был своеобразным моральным кодексом, учил как жить и умирать); имел и развлекательную направленность; эстетическая.

Эпос каждого народа имел свои особенности, вместе с тем, в общем, ему характерны следующие черты: в эпосе раннего средневековья повествование об исторических событиях еще не отделено от мифа, мифологизация исторического прошлого; основная тема – это борьба человека с враждебными ему силами природы, воплощенных в образе драконов, волшебников, чудовищ; героями эпическим памятников являются сказочно-мифологические персонажи, наделенные различными фантастическими свойствами.

Самый древний – *кельтский (древнеирландский) эпос*. Кельтский эпос зарождается уже в III в., в VII–VIII вв. появляются первые записи ирландских саг.

Сохранилось около 280 ирландских саг. Их исполнителями были вначале филиды (эпическая традиция), а затем барды (лирическая традиция). По тематике и художественному признаку выделяется две группы ирландских саг: героические и фантастические. Самый известный цикл героических саг – сказание о Кухулине (около 100 саг). В образе Кухулина древняя Ирландия воплотила свои представления о доблести и нравственном совершенстве. И Кухулин задолго до появления рыцарства как бы предвосхитил многие из положений его этического кодекса.

Одним из древнейших является и *германский эпос*. Упоминание о мифологических и героических песнях германских племен содержатся в сочинениях Цезаря, Тацита, Иордана, Павела Диакона. Но из-за ранней христианизации памятников сохранилось немного: отрывок из древнегерманской «*Песни о Хильдебранде*», англосаксонская поэма «*Беоульф*».

К *древнескандинавской литературе* относятся: *эддическая поэзия; исландские саги; поэзия скальдов*. Раньше других видов зародилась эддическая поэзия. Представлена собранием скандинавской и германской мифологии и эпоса под названием «*Старшей Эдды*». Это сборник, найденный исландским епископом и ученым *Б. Свейнссоном* в 1643 г., в котором содержатся 19 песен о богах и героях. Датируется IX–XII вв. Отразилась не только эпоха викингов (IX–XI вв.), но и более ранний период – столкновение германских племен с Римом. «*Старшая Эдда*» является основным источником о скандинавском язычестве.

5. Литература зрелого средневековья была уже более разнообразной. В ней выделяется клерикальная, народная (героический эпос), феодально-рыцарская литература. С XIII в. в связи с развитием городов к ним добавляется и городская литература. В эпоху зрелого средневековья носителями эпической традиции, а нередко и авторами народно-героический преданий выступали профессиональные певцы и сказатели: жонглеры во Франции, шпильманы в Германии, хулгары в Исландии.

Рыцарская литература, особенно поэзия, начинает развиваться еще в IX в., но расцвета достигла в XII–XIII вв. Связана с утверждением особого сословия внутри класса феодалов – рыцарства. Со временем оно превращается в сословную организацию военно-феодальной знати, претендующей на господство в социальной, нравственной и эстетической сферах. Формируется рыцарский кодекс: рыцарь обязан воевать с неверными, преданно служить своему сюзерену и Прекрасной Даме. Рыцарь должен обладать такими качествами как отвага, доблесть, в то же время и изысканными манерами, образованностью, щедростью, великодушием. Все перечисленное подпадает под понятие куртуазность (учтивый, вежливый).

В рыцарской литературе складываются два направления: рыцарская лирика и рыцарский роман. Рыцарская литература получила свое развитие в Провансе, являвшейся наиболее развитой в экономическом и политическом отношении областью. Здесь впервые был выработан и литературный язык. В Провансе ранее, чем в других местах сложился и куртуазный идеал.

Провансальских поэтов-исполнителей называют трубадурами. Известно около 500 человек (30 женщин). По социальному составу, в основном, это служилые рыцари, но встречаются и имена королей, горожан, клириков. Главная тема их сочинений – тема высокой, куртуазной любви, которая возводилась в ранг светской религии. Среди авторов выделяются *Бернард де Вентадорн* (годы творчества 1150–1180) и *Джауфре Рюдель* (ок. 1140–1170). К жанрам рыцарской лирики относятся *кансона* (стихотворение о «Любви издалека»), *альбы* (утренние песни), *серенада* (вечерняя песня, которую пел рыцарь под окном дамы), *баллада* (танцевальная песенка), *пасторелла* (поэтический разговор рыцаря с пастушкой), *тенсона* (поэтический спор двух рыцарей), *сирвента* (песня политического или сатирического значения).

В Германии рыцарская литература получила название «*минезанг*» («любовная песня»), а ее создатели и исполнители – минезингеры. *Вальтер фон дер Фогельвейде* (ок.1170–1230) – наиболее талантливый поэт. Он расширил границы минезанга, обогатив ее новыми темами, новыми персонажами и жанрами.

С середины XII в. получает развитие новый литературный жанр – рыцарский или куртуазный роман. На севере Франции на его становление повлияли античное наследие, отсюда зачастую черпается сюжетный материал, христианская традиция,

нравственный пафос, фольклор – используются кельтские и восточные (становятся известными после крестовых походов) легенды и предания.

Рыцарский роман развивается параллельно с героическим эпосом, городской и клерикальной литературой, но по своей проблематике он отличается от них. Главная тема – не героизм, историческое прошлое, а индивидуальная судьба человека, его внутреннее (и любовные) переживания.

Рыцарский роман в зависимости от тематики можно разделить на несколько циклов, важнейшие из которых: античный (переработке подвергались классические античные сюжеты в соответствии с рыцарской идеологией). Наиболее известный – *“Роман об Александре”*, вторая половина XII в., авторы *Ламбер ле Тора, Александр де Берне*; анонимный *“Роман об Энее”* (ок. 1160).

В основе романов бретонского цикла лежат кельтские предания о короле Артуре (V–VI вв.) и его славных рыцарях. Многочисленные и разрозненные предания об этом были собраны и обработаны кельтским клириком **Гальфридом Монмутским** в латинской прозаической хронике *«История королей Британии»* (ок. 1136). В рамках романов бретонского цикла получает развитие сюжет о Тристане и Изольде. Одной из первых, кто обратился к этой теме была поэтесса **Мария Французская** (вторая половина XII в.) уроженка Нормандии, роман *«Жимолость»*. Артуровские романы связаны с именем **Кретьена де Труа** (ок. 1130–ок. 1185). До нас дошли 5 его произведений, очень популярных в средневековой литературе, среди которых: *«Ланселот или Рыцарь телеги»*, *«Персеваль»*, *«Ивейн или Рыцарь со львом»*. Немецкий рыцарский роман начинает формироваться несколько позднее французского (конец XIII в.) и под его влиянием. Известен **Готфрид Страсбургский** своей версией *«Тристана и Изольды»* (ок. 1210).

Тема 7. Стереотипы средневекового мышления

1. Человек и его место в средневековой культуре.
2. Средневековое представление об обществе.
3. Христианская антропология об устройстве общественной системы.

1. Представления о человеке, его сущности и назначении в Средневековье формировались из христианской антропологии. Для средневековой христианской антропологии человек, прежде всего, творение Божье, призванное господствовать над природой, над землей, над животными. Помимо этого образа, человек вмещает в себя и другую сущность греховную, унаследованную от Адама. В различные периоды средневекового христианства настаивало то на позитивном, то на негативном образе человека. Переход же от пессимистического восприятия человека к оптимистическому совершается в XII–XIII вв. С этим переосмыслением сущности человека связана и изменившаяся интерпретация труда: от труда-проклятия, труда-покаяния к труду-искуплению, труду-спасению, труду-творчеству. С XIII в. от

человека (ничтожества перед Господом) распространяется идея человека горделивого, уверенного в себе (это образы королей, пап, прелатов, богатых горожан).

Из христианской антропологии рождается и две средневековые концепции человека: человека-путника, совершающего свое странствие по земной жизни, направляясь в зависимости от выбранной цели – к вечной жизни, смерти и страданию. Это находит воплощение в образах: пилигрима, странствующего рыцаря, скитальца, крестоносца. Но этот образ амбивалентен: маргиналы (люди, находящиеся на краю социума) вызывают только презрение.

В соответствии со второй концепцией главная ипостась человека заключается в покаянии, замаливании грехов. Это отразилось в обязательной с XIII в. практики ежегодной исповеди и покаяния (по постановлению собора 1215 г.).

2. Христианской антропологией не исключается из человеческой жизни и социальная функция. Средневековое представление об обществе выстраивается в определенные схемы: в раннем средневековье господствуют двухчленные схемы – клирики – миряне, «могущественный» – «бедный», позднее она приобретает форму богач – бедняк. С XI в. укрепляется трехфункциональная схема членения общества – «молящиеся – воюющие – трудящиеся», духовенство – рыцарство – крестьяне и ремесленники. Эта схема является и отражением реальной социальной структуры и в тоже время оказывала на нее воздействие, закрепляя социальное неравенство. Вместе с тем эта схема постепенно расширяется, дополняясь новыми социокультурными типами. На протяжении XI–XV вв. западноевропейское общество выдвигает такие типы как: «горожанин», «интеллектуал» (работающий словом и разумом), «купец».

На границах социума по-прежнему остаются женщины, «артисты», люди искусства, из этой схемы исключены маргиналы: изгнанники, обитатели городских гетто, акробаты и музыканты, проститутки, ростовщики, прокаженные, имеющие уродства,

На протяжении столетий на социальную гегемонию претендовала *монашеская среда*. Монашество представляло себя единственной подлинной наследницей первоначальной христианской церкви. С X в. в «золотые времена» европейское монашество это социальная группа все больше осознает себя как особый «святой коллегийум», находящийся в привилегированных отношениях с Богом. Формируется менталитет монашества, опирающийся на идею глубокой пропасти, отделяющей монастырскую братию от остального человечества. Складывается представление о себе как замкнутой группе, избравшей путь совершенства и поэтому незаменимой при определении загробной судьбы всех людей.

По отношению к *купечеству* в обществе складывается негативное отношение. На это влиял сложившийся стереотип, что торговля и грабеж шли рука об руку. Если же купцы и не занимались грабежом, то все же не были лишены

воинственности. «Ремесло купца неугодно Богу» – сказал Златоуст. В определении отцов церкви бесчестных профессий почти неизменно фигурировала торговля. Это приводит к тому, что формируется особый гнев к ростовщикам. В «примерах» – ростовщик – враг Бога, природы и человека. Господь завещал добывать хлеб насущный в поте лица, тогда как ростовщик наживается не трудясь. Изменение к купцам начинается с XIII в.

Говоря о *крестьянстве* нужно отметить, что существует исключительно немного источников, из которых можно почерпнуть о духовной жизни крестьянства. Что касается высших слоев, то сказывается пренебрежительное отношение к нему. Но и крестьянство платит тем же.

Интересная трансформация происходит с такими социокультурными типами, как *интеллектуал* и *купец*. Для обозначения интеллектуала, человека умственного труда, в средневековье существуют определения: «магистр», «философ», «артист». В XII–XIII вв. и по отношению к этим людям складывается представление, что их труд является разновидностью труда, за который человек может получать деньги, т. е. они могут продавать свои знания, опыт и за это получать деньги то ли от учеников, то ли от церкви, то ли от общества. Как ученая корпорация формируются и средневековые университеты. Интересно изменение отношения и к людям от искусства. Как в античную эпоху, в раннем средневековье ручной труд был отмечен печатью приниженности, неполноценности в сравнении с трудом «словом и разумом».

Во многих средневековых текстах художник выступает как разновидность ремесленника, хотя и между художниками существовала иерархия: так, статус архитектора был выше, чем живописца; еще большим престижем обладали ювелир, мастер витражей, знавших особо сложные технологии. Представление о художниках связывалось скорее с понятием «техника», «ремесло», «умение», чем с понятием науки, умственной деятельности и того, что позднее на Западе стали называть искусством. Лишь в XIII в. в эпоху готики, во Франции архитекторы сравниваются в сознании современников с «магистрами», «мэтрами», т.е. собственно интеллектуалами, получив прозвище «мэтров камня».

После нескольких веков полной анонимности подписи художников на их творениях появляются, скорее как исключение, в Италии в VIII в. В дальнейшем средневековые мастера упоминают лишь золотых дел мастеров, чья работа оказалась ценнее того материала, который они использовали. Известны также имена художников, работавших по металлу и миниатюристов.

С XIII в., особенно в Италии, когда возвращается память о выдающихся художниках античности, и когда городские памятники искусства все более воспринимаются как выражение красоты и славы города, престиж средневековых художников начинает расти. И только в конце XIV в. в той же Италии достоинство

изобразительных искусств сближается в сознании людей с достоинством наук, «свободных искусств».

Что касается *купца*, то уже в XIII–XV вв. он занимает значительное положение в обществе, однако не входит в трехчленную схему: молящиеся – воюющие – трудящиеся. И вместе с тем церковь уже теряет монополию в области контроля над временем. Церковь со временем вырабатывает дифференциальное отношение к купцам, выделяя из этой среды ростовщиков, к которым крайне негативное отношение. Благодаря этому социокультурному типу изменяется и бытовавшее представление и жизни земной и загробной. Благодаря господству денег, возможности все купить и откупиться, появляется идея чистилища. Душа может быть выкуплена. Этика негоцианства, от которой исходил купец, приходила в столкновение не только с религиозно-этической доктриной. Она оказывалась в противоречии и с коренными установками аристократии. Для последней было доблестью публичное его расточение. Траты, не соответствующие реальным доходам служили знаком благородства и щедрости. Купец же собирает деньги, тратит в надежде только на прибыль.

3. Свое представление устройства общественной системы предложил средневековый немецкий проповедник XIII в. Бертольд Регенсбургский. Разряды и сословия он рассматривал по аналогии с небесной иерархией. Девяти хорам ангельским соответствует 9 разрядов людей. Низшие подчинены высшим. В ангельской иерархии три высших хора, так и в жизни – 3 высших разряда, возвышаются над остальными, т.к. сам Творец избрал их для того, чтобы все им повиновались: священники во главе с папой, монахи, мирские судьи, включая императора, королей, герцогов, графов и всех светских господ.

Первые два разряда заботятся о душах христиан, третий об их земном благополучии. Остальные шесть разрядов Бертольд Регенсбургский рассматривал не иерархически, а горизонтально: ремесленники, изготавливающие одежду и обувь; ремесленники, работающие с железными орудиями (ювелиры, монетчики, кузнецы, плотники, каменщики); купцы; продавцы пищи и питья; крестьяне; лекари. И подобно тому как десятый хор ангелов отпал от Бога, предавшись сатане, так и десятый «хор» людей объединил актеров и мимов.

Всем воплощениям средневекового человека присущи общие культурные и психологические характеристики, так называемые общие «одержимости». Идея и чувство греха и его предвестий – пороков. В XII в. складывается представление о 7 смертных грехах (почти все они так или иначе связаны с различными социальными категориями – свой характерный грех имеют клирики, монахи, рыцари и т.д.). Вторая одержимость – отсутствие границы между реальным и воображаемым, естественным и сверхъестественным. В соответствии с социальными и политическими одержимостями устанавливаются и иерархия, и авторитет, и

свобода. Долг средневекового человека – оставаться там, куда его поместил Бог. Возвыситься, значит проявить гордыню; опуститься мешает стыд.

Средневековый человек повинуется «высшим»: прелатам, если он клирик; королю, сеньорам, светским властям, если он мирянин. В интеллектуальном, ментальном планах он обязан повиноваться авторитету христианских традиций, прежде всего Библии. Свобода. Большой ценностью является для средневекового человека свобода, ее идея воодушевляла и церковных реформаторов XI–XIII вв., и крестоносцев, и горожан. По средневековью свобода – это свободы, равнозначные привилегиям. Только к концу средневековья появляется идея свободы в единственном числе, идея современной свободы.

Тема 8. Ранневизантийская культура

1. Образование нового культурного типа.
2. Особенности византийской цивилизации.
3. Религиозная полемика в ранневизантийской империи.

1. IV в. имеет особое значение в истории мировой культуры. Не менее значимым он является и для восточной части Римской империи. В период с IV по VI в. она превращается в Византийскую империю. Этот процесс осуществляется в трех направлениях: идет развитие элементов феодальных отношений в экономике, наблюдается усиление абсолютной власти в политике, а также усиливается влияние христианства в идеологии.

Отмеченные положения начинают проявляться уже в годы правления Константина I (306–337). С его именем связывается ряд важных событий, определивших развитие нового государства. Прежде всего происходит образование новой столицы. Положение Рима начинает изменяться с начала новой эры, особенно изменяется статус этого города в III в., Рим утрачивает свое былое могущество, ослабевают его торговые связи. В качестве столиц выступают Милан, Трир, Никомедия. Константин выбирает для этих целей греческий город Византий, основанный в 658 г. до н. э. легендарным правителем Византом. Новая столица была заложена в 324 г., а 11 мая 330 г. освящена. Город получает официальное название *Новый Рим*, позднее Константинов полис, затем *Константинополь*. Византийцы именуют себя *ромеями*, а своих правителей *василевсами*.

С именем Константина связывается и процесс утверждения христианства. Он соглашается с Максенцием и Галерием, своими предшественниками, что религиозные разногласия только способствуют ослаблению государства. В 313 г. совместно с соправителем Ликийцем Константином издается Миланский эдикт об уравнивании христиан в правах с язычниками. А в 325 г. на Никейском соборе

христианство признается государственной религией, собор получает статус высшего законодательного органа церкви.

Процесс обособления восточной и западной частей империй и образования двух культурных типов становится еще более заметным со 2-й половины IV в. В 395 г. Феодосий I (379–395) оставляет завещание, согласно которому империя разделяется на 2 части между сыновьями императора – Аркадием и Гонорием. В конце IV в. Византия включала в себя значительные территории – Балканский полуостров, Малую Азию, Сирию, Палестину, Армению, Киренаику. По этническому составу в ней проживали греки, македоняне, копты, армяне, фракийцы, славянские племена. По социальному составу выделяются: крупные землевладельцы (сюда входят потомки римской аристократии, императорских чинов, духовенства), среднее и низшее сословие (торговцы, горожане, крестьяне, нижнее духовенство). Особое место отводилось представителям армии и языческой интеллигенции. Но с течением времени последняя прослойка исчезает. Также особое место в Византии принадлежало монашеству, где доминируют идеалы аскетического направления.

В развитии культуры Византии выделяются 3 основных периода. Первый приходится на этап становления Византийского государства и противостояние языческих и христианских традиций – IV в. – п.п. VII в. Второй проходит под эгидой христианства – 2-я п. VII в. – XIII в. Третий период – под эгидой утверждения и развития светских элементов – XIII – сер. XV в.

2. К особенностям византийской цивилизации прежде всего необходимо отнести *открытость* ее культуры, что исходит из своеобразия общественного строя и культуры. Широкие экономические и политические связи Византии определяют это положение. Византия не только сама влияет на соседние страны, но и впитывает культурные традиции других народов. Значительное влияние на ее развитие оказывают греки, копты, армяне, малоазиатские народы, славяне. После окончательного сложения византийской культуры, культурное развитие названных народов проходит под знаком нивелировки со стороны Византии (IV–VII вв.)

Следующей отличительной чертой является *одноязычие*. В период IV–VI вв. греческий вытесняет латинский, а в VII в. становится государственным языком. Византия после распада империи рассматривается как единственная хранительница греко-римских традиций, потому что избежала разрушения варварами.

Наблюдается необычайно высокий *статус городов*, они становятся центром ремесла и торговли. Византия – страна городов: Александрия, Константинополь, Дамаск, Эфес, Бейрут, Фивы, Коринф, Иерусалим. Византия поражает европейцев величием своих городов.

К особенностям относится и *система организации государственной власти* в Византии. Здесь оказались устойчивыми традиции поздней Римской империи. Государство полностью централизованное, власть сосредоточена во дворце императора, армия формировалась по римскому образцу. Императорская власть повелительница всего мира. Даже варварские короли считали честью получить от византийского императора титул. Латинские хронисты вели повествование в летописных сводах по годам правления василевсов. Учение о монархическом государстве уходило корнями к теории Платона и неоплатоников, а с течением времени обосновывается и с христианской позиции, проводится положение о божественной власти.

Важное место принадлежит *различию между западным и восточным христианством*. Между западными представителями христианства и восточными начинает проявляться разрыв, и хотя в рамках вселенского христианства единая церковь просуществовала до XI в. Отличия в обрядности проявляются еще с IV в. К V в. обе церкви идут своими путями. Восточная церковь не имела такой четкой экономической и административной зависимости от государства. Она выступала проповедницей единения церкви и государства, тогда как на Западе, где папский престол стремился стать центром государства, доктрина о примате духовной власти над светской. На Западе существовала строгая централизованная иерархия с непререкаемым авторитетом Папы. На Востоке сложилась идея пентархии и равноправного господства 5 патриархий (Рим, Александрия, Антиохия, Иерусалим, Константинополь). Существовали также отличия и во внутренней организации церквей. Католическая церковь имела более аристократический характер и строгую иерархию. В Византии между разными духовными чинами меньшая дистанция, а также между духовенством и мирянами. На Западе господствовало учение о том, что спасение человека зависит от деятельности церкви и церковью отпускались грехи, она также оценивала заслуги верующих. Восточное духовенство развивает иную традицию: большее внимание уделялось индивидуальной молитве, в процессе которой допустимо слияние с Богом. Отличия были и в обрядности: обряд венчания, крещения, причастия, внешнего вида священников, принципов жизни, которыми руководствовались священники.

Своеобразие прослеживается и в области *правовых отношений*. Сказывается влияние правовых норм римлян. Юстинианом (527–565) проводится кодификация римского права.

В развитии византийской культуры возможно выделять и определенные влияния. Наиболее значительным было оно со стороны христианства. С IV по середину VII в. это проявляется еще неявно. Также на формирование нового культурного типа оказывает влияние Восток и античность. В отношении Византии в это время античность противоборствует с христианством, но Василий Великий,

Григорий Нисский для повышения авторитета христианства обращаются к античности. Наиболее значительно влияние в системе градостроительства. Византия – государство городов. В городах появляется новая система застройки. Христиане в качестве храмов вначале используют античные базилики. Они строились в основном над могилами мучеников. Материалом для постройки базилик был камень бывших античных храмов. С IV в постепенно утверждается новый тип – христианский по форме и содержанию – крестово-купольный храм. Образцом становится храм Софии в Константинополе, построенный в 537 г. *Анфимием из Тралл* и *Исидором из Милета*.

С этого же периода идет развитие и тайного языка символов. Одним из наиболее распространенных являлась анаграмма рыбы. В греческом языке рыба звучит как *ихтиус*, что расшифровывается следующим образом: «Иисус Христос Теос Сотер» и переводится «Иисус Христос – Бог наш Спаситель». Кроме этой символики значимое место принадлежит античным символам, но в Византии они получают новую интерпретацию: корабль (спасение), якорь (надежда), голубь с пальмовой ветвью (мир). Эта символика идет и в литературе, в проповеди, при оформлении храмов. Широко применяются такие элементы, как амуры, гирлянды цветов. Таким образом, античность присутствует в культуре Византии. Получает развитие попытка увековечить христианства и в связи с этим появляется мозаика, и ею оформляются все места, связанные с христианством.

В V–VI вв. начинает получать распространение такой элемент христианской символики, как крест. До V в. упоминание креста связано с гонениями. С VII в. крест широко распространен.

3. Византийское общество было поделено на две неравноправные части. Одна часть, как приверженцы языческой религии. В крупных городах значимое место занимают ипподромные партии.

Большая часть населения была втянута в религиозную полемика. В 325 г. произошло важное событие для христианства. Прошел первый Вселенский собор, он получает статус высшей церковной власти. Было утверждено единство трех ипостасей, природа Христа – единосущная Божественного начала, утвержден единый символ веры. Сама причина созыва Никейского собора имеет определенную подоплеку. В рассматриваемый период происходит всплеск еретических движений. Важнейшее место среди них занимает *арианство*, в рамках которого Христос рассматривается лишь подобным Богу и занимает в троице подчиненное место по отношению к Богу-Отцу. Арианство получает широкую популярность среди византийцев, так как облегченное процесс понимания Бога. Христос Ария походил на античных богов. С этим связано возможное ослабление церковной власти.

Ортодоксальные направления возглавляет Афанасий Александрийский. Он является автором первого жития. Он объявляет арианство ересью. Несколькими годами позже в Антиохии зарождается новая ересь под названием *несторрианство*,

во главе которой константинопольский патриарх Несторий. Несторием проводилась идея о неслиянности двух природ Христа. Этот период споров, проходивших на протяжении IV–V вв. получает название тринитарных, когда причиной выступало определение места Христа в троице.

С V в. начинает уделяться внимание природе Христа, что проходит под эгидой христологических споров. В середине V в. складывается учение **монофизитов**. Проповедником этого учения становится византийский архимандрит Евстихий. Монофизиты отрицают во Христе человеческое начало. Это учение получает распространение в Сирии и Египте, в монашеской среде. Его последователями были также члены императорской семьи.

На Халкедонском соборе в 451 г. возникает еще одно течение – **халкедониты**, которые поддерживают православный символ веры, разделяют убеждение о неслиянности и нераздельности двух природ Христа, о том что человеческая сущность, которая вступая в единение с Божественной сущностью, остается сама собой. В этот же период возникает и **монофелитство**, в рамках которого утверждается, что хотя в природе представлено две сущности, но определяющее значение принадлежит Божьей воле. В 680–681 гг. оно также было признано ересью.

Тема 9. Эволюция исторического знания в Византии

1. Развитие светской науки в Византии.
2. Церковная историография.
3. Византийская хронография.

1. В IV – п.п. VII в. историческая мысли Византии была ориентирована на в античную историографию, и прежде всего на принципы цикличности и каузальности. Большинство из авторов воспевало период Древнего Рима, идеалы римской государственности. Вместе с тем стало появляться больше сочинений о жизни варваров.

Постепенно формируются отдельные историографические школы. **Светская историография** представлена *Аммианом Марцелином, Прокопием Кесарийским, Агафием Миринейским, Олимпиодором и Зосимом*. Вторым направлением является церковная историография. К **церковным историкам** ортодоксального направления принадлежат *Евсевий, Сократ Схоластик, Созомен*, к историкам еретического направления – *Филосторгий, Захария Ритор и Иоанн Эфесский*. К концу 1-го периода в результате смешения жанров церковной и светской истории складывается **хронография**.

Одним из наиболее ярких представителей светской исторической науки Византии первого периода является **Аммиан Марцелин** (333–400). Происходил он из Сирии, первый период жизни своей жизни посвятил военной службе в римской армии, участвуя в войне против персов. В 80-е гг. IV в. он оседает в Риме и

приступает к написанию исторических сочинений. Ему принадлежит сочинение под названием «*Деяния*» или «*История*» – описание событий с 96 г. до конца IV-го в. В своем труде он опирается на Тацита. Он пишет исходя из своих наблюдений, рассказов очевидцев, архивных материалов, показывая, что в истории все повторяется. В композиционном плане труд Марцелина представлен в форме анналов.

Следующим крупным историком является *Прокопий Кесарийский* (500–565). Он пишет «*Историю войн Юстиниана с вандалами, персами, готами*», «*Тайную историю*» и одно из последних его сочинений «*О постройках Юстиниана*». Все эти произведения имели одну общую черту – образ Юстиниана. Являясь официальным историком, Кесарийский утрировано подает роль Юстиниана. В 550 г. он пишет «*Тайную историю*». Это сочинение скорее возможно отнести к политическим памфлетам, нежели историческим трудам. Но данное сочинение имеет и историческую ценность, потому что Прокопий показывает существующие налоги, тяжесть их бремени и жизнь различных слоев населения.

Через 16 лет после «*Тайной истории*» Кесарийский пишет еще один трактат – «*О постройках Юстиниана*», где он описывает гражданское и военные строительство, архитектуру, уровень развития техники, искусства и ставит все это в заслугу Юстиниану. Также это произведение является этнографическим источником по Причерноморью, Грузии, Армении, содержится здесь описание и славянских обычаев.

Несмотря на то, что его главный герой произведений Кесарийского император Юстиниан, историк пытается найти идеального правителя в прошлом. Все человечество он делит на римлян/ромеев (носителей культуры и государственности) и выступающим им в противовес варварам.

Из светских историков, стоящих в конце первого периода возможно выделить *Феофилакту Симокаппу* (к. VI – п.п. VII в.). К его творческому наследию относится трактат «*История*», естественнонаучные сочинения, посвященные вопросам физики. В своих политических симпатиях он отдает предпочтение законной власти. Занимается созданием образа идеального правителя, которому должна быть характерна разумность, скромность, справедливость, рвение о благе подопечных, внимательность, милосердие и христианское благочестие. Историк выступает противником насилия, войны воспринимаются им как зло.

2. Церковная историография представлена двумя направлениями - *ортодоксальным* и *еретическим*. *Ортодоксальное* направление формируется в отдельный жанр в IV в. В центре внимания авторов находятся вопросы развития и функционирование церкви, история церкви, Вселенских соборов. Значимое место отводилось критике еретических течений и в целом церковной полемике в Византийской империи. Естественным образом туда вводились фрагменты из светской истории, а также в процессе критики еретических течений, проявляется

значимое влияние языческой истории. Церковная история, выделяясь из светской историографии, формировала новую концепцию. В основе концепции лежит то, что единственной движущей силой мировой истории является превращенный абсолютом – Божественный промысел. Канвой становится Библия. Отсчет времени ведется от сотворения мира.

Одним из родоначальников церковной истории является **Евсевий Кесарийский** (260(5)–339). Он был учеником видного деятеля церкви Памфила, происходил из Кесарии. Их жизни настолько переплелись, что иногда этих деятелей воспринимают как одного человека. Оба они подверглись гонениям императора Диоклетиана (284–305). В 311 г. он становится епископом Кесарии Палестинской, а при Константине уже занимает статус доверенного лица при императоре. Его относят к представителям ортодоксального направления, но на него также оказало значительное влияние арианство. Евсевию Кесарийскому принадлежат несколько произведений, прежде всего *«Хроники»*, в которых он на основании Библии воссоздает историю церкви от сотворения мира и до 325 г. В *«Церковной истории»* он более пристальное внимание уделяет возникновению и распространению христианства, показывает внутреннюю борьбу и торжество христианства, описывая события до 324 г. В своих сочинениях Евсевий проводит мысль о богоизбранности христиан. А в процессе показа богоизбранности в этот круг вводятся все народы, которые принимают христианство и в отличие от античного полисного сепаратизма или римско-византийской исключительности, эта концепция расширяет рамки истории до всемирных исторических масштабов. На смену истории римлян и варваров приходит история всех стран и народов. Особое место он уделяет Константину (*«Похвала к Константину»*, *«Жизнеописание Константина»*), где отмечаются не только его заслуги в победе христианства над язычеством, объявлении христианства государственной религией, но и обосновывается избранность всех императоров помощниками самого Христа. Особое место Евсевию придает хронологии. До него история делилась на крупные отрезки: вавилонское, мидийское, персидское, македонское, римское царства. Евсевий Кесарийский делит историю на два периода: до и после рождения Христа.

Представителем еретического направления является **Филосторгий** (р. 368). Он проповедовал крайнее арианство – *евномиянство*. Филосторгий считал, что хотя сын и подобен Отцу, однако он не одиосущен и не равен Отцу. Филосторгий проповедовал о свободе и независимости от государства церкви, что встретило сопротивление государства и церковных властей.

Сторонником монофизитства являлся **Иоанн Эфесский**, который происходил из главного очага монофизитства на Востоке. Одно время он присоединился к амидским монахам, которые скрывались, гонимые за свою веру. Позднее он переселяется в Константинополь и подпадает под покровительство императрицы Феодоры и на него возлагается миссия по искоренению язычества, чем он занимался

на протяжении 541–571 гг. Он занимается крушением языческих памятников, памятников античного искусства, а на их месте возводились монастыри (12), церкви (39). Его деятельность была сродни инвизиторской, но в 558 г. он получил епископскую кафедру в Эфесе. После его смерти начались гонения на монофизитов и на Халкедонском соборе монофизитство признается ересью.

К творческому наследию Иоанна Эфесского относится «*Церковная история*», трактат «*Христианская империя*» (проводит идею всемирного торжества христианства и создания христианского государства), агиографическое сочинение «*Книга историй о житиях святых восточных*».

3. Новым направлением в развитии исторической науки Византии становится зарождение **хронографии**. Хронисты заимствовали у церковных историков библейскую историко-философскую концепцию, изложенную в строгой последовательности. Они использовали концепцию линейного времени и вели повествование от сотворения мира. Если церковные историки сосредотачиваются только на христианстве, то хронографы не отказываются не от каких исторических периодов, на них оказывают значительное влияние историки античности, но хронографы отказываются от теории цикличности.

Самым ярким представителем хронографии является **Иоанн Малала** (491–578), автор «*Всемирной хроники*». Малала первоначально освящает библейскую историю, затем показывает эпоху античности, воссоздает историю народов Востока и историю Византии. Для определения хронологии событий Малала привлекает христианские хроники, фольклорные источники, в освещении римской истории использует Вергилия.

Подобные сочинения создавались для широкой аудитории, в том числе и для монашества. В связи с этим можно объяснить и круг источников, используемый Малалой, и ряд неточностей в его сочинении. Цицерона, Саллюстия Криспа он называет римскими поэтами. Геродота он относит ко II в. до н.э., а философа Демокрита оправляет в крито-микенский период.

Несмотря на это, «Хроника» Малалы имела огромную популярность у средневекового читателя, так как была написана в доступной форме и интерпретировала язычество в церковном духе. Она расходуется по всему миру, в том числе и славянском. На Руси оно известно с X в. Подобные историко-литературные сочинения воспринимались славянами как достоверные исторические сочинения.

Тема 10. Византийская литература

1. Житийный жанр, как новое явление культуры.
2. Деятельность Капподокийского кружка.
3. Творческий метод Иоанна Златоуста.
4. Жанровое своеобразие византийской литературы VII–XII вв.

1. Византийская литература отличается от средневековой европейской литературы неоднородностью языка (до завоевания арабами она греческая, сирийская и коптская). После наступления арабов коптская и сирийская литературы обособляются от византийской литературы. В развитии литературы выделяют следующие периоды: первый – IV – п.п. VII в.; второй – в. п. VII–IX в.; третий – IX – сер. XV в. В жанровом отношении в Византии появляются новые, ранее не известные мировой литературе жанры: житии, кондаки, канон, развивается также риторическая проза, эпиграммы, диатрибы, гимнография и мифологический эпос.

Родоначальником житийного жанра считается **Афанасий Александрийский** (295–373), автором жития «*Житие преподобного отца нашего Антония*», посвященного одному из родоначальников монашества. Значимость этого сочинения определяется не его художественным уровнем, а возникновением самого этого жанра. Афанасий Александрийский описывает жизнь новой социальной группы, совершаемые ими подвиги, деяния, чудеса. И одновременно создает стройную схему для всей последующей житийной традиции. В дальнейшем его житие берется за образец в написании подобных сочинений. В житии последовательно описывается детство, переход в христианство, чудеса, гонения и воскресение мученика.

На момент написания первого жития стояла цель приобщения монашества к письменности и считается, что этим своим сочинением Афанасий Александрийский поспособствовал достижению поставленной цели. На протяжении нескольких десятилетий монахи начинают большее внимание уделять грамотности.

Традицию создания руководств по монашеской этике в Византии закладывает **Евагрий Понтийский** (346–399). Они представляли собой сборники афоризмов, которые должны были ориентировать монахов на определенные этические принципы.

2. Для ранневизантийской культуры значимое влияние имеют представители так называемого **Капподакийского кружка**: **Василий Кесарийский (Василий Великий)**, его брат **Григорий Нисский** и **Григорий Назианзин (Богослов)**. Значимость этих представителей состоит в упрочении и развитии христианства, развитии философии и литературы. Они исходили из того, что для упрочения христианства нужно осваивать нормы античной культуры и литературы, что проводили через всю свою деятельность.

Главой этого условного объединения являлся великий церковный деятель **Василий Кесарийский** (330–379). Он получает образование в Малой Азии и Афинах, его соучеником был император Юлиан. В период обучения каждый получает свое прозвище – Василия стали называть *Святителем*, а Юлиана *Отступником*. В процессе обучения Василий сходится с Григорием Назианзином. После получения образования он заинтересовался жизнью монахов-пустынников.

Некоторое время он жил с ним и пишел для них кинобийный устав. Но он понимает, что монашество слишком узкое поле для его задатков и становится епископом Кесарии. Еще при жизни его начинают именовать *Великим*.

В литературной деятельности он ставил практические цели. Литература для него рассматривалась действенным инструментом воздействия на христиан. Одним из значительнейших его сочинений является цикл проповедей на тему творения мира – «*Шестоднев*» (9 бесед на 6 дней творения). В процессе написания этого сочинения затрагиваются космогонические вопросы, используются позднеантичные источники. В дальнейшем шестидневье начинают выступать как особый жанр.

Для *Григория Назианзина* (329–390) писательство выступает как средство, помогающее постижению внутренних проблем и смысла жизни в целом. Он оставил значимое эпистолярное наследие, философско-полемические трактаты. Его произведениям характерно сплетение христианского благозвучия и античных элементов. Прослеживается сходство с буколиками, но иная цель, не для того чтобы описывать красоты природы, а для того чтобы получить наслаждение от красоты природы. Основная цель – получение эстетического наслаждения. Им были созданы автобиографические поэмы «*О моей жизни*», «*О моей судьбе*», «*О страданиях моей жизни*». Они сродни исповеди Августина. Он сочинял также гимны, но ввиду их непонятности для паствы, они не становятся священными. Григория Назианзина по праву считают «*отцом византийского классицизма*».

Мастером философской прозы в Капподакии являлся *Григорий Нисский* (335–394). Он оказывает значимое влияние на развитие византийской и средневековой литературы. Писал произведения догматического плана, выступал против еретических течений, в том числе и арианства: «*О душе и воскресении*», «*О жизни Моисея*».

3. Проповедник *Иоанн Златоуст* является одним из самых почитаемых ораторов. Свое прозвище Златоуст получает в VI в. на Западе, а в VIII в. в Византии. Творческое наследие Златоуста значительно: сохранился список 2000 его произведений (златоусты, златоструи). Литературный метод его уникален, он умел сочетать мягкость и прозрачность, четкие смысловые акценты, глубину моралистических убеждений, точность и емкость примеров. Он всегда начинал свою проповедь со слов: «Вы моя братия, вы моя жизнь...». В свои речи он включал примеры, понятные для всех людей. Это была попытка приблизить к себе тех, кому была нужна помощь. Иоанн Златоуст повлиял на развитие проповеднической прозы.

4. На рубеже VII–VIII вв. место *кондаков* занимает жанр *канона*. Пример перехода к средневековому творчеству – *Иоанн Мосх*, создатель агиографического сборника «*Луг духовный*». Поначалу монашествовал, а затем обошел монастыри Кипра, Малой Азии. Во время путешествий собирал повествования о христианах. Это сборник новелл о жизни монашества, где показываются примеры аскетической

добродетели. С XI в. сборник известен на Руси под названием «*Синайский патерик*».

В X в. творил **Симеон Метафраст** (Пересказчик). Он занимался систематизацией и переработкой житий. Широкую известность получили его произведения «*Житие Киприана и Юстины*» и «*Житие Евгения и дочери его Марии*».

В литературе XI–XII вв. важное место отводится народной литературе, происходит обращение к фольклорным традициям. В X–XI вв. создается поэма «*О Василие Дигенисе Акрите*», она получает распространение и на Руси под названием «*Девгиниево деяние*». Данное сочинение ставится в один ряд с «*Песней о Роланде*», «*О Сиде*».

В XII в. возрождается жанр позднеантичного романа. Действие в них разворачивается в деконкретизированной среде, содержится большое количество аллегорий, значимое действие отдано символизму, присутствуют натуралистические подробности. Основоположник является **Феодор Продром** (1100–1180). Значимое место он уделяет политической сатире. В этом жанре он создает «*Войну кошек и мышей*» или «*Котамиомахия*», в котором высмеивает пороки современного ему общества и особенно духовенства.

Одним из известнейших авторов XII в. является **Евстафий Солунский** (1100–1194). Он оставил внушительное эпистолярное и риторическое наследие, но более значимыми являются его историко-литературные сочинения: сатирическое сочинение «*Об исправлении монашеской жизни*», «*О пленении латинянами города Фессалоники*». Именно у него впервые проявляется подлинное чувство античности, что он пытается возродить в своих произведениях.

Тема 11. Культура Византия второй половины VII–XII вв.

1. Изменения в византийской культуре со второй половины VII в.
2. Иконоборческое движение.
3. Философско-эстетические основы религиозной полемики VIII–IX вв.
4. Внутрицерковные разногласий и формирование культурных традиций.

1. Изменения в культуре начинают проявляться со вт. п. VII в. Прежде всего, Византия перестает существовать, как великая держава, империя, а на ее территории появляются варварские государства, одним из которых являлось Болгарское. Происходят изменения и в этническом плане, проявляются тенденции в укреплении греческого элемента. Пережив упадок в п.п. VII в., укрепляются византийские города, которые выступают, как центры культурной, духовной и торговой жизни. Изменяется и сам облик городов, они наполняются церквями, созданными в крестово-купольном виде, строится значительное количество монастырей. В процессе возрастания роли церкви увеличивается сословие монахов, возрастает

церковная собственность и это приводит к нескольким неожиданным обстоятельствам – выходу церкви из-под влияния государства. А это повлияло на зарождение нового еретического движения (*иконоборчества*), которое привело к переосмыслению всех культурных ценностей в Византии.

В VIII–IX вв. под влиянием иконоборчества в эстетической мысли центральное место отводится теории образа, иконе. Теория образа повлияла на культуру Византии и всего восточного средневековья. В этот период возрастает интерес к античности, пик чего приходится на XII в. Из античности заимствуется стилистика, образность и лексика.

Возникновение интереса к античности влияет на распространение рационалистических тенденций в философии. В исторической науке растет интерес к светской истории, в литературе появляются новые жанры и впервые обращение к народной фольклорной традиции. Особое внимание уделялось вопросам эстетики. Появляются специальные трактаты с описанием произведений живописи и архитектуры. Новый импульс получает светское искусство. Считается, что к XII в. отличия между Западной Европой и Византией начинают сглаживаться.

Первый культурный подъем в Византии совпал со временем правления македонской династии (877–1057) и династии Комнинов (1081–1185). Они именуются *Македонским* и *Комниновым возрождением*.

Общие особенности культуры Византии: типологическая однородность византийской культуры; глубокий спиритуализм; общепризнанный церковный канон, с основной целью сохранения чистоты православия; наличие восточного колорита в византийской культуре; светский элемент (крайне эпизодичный); поддержание греко-римских традиций; культ императорской власти; традиционализм византийской культуры.

2. С п.ч. VIII в. в Византии вспыхивают новые идеологические споры, на этот раз между иконоборцами и иконопочитателями. *Иконоборцами* выдвигается главный тезис о неопишумости и непознаваемости божества. Они утверждали, что изображающий человеческую сущность божества скатывается к арианству. В иконопочитании они видели проявление фетишизма, попытку возвращения к язычеству и отход от раннего христианства.

С VIII в. и на протяжении IX в. борьба против почитания икон перерастает в борьбу военно-земледельческой знати и торгово-ремесленных кругов Константинополя за ограничения могущества церкви и монастырей. Основная цель состоит в перераспределении церковного имущества, стремлении подчинить церковь государственной власти и только частично решить разногласия мировоззренческого характера.

Возглавили борьбу иконоборцев император Лев III и Константин V, их сторонниками становится выступает военная знать, горожане Константинополя, столичная интеллигенция, часть епископата, а также представители различных

еретических течений. Основным центром становятся восточные провинции империи – Малая Азия и Армения.

В 726 г. Лев III вслед за малоазийским епископом потребовал запретить поклонение иконам. Следующий этап – запрещение использования икон на Вселенский собор 754 г. Иконы запрещаются как в храмах, так и в частных домах, а само иконопочитание объявляется ересью. Однако в 787 г. Вселенским собором в Никее иконоборчество было уже осуждено, а в 843 г. иконопочитание побеждает. Однако, несмотря на это два направления идут на определенный компромисс: церковь возвращается под опеку государства, которому переходит и часть значимого монастырского имущества.

3. Противники икон опирались на библейскую традицию, что «Бог – Дух и никто Его не видел». «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу». Иконоборцы не отрицали эстетической сферы, но заменить иконы образцами светского искусства – изображениями животных, птиц, сцен охоты, театральных элементов. Самым же главным духовным украшением церкви они считали почитание догматов.

На формирование иконоборческих доктрин серьезное влияние оказывают идеи иудаизма и ислама, в основе которых находятся положения о неопишемости и непознаваемости божества. В исламе изображения Бога заменяются символической и изощренной орнаментикой. Влияние иудаизма проявилось в том, что у евреев отождествляется имя и сущность объекта.

Приверженцы иконоборчества утверждали, что образ должен быть единосущным изображаемому. Иконоборцы провозгласили, что единственным достойным образом являются евхаристические символы – хлеб и вино.

Идеологом иконопочитателей являлся **Иоанн Дамаскин** (около 673–676). Он пишет, что образ не во всем подобен первообразу, между ними существует подобие. Так, изображение человека подобно его внешнему облику, но не содержит его душевных сил. В процессе развития теории образа он останавливается на функциональности иконы, утверждает, что значимой функцией образа является *гносеологическая*: знание открывается людям не только в понятиях, но и в образах и символах. В VIII в. существовало уже значительное количество изображений Христа – мозаики, иконы. Дамаскин показывает, что Бога воплотившегося, принявшего человеческую плоть, изображать можно и нужно. Кроме этого Дамаскин подчеркивает о наличии у образа *психологической, дидактической и миметической функций*. Продолжателями Дамаскина становятся **Феодор Студит** (759–826) и константинопольский патриарх **Никифор** (около 792–828).

В процессе борьбы иконоборцев с иконопочитателями в храмах появляются кресты, абстрактная символика, декоративный орнамент, усложнение восприятия отражения художественного творчества, что приводит к отвлеченному символизму, но одновременно с этим погибают самые ранние христианские мозаики и росписи

(фрески Константинопольской Софии), затем иконопочитатели сжигают книги иконоборцев.

Несмотря на культурные потери, в процессе этой борьбы отмечается новый подъем светского изобразительного искусства и архитектуры. Появляются портреты императорской семьи, знаменитых полководцев. Проявляется влияние и мусульманского зодчества.

4. Разногласия наблюдаются не только внутри восточной церкви, но и между западной и восточной церквями в целом. Они проявляются на *организационном уровне, в догматике, в церковной обрядности, в социально-психологическом плане*, что приводит в итоге в середине XI в. к церковной схизме и формированию двух различных культурных типов.

Прежде всего, следует отметить, что католическая церковь приобретает все более аристократический характер и проявляет себя как сплоченная строго иерархичная корпорация. Она настаивала, что спасение человека находится в ее руках (в итоге с XI в. это приводит к установлению обязательной исповеди). В Византии же церковь предоставляла больше свободы в выборе пути спасения. Она не была так сильно отделена от мира, а монашество не многим отличалось от крестьянства.

В рамках двух церквей закладывается различное понимание символа веры. Латинянами признавалось происхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Сына, а это означало замену монархического принципа иерархичным. Это влияет на общественную структуру западного общества и на его мировосприятие. В католичестве культ утверждается Бога-Сына, а главной святыней считалось распятие и изображение Христа на кресте. На Востоке же наблюдается почитание Святого Духа, отсюда утверждение праздников Пятидесятницы и Духова дня.

Кроме этого, в восточной церкви существовало недовольство, что западные клирики не с должным уважением относились к восточным святым. Значимые отличия формируются и в сфере обрядности.

В итоге в Византии утверждается отвлеченная философская рассудительность, а это выдвигает на первый план радостно-просветленные моменты из жизни Христа, события связанные с его воплощением и воскресением. Верующие более размышляют над победой добра над злом, что находит широкое отражение и в сферах культуры. Духовную культуру Византии отличает *канонизированность и унифицированность*. Утверждение этих принципов ограничивало основные функции литературы и исторической науки. На первый план выходит поучительная, дидактическая функция. В литературе дидактика утверждалась в аскетизме монашества и ортодоксального учения и основывалось на показе преимущества духовной красоты над телесной, отказе от земных благ, показе мученичества и утверждение мистической созерцательности.

Тема 12. Культура Византии XIII–XV вв.

1. Зарождение гуманистических идей.
2. Исихазм.
3. Возрожденческая культура Византии и деятельность гуманистов.

1. Выразителями рационалистических тенденций Византии в XI–XII вв. являлись философы *Михаил Пселл*, *Иоанн Италл*, *Евстафий Никейский* и *Михаил Глика*. Также как и в Европе этот процесс приходится на XI–XII вв. и проявляется в стремлении сочетать веру с разумом, иногда в Византии даже пытались ставить разум выше веры. Важнейшей предпосылкой в развитии рационализма в Византии был новый этап возрождения античной культуры, осмысление античного наследия, как единой целостной системы. Византийские мыслители воспринимают от античной философии уважение к разуму, и на смену слепой вере, основанной на авторитете, приходит исследование причинности. В отличие от западных философов, которые используют учения Аристотеля, византийцы используют учение Платона и неоплатоников.

Михаил Пселл (1018 – около 1076/77) возглавлял философскую школу в Константинополе, он преподает риторику. Античность начинает трактоваться как творческий метод, как систему. Он утверждает право человека на научное познание мира, считая, что человек может постигнуть мир самостоятельно с помощью собственной логики. В тоже время научные изыскания и логические построения с т.зр. византийского философа приемлемы только к явлениям видимого мира, к природе, но не распространяются на богословские проблемы. Он считает, что кроме познания, основанного на доказательстве и разуме, существует еще и высшая мудрость, основанная на вере. Т.е. рационалистические идеи Пселла сочетаются еще с христианским мировоззрением.

Более прогрессивен был его ученик *Иоанн Италл* (р. 1025 г.) византийский философ, ученик Пселла, искусный диалектик, особенно прославился своей преподавательской деятельностью, посвященной толкованию Аристотеля, но также и Платона, и неоплатоников. Сущность учения Италла сводится к платоновским идеям, к предсуществованию душ и творению мира из предвечной материи, и к переселению душ. Он рассматривает светскую науку в двойном виде, как средство формирования человека и постижения истины. Он расширил сферу познания разумом на сферу сверхчувственного божественного, считал, что люди воскресают уже в ином виде. В 1082 г. против Италла церковью был возбужден процесс, он был осужден и предан анафеме. Но, несмотря на эти факты, их идеи находят дальнейших последователей. Превосходства логики над евхаристией отстаивал *Евстафий Никейский*. *Михаил Глика* отрицал воскрешение во плоти, за что был брошен в тюрьму, ослеплен и пострижен в монахи.

Однако рационалистические идеи византийских философов XI–XII вв. оказывают влияние на развитие западноевропейской мысли. Они перекликаются с рассуждениями Росцеллина и Абеяра. Попытки этих философов объяснить богословские догматы с помощью логических категорий являлись предвосхищением ренессансных идей, которые благодаря борьбе рационализма с церковными догматами в XI–XII вв. стимулировали появление гуманистических идей в Византии в XII – п.п. XV в.

2. В рассматриваемый период времени важное место занимает в Византии и спиритуалистический взгляд на действительность, выразившийся наиболее ярко в таком явлении, как исихазм. *Исихазм* в переводе с греческого обозначает «покой, безмолвие и отрешенность», а в более общем смысле это этико-аскетическое учение о пути человека к единению с Богом, через очищения сердца слезами и сосредоточения в себе самом. В более узком смысле религиозно-философское учение, разработанное в XIV в. *Григорием Паламой*.

История возникновения исихазма началось с того, что в начале царствования византийского императора Андроника Младшего (1328–1341) в Византию переселился калабрийский монах Варлаам, который стал распространять учение Абеяра о том, что истина только тогда истинна, когда она доказывается исключительно из начала разума. Григорий Палама и его афонские сподвижники учили и доказывали самую жизнь, что не путем философских рассуждений, но постоянным очищением души, совершенным безмолвием чувств и помыслов, непрерывным упражнением в Богомыслии и молитве умной или "умным деланием" человек может достигнуть озарения свыше. "Проявление существа Божеского обыкновенно открывается безмолвствующим в образе света, который можно иногда видеть и телесными очами".

По своей сущности исихазм – это подвиг, связанный с отшельничеством и безмолвием. В раннюю византийскую эпоху исихазм означал вообще отшельничество – одинокий подвиг пустытника. В позднюю византийскую эпоху исихастами назывались монахи, посвятившие себя абсолютной тиши, священному покою, внутреннему духовному сосредоточению, непрерывной "умной" молитве. Этого рода подвиги приводили в особое состояние, связанное с неизъяснимым блаженством, зрением некоего небесного света, нездешнего, несотворенного, подобного свету, озарившего Спасителя на Фаворский горе. Такой тип исихастов сформировался к XIV в.

Возникновению этого духовного типа содействовало древнее отшельничество. Начало восходит ко времени возникновения монашества. Истоки исихазма возводятся к *Антонию Великому* (III в.), *Макарию Великому* (IV в.), *Иоанну Лествичнику* (VI в.). Уже Антоний учил о безмолвии: "*будем молчальниками и исихастами*". Первым известным исихастом отшельником на Афоне был *Петр Афонский*.

Важное место в эволюции исихазма занимают *Дионисий Ареопагит* и *Максим Исповедник* (ум. 662). Оба этих автора повествуют уже о неизъяснимом *свете, в который вступает лицезреющий Божество*. Но настоящий духовный родоначальник афонских исихастов – *Симеон Новый Богослов* (ум. 1022), показавший, что высшая цель подвигов есть *лицезрение Божественного света*. Главное жизненное назначение человека – нравственное просветление путем вхождения внутрь себя и духовного сосредоточения. Известно, что свет, который созерцают некоторые подвижники, учение исихазма отождествляет с Фаворским светом, озарившим Христа во время Преображения. *Григорий Палама* выступил продолжателем доктрины о несотворённости «фаворского света».

3. Представителями возрожденческой культуры Византии являются *Феодор Метохит, Никифор Григора, Димитрий Кидонис, Плифон, Мануил Хрисолор, Виссарион Никейский*.

Понятие Возрождения использовалось уже Никифором Григорой и Феодором Метохитом, сравнивавшим Константинополь с Афинами. На рассматриваемый период приходится около 200 деятелей культуры. Появляются новые культурные центры, среди которых Фессалоника, Мистра. На протяжении XIII–XV вв. появляются новые ученые сообщества. В Византии дело не доходит до образования академий. Сами эти кружки именуется театрами, потому что действие, которое разворачивалось в них, напоминало театральное. Наблюдаются изменения и в ценностных ориентациях, под влиянием гуманистов начинает обосновываться необходимость перехода к деятельности, изменяется отношение к деятелям художественных профессий, их начинают принимать в творческие сообщества. Формируется и эстетический идеал, понимаемый как гармония прекрасного и рационального. Одновременно с указанным в Византии в XIII–XV вв. происходит все более широкое усвоение античности. Античность начинает восприниматься как эпоха, дающая целостный метод.

Среди деятелей деятель конца XIII в. выделяется *Феодор Метохит*, многогранно развитый, сторонник Андроника II, возглавляет ряд дипломатических миссий, причастен к восстановлению монастыря Кохрие-Джами, написал ряд трактатов на философские и этические проблемы, в философских воззрениях последователь Платона, хотя использует и другие теории, как неприемлемую он считал философию Эпикура. В творчестве Метохита прослеживается пристальное внимание к морально-этической проблематике, здесь он был близок к Плутарху. Он считал, что основным предназначением человека является его постоянное самосовершенствование, а в качестве высшей этической ценности он считает умственный труд. Эстетический идеал по Метохиту состоит в гармонии рационального и прекрасного, разума и красоты. Значение Метохита определяется не только его новаторством в области философии и эстетики, но также и практическом плане, он был инициатором целого ряда союзов, сообществ. Выше

всего членами его сообществ ценился литературный труд, эстетизм, занимались также научными изысканиями. Туда входили Никифор Григора, Михаил Гавра, Димитрий Кидонис. В кружках Метохита господствовал культ дружбы.

Димитрий Кидонис (ок.1324–1397/99) изучал латинский язык, западную науку, что позволило ему завязать тесные связи с итальянскими учеными. Он переводит Фому Аквинского, выступает за унию, активно борется с исихазмом.

Большая заслуга в распространении гуманизма из Византии в Италию принадлежит **Мануилу Хрисолору** (1350/51–1451). Он самостоятельно изучил латынь и преподавал в Италии греческий язык и литературу. В 1395–96 гг. его приглашают во Флоренцию Паоло Строцци, Никколо Салютати. Лекции он читал до 1399 г., в качестве его учеников выступал Леонардо Бруни. Паоло Строцци пригласил Хрисолора в кружок греческого языка, где он создает учебник «*Вопросы*». В учебных целях Хрисолор переводит на латинский язык «Государство» Платона. Под его руководством ученики-итальянцы переводили Плутарха. С 1400 г. преподавал в Падуе, Милане. Франческо Филельфо последовал за Хрисалором в Византию. В 1414 г. Хрисолор выступал в Констанце за объединение восточной и западной церквей.

Философ **Георгий Гемист Плифон** (1360–1452) являлся учеником Демитрия Кидониса, его деятельность была связана с Мистрой. Он объединил вокруг себя единомышленников, знакомил итальянцев с Платоном. Козимо Медичи создает под его влиянием во Флоренции Платоновскую академию. Плифон является автором философского произведения под названием «*Законы*», где развивает свою теорию об идеях, трактуемых им в духе неоплатонизма. В своей теории он предлагает заменить официальное христианство новой религией. Плифон предлагает ввести новый языческий пантеон, где место веры должен занять разум. Верховный бог у Плифона, соответствующий Богу-отцу – Зевс, трактуемый им как высшее добро, Богу-Сыну соответствует Посейдон, понимаемый как всемирный разум, Гера олицетворяется с материей, Аполлон с идеей торжества искусства, Плутон является носителем бессмертия души. Боги у Плифона не имеют антропоморфного вида. Новаторство Плифона заключалось в том, что он утверждал, будто человек способен достичь счастья в земной жизни в обществе, построенном на новых законах морали. Это общество отождествлялось у Плифона с образцами, предложенными Платоном в своем государстве. Сами же законы морали строились по Плифону на соотношении добра и зла. Источником добра он считал богов, а источником зла самого человека.

Тема 13. Формирование культуры арабского Востока

1. Ислам как культурный феномен.
2. Основные направления ислама и формирование культурных традиций.
3. Особенности арабо-мусульманской культуры.

1. В истории мировой культуры классическая арабо-мусульманская культура занимает одно из важнейших мест. Эта высокоразвитая, самобытная культура существовала на просторах от Индии до Испании, включая Ближний и Средний Восток, Северную Африку. Она явилась важным связующим звеном между культурой античности и западноевропейского средневековья. Уникальность этой культуры обусловлена особенностями ислама, который представляет собой не просто мировую религию, а целостную культуру – право и государство, философию и искусство, религию и науку.

Ислам является одной из универсальных мировых религий, которая выросла в VII в. из традиций христианства и иудаизма, восприняв их основные положения и догмы. Сам ислам признает сущность этих религий тождественной с собственной догматикой, только пророк Мухаммад пришел с истинным откровением, исправляя ошибки своих предшественников.

Развитие основных идей ислама пошло совершенно другими путями. Идеи, рожденные в среде кочевников Аравийского полуострова, со временем трансформировались в условиях развивающегося феодализма на Ближнем Востоке. Поэтому сам ислам, будучи по своей сути религией, превратился в принципы, организующие весь ранний мир тогдашних обществ, подчиненных власти халифата. Ислам стал законом, определяющим социальные структуры и мораль общества, обоснование которых находится в священном Коране. Так как Аллах является абсолютным совершенством, то данная им мораль и законы обладают абсолютной истинностью, вечностью и неизменностью и пригодны «для всех времен и народов».

2. После смерти пророка в исламе возникают два течения: *суннизм* и *шиизм*, различающиеся толкованием *сунны*. В широком значении *сунна* (свод обычаев и правил поведения древней общины) означала практику и теорию мусульманского правоверия. Она передавалась устно и служила дополнением к писаному закону.

Правоверные мусульмане, которые считали, что Коран не может обойтись без *сунны*, получили название «люди *сунны*» или *сунниты*. Распространителями *сунны* выступали сподвижники Мухаммеда, в соответствующих случаях вспоминаяшие о его поступках, словах и даже молчании, выступающих в качестве примера при определенных обстоятельствах. *Шии* ратовали за то, чтобы имамат, или халифские права, наследственно сохранялись в династии самого пророка Мухаммеда, т. е. в роду Али. Следовательно, принадлежать к шиитам означала первоначально признание Алидов и не вызывала неправоверия или отклонения от догматов общепринятого, официального мусульманства.

В ходе эволюции ислама возник и *суфизм* – мусульманский мистицизм, который в определенном смысле представлял собой реакцию на процесс десакрализации ислама. *Суфии* – исламские мистики не считали обязательным для себя повседневные нормы, обряды и условности, строго предписанные правоверным

мусульманам. Их жизнь была посвящена аллаху и отсюда их нестандартное поведение – они не молились пять раз в день, а исполняли обряд *фадения (зикр)*.

Сам суфизм внутри себя дифференцировался. Одним из его вариантов был интеллектуальный суфизм, оказавший огромное влияние на арабо-мусульманскую культуру, например, *суфийскую поэзию*. Суфий устремлен к богу, он избирает путь любви и богопочитания, чтобы достигнуть своей высшей цели – переделаться или перевоплотиться и таким образом приобрести вневременной опыт. Любовь к богу позволяет суфию достичь полной гармонии с абсолютным. При помощи любви осуществляет слияние с богом, при котором исчезают даже сами понятия «бог» и «человек». Путь любви и мудрости дает возможность индивиду достигнуть власти «над своим телом, мыслями и чувствами, создать в себе свой рай, в котором он может испытывать блаженство до тех пор, пока не погрузиться в океан вечности». Иными словами, в мистическом самопознании происходит постижение бога: «*кто знает себя, знает бога*» (Коран).

Другим вариантом суфизма является суфизм религиозных орденов, обладающий огромной политической силой и ориентированный на догматику крайнего толка. Суфийские ордена до настоящего времени играют важную роль, так как оказывают влияние на политику посредством воздействия на религиозное сознание членов ордена и его главу. Кроме того, следует помнить, что в социальной памяти исламского общества сохраняется уважительное отношение пророка Мухаммеда к аскетам, рассматривавшего воздержание как одну из наивысших доблестей.

3. Одной из особенностей рассматриваемой культуры является ее полиэтничность. В процессе распространения ислама, он усваивается другими народами – персами, турками, монголами, индийцами и малайцами и становится мировой религией. В жизни этих народов ислам сыграл огромную роль, изменяя их духовное обличье и создавая новую историческую эпоху. Таким образом, возникла единая, хотя и состоящая из множества народов, крупная «мусульманская общность», которая, несмотря на разнородность своих последователей, характеризуется определенной монолитностью. Это связано с тем, что ислам оказал сильное влияние на своих последователей, формируя у них определенную специфическую мусульманскую ментальность, безотносительно их предшествующих народных, культурных и религиозных традиций.

В соответствии с традицией – хадисом ислам с самого начала поддерживал развитие науки и образования, предписывая заниматься этим на протяжении всей жизни. Это способствовало развитию философии, искусства, гуманитарных и естественных наук, а также созданию утонченной культуры. Халифы, эмиры и губернаторы различных провинций мусульманской империи выступали в качестве покровителей науки и философии, меценатами в области изящных искусств и литературы, особенно поэзии. Они были инициаторами и покровителями известных

научных институтов (университетов и академий наук), с которыми были связаны огромные библиотеки. Главные центры средневековой культуры и науки находились в Багдаде, Каире, Кордове и других городах арабо-мусульманского халифата.

Арабо-мусульманская культура несла в себе дух свободы и терпимости. В ней интенсивно развивались и общественно-политические представления, ориентирующиеся на поиск надрелигиозного идеала, предполагающего уничтожение имущественных и вероисповедных антагонизмов. Поиски такого рода социального утопического идеала по вполне понятным причинам вызвал определенную реакцию со стороны ортодоксального ислама, в результате чего и появился *суфизм*.

В классическую (IX–XII вв.) и постклассическую эпохи (XIII–XIV вв.) арабо-мусульманская культура находилась на высоком уровне, опередив в развитии европейскую науку и культуру. Успешному развитию способствовало то, что арабский язык был единым языком науки и культуры. На нем написаны почти все научные, философские и литературные произведения, не говоря уже о религиозных и юридических трудах, созданные в регионе ислама в классическую эпоху арабо-мусульманской культуры.

Тема 14. Литература арабского Востока

1. Арабский язык.
2. Священная книга мусульман.
3. Развитие прозы.
4. Восточная поэзия.

1. Существенным элементом арабо-мусульманской культуры является арабский язык, который неразрывно связан с Кораном. Основанием для этого является то, что священная книга ислама, по мнению правоверных мусульман, была дана пророку Мухаммеду в «откровении» именно на арабском языке. С этого началось взаимодействие этих двух существенных составляющих арабо-мусульманской культуры. Так, под влиянием необходимости комментировать Коран начинают развиваться филологические исследования арабского языка. В свою очередь Коран способствовал расширению сферы распространения и усилению позиций арабского языка везде, где появлялись арабы и обращенные ими в ислам представители других народов. Это было связано с тем, что все мусульмане, независимо от своего происхождения, обязаны цитировать Коран на арабском языке, знать его и понимать. И как «чудом» считали арабы (и мусульмане) представление миру Корана на арабском языке, так и «чудом» предстает поразительное развитие арабского языка, который из языка бедуинов пустынной Аравии в течение неполного века превратился в официальный язык ученых и философов.

Письменный арабский язык классического периода складывался на основе племенных диалектов Аравии, причем в его формировании значительную роль сыграли древняя поэзия и Коран. В устной речи жители арабских частей Халифата пользовались местными диалектами, различия между которыми были весьма значительны. Почти все образованные люди Халифата вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности писали на литературном арабском языке, который выступал для народов Ближнего и Среднего Востока международным языком.

Много было сделано арабами в области *грамматики* и *лексикографии*. Первое основание грамматике было положено первоначально по тому поводу, что при полном отсутствии ударений и особых знаков для многих голосовых звуков невозможно было избежать искажений в тексте Корана. Введение правильной системы ударений и грамматических основ приписывается *Абуд-Асвад-аль-Дуали* (у. 688). Тем не менее, создателем арабской грамматики традиционно признается *Сибавайхи* (у. 796).

Не менее значительны труды арабов и по лексикографии. Первым лексикографом считается *Аль-Халиль*, автор сочинение "*Китаб-аль-аин*". Из изданных произведений внимания заслуживает «*Лексикон*» ("*Сахах*") *Аль-Джаугари*. Этот словарь пользуется большой популярностью на Востоке и был переведен на первоначально на турецкий язык, а затем на персидский. Самый обширный из арабских словарей – "*Тадж-аль-арус*" *Муртада-аль-Цабиди* (у. 1791).

2. Возникновение ислама сопровождалось появлением священной книги – *Корана*, который согласно мусульманской богословской традиции был ниспослан Аллахом через ангела Гавриила в форме откровений Мухаммаду, передававшему эти божественные откровения в проповедях, обращенных к соплеменникам.

Коран – это собрание проповедей Мухаммада, обращенное к еще не признавшим новое учение язычникам или неопитам, поучительных рассказов, канонических предписаний, молитв и т.д. Отдельные дополнения и изменения, сделанные в этих проповедях и предписаниях при их позднейшей (после смерти Мухаммада) письменной фиксации коснулись лишь частных и не затронули основного содержания. Словом «*коран*» первоначально называлось как выразительное чтение вслух наизусть божественного откровения, так и вся совокупность заключенных в Священной книге откровений. Вместе с тем уже Мухаммадом каждое отдельное откровение называлось *сурой*, а после его смерти так стали называть отдельные главы книги.

В окончательном виде Коран разделен на 114 сур (глав), что происходит в середине VII в. Согласно арабской традиции, первые праведные халифы – Абу Бакр и Омар поручили запись Корана одному из сподвижников пророка *Зайду ибн Сабиту*, помнившему текст проповедей Мухаммада. Халиф Осман III (644–656) распорядился выработать единую официальную редакцию Корана. По его указу

Зайд дополнил собранный материал свидетельствами ряда мекканцев, стоявших близко к пророку и слушавших его проповеди. Окончательно отредактированный текст Корана был канонизирован.

В Коране отсутствует внутреннее композиционное единство. Проповеди Мухаммада, заклинания, поучительные рассказы, гражданские законы и др. расположены вперемежку. Суры состоят из неравного количества смысловых отрывков и расположены не в хронологическом или смысловом порядке, а по степени убывания величины. Исключение составляет только первая небольшая сура «*аль-Фахита*», содержащая главную молитву мусульман.

В Коране выделяется несколько основных тематических групп: *иудейская и христианская мифология и догматика*, изложенные в форме положений и ритуальных предписаний, *мусульманская эсхатология*, *нормы мусульманского права*, *арабский фольклор*.

В Коране нет систематического изложения основ мусульманской религии, в нем сформулированы лишь основные положения, приведенные позднее в систему мусульманскими богословами.

Коран сложился как собрание устных легенд, и это наложило отпечаток на его стилистику. Проповеди мекканского периода являются более пафосные с религиозным воодушевлением. Мединские суры излагаются более сухим и однообразным языком.

3. Письменная арабская литература возникает в VII в. В своем развитии она прошла три этапа: первый – *раннесредневековый* (середина VII – середина VIII в.); второй – *классический* (середина VIII–XII в.); третий – *позднесредневековый* (XIII–XVIII вв.).

В первый период развития арабской прозы она носит традиционно-бедуинский ораторско-риторический характер. С VIII в. получает значительное распространение письменное творчество. В этот период получает развитие жанр *посланий (рисала)* и *новеллы (макама)*. В позднесредневековый период наибольшее развитие получает жанр *городской новеллистики* и *народный роман*. Особое место в арабской средневековой литературе занимает арабская литература Испании (андалусская литература), связанная с восточноарабской классической традицией, и испытавшая романское влияние.

Художественная проза в период образования Халифата еще не сложилась. Произведения этого периода напоминают доисламские произведения. Возможно выделить родоначальника жанра *рисала* перса *Абд аль-Хамида аль-Катиба* (у. 750).

Классический период арабской прозы представлен творчеством *Аль-Джахиза* (755–868). Впервые в арабской литературе появился пишущий на современные темы прозаик, заложивший жанр *адаба*. Творчество *Бади аз-Замана аль-Хамазани* (970–1007) связано с зарождением жанра *макамы*.

В заключительный период наибольший интерес представляют сказки "*Тысяча и одна ночь*", куда включены также и поэтические отрывки.

4. Древнеарабская поэзия была устной. Она зарождается в условиях родоплеменного строя и оставалась по преимуществу племенной от возникновения ислама и до VIII в. Поэзия была всегда авторской. До конца VII в. арабская словесность создавалась исключительно в среде жителей Аравии и их потомков, вышедших за пределы полуострова в процессе завоевательных походов.

С конца первого периода развития арабской литературы происходит расцвет всех основных поэтических жанров. В позднесредневековой поэзии получают развитие ранее не популярная *суфийская лирика*.

Самым крупным доисламским поэтом арабская традиция считает *Имру-эль-кайса* (у. середина VI в.). Центральное место в поэзии второй половины VII – начала VIII в. принадлежит *аль-Ахмаль* (640–710), *аль-Фараздак* (641–732), *Драрир* (653–733).

Классический период арабской поэзии представлен творчеством *Абу-Нуваса* (762–813), *Ибн-аль-Мукаффа* (724–759), *Ибн ар-Руми* (836–896). Заключительный период в развитии поэзии представляют суфийский поэт *Омар Ибн аль-Фарид* (1184–1234).

Тема 15. Наука в культуре Востока

1. Формирование научных центров.
2. Естественнонаучное знание в арабо-мусульманской мире.
3. Философия и теология.
4. Развитие истории и права.

1. Первыми центрами науки в мусульманском мире были *мечети* – своеобразные университеты, где обучали религиозным и светским наукам. Среди них *мечеть Омейядов в Дамаске* (основана в 732 г.), *каирская мечеть Аль-Азхар* и др. Ислам способствовал расцвету науки, так как это согласовывалось его учением: «Лицезрение ученых равнозначно молитве», «Добывай знания: они тебя украсят, если ты богат, и прокормят, если ты беден», «книги – сады ученых».

Расцвет наук, литературы и искусств приходится на первый период господства династии *Абассидов*. С конца VIII в. началась интенсивная работа по переводу греческих, персидских и индийских трудов на арабский язык. Просвещенный халиф *аль-Мамун* (813–833) поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли. Именно в Багдаде в VIII–X вв. родился подлинный энтузиазм по отношению к науке. «Поиск знания» стал как бы потребностью. Появились арабские мыслители, которые внесли в сокровищницу арабо-мусульманской культуры древние научные и философские достижения иных народов, и своим творчеством продвигали вперед науку и философию.

Арабы оказали влияние не только на Восток, но и на Запад. В арабской Испании – *Андалузии*, развивались наука, философия, литература и искусство под покровительством халифов *Омейядов* из Кордовы и их преемников, эмиров – властителей мелких государств. *Кордова* прославилась как центр утонченной культуры, не уступавший Багдаду Аббасидов. Наряду с Кордовой известны были также другие центры высокой культуры: *Севилья, Толедо, Громада*.

Ученые из мусульманских стран Востока, где наука и философия с XII в. начали клониться к упадку, а также ученые из Италии, Франции и Англии прибывали в эти центры культуры для изучения светских наук. В этом случае арабо-мусульманская культура рассматривается как промежуточная между культурами Востока и Запада.

Арабский халифат включил в себя крупные культурные центры Ближнего Востока, в которых был сконцентрирован опыт культуры Шумера, Аккада, древнего Египта и др. В период XII–XIV вв. труды арабских ученых по всем областям знаний переводились и переписывались в Испании, Сицилии и Сирии, благодаря чему большинство их стало доступным в латинском переводе. Несмотря на сравнительно низкий уровень перевода и западноевропейской науки, эти латинские тексты способствовали возрождению тяги к знаниям в Западной Европе периода позднего средневековья. Культура мусульманского средневековья, не только предваряла многими своими аспектами культуру Ренессанса, но и прямо подготавливала ее.

Расцвет научных знаний в арабо-мусульманской культуре был обусловлен самой идеологией ислама. В основе ислама лежала забота о правоверных в земном мире, а различные научные дисциплины оказывали здесь существенную помощь. Точные науки, математика и астрономия, а также медицина и фармакология были полезны для развития цивилизации.

2. Арабы оставили значимый след в развитии *географии, физики, математики, астрономии, химии и медицины*. Более всего ими было сделано по области *географии*. Они значительно раздвинули в Азии и Африке пределы исследованных стран. В северной половине Африки они проникли до самого Нигера, на запад дошли до Сенегала, на востоке до мыса Корриентес. Военачальники в ходе завоевательных походов обязывались отмечать на картах покоренные земли. Арабы расширили изучение Аравии, Сирии и Персии и доставили хотя некоторые сведения о Монголии, Южной России, Китае и Индостане. Из арабских географов наиболее известны *Ибн-Хордадбех, Эль-Истакри, Абу-Исхак аль-Фарези, Ибн-Гаукал* (815), *Эль-Идриси* (1150), *Якут* (у. 1229) и др.

Большой интерес представляют также описания арабов-путешественников – *Ибн-Фослан* путешествовал по России в IX в.; *Мохаммед-ибн-Батута* в XIII в. посетил Африку, Индию, Китай и Россию; *Аль-Гассан Бен-Мохаммед-аль-Вазан* из Кордовы, который посетил в XV в. Азию и Африку.

География была поставлена арабами в зависимость от математики и астрономии. Им принадлежит деление земного шара на семь поясов, введение также ряда географических способов измерения.

Значительны достижения арабов в *математической* области. В арифметику они ввели употребление цифр и десятичную систему; в тригонометрии заменили хорду синусом, упростили тригонометрические действия греков и расширили применение алгебры, в которой особенного внимания заслуживают *Мохаммед-бен-Муза* ("Алгебра") и *Табет-бен-Кора*.

Особенно много занимались арабские ученые астрономией. В Багдаде и Кордове были созданы специальные школы и обсерватории. Уже в 812 г. *Альхацен* и *Сергиус* перевели на арабский язык "*Альмагест*" *Птолемея*. *Аль-Ватани* изучал в X в. движение земли вокруг своей оси и уклонения эклиптики. *Альнетрагиус* написал теорию планетной системы.

Высокого уровня развития у арабов достигла *химия*. Известность получил *Джабар Ибн Хайян* из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Он занимался не только проблемами теории химии, но также стремился получить данные для практического применения в процессах выплавки стали, окраски тканей и кожи, производства стекла и пр. Арабские ученые в области химии открыли окись серы, окись азота, азотное серебро и другие соединения, а также дистилляцию и кристаллизацию.

Многие из арабских ученых трудились на поприще *медицины*. В Багдаде, Испании, Фирузабаде, Бухаре, Куфе, Бассоре, Александрии и Кордове в VIII–IX вв. создаются медицинские школы. Анатомия не могла разрабатываться арабами, так как Коран запрещает рассечение человеческого тела. К числу известных медиков принадлежат *Ахарун*, давший описание оспы, *Авиценна*, издавший "Руководство к медицине", *Аверроэс*, автор диалектической медицинской системы.

3. Представляет интерес и философская традиция мусульманского Востока, которая имеет два компонента – эллинизм и ислам, что обуславливает ее особые черты. Все виды знания, за которыми арабская классическая мысль признавала право на существование, благодаря Корану получали религиозное осмысление.

Арабо-мусульманская философия отличалась от классического ислама. Более того, она даже утверждала себя как видимая противоположность этому аспекту, о чем свидетельствуют постоянные расхождения в воззрениях на соответствующую роль разума и веры, деление на религиозное и рациональное знание, на рациональные суждения и суждения канонического (религиозного) права. Однако философия фактически переплеталась с теологией, когда дело касалось этики, политики и метафизики, точно так же, как каноническое право использовало области знания, которыми занимались философы – логику, математику, риторику, естественные науки.

Взаимопроникновение философии и теологии можно наблюдать в работах *мутазилитов*, сторонников разума во всех областях, включая и религию, а также в произведениях таких гуманистов, как *ад-Джахиз*. Эта тенденция еще более четко прослеживается в X в. в трудах грамматиков, правоведов-теологов, литераторов, медиков и энциклопедистов. Ярким примером такой тенденции к синтезу служат знаменитые сказки «*Тысяча и одна ночь*», в которых отражено мышление народа, раскрываются его желания, верования, представления. Связь между гуманитарными науками и литературой обнаруживается в произведениях ряда авторов, в частности в трудах *аль-Бируни* (у. 1048).

Сильное влияние на философию мусульманского Востока оказала философия *Ибн Сины* (Авиценна, у. 1037), а философская мысль *Ибн Рушда* (Аверроэс, у. 1198) наложила глубокий отпечаток на средневековую европейскую философию, где аверроизм был важным философским течением.

4. Первые исторические труды арабов выражаются в кратких, сухих, хроникообразных указаниях и родословных племен, напоминающих родословные Ветхого Завета. Древние арабские историки включали эти хроники в свои сочинения без всякой проверки и критики. Если показания по поводу одного и того же события расходились, историки эти все-таки вписывали те и другие, не смотря на то, что они противоречили одно другому.

С начала X в. история делается любимым занятием арабов. *Масуди* (энциклопедия "Золотые луга"), *Табари* ("Annales"), *Гамза* из Испгани – первые арабские исторические писатели, занимавшиеся всеобщей историей. За ними следовали *Абуль-Фарадж* и *Георг Эльмакин* и др. История арабских династий в Мавритании разрабатывалась *Ибн-Аби-Цером*. *Хаджи-Сальфа* составил библиографическое сочинение о арабской, персидской и турецкой литературах. Действительно же критическое отношение к источникам было характерно для *Ибн-Халдуна* (1336–1406).

Изучение *правоведения* находится в теснейшей связи с изучением Корана, так как Коран и Сунна, составляли для арабов единственные источники юридических понятий. Количество сочинений по юриспруденции у арабов значительно. Из них пользуются известностью "*Гедайа*" с комментариями *Инайа* и *Кафийя*, компендиум *Абу-Шуджа* и сочинение *Халил-ибн-Исхака*.

Тема 16. Художественная культура мусульманского мира

1. Орнамент в арабо-мусульманской культуре.
2. Развитие каллиграфии.
3. Книжная миниатюра.

1. Ислам запрещает изображение живых существ. Поэтому в искусстве, убранстве культовых сооружений и украшении Корана преобладает *декоративный орнамент* из геометрических и стилизованных растений, а также каллиграфия. В данном направлении в странах Ближнего и Среднего Востока получила распространение *арабеска*, которая представляет собой характерный для средневековья декоративный орнамент в виде сложноплетенного узора, напоминающего кружево, который позволяет заполнить пространство любого очертания и кривизны. Арабеска применялась также для украшения значительных архитектурных плоскостей и бытовых предметов. В ней сочетаются строгие геометрические формы со стилизованным растительным узором, а в ряде случаев и надписями.

Арабески применялись и при постройке светских сооружений (дворцов халифа). Такие арабески и надписи наносились посредством резьбы по камню, для чего часто использовали глазурованные кирпичики или же окрашивали монокромные посредством ярких красок.

Свойственная восточным народам любовь к роскоши и обилию украшений выразилась в арабском зодчестве отделкой как плоских потолочных покрытий, так и куполов, *сталактитами*, представляющей ряды выступающих друг над другом маленьких углублений и выпуклостей, похожих на разрезанный сот меда или на известковую накипь. Эта орнаментация появилась, прежде всего, как связующее звено при переходе от прямолинейного низа здания к кривизне купола, т. е. на месте византийских *пандантивов*. Своим происхождением она обязана, по всей вероятности, сассанидскому искусству Персии, которое вместо пандантивов употребляло ниши, ограниченные несколькими концентрическими арками, постепенно уменьшающимися по мере удаления от купола. Арабы применять эту орнаментацию – в карнизах, фризах, софитах, даже в капителях колонн, покрывали ею потолки и вогнутость куполов. Эффектность сталактитовой отделки возвышалась яркой раскраской и позолотой, игравшими важную роль в орнаментике. Эта последняя состояла вообще не столько в живописном расчленении поверхностей, сколько в пестрой игре выделанных на них плоскорельефных узоров, в которых сфантазированные формы растительного царства соединялись с затейливым сплетением геометрических линий и фигур – *арабесок*. Как орнаментальный элемент, к этим узорам нередко примешивались изречения и суры Корана, начертанные куфическими буквами. Вся нарядность этой, блестящими яркими красками и золотом, орнаментации сосредоточивалась внутри зданий, а именно на потолке и вверху стен, тогда как низ последних облицовывался мраморной или кафельной мозаикой, представлявшей цветные геометрические фигуры и напоминавшей ковер, любимую принадлежность комфорта у кочевых народов. Что касается до наружности мечетей, то она, по большей части, была очень проста: стены оставались совсем гладкими, без всякой разделки; только портал

главного входа и поверхность купола порой получали более или менее роскошную орнаментацию.

Примером использования декоративного орнамента может служить дворец *Альгамбра* (XIII–XIV вв., Гранада, Испания), являвшийся резиденцией гранадских эмиров. Он отличается особым декоративным убранством.

Что касается Индии, то мусульманство пришло туда сравнительно поздно и не прямо от арабов, а посредством тюрков. Тем не менее, в эту страну также проникают элементы арабской архитектуры и орнаментики. После основания империи великих монголов, при государях воцарившейся в 1526 г. династии Тимура, в Индии появились блестящие произведения зодчества. Наиболее благоприятным периодом считается время правления шаха *Акбара Великого* и его внука шаха *Джегана*, XVI–XVII вв. Новый двор во всем подражал двору персидских шахов, вследствие чего искусство во владениях Тимуридов заимствовало существенные черты свои из Персии. Так же как в персидском искусстве, встречаются килевидные арки, большие купола в виде луковиц, высокие порталы с огромными нишами, расчлененные на несколько звеньев и увенчанные как бы беседками, минареты, просторные дворы и длинные аркады. Но вместо персидской многоцветной орнаментации, внешность индийских магометанских зданий украшается преимущественно разделкой стен на большие, прямоугольные площади. Одним из старейших архитектурных памятников мусульманской Индии является башня *Кутаба*. Этот минарет входит в состав группы мечетей и портиков, построенных в XIII в. в окрестностях Дели.

2. Арабо-мусульманская культура не создала пластических искусств – живописи и скульптуры в европейском или античном понимании искусства, т.к. ислам отрицательно относится к изображению любого живого существа. В живописи и скульптуре они заменяются орнаментальными, абстрактными мотивами. Эквивалентами пластических искусств в арабо-мусульманской культуре выступает *художественная каллиграфия* и *миниатюрная живопись*.

Искусство *каллиграфии* в исламском мире считается самым благородным искусством, а каллиграфы имели свои «академии» и пользовались большим почетом. Каллиграфия, наиболее благородное визуальное искусство ислама, имеет функцию, аналогичную функциям икон в христианском искусстве, так как представляет видимое тело божественного Слова. Арабские слова в священных письменах соотносятся с арабесками, прежде всего с растительным орнаментом, связанным с азиатским символом древа мира, листья которого отвечают словам святой книги.

В арабо-мусульманском мире каллиграфия широко использовалась в архитектуре и как средство передачи текста, и просто для украшения. Архитекторы покрывали целые стены дворцов и мечетей затейливой арабской вязью, стилизованными мотивами из растительного мира и геометрическими узорами

(Тадж-Махал, голубая мечеть в Стамбуле, дворец Альгаморы в Гранаде, дворцы и мечети Кордовы).

3. Большую художественную ценность представляет арабская книжная миниатюра. Особый интерес представляют иллюстрированные художниками Багдада небольшие популярные рассказы *макамы*.

Миниатюры XII–XIV вв. содержат не только художественную ценность, но выступают также важным источником. Они содержат информацию о жизни арабских городов и сельских поселений.

Книжная миниатюра получает развитие в Иране и Афганистане. Самая старая рукопись, содержащая миниатюры, называется «*Книга изображений неподвижных звезд*» (начало XI в., Иран). Более значимые произведения миниатюристов относятся к XIV и последующим векам.

Художники иллюстрировали сочинения по медицине, географии, истории, а также литературные произведения, среди которых сочинения *Фирдуси*, *Низами*, *Навои* и др.

Живопись миниатюр условна. Художники располагали предметы и фигуры в одной плоскости снизу вверх по мере их удаления, передавая, таким образом, пространство. Главными выразительными средствами восточной миниатюры является *контур* и *свет*. Композиция создавалась на основе тончайшего линейного рисунка и сочетания цветовых пятен. Декоративность миниатюры обуславливалось ее стилистическое единство с другими элементами оформления рукописи – орнаментом и каллиграфией. Тем не менее, необходимо отметить, что миниатюра никогда не растворялась в них. Обычно на миниатюре фиксировались реальные события, переданные через призму их восприятия художником.

Наивысший расцвет миниатюры приходится на XV–XVIII вв. Из мастеров этого периода следует назвать *Кемаледдина Бехзада*, работавшего во второй половине XV в. в придворной мастерской Герата, создателя миниатюр к произведениям *Саади* “*Бустан*”, *Шараф ад-Дина* “*Зафар-наме*” и др. В XVI в. знаменитые миниатюристы работали в *Тебризе*, *Мешхеде*, *Ширазе*.

Тема 17. Эпоха Возрождения и новое представление о культуре

1. Изменения в сфере культуры в эпоху Возрождения. Периодизация.
2. Гуманистическое мировоззрение Возрождения
3. Северный тип Возрождения.

1. Культура эпохи Возрождения обладает неповторимым своеобразием. Она сохраняет черты преемственности с традициями средневекового периода, но представляет собой уже иной по характеру тип культуры, обусловленный историческим переходом к новому времени. Само понятие “*Возрождение*” возникает в Италии как некий итог осмысления культурного новаторства эпохи.

Этой метафорой обозначали первый со времени античности (как тогда считали) блестящий расцвет литературы, гуманитарных наук и искусства после тысячелетнего упадка культуры. Впервые термин “Возрождение” употребил *Дж. Вазари* в "Жизнеописаниях наиболее известных живописцев, скульпторов и архитекторов" (1550). В XIX в. применительно к эпохе Возрождения в науке утвердился французский термин “*Ренессанс*”. Он использовался как равнозначное понятию Возрождения, но чаще при *стилевой характеристике* культурного своеобразия эпохи.

Возрождение можно сравнить в истории мировой культуры с "греческим чудом" V–IV вв. до н.э. В основе этого сравнения находится: особая интенсивность культурной жизни, существование множества ее центров; многообразие проявлений творчества, творческая свобода; соединение жизненности и эстетичности; избыток духовной энергии; удивительная концентрация на небольшом пространственно-временном отрезке людей великих, универсально одаренных, пошедших новыми путями творчества.

Несмотря на использование термина "Возрождение", строго говоря, возрождения древности не было, и быть не могло. Человек не может вернуться к своему прошлому. Культура этой эпохи, используя уроки античности, вводила новшества. Возрождение соединяло новое прочтение античности с новым прочтением христианства, оно сближало эти два основополагающих начала европейской культуры.

В формировании ренессансной культуры сыграла свою роль церковная культура, особенно в художественном творчестве, в архитектуре, в музыке. Церковь продолжала оставаться крупнейшим меценатом и богатейшим заказчиком. Памятниками архитектуры Ренессанса являлись, прежде всего, церковные сооружения.

В средние века средоточием культуры являлись феодальный замок, храм, монастырь. Вокруг замков и монастырей развивались поселения, которые со временем выросли в города и как бы “перетянули” к себе культуру, прятавшуюся за стенами феодальных укреплений. Культура Возрождения – культура свободных народов. О Возрождении можно говорить как об общем культурном явлении Европы. Однако периоды развития культуры в разных странах не совпадают в силу сложившихся исторических обстоятельств. Наиболее благоприятные условия сложились в Италии. Там возникают новые влияния, новые государства. Там растет торговля, туда стекаются капиталы, процветает дипломатия.

Периодизация эпохи Возрождения в разных странах имеет свою специфику. Классическим образцом является только Италия, в которой выделяется: *Предвозрождение; Раннее Возрождение; Высокое Возрождение; Позднее Возрождение*. В других европейских странах в основном существовало 2 фазы:

эволюция ренессансной культуры до Реформации (1517); культура приблизительно с 1530-х гг. до конца Возрождения (первые 10-летия XVII в.).

В основе культурной общности лежал романо-германский (латино-варварский) синтез. Античность была (пусть не в равной мере) общим достоянием европейских народов. Общность универсального языка культуры – латинского, который итальянцам также приходилось изучать специально, как и англичанам, немцам, французам, отсутствие серьезных географических преград, массовые межэтнические контакты – все это делало возможным распространение нового духа по всей Европе.

2. Если в средние века знание находилось в подчинении у богословия и представляло собой изучение божественного, то Возрождение создало новое направление мысли, занявшееся теперь изучением не того, что исходило из воли божества, а исследованием творений рук человеческих (*humana studia*). От этого термина возникли понятия "*гуманист*" и "*гуманизм*". Вместо Священного Писания стали изучать сочинения мыслителей всех времен, особенно Древней Греции и Рима. Последней хранительницей античной образованности оставалась Византия. В Константинополе и монастырях на Балканах хранились сочинения древних греков. На исходе XIV в. из Византии, испытывавшей турецкое давление, стали приезжать ученые, художники, спасаясь сами и спасая свои рукописные издания. Общение двух культур привело к обогащению итальянских библиотек греческими рукописями. Ученые дискуссии выходят за стены университетов. Во Флоренции Козимо Медичи создает Платоновскую академию – собрание любителей и знатоков греческой философии. Произошел как бы вызов схоластике. Гуманисты выдвинули новый *комплекс гуманитарных дисциплин*, который помимо традиционных *грамматики* и *риторики*, включал *филологию, поэтику, историю, педагогику* и *этику*.

Философию Возрождения и Античности сближают главные критерии: поиск основных этических норм и ценностей, определение места человека в мире, важность принципов морали и эстетики, человеческих чувств и мыслей. Гуманистическое мировоззрение, которое родилось в этот период, основывается на человеческом отношении к человеку.

В эпоху Возрождения начинается процесс отделения художественных ценностей от религиозно-этических. Возникла теория изобразительного искусства как специальная область знания, неизвестная античности и средневековью. Признание самостоятельности художественной сферы приводит к тому, что в эпоху Возрождения формируется современное представление об искусстве. Живописец и ваятель становятся философами, что было невозможно ни в древние, ни в средние века.

Художники Возрождения не только наблюдали и воспроизводили натуру, они изучали ее и устанавливали закономерности. Например, Л. да Винчи ввел в употребление известное еще в Египте "золотое сечение" (деление отрезка прямой на

две части так, что больший отрезок относится к меньшему, как весь отрезок относится к большей части). Важнейшим достижением искусства Возрождения стало открытие перспективы. Искусство Возрождения стремилось к такому видению, которое охватывает пространство в целом. Открытие перспективы изменило видение мира. Идеи, вернее, новое видение мира привело к открытию новых принципов построения художественного произведения (например, ранее на иконах запрещалась светотень и вообще тень на картине не изображалась, теперь она появилась, фигуры на полотнах стали изображаться объемными и т.д.).

3. Северное Возрождение – это культура периода XV– начала XVII в. в странах, находившихся севернее Италии. Данное явление имело место в Нидерландах, Германии, Франции. Для искусства мастеров северных регионов термин “Возрождение” условен, т. к. здесь ренессансные тенденции были более тесно, чем в Италии, связаны с Реформацией и Контрреформацией. На культуру Северного Возрождения серьезное влияние оказало средневековое мировоззрение. В нем больше религиозного чувства, символики, оно более условно по форме, более архаично, более связано с готикой.

Для Северного Возрождения характерно сложное сочетание мистического мироощущения и гуманистического мышления. У мастеров, представлявших этот тип культуры, познание мира и человеческой личности происходило не путем отрицания идеалов средневековья, что являлось исходной позицией для итальянцев, а посредством развития национальных готических традиций.

Иным в северной возрожденческой культуре было представление о гармонии. Итальянские мастера наделяли созданные ими образы идеальной гармонией, которая по их убеждению присутствовала в античной традиции. Северян же наоборот не волновала красота человеческого тела, им была свойственна экспрессивность, которая вела к нарушению пропорций в фигуре, стремлению запечатлеть порой отталкивающие моменты, к своего рода натурализму. Им были чужды точные пропорции и симметрия.

В культуре Северного Возрождения больше религиозного чувства, символики, она более условна по форме, более архаична. Северный Ренессанс запаздывает по отношению к итальянскому на целое столетие и начинается тогда, когда итальянский находится на высшей стадии своего развития.

Общим направлением для европейских стран периода эпохи Возрождения стал интерес к внутреннему миру человека, внимание к реальной, его окружающей среде.

Тема 18. Культура Италии в эпоху Возрождения

1. Предвозрождение и ренессансные идеи Данте.
2. Этап раннего гуманизма.
3. Высокое Возрождения в Италии.
4. Период Позднего возрождения в Италии.

5. Жанровое многообразие музыкально-театральной культуры.

1. В культуре Италии эпохи Возрождения выделяются следующие этапы:

– *конец XIII – начало XIV в. – Предвозрождение или проторенессанс.* Основные положения этого периода состоят в том, что начинаются изменения в мировоззрении, освобождение от старых догм, поднимается вопрос об отделении светской власти от церковной.

– *XIV– XV вв. – Раннее Возрождение.* Этот период неоднороден. В XIV в. (*треченто* – итальянское название XIV века) происходит зарождение гуманизма. Это наиболее плодотворный период в развитии литературы. А в XV в. (*кватроченто* – итальянское название XV века) происходит окончательный разрыв с церковной культурой, утверждение гуманистической философии. Это век филологов, тех, кто изучал античное наследие. Утверждается новая система образования, получает распространение платоновская философия, деятельность различных творческих объединений.

– *конец XV в. – 30-е гг. XVI в. (чинквеченто – итальянское название XVI века) – Высокое Возрождение.* Период высшего расцвета всей культуры, особенно пластических искусств.

– *40–80-е гг. XVI в. – Позднее Возрождение.* Период кризисных тенденций гуманистической культуры.

У истоков ренессансной культуры стоит *Данте Алигьери* (1265–1321), которого определяют последним поэтом средневековья и вместе с тем первым поэтом нового времени.

Зачатки гуманистического мировоззрения проявились у Данте уже в его первой книге (*“Новая жизнь”*, 1295), стихи и проза которой были посвящены флорентийке Беатриче Понтинари. Свой первый сонет поэт посвятил ей в 18 лет. Считается, что данное произведение это – первая в новой литературе автобиография души. Героиня Данте выступает в двух образах: и как идеализированный символ божественной Истины, и как реальная женщина. Новым в литературе являлась тема переживания и страдания самого автора.

В главном произведении великого поэта – *“Божественной комедии”*, где описывается загробный мир, божественное не заслоняет земного. Автор открывает новое отношение к человеку и его внутреннему миру.

2. В XIV в. в искусстве Италии происходят решительные изменения, связанные с победой ренессансного мировоззрения. Творчество Гиберти, Донателло, Мазаччо, Боттичелли пронизано гуманистическими идеалами и воплощает человека-героя, сознательная и целеустремленная жизнь которого поднята над повседневным.

Для искусства Раннего Возрождения характерно широкое использование античного, готического и предвозрожденческого наследия. Но обращение к нему было более осознанным. Происходило не просто копирование отдельных приемов, а

восприятие духа той или иной эпохи для построения нового как на сходстве, так и на отрицании.

Наиболее ярко новые явления выразились в деятельности мастеров Флоренции, в отличие от которой северные районы Италии оставались определенное время в русле не только Предвозрождения, а и готических направлений.

Знатоком античной культуры, основателем классической филологии, выдающимся поэтом является **Франческо Петрарка** (1304–1374). Самым значительным произведением этого автора стала книга стихов **“Канцоньере”**, написанная на итальянском языке и посвященная возлюбленной Петрарки – Лауре. Данная книга проникнута гуманистическими представлениями автора о человеке, являющимся центром Вселенной, и имеющим сложный внутренний мир. В то же время для своих современников Петрарка более известен поэмой на классической латыни о победах Сципиона Африканского **“Африка”**. За это произведение поэта в 1341 г. увенчали лавровым венком на римском Капитолии, присвоив ему титул **“короля всех образованных людей и поэтов”**.

Период кватроченто явил миру и зачинателя нового литературного жанра – **новеллы** – **Джованни Боккаччо** (1313–1375). В новом жанре был создан **“Декамерон”**, представлявший рассказы в течение десяти дней поочередно юношами и девушками из благородных фамилий 100 новелл, которые уединились в предместье Флоренции во время эпидемии чумы. Автор прославляет земные человеческие радости, воспевает любовь, стремление к свободе, и в то же время высмеивает недостатки представителей клира. Церковь осудила это произведение, считала безнравственным и настаивала на отречении автора от него.

В период XIV–XV вв. получили развитие такие важные идеи, как обоснование и утверждение комплекса гуманитарных дисциплин (**Колуччо Салутати, Леонардо Бруни Аретино**); утверждение особой роли семьи в воспитании гармоничного человека (**Леон Батиста Альберти**).

3. В конце XV – начале XVI в. в искусстве Италии наблюдаются новые черты, которые свидетельствуют о начале этапа Высокого Возрождения. Это был один из сложных, и противоречивых периодов истории Италии, очерченный глубоким экономическим кризисом отдельных районов, уменьшением объемов производства, нарушенными торговыми связями со странами Северной Европы и Востока. В это время Италия становится ареной соперничества за владение между Францией и Германией, за владения ее городами борются отдельные магнатские группировки. С XVI в. центрами культурной жизни становятся кроме Флоренции, Рим и Венеция.

Высокое Возрождение дало миру гениального **Леонардо да Винчи** (1452–1519). Он был и живописцем, и скульптором, и архитектором, и инженером, и ученым. Он получил превосходное образование в доме своего отца. Очень рано в нем развилась страсть к живописи, его отдали в ученики к Андре Вероккьо. Он также пел и играл на лютне, изобретал музыкальные инструменты, писал сонеты.

В 1482 г. да Винчи был призван миланским герцогом на службу. Там же он основал Академию художеств, в которой принимает деятельное участие своим преподаванием, читая анатомию. Том его рисунков (около 240), изображающих разные части человеческого тела, хранится до сих пор в лондонском Королевском Музее. В 1495–1497 гг. он создает *"Тайную вечерю"*. С 1499 г. его деятельность переносится во Флоренцию, здесь он пишет портреты, изобретает машины, проводит каналы и, наконец, получает звание придворного живописца французского короля. Последний период деятельности Леонардо да Винчи был связан с научными исследованиями, систематизацией материалов по теории искусства.

Выдающимся мастером является *Микеланджело Буонарроти* (1475–1564), его творческое наследие относится к двум периодам – Высокому и Позднему Возрождению. Даже в сравнении с Леонардо да Винчи он удивляет своими разносторонними способностями. В каждой из областей искусства художник оставил произведения высокого уровня, определил пути развития европейской культуры в последующие столетия. Микеланджело, работая, преимущественно как скульптор, по воле судьбы был вынужден обращаться также к живописи и архитектуре: *"Битва кентавров"*, *"Мадонна возле лестницы"*, *"Давид"* (1504), роспись *Сикстинской капеллы*.

4. В итальянской культуре с 40-х гг. и до конца XVI в. по сравнению с предшествующим периодом происходят заметные изменения. В первую очередь они были связаны с обострением межконфессиональной борьбы в Европе и наступлением Контрреформации.

Новые явления в эпоху Позднего Возрождения (40–80-е гг. XVI в.) затронули и литературу, и искусство, и натурфилософию, и музыкально-театральную культуру. Католическая церковь усилила свое идейное воздействие на все слои общества, поставив своей задачей использовать культуру и искусство как орудие в борьбе за умы и сердца людей.

В период Позднего Возрождения проходил последний период творчества *Микеланджело*: роспись стены Сикстинской капеллы – фреска *"Страшный суд"*, завершение *собора св. Петра в Риме*.

В период Позднего Возрождения получили развитие такие важные идеи, как возможность создания идеального государства, построенного на принципах эгалитаризма – уравниательства (*Томмазо Кампанелла*); существование множественности миров, вечности и бесконечности Вселенной (*Джордано Бруно*).

5. В отличие от других видов искусства основными идеалами и критериями Возрождения в музыке были не идеалы античности, так как нотные записи Древней Греции и Рима к XIII–XVI вв. еще не были полностью расшифрованы и проанализированы. Поэтому чаще всего основами музыкальных произведений данной эпохи были поэтические, литературные произведения античности.

Основными музыкальными жанрами раннего Возрождения стали *мадригал*, *баллада* и *качча*. Музыкальные произведения данного периода отличались большой напевностью, которая присуща народной музыке.

В эпоху Возрождения получает развитие инструментальная музыка. Популярным становится музицирование – исполнение пьес не только известных композиторов, но и личного сочинения.

Хотя эпоха Возрождения характеризуется светским характером. Светская и церковная музыка развиваются параллельно. И именно церковная школа дает обществу профессиональных композиторов, музыкантов, певцов. Именно в эпоху Возрождения появилось понятие "*композитор*". В эпоху Возрождения было заново изобретено нотопечатание. В XVI в. происходит зарождение *оперы*. В 1598 г. был предпринят первый опыт постановки произведения нового жанра. Им стало музыкально-драматическое произведение "*Дафна*", текст которого *написал Оттавио Ринуччини*, а музыку *Якопо Перри*. После первого удачного эксперимента авторы приступили к созданию новой оперы, ей стала "*Эвридика*", постановка которой была осуществлена во Флоренции в 1600 г.

Тема 19. Культура Германии эпохи Возрождения

1. Становление гуманизма в Германии.
2. Особенности немецкого Возрождения.
3. Э. Роттердамский и проблемы Северного Возрождения.
4. Музыкальная культура в Германии.

1. Появление гуманистических черт наблюдается в Германии значительно позднее, чем в Италии, где-то на границе XV–XVI вв. Немецкое Возрождение не знало такого взаимосвязанного развития архитектуры, скульптуры, живописи, как итальянское. Художники немецкого Возрождения обращались к отражению противоречий духовной жизни человека, ее сложности, к переживаниям человека, психологическим конфликтам. Поиски гармоничного идеала, завершенность классических форм в искусстве соединяются в искусстве Германии с показом индивидуально-неповторимых черт личности.

Германия XV в. являлась типичной средневековой страной, разделенной на множество карликовых княжеств. Обстановка в Германии сложилась так, что все сословия, и крестьяне, и бюргеры, и даже рыцари ненавидели произвол князей, "императорских чинов", были настроены оппозиционно. Эта тотальная оппозиция вылилась в мятежные события начала XVI в., в Реформацию и Крестьянскую войну.

Культура немецких городов в XV в. тоже оставалась средневековой. В ней обнаруживались все характерные черты поздней готики. С одной стороны, это кризис и угасание большого стиля, а с другой, непосредственно из этого же стиля вырастают проторенессансные начала. Архитектура по-прежнему оставалась

готической, но ее готический облик становился уже внешним, поверхностным. Стали преобладать постройки делового назначения, в которых не требуется тесного союза с изобразительными искусствами. Живопись и скульптура постепенно отдалялись от архитектуры. Фрески почти совсем исчезли, оставался витраж, сохранявший довольно высокое качество. Главными местами применения изобразительного искусства стали надгробия и алтари.

2. В культуре Германии эпохи Возрождения выделяются следующие периоды:
 - 1430–1490 гг. – Предвозрождение, время становления новой культуры
 - 1490– 1517/20 гг. – зрелое Возрождение, период расцвета
 - 1530 – начало XVII в. – позднее Возрождение, период Реформации и Контрреформации.

На развитие немецкой культуры рассматриваемого периода оказало влияние три составляющих: античное и итальянское наследие, а также христианская культура. Немецкая культура во многом отличается от итальянской. В эстетике это проявилось в предпочтении экспрессивных форм, в отличие от гармоничных в Италии.

3. **Эразм Роттердамский** (1469–1536) связал свою жизнь не только Нидерландами, где он родился, но в большей степени с Германией. Для современников поэта каждое новое его произведение было значимым событием. Свое понимание смысла и содержания эпохи он выразил в *“Похвале глупости”*. Главной героиней выступает госпожа Глупость, которой многим обязаны такие представители общества, как монахи, папы, кардиналы, жадные государи, торговцы. Роттердамский прослеживает родословную глупости: ее отцом является бог богатства Плутос, а самой верной служанкой – Себялюбие. Роттердамского интересует происхождение человеческих пороков. Он также показывает, что глупость бывает разного качества. Если она проявляется у творческих людей в виде сумасбродства, дурачества, то в этом случае глупость является природным началом. Презрения достойна глупость как неразумие, как порок.

Вопросам нравственности и веры, внешнего проявления христианства Роттердамский посвятил трактат *“Руководство христианскому воину”*. Он обосновывает роль разума на пути к высокой нравственности.

4. На развитие немецкой вокальной музыки оказала влияние нидерландская школа полифонистов. В то же время здесь получила распространение и светская музыка, в частности *“итальянский”* мадригал, французская полифоническая песня шансон.

Из немецких композиторов выделяется выходец из Нидерландов **Г. Изаак** (1450–1517), сочинявший хоралы. В отличие от католической традиции, текст хоралов – немецкий, а не латинским. Эти сочинения первоначально исполнялись протестантской общиной, но позднее стали достоянием немецкой народной культуры.

Для немецкой музыкальной культуры XVI в. были характерны музыкально-поэтические формы мейстерзанга, являвшиеся проявлением ремесленно-цехового уклада. Во многих городах стали складываться *объединения мейстерзингеров*. Поэты и певцы ремесленных цехов считали себя последователями миннезингеров. Но характер их искусства, навыки были уже совершенно иными. Основу творчества мейстерзингеров составляла не рыцарская куртуазная поэзия, а консервативная, патриархальная поэзия бюргеров и ремесленников. В качестве текстов для своих песен они использовали духовные, библейские образы, внося в них дух ремесленного творчества.

У мастеров-музыкантов, как и представителей других профессий были ученики, обязанные пройти определенные ступени мастерства. Сюда входило приобретение навыков исполнения чужих песен, сочинение текстов к чужой мелодии, создание оригинальной песни. В то же время творческая инициатива стеснялась всевозможными ограничениями, новая мелодия должна была удовлетворять широкому ряду правил.

Несмотря на связь искусства мейстерзингеров со средневеково-ремесленным укладом, оно все же было порождением городской, бюргерской культуры. Выдающимся представителем этого искусства в рамках немецкого Ренессанса был **Ганс Сакс** (1494–1576). Это не рядовой ремесленник с музыкальными наклонностями, а оригинальный художник. Искусство Сакса стало широко популярным благодаря красочности, яркости, остроумию, непосредственности, знанию народного быта. Сакс не использовал сложных многоголосных форм. Он создавал мелодии песенного склада, отличавшиеся четкой ритмикой, иногда они были близки к танцу. Одним из самых известных произведений Сакса была духовная песня “*Серебряный напев*”. Постепенно немецкий мейстерзанг растворился в городской песенной культуре.

Широкое распространение у немцев получило бытовое музицирование, любимым инструментом выступала лютня. С конца XVI в. в музыке начинают проявляться барочные мотивы.

Тема 20. Культура Англии в эпоху Возрождения

1. Особенности английской возрожденческой культуры.
2. Развитие театральной культуры.
3. Музыкальная культура.

1. Возрождение в Англии было поздним и кратковременным, но зато более интенсивным, чем в других странах Западной Европы. Особую значимость приобрело в Англии наследие предшествующей европейской ренессансной культуры. Государственное единство страны ускорило созревание нации, а

напряженность социальных противоречий обострила восприятие действительности английскими мастерами.

Уже во второй половине XIV в. в Англии зарождаются раннегуманистические тенденции, в основном они касались литературы и проявились в творчестве *Джеффри Чосера* (1340–1400). В этот же период появляются и идеи ранней Реформации, сформулированные Дж. Уиклифом. Однако за взлетом XIV в. последовал спад, продлившийся почти три четверти века.

Подъем английской культуры наметился в конце XV в. после завершения гражданской войны. Воцарение новой династии Тюдоров и укрепление монархии создали предпосылки для оформления национального государства и языка. Формирование национальной английской культуры происходило на фоне тесных контактов со странами Западной Европы, что способствовало все более широкому распространению гуманистических идей в XIV в.

В развитии ренессансной культуры Англии возможно выделить следующие этапы:

- конец XIV – конец XV в. – Предвозрождение;
- конец XV – первая половина XVI в. период раннего Возрождения, становление ренессансной культуры на английской почве;
- вторая половина XVI в. – зрелое Возрождение, эпоха наивысшего расцвета английской культуры;
- начало XVII в. – позднее Возрождение.

Своеобразие английского Ренессанса во многом определяется сильным подъемом народного средневекового театра, на основе которого возникла драматургическая традиция, завоевавшая мировую славу.

2. Культура английского Возрождения осталась в истории во многом благодаря Шекспиру. Пьесы *Вильяма Шекспира* (1564–1616) вошли в репертуар мирового театра и по настоящее время занимают в афишах одно из первых мест. Устройство театра, для которого писал Шекспир, так называемая "елизаветинская сцена" (по имени правящей в те времена королевы) на долгие годы стала примером и образцом организации внутреннего театрального пространства, предметом полемики и подражания.

В Лондоне в 1576 г. был создан один из первых постоянно работающих театров, рассчитанных не на придворную, а на городскую публику. Его основателем стал Джеймс Бербедж. Шекспиру в то время было 12 лет. В творчестве Шекспира выделяется три периода, в двух последних из которых уже явственно проступают элементы барочной культуры:

- 1590–1600 гг. – первый, оптимистический период. Он объединяет собой все его хроники и комедии: *"Генрих IV"*, *"Генрих XV"*, *"Ричард II"*, *"Ричард III"*, *"Укрощение строптивой"*, *"Сон в летнюю ночь"*, *"Венецианский купец"*, *"Много шума из ничего"*, *"Двенадцатая ночь"*.

– 1601–1608 гг. – второй период творчества, когда Шекспир ставит и разрешает масштабные трагические проблемы: *"Гамлет"*, *"Отелло"*, *"Король Лир"*, *"Макбет"*.

– 1608–1612 гг. – в третий период Шекспир создает пьесы типа трагикомедий: *"Цимбелин"*, *"Зимняя сказка"*, *"Буря"*. В них чувствуется примирительное отношение к жизни.

В театре Шекспира поиски гармонии неотделимы от сознания ее утрат, восхищение человеком невысказано без признания, что человеческая натура сочетает в себе свет и мрак, добро и зло, черное и белое. От "кровавой трагедии" до философских откровений "Гамлета" и горькой мудрости "Короля Лира" Шекспир по масштабам истории прошел короткий путь – менее 10 лет. Но это был путь, который подтверждал и отражал эволюцию идей Возрождения: от радостного упоения красками бытия до постижения противоречивого века, обрушившего на человека "целое море бед".

Для Шекспира характерна жизненная правдивость, глубина и многогранность отражения человеческих характеров. Он никогда не забывал, что пишет для театра, что его пьеса, едва законченная, попадет на подмостки; его слова, текст поэта будут произносить актеры, а публика будет внимать. Доверие ни тех, ни других обмануть нельзя. Драматическое действие следует составлять из выигрышных эпизодов, так как театральные эффекты необходимы, но особую атмосферу сценического действия должно создавать само поэтическое слово. Шекспир обладал мастерством словесной живописи, словесной архитектуры.

Большую роль в театре Шекспира играла музыка. В музыкальном сопровождении использовались различные инструменты: гобои, скрипки, барабаны, лютни, тамбурины. Действие пьес предусматривало также пение и танцы, что придавало представлению праздничность. Но главным на сцене оставался актер, он властвовал в шекспировских спектаклях, его голос, пластика, мимика, темперамент, страсть, чувства завораживали зрителя, заставляли его поверить в истинность происходящего на сцене, повергали в ужас и заражали неподдельным весельем.

Театр Шекспира стал вершиной и итогом развития художественной культуры Англии эпохи Возрождения, подытожив и вобрав в себя достижения предшествующих эпох. В творчестве Шекспира есть масштаб античной трагедии, острый юмор эллинистической комедии, использовал поэт и фабулы итальянских новеллистов, ему был знаком и опыт средневекового театра.

Произведения Шекспира – одна из лучших страниц унаследованного нами культурного прошлого. Вряд ли есть хотя бы один уважающий себя театр современности, который не стремился бы овладеть творческими сокровищами великого англичанина.

3. Музыкальное искусство достигает значительного многообразия в XVI в. Наряду с традиционными формами церковной католической музыки на латинские

тексты стали создаваться псалмы на английском языке, что является последствием Реформации. Вместе с тем гуманистические тенденции в культуре привели к расцвету светской музыки, как в вокальных, так и в инструментальных формах. В Англии в последней четверти XVI в. создаются творческие школы мадригалистов и вёрджинелистов.

В XVI в. в Англии, как и во всей в Западной Европе, широкое распространение получают *клавирные инструменты*, среди которых *клавесин* (от удара по клавише струна задевалась перышком) и *клавикорды* (струну трогал металлический предмет). Клавесин, обладая более сильным звуком, чаще использовался на концертах и для аккомпанемента в оркестре. В домашнем музицировании предпочтительнее были клавикорды, имевшие более слабое, но длительное звучание. В разных странах применялись различные виды клавесина, это находило отражение и в их названиях. В Англии он носил имя *вёрджинель*.

В шекспировскую эпоху в Англии сложилась клавирная школа вёрджинелистов, видным представителем которой был **Уильям Бёрд** (Биорд) (1543/44–1623). Вёрджинелисты вошли в историю как создатели главным образом светской музыки. Сохранились их вариации на темы популярных песен и танцев, прелюдии, фантазии. Музыканты использовали тематику, популярную в быту. Так, Бёрдом созданы такие произведения, как вариации **“Фортуна”, “Волянка”, “На охоте”, “Колокола”**. Это яркие, гармоничные, легко узнаваемые мелодии.

У. Бёрд проявил также свой талант в таком крупном жанре светской вокально-полифонической музыки, как мадригал. В отличие от итальянских мадригалов, его произведения более просты по фактуре многозвучия, в них присутствуют ритмические признаки танца.

Тема 21–22. Древнерусская культура X–XIII вв.

1. Особенности русской культуры. Периодизация.
2. Распространение и развитие христианства.
3. Письменность и литература на Руси.
4. Музыкально-театральное искусство.

1. Считается, что по формально-культурным и ценностно-ориентационным чертам на русскую культуру самое значительное влияние оказала византийская культура, на начальном этапе Русь выступает дочерней культурой Византии. С исчезновением Византии влияние не прекращается, связано это с христианством и христианскими ценностями, возникновением письменности. По формам социально-политического устройства и жизнедеятельности на русскую культуру оказывают влияние восточных культуры. Древнерусская цивилизация соединяет в себе европейские социальные и технические черты, византийские мистические теории и каноны и азиатский принцип централизованного распределения.

В качестве особенностей русской культуры отмечается *невосприимчивость к внешним культурным воздействиям*; *миссианство* русской культуры; *монументализм* (склонность к грандиозным формам культурного самовыражения и самоутверждения); *правовой нигилизм*, отождествление власти и авторитета; *традиционный тип мышления*, в результате чего нравственные императивы определяются не соответственно человеку, а в соответствии с корпоративно-общественными ценностями.

В развитии русской культуры выделяются традиционно выделялись следующие этапы: Культура Киевской Руси; конец XIII – конец XV в. – завоевание татарами и до образования первого русского государства; конец XV–XVI в. – централизация русского государства; культура XVII в.

С утверждением цивилизационного подхода периодизация изменяется: 1) период Древней Руси (IX–XIII вв.); 2) Московское царство (XIV–XVII вв.); 3) Имперская Россия (с XVII в. и до настоящего времени).

2. Культура X – начала XIII в. характеризуется достаточно высоким уровнем развития. По отношению к этому периоду применимо такое понятие, как первый духовный подъем. В это время получает интенсивное развитие и распространение письменность, книжность, общественно-политическая мысль, высокого уровня достигает живопись и зодчество. В XV в., когда происходило формирование национальных основ культуры, ставилась задача возрождения культурного величия Руси, достигнутого именно в X–XIII вв. Этот период стал целой эпохой в развитии древнерусской культуры. Его воспринимали, как национальную “античность”, на которую следовало равняться, до уровня которой нужно было подниматься.

В рассматриваемый период наиболее существенным было византийское влияние. Несколько ослабилось оно с появлением многочисленных государств. Это приводит к тому, что начинают возникать самостоятельные художественные школы, связанные с региональными бытовыми и художественными традициями.

Христианство среди славянского населения Руси появляется не раньше IX в., в пределах же нынешней России оно восходит к III в. Существует даже легенда, которая связывает проповедь Евангелия с именем апостола Андрея. Начиная с III в. упоминаются несколько епархий в южных областях нынешней России, занятых главным образом греками, но распространения христианства внутри страны предположить нельзя. Только в IX в., со времени первого похода на греков Аскольда и Дира, начинается медленное проникновение христианства в тогдашнюю Русь. Первым русским князем, принявшим крещение, был Аскольд. В войске Игоря было много христиан. В договоре Игоря с греками 944-го года уже различаются христиане-русы от язычников. У христиан есть в Киеве церковь св. Илии. В 957 г. крестилась вел. кн. Ольга. Имеются свидетельства, что она распространяла христианство среди населения. Но распространение христианства первоначально встречало препятствия и вызвало даже гонения Святослава и Владимира. Известно

предание о том, как Владимир усомнился в языческой вере и решил принять христианства, что относится к 988 г. Киевляне крестились охотно. На это указывает на то, что здесь уже было много христиан. Христианство распространялось после того и в других местах, главным образом близ Киева и по великому водному пути от Киева до Новгорода. Упорное сопротивление оно встретило в Новгороде, куда в 990 г. ходил митрополит Михаил. Здесь произошло крещение "огнем и мечом". Из Новгорода христианство перешло в Ростов и Суздаль, Муром, Полоцк, Владимир-Волынский, Луцк, Смоленск, Псков и т. д. Чем дальше от водного пути, тем христианство было слабее.

Успехам в распространении христианства содействовало деление Руси на уделы – князья разносили новую веру по своим уделам, и каждый стольный княжеский город становился местным центром христианства. В Ростове борьба между язычеством и христианством продолжалась до XII в. и запечатлена мученической смертью епископа Леонтия. В Муромо-Рязанской земле распространение христианства долго встречало неодолимое препятствие, но в конце XI и начале XII в. оно пошло успешнее благодаря усилиям князя Ярослава Святославича. Дольше всех из славянских племен держалось язычество у вятичей.

С распространением христианства число русских миссионеров увеличивается. На юге их почти не было, на севере же они обнаружили большую деятельность. Еще при Владимире крестились многие из финского племени ижоры и корелы. В XIII в. все течение Волги до Нижнего было занято христианами; за Нижним христиан почти не было. На западе христианство шло от католических миссионеров.

В общем христианства на Руси распространилось довольно быстро и мирно. Произошло это главным образом потому, что оно не встретило здесь установившейся языческой религии и сложившегося класса жрецов. Первоначально новая вера представляла больше языческих черт, чем христианских. С конца XIII в. христианство проповедуется главным образом на севере и северо-востоке, причем большую роль играют монастыри: Челмогорский возле Каргополя в земле чуди, Валаамский на Ладожском озере, Мурманский среди лопарей, Соловецкий и др.

3. Огромным культурным переворотом явилось введение единой письменности на древнерусских землях. Об этом свидетельствуют многочисленные находки. Сохранились надписи на предметах обихода – пряслицах, горшках, граффити на Софийских соборах, берестяные грамоты, надписи на различных ремесленных изделиях. Для выполнения письменных работ создавались отряды переписчиков, в которые входили в основном представители низшего духовенства.

Развитие письменности приводит к широкой книжности на Руси. Для хранения книг стали создаваться библиотеки. Они существовали в основном при соборах и монастырях: Софийских соборах в Киеве и Новгороде, Чудовом и Юрьевом монастырях, Троице-Сергиевом монастыре и др. Из сохранившихся в монастырских библиотеках книг наибольшее количество составляли богослужебные книги

(Минеи, Октоихи, Часословы, Триоди и др.), исторические библейские книги (в основном Иосифа Флавия), проповеди, апокрифы (неканоническая библейская литература). Широкую известность получили византийские хроники Григория Амортала, Иоанна Малалы, географическое сочинение Козьмы Индикоплова, сочинения об устройстве мира – “Шестоднев”, о животных – “Физиолог”, переводы греческих романов об Александре Македонском, сборники изречений античных писателей и философов.

Среди этого многообразия переводной литературы стали появляться и оригинальные отечественные сочинения. Считается, что русская литература сформировалась в конце X – начале XI в. В большей степени это была, конечно, церковная литература – житии (наиболее известно *“Сказание о Борисе и Глебе”*). Но до нас дошли памятники и светской литературы. В большей степени они сохранились в виде исключения, будучи объединены в сборнике с какой-либо летописью, хронографом или житием. Так, рукопись *“Слова о полку Игореве”* входила в состав хронографа, *“Поучение Владимира Мономаха”* – в состав Лаврентьевской летописи, *“Слово о погибели Русской земли”* – в *“Житие Александра Невского”*.

В конце X в. зародилось летописание. Раннее киевское летописание дошло до нас в составе *“Повести временных лет”* – летописном своде монаха Киево-Печерского монастыря Нестора (1113). Постепенно в Древней Руси стали формироваться и развиваться литературные школы. Наиболее известными среди них стали Киевская, Новгородская, Смоленская, Галицко-Волынская и др.

4. Ведущее место на Руси занимало песенное творчество, характеризующееся широким жанровым своеобразием. Оно было представлено бытовыми, обрядовыми, любовно-лирическими, героическими и эпическими песнями. Славянское песенное творчество отличалось широкой напевностью, простотой, сдержанностью, но в то же время и величию исполнения. Эти песни впечатляют своей энергией, удачью, богатством психологических оттенков.

Особое место занимают песни, имевшие выраженную патриотическую направленность. Они представлены так называемыми “старинами” – былинным эпосом. Былины киевского цикла о Днепре Славутиче, князе Владимире Красном Солнышке, богатырях начали складываться с X – XI вв. В них отразилось сознание целой исторической эпохи, представлявшее нравственный и общественный идеал народа. Былины исполнялись народными музыкантами или песнярами под аккомпанемент гуслей, лиры или другого музыкального инструмента.

На Руси получило широкое распространение такое явление, как *скоморошество*. О существовании скоморохов известно с древнейших времен. Скоморохи, по всей видимости, олицетворяют собой целый комплекс профессий древнего актера, к ним относятся и музыканты, и танцоры, и песенники, и

фокусники, и акробаты, и кукольники, и медвежатники и другие, кто выступал и потешал на всевозможных игрищах и народных праздниках.

Происхождение названия “скоморох” связывают с такими близкими в других языках понятиями, как арабским “масхара”, греческим “скоммархос” и французским “скоромуш”. На Русь термин приходит из переводной литературы, но с конца XIII в. название уже встречается в источниках местного происхождения.

Существовало несколько разновидностей скоморохов – *бродячие* и *оседлые*. Бродячие скоморохи не имели постоянного места жительства и существовали в основном за счет своего искусства. Оседлые скоморохи могли обитать при княжеских и боярских дворах, в этом случае их рассматривают как профессиональных музыкантов. Скоморохи могли также селиться в городах, деревнях и иметь самостоятельное хозяйство. Такие артисты выступали не часто, в основном только на народных праздниках и относились к непрофессиональным скоморохам. Подтверждение этому можно найти в изобразительных, многочисленных фольклорных, а также летописных источниках.

Сохранилось изображение скоморохов на фресках киевского Софийского собора, которое датируется XI в. На этой светской по содержанию композиции изображены три персонажа, один из которых играет на органе, а двое других надувают меха инструмента. Кроме органа восточнославянским музыкантам были известны различные струнные, духовые и смычковые инструменты. Это – гусли, гудок, труба, свирель, бубен и др.

Скоморохи часто выступали персонажами былинного эпоса. Так, в киевском былинном цикле повествуется о переодевании в скомороха известного фольклорного героя Добрыни Никитича. Добрыня предстал перед князем и его гостями в виде музыканта с гуслиями, игрой которого заслушались находившиеся там и другие артисты. Талантливыми скоморохами называются в былинах также Соловей Будимирович, боярин Ставр, Чурило и другие. Эти персонажи входили в княжескую дружину и не относились к профессиональным музыкантам, а выступали в основном в этой роли на празднествах.

Несмотря на раздробленность, культура русских земель демонстрирует преемственность традиций древнерусского периода, добавляя элементы самобытности (Новгород, Владимир). К сожалению, дальнейшее развитие русской культуры было прервано монголо-татарским нашествием.

Тема 23. Особенности русской культуры в.п. XIII–XVI вв.

1. Особенности развития русской культуры в.п. XIII–XVI вв.
2. Монастырская культура.
3. Русская культура конца XV–XVI в.
4. Музыка в системе русской культуры.

1. В историко-культурном процессе XIII–XV вв. выделяются два периода. Первый (с 1240 г. до середины XIV в.) характеризуется заметным упадком во всех областях культуры в связи с монголо-татарским нашествием и единовременной экспансией со стороны шведских, датских и венгерских феодалов. Вторым периодом (вторая половина XIV–XV в.) отмечен подъем национального самосознания, возрождением русской культуры. По отношению к этому периоду академиком Д.С. Лихачевым используется термин *“Предвозрождение”*.

Иноземные вторжения особенно пагубными оказались для южных и западных земель. Поэтому центр общественно-политической и культурной жизни постепенно сместился на северо-восток, где в силу ряда причин с середины XIV в. установилась гегемония Москвы. Именно Московскому княжеству было суждено возглавить борьбу против Золотой Орды и к концу XV в. завершить ее, создав единое, независимое государство.

На рубеже XV–XVI вв. почти одновременно с Англией, Францией, Испанией образованием единого государства завершился процесс объединения русских земель. В отличие от монациональных государств Западной Европы Российское государство изначально формировалось как многонациональное.

Русь объединялась в большей степени благодаря не столько экономической, сколько военной мощи московских князей. Недостаток объединяющей силы, которой на Западе являлось "третье сословие" – зарождающаяся буржуазия, в России с лихвой восполнило государство. Все это породило не только специфическую форму самодержавия, но и особую социально-психологическую атмосферу, присущую России XVI и последующих веков. Русская культура в конце XV–XVI в. была подчинена задачам служения "государеву делу".

В XVII в. завершилась история древнерусской культуры, пронизанной церковным мировоззрением, и зарождались элементы культуры нового времени, для которой характерен процесс всестороннего "обмирщения". В науке это проявилось в росте интереса к изучению и обобщению опыта с целью применения его в жизни; в литературе – в формировании демократического, светского направления; в архитектуре – в сближении облика культовых и гражданских построек; в живописи – в постепенном разрушении иконографических канонов и появлении реалистических тенденций.

2. Появление монастырей на Руси относится ко времени по принятии русскими христианства. Сохранилось предание об основании Спасского монастыря близ Вышгорода греческими монахами, пришедшими на Русь во время крещения. Супрасльская летопись упоминает о монастыре, бывшем при основанной Владимиром Десятинной церкви в Киеве. О Ярославе Владимировиче под 1037 г. Лаврентьевская летопись говорит, что при нем "черноризци почаша множитися и монастыреве починаху быти". Особенно быстро монастыри начинают появляться с XI в. (со времени основания в 1062 г. Киево-Печерского монастыря). Строгая

подвижническая жизнь первых печерских иноков способствовала развитию в народе аскетического духа, выразившегося в постоянном основании новых монастырей. В XII в. в Киеве было до 17, в Чернигове и Переяславле по 4, в Галиче 3, в Смоленске 5 монастырей. На юге Руси развитие монастырей задерживали постоянные набеги половцев, печенегов и др. кочевых народов. В данных обстоятельствах искавшие уединения избирали поэтому более спокойные, безопасные места на севере Руси. Там, главным образом, и развивается монашество. В Новгороде в XII в. было около 20 монастырей, в Новгородской области – около 10, в Ростове 2, в Суздале 4, во Владимире 5 и т. д. Татарское иго привело к разрушению некоторых монастырей, но зато способствовало постройке новых.

XIV век становится временем интенсивного развития монастырей. За последующие полтора столетия было основано до 180 новых монастырей. Увеличению числа монастырей способствовали, с одной стороны, льготы, которыми пользовалось русское духовенство от татар, с другой – усиление религиозного чувства.

Особое значение получает Троицкий монастырь, основанный в середине XIV в. Сергием Радонежским. Монахи данного монастыря начинают основывать новые монастыри. В Твери было основано 11 монастырей, в Нижнем Новгороде – 4. Дионисий Суздальский (XIV в.) основал на берегу Волги Печерский монастырь, его ученик Евфимий – Спасо-Евфимиев, а Макарий Унженский, переходя с одного места на другое, основал в костромских пределах 3 монастыря. В Новгороде по-прежнему количество монастырей было больше, чем где-нибудь в другом месте.

В одних монастырях насчитывалось до 300 иноков, в других было 6–5 и даже 2 монаха. Малые монастыри, по большей части, не были самостоятельны, но зависели от больших и управлялись их настоятелями. В некоторых монастырях монахи и монашки жили вместе, иногда женские монастыри приписывались к мужским и управлялись игуменами. Общежительное устройство монастырей не было господствующим, в значительной их части каждый монах имел свое хозяйство, жил отдельно, и только для богослужения они сходились вместе. Таким характером отличались преимущественно северные небольшие монастыри, имевшие от 2 до 10 братий. В XV–XVI вв. насчитывают до 300 вновь основанных монастырей. Монах свободно мог уходить из монастыря, не спрашивая ни у кого согласия, избирал себе уединенное место, строил келью, собирал несколько душ братии – и образовывался монастырь, на который не стоило уже большого труда выхлопотать пожертвования от людей благочестивых. Богатые и знатные люди иногда сами основывали свои монастыри, состоявшие в полной от них зависимости. Большие обители высылали от себя как бы монастыри-колонии – *приписные* монастыри, которые и оставались в их заведовании.

Почти все монастыри на Руси, кроме северных, были общежительными. Во главе монастырской общины стоял настоятель (строитель, игумен, архмандрит; в

женских монастырях – строительница, игуменья) и собор из лучших представителей братии. Настоятели обыкновенно избирались монастырским собором, но могли назначаться и епархиальным архиереем, если монастырь от него зависел. Настоятели известных монастырей утверждались в своей должности, а иногда и назначались верховным правителем.

Хозяйственная часть была сосредоточена в руках келаря, который ведал монастырские вотчины, все доходы, расходы и сборы и для этого имел многих помощников, казной монастыря заведовал казначей. Для управления селами посылались особые лица. Все должностные лица выбирались монастырской общиной. Письменные дела монастыря ведал дьяк или подьячий, по судебным делам монастыря ходатайствовал его стряпчий.

Прием в монастыри был свободный, но от поступающего требовалось внесение известной суммы "вклада" деньгами или же другим имуществом. Только лица, внесшие вклад, считались действительными членами монастырской общины, принятые без вклада, не принимали участия в монастырской жизни и составляли тот бродячий монашеский элемент.

Монастыри способствовали распространению религиозного просвещения на Руси. На чтение и списывание книг монахи смотрели как на богоугодное дело. При монастырях рано стали заводиться библиотеки, а также и школы для обучения грамоте. При Андреевском женском монастыре в Киеве княгиня Янка Всеволодовна завела училище для обучения грамоте девиц. В первое время в монастырях занимались главным образом переводами с греческого языка и перепиской книг с болгарских переводов. Оригинальными русскими произведениями являются по преимуществу проповедь и поучения, встречаются сказания и в повествовательном духе, а с начала XII в. – и летопись.

С увеличением числа монастырей и с ростом их льгот увеличивалось и количество монахов, шедших в монастырь не по призванию, искавших в нем лишь более спокойной, беззаботной жизни. Само стремление к отшельничеству вело иногда к бродяжничеству и подрывало монастырскую дисциплину. Существование рядом мужских и женских монастырей, а также и общих мужско-женских обителей не могло не отражаться на целомудрии монахов и монахинь. Обычай насильственного пострижения, развившийся на Руси в XIV и в особенности в XV в., противоречил самой идее монастыря и еще более способствовал упадку монастырской жизни. В XVI в. жалобы на упадок нравов в монастырях, на шатанье, пьянство и разврат раздавались все сильнее и сильнее. Стоглавый собор разрешил монастырским властям ездить по селам только по воскресеньям. Запрещая монахам держать хмельное питье и вести особое хозяйство, собор допустил исключение из этого правила для более знаменитых иноков и тем подорвал в корне свое распоряжение. Иноки, постриженные поневоле или из знатных фамилий, продолжали вести чисто светскую жизнь, к соблазну монастырской братии.

3. Рубеж XV–XVI вв. – переломный в историческом развитии русских земель. Три связанных между собой явления характерны для этого времени: образование единого Российского государства, освобождение от монголо-татарского ига и завершение формирования русской народности. Все они оказали прямое воздействие на духовную жизнь России, на развитие ее культуры, предопределили характер и направление историко-культурного процесса.

В этот период устанавливаются связи с западноевропейской культурой. Однако возрастающее влияние церкви на духовную жизнь страны, усиление ее борьбы против «латинства», против проникновения светских знаний затрудняли развитие этих связей.

Преодоление феодальной раздробленности, создание единой государственной власти создавало благоприятные условия для хозяйственного и культурного развития страны, послужило могучим стимулом подъема национального самосознания.

Обстановка острой идейной борьбы, в которой происходило образование единого Российского государства, обусловила подъем общественно-политической мысли. Формирование новой политической надстройки затрагивало интересы различных слоев общества. Жизнь поставила ряд важных вопросов: о форме политического строя государства, характере и прерогативах складывающейся самодержавной власти, о формах управления и о месте в нем различных социальных групп, о роли церкви в едином государстве, о правах и обязанностях различных сословий. Требовало идеологического обоснования и изменившееся международное положение России. Все это стимулировало развитие общественно-политической мысли.

Важной вехой в процессе разработки официальной идеологии великокняжеской власти явилось «Сказание о князьях Владимирских». Тогда же оформилась идея о Москве как «*третьем Риме*», сформулированная игуменом псковского монастыря Филофеем в 1510–1511 гг.

В 70–80-х гг. XV в. в Новгороде и Москве возникло еретическое движение под названием «*ересь жидовствующих*». Рационалистическая критика богословских догм открывала пути научному познанию, подрывавшему основы религиозного мировоззрения. Еретики проявляли большой интерес к научным знаниям. Они занимались философией, астрономией, математикой, юриспруденцией, языкознанием, были хорошо знакомы со многими произведениями не только средневековой, но и античной философии и высказывали ряд интересных мыслей по различным вопросам. Так, **Ф. Курицын** в «*Лаодикийском послании*» высказал мысль о свободе воли.

Учители *нестяжательства* (**Нил Сорский**, **Вассиан Патрикеев**) высказывались за реформу монастырей для поднятия их авторитет. Нестяжатели были осуждены как еретики на церковных соборах 1503, 1531 гг.

Конец XV–XVI в. примечателен созданием общерусских летописных сводов. Был подготовлен грандиозный «*Лицевой*» (иллюстрированный) летописный труд, призванный изобразить всю историю Руси, начиная с первых киевских князей. Изрядно постарались художники, создав для него до 16000 миниатюр (маленьких картинок) на исторические темы.

Огромная работа была проделана церковными писателями под руководством митрополита Макария. Собрали жития русских святых и расположили по месяцам и дням поминовения – «*Великие минеи-четьи*».

Идеологию феодальной монархии, столь активно обсуждавшуюся в публицистике, в исторической и церковной литературе, протопоп Сильвестр применил к частной жизни в знаменитом сочинении «*Домострой*» (сер. XVI в.), посвященном быту и жизни зажиточной городской семьи. В XVI в. появился новый жанр литературы – остросюжетная повесть («*Повесть о купце Дмитриии Басарге и сыне его Борзмысле*»).

4. Единственной формой отечественного профессионального музыкального искусства до конца XVII в. являлось церковное пение. Вместе с христианством русские заимствовали из Византии систему церковного пения – осмогласие (восемь гласов) и систему его записи – невмы (по-русски – знаки, знамена, крюки; отсюда – знаменный распев). К XV–XVI вв. русский знаменный распев представлял собой самобытное художественное явление. Полученными из Византии и устойчивыми принципами оставались: 1) православный канон исключает применение в церковной службе музыкальных инструментов); 2) теснейшая связь слова и звука; 3) подчинение музыкальной композиции смысловой структуре текста.

Древнерусское церковное пение было анонимно. В XVI в. в Москве были основаны образцовые хоры – государевых и патриарших певчих дьяков. В это же время появляются варианты основного знаменного распева – *большой распев*. В XVI в. возникло оригинальное русское церковное многоголосие.

Тема 24. Славянская мифология

1. Ранний этап в развитии славянской мифологии.
2. Космогонические представления славян.
3. Славянский пантеон.
4. Низшие мифологические существа.

1. Почти полностью отсутствуют свидетельства о славянской религии, мифологии до VI в. сохранилось малое число, относящееся к периоду с VI в. по XI в. Имеющиеся источники подразделяются на: письменные ("О войне с готами" П. Кесарийского, "Слова аб ідалах", которое дошло до нас в копиях XIV–XV вв., "Аповесць мінулых гадоў", "Славянская хроника" Гельмольда (1167–1168) и др.);

лингвистические (форма имен богов); археологические; этнографические (касаются в основном XIX–XX вв.).

Славянское язычество в ранней стадии повторяет иные мировые мифологические системы. Фетишизм, анимизм, магия как архаические формы религиозных воззрений находят свое проявление и в славянском мировосприятии, Мир представал как средоточие одушевленной природы. Наши предки поклонялись животным и птицам, звездам, озерам, рощам, деревьям, огню, солнцу. Со временем возникает вера, что названные объекты наделены демонической, сверхъестественной силой, под влиянием которой возможны различные метаморфозы (превращение то в козла, то в собаку, неодушевленный предмет – копну сена, деревяшку и т.д.) Этой силой, по убеждению древнего славянина, была населена вся вселенная. Представлялась она, как опасная, хотя необязательно всегда вела она к плохому или трагичному исходу. Ее можно было умиловить или отпугнуть путем соответствующих ритуалов. Со временем, вероятно, из этой демонической среды начинают выделяться и божества, наделенные антропоморфным, зооморфным и антропо-зооморфным обликом. Подобным образом происходило формирование и античных мифологических систем (греческой, римской). Считается, что к VI в. славяне имели некое подобие Пантеона. А использование византийских источников позволяет некоторым исследователям высказывать предположения о распространенности в славянской среде монотеистической идеи.

В качестве подтверждения чаще всего приводятся свидетельства Прокопия Кесарийского, который в “Войне с готами” сообщает, что славяне веровали в единого бога-громовержца (скорее всего в этом облике выступал Зевс). Параллельно с монотеистическими тенденциями существовали и политеистические верования.

Считается, что верования славян раннего периода можно проиллюстрировать в погребальных обрядах. На протяжении времени славяне меняли способы погребения: сначала они сжигали трупы, потом хоронили, не используя этого метода, затем снова вернулись к кремации. Сами славяне объясняли суть этого обряда стремлением быстрее оказаться в раю, который по их представлениям находился вверху, куда направлялся дым погребального костра.

Огонь и сам воспринимался как земной представитель солнца и имел сакральный характер.

С древнейших времен сохранилось у славян уважение к предкам, Роду. Но это могло возникнуть и после этапа поклонения разным природным явлениям и силам. К культу предков относятся разные проявления уважения к предкам, дедам.

2. Представления славян о мироздании восходят к индоевропейским временам и не отличаются достаточно четкой устойчивостью проявлений, Взгляд на вселенную у славян напрямую связывался с землей, от нее определялись и с ней соотносились все другие пространства. Землю славяне представляли плоской: либо

плавающей в воде, либо стоящей на четырех быках. Считалось, что у земли есть свой край, хотя дойти до него практически невозможно, и оттуда нет возврата.

Земля у славян отождествлялась с женским началом, рождающим и плодородящим. Восточные славяне сохранили культ земли-матери в очень архаических проявлениях, к которым относится запрещение бить землю палкой или чем-либо иным, плевать на землю, тревожить землю до Благовещения, если начать пахать землю до этого праздника из неё будет капать кровь. Нарушения запретов до этого праздника могло привести к бездождию, засухе, другим бедам и напастям. Широко известно использование земли в клятвах (кляли в рот, на голову, ели).

Небо у славян отождествлялось с мужским началом. Оно воспринималось как нечто напоминающее натянутую над Землёй бычью шкуру, большую крышку, и т. д. На нём подвешивались или вели свой путь солнце, луна и звёзды. Небес могло быть и несколько. Существовало представление о семи небесах. Эти небеса могли растворяться либо в исключительных случаях или же в особые дни (ночи), также во время сильной грозы.

Солнце понималось как источник жизни на земле. По отношению к нему используется и по настоящее время такие эпитеты, как “красное”, “жаркое”, “ясное”, его называют “лицом Божьим”, “оком Божьим”. Помимо данного восприятия солнца и луны, которые некоторые исследователи определяют как антропоморфные (имея в виду, что солнце и луна сравнивались с обликом человека), имеются указания и на восприятия названных сил в зооморфном облике. Солнце представлялось буйволом, волком, теленком, петухом, месяц – коровой, козлом, бараном.

3. Мифологических персонажей высшего уровня славяне называли словом *bog*, сформировавшимся под иранским влиянием. Слову *bog*, вероятно предшествовало слово *divъ* (Див), родственное обозначение бога у других индоевропейских народов (балтийских, древнеиндийском).

Постепенно с появлением государственности в мифологии славян возникает подобие Олимпа.

Основным источником, откуда мы можем почерпнуть сведения о наиболее значительных славянских божествах является “Аповесць мінулых гадоў”. В летописи описываются события, которые касаются 980 г. и сообщается о религиозной реформе: *"Нача княжити Володнмер в Кыеве один. И постави кумиры на холме въне двора, теремного: ПЕРУНА древяна – а главу яго съребряну, а ус злат и ХЪРСА ДАЖЬБОГА, и СТРИБОГА, и СЕМАРЪГЛА, и МАКОШЬ"*.

Как свидетельствует летопись, у восточных славян верховным богом стал бог грома и молнии **Перун**. По поводу внешнего вида Перуна можно отметить, что изображали его как высокого статного мужчину с черными волосами и длинной седою бородой. Считалось, что ой огненной колеснице разъезжает по небу, вооруженный луком и стрелами, и оттуда карает неугодных и нечестивых. Вероятно, Перуну был посвящен четверг.

Вторым в списке богов стоит *Хорс*. Его имя упоминается в “Хождении Богородицы по мукам”, “Слове о полку Игореве”, в ряде сочинений церковной литературы. Имя Хорс объясняется с иранского, как обожествленного солнцем. Присутствие этого бога во Владимирском пантеоне объясняется наличием иранского населения в Киеве. Обычно Хорс понимается как мифологический образ солнца.

Возможно Хорс дублирует следующее солярное божество в списке – *Дажьбог*. Дажьбог считался сыном Сварога. В “Слове о полку Игореве” восточные славяне называются тут Дажьбоговыми внуками. Это дает основание считать Дажьбога родоначальником или опекуном восточных славян (или хотя бы князей). Кроме этого лингвисты отмечают еще одну функцию Дажьбога – распределителя богатства. Адам Киркор высказывает мысль, что Дажьбог выступает как сын Перуна и его жены Громовницы.

Стрибог. Про идола Стрибога вспоминается в “Повести временных лет”, “Слове о полку Игореве”. Ветры называются Стрибоговыми внуками, которые стрелами веют с моря. На этом основании возникает предположение, что Стрибог является богом ветра. В белорусских письменных источниках Стрибог не упоминается.

Следующим божеством в списке указывается *Симаргл*. Его имя созвучно с вещью птицей иранской мифологии Симурга. Так, Рыбаков считает, что в восточнославянской мифологии Симаргл – божество низшего порядка, это священная крылатая собака, которая охраняет зерно и посева. Также исследователь считает, что позже архаического Симаргла стали называть Переплутом. В белорусских материалах следов культа Симаргла не выявлено.

В списке называется и одно женское божество, расположенное последним – *Мокош*. Что касается основных функций, то есть косвенные указания на связь ее с женским, а также сексуальным началом. Также, вероятно, она была связана с вилами. Этнографические данные свидетельствуют, что она соотносится со стрижкой овец, ткачеством. Некоторые исследователи (Иванов, Топоров) воспринимают Мокош, как жену Перуна. По ряду данных Мокош соотносится с сыростью (водой), темнотой. Культ Мокоши связан с пятницей. После принятия христианства аналогом Мокоши стала святая *Параскева* (с греч. ее имя переводится как пятница). С пятницей связаны специфические и очень строгие запреты на - определенные виды работ (пряжание, стирка), на еду и др.

За пределами Владимирова списка оказался такой персонаж, как *Сварог*. Он связан с огнем и солнцем. В белорусских источниках это божество не упоминается.

Не упоминается в названном источнике и *Велес (Волос)*. В восточнославянской традиции Велес называется скотским богом, крови скота и скотоводства. Среди его признаков называются следующие: шерсть, большой размер, способность к перевоплощению в животных, в частности в змею, а так же во

влагу, в воду. Функции Волоса в дальнейшем были переданы христианскому святому Власию. Кроме этого культ Волоса отразился, как это отмечается Б.А. Успенским в восточнославянском культе Миколы.

Кроме перечисленных богов вспоминаются и мелкие боги. С пшеничным полем связывался – **Житень**, сохранилось, что он имел небольшой рост и седую бороду. Бог холода – **Зюзя**. С огнем связывался и – **Жижаль** (в подземной кузне ковал оружие). От некоторых божков остались одни имена – **Вышень, Крышень, Товсень**. Упоминается и еще одно женское божество – **Лада** (богиня весенне-летней урожайности).

4. Судьба низших мифологических существ оказалась более “счастливой”, чем высших славянских богов. Вера во всевозможных духов и демонов остается фактом реального религиозного сознания до настоящего времени, хотя и претерпела значительную трансформацию. В древних письменных источниках сведения об этих существах немногочисленны и расплывчаты.

Основным и едва ли не единственным источником наших представлений о низшей мифологии славянского периода до XX в. является реконструкция, основанная на данных народной культуры позднего времени – верованиях, обрядах, былинах, песнях, зафиксированных этнографами и фольклористами.

Среди многочисленных персонажей низшей мифологии возможно выделить **домовых духов** (домовой), **демонических существ, восходящих к покойникам** (вампиры, русалки, кикимора (шишимора), мифологические персонажи, населяющих всевозможные пространства: **водяные духи** (водяной, водяника), **лесные демоны** (леший, лесовик), **полевые духи** (полевик, полудница), **полулюди-полудемоны** (ведьма, мора, колдун, волколаки, блуд, черт), **духи болезней** (персонификация эпидемических заболеваний – чумы, холеры, осы). Демоны судьбы у славян распространены нешироко. С этим видом демонических персонажей связаны и мелкие демонические существа **злыдни**.

Тема 25. Письменность и образование Беларуси

1. Возникновение славянской письменности.
2. Древнейшие белорусские письменные памятники.
3. Переводная литература в Беларуси.
4. Просвещение и школьное образование.

1. Письменность на восточнославянских землях существовала еще за несколько десятилетий до принятия христианства. Основа этому была заложена византийскими братьями Константином Философом (в монашестве – Кирилл) (около 827 – 869) и Мефодием (около 815 – 885). Основными источниками, из которых можно почерпнуть сведения о деятельности солунских братьев являются - славянские жития Кирилла и Мефодия; латинское сочинение “Житие (Константина)

и перенос мощей св. Климента”, которое по-другому называется еще “Итальянская легенда” и приписывается Гаудериху Велетрийскому.

В 863 г. в г. Константинополь прибыло посольство от велико моравского князя Ростислава. Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу III (832-867): “Хоть люди наши язычество отвергли и держатся закона христианского, нет у нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил правую христианскую веру... Так пошли нам, владыка, епископа и учителя такого”. Велико моравская держава в это время вела напряженную борьбу с немецкой экспансией. Ростислав делал попытки противостоять немецкой церкви, образовав самостоятельную славянскую епархию. К Византии князь обратился в надежде на хорошее отношение ее к славянам. Император Михаил III и патриарх Фотий решили отправить в Моравию миссию под руководством Константина Философа и Мефодия.

Константин и Мефодий дали согласие на дарованную им святую миссию. Как известно к этому времени букв у моравов, да и других славян еще не было, их нужно было создать. Вот что свидетельствуют источники: “...пошел Философ и по старому обычаю стал на молитву. И в скорости открыл ему их (буквы) бог, который вслушивается в молитвы рабов своих, и тогда составил буквы и начал писать слова Евангелия: *искони бѣ слово и слово бѣ оу Бога, и Бог бѣ слово* (“Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог”) и другое”. Таким образом, Константин составил славянскую азбуку и стал переводить на славянский язык Евангелие.

После Моравии славянское письмо получило распространение в Паннонии. В феврале 869 г. Константин в возрасте 42 лет умирает, и его дело продолжил Мефодий, который по свидетельствам лучше владел славянским языком.

В 869 г. римский папа Адриан II отправляет Мефодия в Паннонию, для того чтобы на славянском языке проводить все церковные обряды и вместе с тем обучать письменности. У Мефодия появляются ученики, вместе с которыми он переводил на славянский язык церковные тексты (проповеди и сборник законов “Устав судный людям”). Деятельность Мефодия в этом направлении продолжается до самой его смерти в 885 г.

Значение деятельности Кирилла и Мефодия состоит: создание славянской азбуки; разработка первого славянского литературно-письменного языка; разработка основных принципов перевода на славянский язык с греческого языка.

2. Древнейшие недатированные письменные памятники на славянском языке относятся ко второй половине 10 – первой половине 11 в. Эти памятники создавались на различных материалах (камне, глине, дереве) с использованием различной техники: *вырезания; выдалбливания; выцарапывания.*

Одной из древнейших надписей является надпись на сосуде амфороподобной формы из кургана Гнездово под Смоленском. Археологи датируют курган первой четвертью X в. Надпись состоит из одного слова, которое читается как ГОРУШНА

или ГОРУХША. Это можно понимать как имя собственное, как горчица или же нечто другое.

Серединой XI в. датируется “Туровское Евангелие”, написано на пергамене. XI в. датируется граффити на Полоцком Софийском соборе? Там перечислено несколько имен – Давыдъ, Микоула и др.

Обнаружено несколько камней с надписями, так называемые Борисовы камни, датированные XII в. 4 из них находятся на Западной Двины ниже Полоцка и 2 на юг от Полоцка, на южных границах Полоцкой земли. Б. Рыбаков датирует их 1128 г. – временем правления полоцкого князя Рогволода (в крещении – Бориса, отсюда и название Борисовы камни). В д. Дятловка возле Друцка (Валожинский р-н) находится Рогволодов камень с датой 7 мая 1171 г. Надпись на нем обращена к Богу с просьбой о помощи Рогволоду, в крещении Василию, сыну Бориса.

Сохранилось несколько надписей, сделанных на различных предметах обихода: на посуде, деревянных колодках, найденном в Витебске прясле XI–XII вв., на котором написано “бабино прасльне”, “Марино” прясло (XIII в.). Прясла из Друцка имеют названия – “Ника”, “княжинъ” (XII–XIII вв.)

Также к памятникам письменности принадлежит крест, сделанный по заказу Ефросинии Полоцкой ювелиром Лазарем Богшей.

3. Переводные памятники в средневековых славянских литературах играли большую роль. Корпус переводных сочинений составил ту фундаментальную основу, на которой базировались и развивались литературы, в том числе и белорусская. Система литературных жанров и форм, сложившаяся в Византии ко времени христианизации славян, почти полностью определила облик литератур, в то же время развивалось и оригинальное литературное творчество.

Активная переводческая деятельность у славян отмечается в XI–XIII вв. Особое место отводилось тексту Священного Писания (Библии). Хотя и для самой Византии это был по существу переводной памятник. Его ветхозаветная часть была переведена на греческий язык в III в. до н.э. в Александрии и получила название Септуагинта. Основной корпус библейских книг Ветхого и Нового Заветов, признанных каноническими в Византии (библейский канон западной и восточной церковью отличался) был переведен согласно житию Мефодия еще в Великой Моравии. Считается, что в дальнейшем этот перевод был утрачен. Предпринимались переводы и др. книг: в Болгарии – Книги Царств, в Киеве в XII в. – книги Эсфирь. Однако в рассматриваемый период полный корпус ветхозаветных книг не получил среди православных широкого распространения: до конца XIII в. ни одна из них кроме Псалтыри и Песни Песней не сохранилась даже в фрагментах, переписывалось в основном только то, что было необходимо при богослужении.

Тут особая роль отводилась поучениям, агиографическим сочинениям, апокрифам (сокровенные, тайные писания, связанных с вероисповеданием сект, призванных еретическими).

Апокрифическая литература – та, которая по различным причинам не вошла в церковный канон. Сюда входили ветхозаветные и новозаветные сочинения, связанные происхождением с деятельностью позднеиудейских и раннехристианских сект (в том числе и апокалипсисы). Со временем корпус пополнился и собственно христианскими жанрами, которые относятся к этому блоку, но собственно апокрифами не являются: жития мучеников, неканонические епитимейники, молитвы. Апокрифы, как правило, создавались, чтобы восполнить пробелы, оставшиеся в канонических книгах. В апокрифы включались сильно развитые фантастические элементы повествования, существовавшие на уровне предания. Отношение к апокрифам было неоднозначным. На славянский язык большинство апокрифов было переведено достаточно рано приблизительно к IX в. (пример, Протоэвангелие Иакова). На славянской почве статус апокрифов по сравнению с Византией, где они выступали как проявление низовой и монастырской культуры, значительно поднялся. Некоторые апокрифы наравне с творениями отцов церкви были включены в сборники уставных чтений, читались в церкви на соответствующие праздники. Для славян на раннем этапе почти каждый письменный памятник, явно не противоречивший учению, воспринимался как священное предание. Что касается конкретных памятников, то на Беларуси была распространена апокрифическая книга *“Хождение Богородицы по мукам”*.

Агиографическая литература. Среди житий известны были *житии* про римских святых, *“Жизнеописание Алексея человека Божьего”*. К этому же разряду памятников относятся *Четьи-Минеи, Прологи, Патерики* (*“Луг Духовный”* Иоанна Мосха), особой популярностью пользовались *слова Иоанна Златоуста*.

Памятники о космогонии и устройстве Вселенной: *“Физиолог”*, *“Шестодневы”* (развернутые комментарии первых глав Библии), географическое сочинение Косьмы Индикоплова *“Христианская топография”*, *“Физиолог”* (сочинение, в котором сведения о свойствах и образе жизни животных получили символическое толкование в духе христианского вероучения).

Сочинения исторического характера. Сюда относятся византийские хроники: *“Всемирная хроника”* Иоанна Малалы, хроника Георгия Амортала (IX в.), Никифора. Кроме этого на Беларуси получила хождения и *“Повесть временных лет”*, *“Иудейская война”* Иосифа Флавия.

Философские сочинения. Из византийских авторов переводили Михаила Пселла. На Беларуси имели хождение и произведения античных философов – Платона, Аристотеля.

Романы. Славяне охотно переводили популярные в Византии романы, однако художественный вымысел как литературный прием славянской литературе был несвойственен до XIV в., и в контексте славянской культуры византийский роман приобретал иное свойство. Так, *“Троя”*, *“Александрия”* становятся историческими

сочинениями, “Сказание об Индийском царстве” – географическим описанием. Популярен был эпос о Дигенисе Акрите “Девгениево деяние”.

Беллетристика. К этой группе произведений относится сборник “Пчела”, который представлял собой собрание афоризмов, пословиц, поговорок, небольших рассказов и анекдотов в основном на морально-этические темы, взятых из Библии, сочинений античных философов. Имели хождение также произведения, в которых в сжатой форме излагалось содержание Ветхого Завета – “Толковая палея”, “Историческая палея”.

4. В связи с распространением письменности и возраставшими потребностями городов, на Беларуси началось складываться система обучения по типу школьного. Обучением занимались в различных целях – для церковных дел, общественных, хозяйственных. В программу входило: обучение чтению, письму, основам математики, церковному пению. В качестве основных учебников использовались церковные книги: Псалтырь, Часослов, Апостол.

Первый цикл обучения состоял из следующих этапов. Первоначально заучивали наизусть азбуку. Затем начинали писать буквы на бересте или же на дощечках писалами. После этого усваивали цитлы – надстрочные знаки в виде ломаной линии, которая ставилась или над сокращенными словами, или же над буквами, которые имели числительное значение: \tilde{A} – 1, \tilde{y} – 8, \tilde{i} – 10.

Несколько позднее в больших городах, при монастырях и княжеских дворах начали открываться школы, где ученикам давали и широкое светское образование. Одним из примеров таких школ с расширенной программой является школа, основанная Е. Полоцкой. В ней кроме отмеченного выше изучали: греческий и латинский языки, естественнонаучные дисциплины, риторику, историю (ученики знали родовой полоцкой династии, события из истории всего восточного славянства), поэтику (к этому привлекались наиболее способные ученики).

Тема 26. Тенденции развития культуры Беларуси XV–XVI вв.

1. Особенности развития культуры Беларуси конца XV–XVI вв.
2. Миниатюра и гравюра.
3. Развитие музыкальной культуры.
4. Театральная культура в Беларуси.

1. Белорусская культура XIV – XVI вв. несет на себе отражение проблем и противоречий общественно-политической жизни государства. Ее развитие было бурным и стремительным. В это время наблюдается активное усвоение традиций культуры Ренессанса, которая обогащается национальными чертами. Большую роль сыграло богатое художественное наследие древнерусских княжеств. Расширение связей с западноевропейскими странами способствовало распространению романского и готического стилей. Усвоение новых художественных стилей

происходило в различных направлениях культуры неравномерно. Если архитектура длительное время сохраняет древнерусские, готические черты, то в изобразительном искусстве уже в середине XVI в. начинают проследиваться проявления маньеризма, а с конца XVI в. и барочное влияния.

Наибольшим вкладом в национальную культуру выделяется наследие конца XV – XVI в. В это время в Беларуси получила развитие ренессансная культура. Нужно отметить, что здесь она не превратилась в законченное явление, так как была не до конца отделена от церковной идеологии. По своему характеру белорусский Ренессанс относится к Северному типу Возрождения.

Многое свидетельствует о развитии на наших землях в рассматриваемый период ренессансной культуры. На протяжении XV–XVI вв. выявились и закрепились специфические особенности белорусского языка, что нашло отражение в официальных документах, памятниках письменности и литературы. Белорусский язык стал государственным языком Великого княжества Литовского, на нем велось делопроизводство, составлялись законодательные акты (в том числе и Статуты ВКЛ), писались летописи. Увеличивается число культурно-просветительных центров в Беларуси. Очагами культуры становятся Витебск, Гродно, Минск, Слуцк, Новогрудок, Брест, Полоцк и др. В них возникают и получают развитие ремесленные цехи, которые содействовали формированию городского населения как самостоятельного сословия. Широкое распространение получило школьное образование. В Беларуси в отмеченный период по содержанию выделяются православные, католические и протестантские школы. По уровню образования они подразделялись на начальные и средние, а с конца XVI в. в Вильно начинает действовать иезуитская академия, ставшая основой Виленского университета. Важным достижением является развитие светской литературы, наиболее распространенным жанром которой, стали белорусско-литовские летописи (*“Летописец великих князей литовских”*, *Белорусско-литовская летопись*, *“Хроника Великого княжества Литовского и Жамойского”*, *“Хроника Быховца”*). В области поэзии получает развитие новолатинская литература, виднейшими представителями которой являются **Н. Гусовский** (*“Песня про зубра”*) и **Я. Вислицкий**. Значительным явлением в культурной жизни Беларуси стало появление книгопечатания, основание которому заложил **Ф. Скорина**.

В XIV–XVI вв. несмотря на сложные условия жизни, постоянные боевые действия, идет активное строительство жилья, общественных зданий и хозяйственных построек. Об их внешнем виде, особенностях конструкции можно судить только по косвенным данным – инвентарным описям, старым гравюрам и картам.

Рождение портретного жанра в XIV–XVI вв. продиктовано всем ходом белорусской культуры, формированием в церковной идеологии идей светского искусства. Уже во фресках Спаса-Преображенской церкви Полоцка (XII в.) видны

портретные черты. Однако станковые формы жанра возникли только в XIV в. Если до середины XVI в. портреты создавались по заказу хозяев королевских и великокняжеских дворцов, то со второй половины XVI в. границы сословного функционирования жанра расширяются.

Необычным явлением портретного жанра XVI – начала XVII в. стал *сарматский портрет*. Человек в таких произведениях изображался по определенной схеме – в парадной одежде, в окружении предметов, что отражало не только внутренний мир, характер модели, но и позволяло узнать сословную принадлежность личности, ее положение в обществе.

2. Рукописи XIV – XVI вв. создавались чаще всего в специальных мастерских под названием скрипторий, которые действовали при монастырях. Наиболее крупными центрами в этом плане являются *Супрасльский, Жировичский* и *Марков* (Витебск) монастыри.

В стилистическом отношении в миниатюрах до конца XIV в. доминировала византийская художественная традиция, представленная тератологическим стилем. Своеобразие в использовании этого стиля по сравнению с предшествующим временем состояло в том, что тератологические мотивы становились более экспрессивными. Для них стало характерным изображение комбинаций фантастических животных и птиц, переплетенных с изображениями человеческих голов, фигур. Иногда в этих композициях прослеживается жанровый характер. Подобный стиль наблюдается в таких рукописях XIV в., как *Полоцкое недельное Евангелие, Друцкое Евангелие, Смоленский псалтырь*. В то же время в миниатюрах некоторых отдельных рукописей наблюдается уже отход от византийских канонов и заинтересованность формами западноевропейского искусства. Расширяется круг тем и образов, миниатюры начинают обогащаться натурными наблюдениями, что приводит к жанровости, повествовательности. Эти особенности характерны *Лавришевскому Евангелию*, созданному на Новогрудчине в начале XIV в. Более явное воплощение эти мотивы находят в миниатюрах *Радзивилловской летописи* (XV в.). В конце XIV – начале XV в. в белорусских рукописях тератологию сменяет балканский стиль с характерными для него кругами в несколько ярусов, разными сложными переплетениями геометрических фигур. Этот стиль нашел отражение в заставках *Шерешевского, Витебского, Жировичского Евангелий* (XV в.).

В XVI в. появляется возможность размножать изображения с помощью печатного клише, это давало принципиально новые возможности графическому искусству. *Гравюра* начинает занимать одно из ведущих мест среди других видов пластических искусств. Развитие техники белорусской графики идет параллельно с книгопечатанием. Ранние ксилографии появились в пражских изданиях *Ф. Скорины*. Всего в книгах Скорины с повторами встречается 52 гравюры, из которых 47 находится в пражских изданиях. После Скорины традиции

книгопечатания и книжной иллюстрации в технике ксилографии были продолжены такими видными деятелями белорусской культуры, как *Симон Будный* (1530–1593) и *Василий Тяпинский* (ок. 1540–1604).

3. Со второй половины XVI в. музыкальная культура начинает усложняться. В церковное пение вводится многоголосие с делением голосов на партии. На дальнейшее развитие музыки в Беларуси значительное влияние оказали православные братства. Каждое братство имело свой хор. С конца XVI в. при братствах стали открываться школы и училища, где преподавалось церковное пение. В школах использовалась пятилинейная нотная система, с помощью которой учащиеся получали навыки чтения музыкального произведения с листа, более быстро заучивали песнопения. Выпускники школ обладали хорошей теоретической музыкальной подготовкой.

Появление пятилинейной нотации в музыкальной белорусской культуре связано с тесными контактами братств с чешскими просветителями. Настольной книгой и одним из первых образцов новой нотной записи в православной белорусской среде становится *“Псалтырь” Яна Гуса*.

Во второй половине XVI в. в Беларуси появляются песенные нотные сборники, записанные на пятилинейном нотном стане и с текстами на латинском и польском языке. Их издают в типографиях Несвижа, Любчи. Они предназначались как для сольного, так и хорового исполнения. Первым из печатных нотных сборников был *“Брестский канционал”* (сборник кантов) *Яна Зарембы*. Следующим стал *“Несвижский песенник”*, изданный *Матеем Кавечинским*, куда вошли 40 псалмов и 110 песен с нотами.

Широкое распространение со второй половины XVI в. в Беларуси получает кантовая музыка, представленная *кантами* и *псалмами*. Кант (лат. *cantus* – пение, песнопение) – это вокально-хоровая песня-гимн светской направленности. Канты могли быть бытового, любовно-лирического или патриотического содержания. В Беларуси кантовая культура имела свои характерные особенности. Она получает распространение не только в городской среде, как в России, но в большей степени в крестьянской. Ее отличает бытовой характер, тесная связь с народным песенным творчеством.

4. Параллельно с деятельностью скоморохов с XVI в. в Беларуси получает развитие – *батлейка*. Появление батлейки напрямую связано с религиозным праздником Рождества Христова, а также с колядами. Распространением батлейки занимались школяры и семинаристы, которые во время школьных каникул показывали сцены *“Рождение Христа”*, *“Царь Ирод”*, школьные интермедии. Постепенно батлейку начинают показывать мелкие ремесленники и крестьяне, что приводит к зарождению новой драматургической основы. Религиозные сюжеты уступают место комическим интермедиям, наполненным фольклорным, бытовым и юмористическим материалом.

Батлеечные представления показывались в специально сделанных ящиках, напомиавших крестьянский дом, который мог иметь разное количество ярусов и купол. Существовали шесть типов таких приспособлений, основными из которых были одноярусные или панорамные и двухъярусные с каноническим оформлением. Существовали также двухъярусные домики, у которых была специальная башенка, приспособления по типу теневого театра и батлейки-“звезды”.

С конца XVI – начала XVII в. в Беларуси начинается деятельность школьного театра. Его возникновение связано с деятельностью ордена иезуитов. Представления школьного театра ставились учениками иезуитских коллегиумов и академии с двумя целями, с одной стороны, для более глубокого усвоения пройденного материала, а с другой – распространения идеологии иезуитов. Первые школьные театры возникли в Вильно и Полоцке.

В XVII – XVIII вв. школьные театры существовали уже во многих населенных пунктах Беларуси. Чаще всего ставились драмы и комедии на латинском языке, иногда на польском. Встречаются в репертуаре и двуязычные польско-белорусские или белорусские постановки. Появление постановок не на латинском языке связывают с распространением в Беларуси просветительских идей.

В жанровом отношении репертуар школьных театров составляли комедии, трагедии, трагикомедии, лирические драмы, инсценировки диспутов, судебных заседаний. Значительная роль в развитии школьного театра принадлежит **Симеону Полоцкому** (1629–1680). В белорусский период жизнедеятельности писателем было создано 24 **декламации**, которые стали первоначальной репертуарной формой школьного театра. Декламации представляли собой лирические произведения с прологом и эпилогом. Исполняли их несколько один за другим актеров, но допускалась и монологическая форма. Иногда в такого рода представлениях участвовал хор.