Культурология.

1. Культурология: предмет, задачи, сфера исследований.

Культурология - наука, формирующаяся на стыке социального и гуманитарного знания о человеке и обществе и изучающая культуру как целостность, специфическую функцию и модель человеческого бытия. Происхождение термина связано с именем
УАЙТ ЛЕСЛИ АЛВИН (1900-1975) - амер. культурантрополог и культуролог. У. подразделял культуру на три подсистемы: 1) технологическую (орудия производства, средства существования, материалы для постройки жилищ, средства для нападения и защиты и т. п.); 2) социальную (типы коллективного поведения); 3) идеологическую (идеи, верования, знания).

В России культурология связана с искусством и просветительством, на западе с социологией и этнографией. Науки о культуре - социальная и культурная антропология, социология, структурная антропология, семиотика, постструктурная лингвистика (постмодернизм).
Объект и предмет культурологии - закономерности становления и развития различных субъектов культуры, сущность и содержание процессов сохранения, трансляции, освоения и изменения традиций, ценностей, норм.

Объект познания культурологии - культура как исторический социальный опыт людей, социокультурный опыт, закрепленный в паттернах, традициях и нормах, обычаях, законах.
Предмет культурологии - изучение содержания, структура динамики и технологий функционирования этого социокультурного опыта в ракурсах его генезиса...
Направления культурологии
- социальная - изучает функциональные механизмы социокультурной организации жизни людей.
- Гуманитарная - концентрируется на изучении форм и процессов самопознания культуры, воплощенных в различных "текстах" культуры".
- Фундаментальная - разрабатывает категориальный аппарат и методы исследования, изучает культуру с целью теоретического и исторического познания этого предмета.
- Прикладная - использует фундаментальные знания о культуре в целях решения практических задач, а также для прогнозирования, проектирования и регулирования культурных процессов.

Предмет культурологии
- исследование процессов создания и приобщения к миру абсолютных ценностей;
- исследование общества с т.з его способностей к созданию условий для духовного творчества развитой личности.
- Исследования содержания и форм феноменов культуры, их пространственно-временные взаимосвязи.
- Исследования культуры как одной из технологий самоорганизации общества.
- Исследования культурного контекста различных исторических явлений, теорий социальных систем.

Основная задача культурологии
Методология культурологии выделяет одну, основную задачу культурологии как отрасли научного знания - анализ процессов и тенденций социокультурной среды современности.

Также выделяют следующие задачи:

* наиболее глубокое, полное и целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций;
* изучение генезиса (происхождения и развития) культуры в целом, а также отдельных явлений и процессов в культуре;
* определение места и роли человека в культурных процессах;
* разработка категориального аппарата, методов и средств изучения культуры;
* взаимодействие с другими науками, изучающими культуру;
* изучение сведений о культуре, пришедших из искусства, философии, религии и других областей, связанных с ненаучным познанием культуры;
* исследование развития отдельных культур.

2. Культура: происхождение и значение термина

Слово «культура» - латинского происхождения, букв. обработка, уход, улучшение, возделывание. Впервые оно было упомянуто в трактате Марка Порция Катона (III в. до н.э.). Первоначально термин «культура» относился к сфере земледелия. В I веке до н.э. римский оратор и публицист Марк Туллий Цицерон использует этот термин в переносном смысле. Под культурой он понимает деятельность духовно-нравственную, мыслительную, интеллектуальную. В «Тускуланских беседах» он говорит о «культуре духа», то есть о воспитании души, что даётся благодаря занятиям философией: «...как плодоносное поле без возделывания не даёт урожая, так и душа. **Возделывание души - философия**». В понимании Цицерона культура облагораживает душу. В Средние века слово «культура» стало обозначать степень достигнутого мастерства и совершенства в том или ином виде деятельности (например, cultura juris - выработка правил поведения, cultura scientiae - усвоение науки, cultura literarum - совершенствование письма). Эта тенденция отразится и на употреблении термина в эпоху Возрождения. Понятие «культура» начинает активно разрабатываться в историко-философской литературе европейских стран со второй половины XVII века. Термин «культура» стал выражать все, что выделяет человека из природного окружения, все, что создано человеком, все человеческое в противоположность животному и природному бытию. Так как в латинском языке слово cultura означало возделывание, обработку, улучшение почвы и потому по самой своей сути изначально было противоположно слову natura - природа. Кроме того, культура стала восприниматься целостное понятие, несводимое к какой-то особой сфере общества, а охватывающее собой решительно всё, что так или иначе преобразовано, развито и создано совместной деятельностью человека.

В большинстве определений культура осмысливается как гуманизация человека, облагораживание его природных склонностей. Г. Кнабе в своих лекциях по культурологии говорил о том, что культура – это осмысление политических событий и войн, воспоминания о них. И. Гердер в «Идеях к философии человечества» выдвигал идею о том, что культура – второе рождение человека, связана с гуманизацией. Культурный прогресс измеряется прогрессом этическим. Гуманизация человека – его приближение к идеалу, заложенному в нем Богом. Эта же идея развивается Г. Зиммелем («Понятие и трагедия культуры»). Он считал, что культура – путь души к себе самой. А. Швейцер: главный критерий развития культуры смягчение борьбы за существование в обществе. Другая группа определений – культура как память. Августин Блаженный «Исповедь»: память – великое святилище, дано человеку, чтобы помнить о Боге. Ю. М. Лотман «Память в культурологическом освещении»: культура – коллективный интеллект и коллективная память. Жизнь – текст, культура – то, что помогает его прочитать. Х. Ортега-и-Гассет: культура вывела человека из доисторического леса, но бросила в хаос книг и идей.

3. Основные тенденции и свойства культуры (возможно, в лекции была другая инфа, но если вы сошлетесь на чувака по фамилии Хейзинга, зачет обеспечен).

Й.Хейзинга называет три важнейшие черты, которые необходимы для формирования феномена, именуемого культурой:

- культура требует равновесия духовных и материальных ценностей. Каждая оценка культурного состояния народа определяется этическим и духовным мерилом.

- всякая культура содержит стремление; направленность на идеал общества.

- культура означает господство над природой.

Тенденции современной культуры (уже не Хейзинга)

- тенденция к универсализации, т.е. формирования общечеловеческой культуры.

- противоположная тенденция под названием «партикуляризм»; стремление к независимому, обособленному развитию культуру.

4. Теория осевого времени К.Ясперса

Немецкий философ Карл Ясперс (1883—1969) предполагал единое происхождение человечества и единую историю культуры. История, по Ясперсу, имеет свое начало и свое смысловое завершение. Ее движение определяется силой Провидения. Таким образом, Ясперс возвращается к линейной схеме истории культуры.

К. Ясперс выделяет четыре периода: прометеевская эпоха, эпоха великих культур древности, эпоха духовной основы человеческого бытия (осевое время) и эпоха развития техники.

1) Прометеевская эпоха составляет, согласно Ясперсу, доисторию человечества, собственно, история началась лишь около 5000 лет до н.э. К этому, по сути дела, "докультурному" периоду относится "первое становление человека". "Bспользование огня и орудий", "появление речи", "способы формирующего человека насилия над самим собой" (например, табу), "образование групп и сообществ", "жизнь, формируемую мифами".

2) Второй период, выделяемый Ясперсом,—это великие исторические культуры древности. Они возникли почти одновременно в трех областях земного шара. "Это, во-первых, шумеро-вавилонская и египетская культуры и эгейский мир с 4000 г. до н. э. во-вторых, доарийская культура долины Инда 3-го тысячелетия (связанная с Шумером) и в-третьих, архаический мир Китая 2-го тысячелетия до н. э.". Чертами, характеризующими данный культурный тип, выступают наличие письменности и "специфической технической рационализации".

3) Осевое время. Середина I тыс. до н.э. (с 800 по 200 гг. до н.э.). Поворотное время для всего человечества в целом, начинается становление единого, всеохватывающего культурно-исторического процесса. В разных регионах мира появляются великие реформаторы, которые создают основы новых форм духовной жизни. Индия: БУДДА – буддизм – первая мировая религия. Китай: КОНФУЦИЙ – политико-этическое учение – конфуцианство; ЛАО-ЦЗЫ – даосизм – религиозно-философское учение. Иран: ЗАРАТУСТРА – зороастризм – дуалистическая религия, в которой чётко определилась проблема борьбы добра и зла, появляются понятия «ада» и «рая». Палестина: пророки (ИСАЙЯ, ИЛИЯ и др.) возвещающие о появлении мессии (спасителя мира). Греция: Гомер; плеяда ВЕЛИКИХ ФИЛОСОФОВ (Парменид, Гераклит, Платон и др., их различные философско-космологические учения); трагики – Эсхил, Софокл Еврипид.
Итогами этого периода являются:
· Одновременно гибнут древние цивилизации.
· Возникают новые центры культурной жизни.
· На смену первобытному язычеству приходят мировые религии.
· Разрушается мифологическое сознание, переход к рациональному мышлению
· Заложены основы научных и философских знаний
· Формируется новый тип человека, качественно новый уровень осознания человеком самого себя, происходит постижение человека себя как личности.
· Формируются представления о человечестве в целом и общечеловеческих ценностях и идеалах.
· Заложены категории, которыми мы мыслим до сих пор.
· Начинается синхронный процесс культурного развития в разных регионах мира. Между ними идёт активное взаимодействие.
· Образовалась «ось», вокруг которой происходила реальная история человечества. Народы, не воспринявшие идеи «осевого времени», остались на уровне первобытного существования.

4)Техническая эпоха по своей значимости соответствует прометеевской. Если в доисторическое время прометеевская эпоха характеризовалась возникновением речи, орудий труда, умением пользоваться огнем, то современной научно-технической эпохе свойственны аналогичные процессы, только на более высоком уровне.

5. Иоганн Гердер – 18 век, немецкий писатель и теолог, историк культуры, создатель исторического понимания искусства, считавший своей задачей «всё рассматривать с точки зрения духа своего времени». Один из ведущих деятелей позднего Просвещения.

Сочинения Гердера «Фрагменты по немецкой литературе», «Критические рощи» сыграли большую роль в развитии немецкой литературы периода «Бури и натиска» (период бунта против рационализма). Здесь мы встречаемся с новой, восторженной оценкой Шекспира, с мыслью (ставшей центральным положением всей его теории культуры), что каждый народ, каждый прогрессивный период мировой истории имеет и должен иметь литературу, проникнутую национальным духом.

Высшим идеалом для Гердера была вера в торжество всеобщей, космополитической гуманности. Гуманность он трактовал как осуществление гармонического единства человечества во множестве автономных индивидов, каждый из к-рых достиг максимальной реализации своего уникального предназначения.

Более всего в представителях человечества Гердер ценил изобретательство.

Отец европейской славистики.

Он борется с теорией литературы и философией эпохи Просвещения. Просветители верили в человека культуры. Гердер полагал, что носителем подлинного искусства является как раз не культивированный, но «естественный», близкий к природе человек, человек больших, не сдерживаемых рассудком страстей, пламенного и прирождённого, а не культивированного гения, и именно такой человек должен быть объектом художественного изображения.

По Гердеру, человечество в своём развитии подобно отдельному индивиду: оно переживает периоды молодости и дряхлости, — с гибелью античного мира оно узнало свою первую старость, с веком Просвещения стрелка истории вновь совершила свой круг. Гердер рекомендует писателям-современникам обратиться к более ранним (молодым) периодам отечественной истории, ибо там они могут приобщиться к духу своей нации. Однако с теорией циклического развития мировой культуры Гердер совмещает теорию прогрессивного развития, сходясь в этом с просветителями, полагавшими, что «золотой век» следует искать не в прошлом, но в будущем.

Учение о народном духе

Идея национального духа получила у Гердера особый смысл благодаря приложению к её формулировке его любимого слова «генетический».

6. Альберт Швейцер – конец 19, нач.20 века, немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952).

Швейцера очень интересовал поиск исторического Иисуса - евангельская критика. Христос для Швейцера - просто человек. Он считал, что все действия, которые Христос совершил, зависят от субъективного убеждения Христа в том, что скоро конец света. В работе "История исследования жизни Иисуса" он рассмотрел основные концепции евангельской истории. Он показывает, что тот образ, который выстраивают апостолы, является лишь вариантом интерпретации христианства. Швейцер показал в своих работах, что апостолы каждый по-своему наслаивали свои представления об идеальной личности на личность Иисуса. Данная работа Швейцера на долгое время остановила движение поисков исторического Иисуса, т.к. им была подведена окончательная черта.

На рубеже XIX—XX веков Швейцер был известен как органист и музыковед. Швейцер более всего интересовался баховским наследием и отражением в нём баховской религиозности.

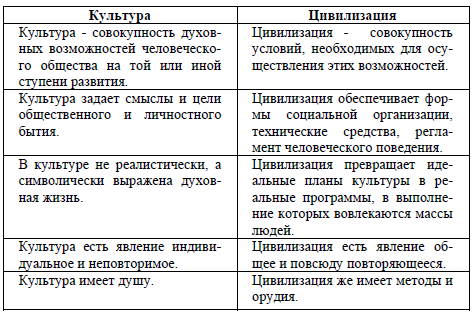
Согласно Швейцеру, нравственное содержание культуры — её стержень, её несущая конструкция. Поэтому «этический прогресс это существенное и несомненное, а материальный — менее существенное и менее несомненное в развитии культуры». Швейцер ратовал за гармоничное развитие всех сторон, всех сфер культуры при непременном главенстве нравственной её стороны. Именно поэтому мыслитель сам называл свою концепцию культуры моралистической.

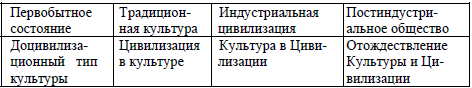
Швейцер-гуманист, живя жертвенной жизнью, никогда никого не упрекал. Наоборот, очень жалел людей, которые не могут в силу обстоятельств посвятить свою жизнь другим. И всегда призывал таковых пользоваться любой возможностью делать добро. Швейцер считал, что человек не вправе судить никого, кроме себя, и единственное, чем он может проповедовать — это его образ жизни.

Главное философское сочинение — «Философия культуры» (1923).

7. Культура и цивилизация (Шпенглер, Бердяев)

  Сравнение общих характеристик культуры и цивилизации:

Историческая динамика соотношения культуры и цивилизации:

Современное состояние соотношения культуры и цивилизации характеризуется разделением культуры на элитарную и массовую под воздействием научно-технического прогресса.

В своей работе «Закат Европы» проблему соотношения культуры и цивилизации разрабатывал О. Шпенглер. С помощью понятий «культура» и «цивилизация» Шпенглер попытался осмыслить динамику культурно-исторического процесса, выявить его закономерности. Культура развивается циклически, ее гибель неизбежна. Достигнув пика своего расцвета, она в заключительной фазе приходит к упадку. Эту фазу деградации, упадка культуры Шпенглер называет цивилизацией. Причина кризиса культуры – материальные элементы вытесняют духовные. Цивилизация по своему содержанию противостоит культуре. Если в основе культуры лежит гуманистическое начало, то сущностью цивилизации является практицизм и прагматизм. Если в культуре развивается искусство и гуманитарные знания, то в цивилизации главными являются естественные науки и техника. В отличие от культуры цивилизация лишена творчества. "Она ничего не создает, она только перетолковывает". К другим признакам цивилизации Шпенглер относил: урбанизацию (огромный рост городов), омассовление всех сфер жизни, насилие человека над природой, войны и иные конфликты. По мнению Шпенглера, цивилизация является неизбежной судьбой каждой культуры. Так произошло с античной культурой, она закончила свое развитие римской цивилизацией. Не избежал этой судьбы и современный Запад. Европа в XX веке вступила в период своего заката.

Как взаимоисключающие начала рассматривает цивилизацию и культуру Н. А. Бердяев. В своей работе "О культуре" Бердяев утверждает, что культура родилась из культа и имеет религиозные основы. Цивилизация связана с борьбой человека с природой. И эта борьба за выживание приходила вне храма и культа, поэтому цивилизация оказалась не столь благородного происхождения как культура. Культура - явление индивидуальное и неповторимое, цивилизация же - явление общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства к цивилизации имеет общие признаки у всех народов и признаки по преимуществу материальные. Культура в своей основе духовна. У культуры есть душа, у цивилизации - методы и орудия. Развивая тему близости культуры и культа, Бердяев отмечает, что культура - это культ предков, почитание могил и памятников. Чем древнее культура, тем она значительнее и прекраснее. Культура гордится древностью своего происхождения, неразрывной связью с прошлым, преемственностью. Цивилизация, напротив, дорожит своим недавним происхождением, гордится своими сегодняшними изобретениями. Бердяев считает, что поскольку в основе культуры лежит религиозное начало, то она всегда стремится к воскресению, стремится к вечности. В культуре действуют два начала - консервативное, обращенное к прошлому, и творческое, нацеленное на будущее и созидающее новые ценности. Цивилизация устремлена только в будущее. Цивилизация и культура представляют разные стадии исторического прогресса. В работе "Новое средневековье" говорится, что подъем культуры остался в прошлом, для Нового времени характерно господство цивилизации, главной силой становится техника. Человек попадает в зависимость от тех сил, которые создает сам. Он превращается в придаток машины, становится беспомощным без технических средств. Традиционная культура вытесняется массовой, которую Бердяев называет варварской культурой - более доступной, но низкой по качеству. Совокупность этих изменений и составляет перерождение культуры в цивилизацию.

Билет 9

Лотман, культура, как коллективная память:

Культуру исследователь рассматривал, как некий надындивидуальный механизм хранения и передачи некоторых текстов и выработки новых. Пространство культуры определяется им как «пространство некоторой общей памяти, то есть пространство, в пределах которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуализированы» [7, с. 200].

Память культуры является в равной степени и единой и внутренне разнообразной, исходя из наличия частных «диалектов памяти», каждый из которых соответствует внутренней организации того или иного коллектива, входящего в состав данной культуры. При переходе за пределы родного «диалекта» тексты необходимо восполняются для обеспечения их восприятия и понимания в рамках других «диалектов». Этим можно объяснить появление разного рода глоссариев и комментариев, что свидетельствует о переходе текста в сферу коллектива с другим объёмом памяти. Для этого момента Лотман приводит яркий пример из жизни Державина, который осознавая исчезновение культурного коллектива своей аудитории екатерининских времен, берётся в конце жизни за написание обширнейшего комментария на собственные оды, с целью быть понятым потомством, которое и считал своей истинной аудиторией.

Юрием Михайловичем, также, были выделены два типа памяти: «информативная» и «креативная» или «творческая». Под информативной памятью Лотманом понимались механизмы сохранения итогов некоторой познавательной деятельности. Для данного типа памяти характерно развитие в том же направлении, что и течение времени, а также согласованность с этим течением, активным здесь является лишь результат некоторой деятельности, конечный текст, но не её течение. В качестве примера творческой памяти, Ю. М. Лотман приводит память искусства, для которой активной является потенциально вся толща текстов. Здесь актуализация тех или иных текстов подчиняется сложным законам общего культурного движения и не может быть сведена к формуле «самый новый — самый ценный».

Исследователь отмечает избирательный характер данного типа памяти, как наиболее простой вид смены культурного «забывания» и «припоминания». Получается, что актуальные тексты высвечиваются памятью, а неактуальные не исчезают, а как бы погасают, переходя в потенцию [7, с. 201].

Культурная память, по убеждению Ю. М. Лотмана, противостоит времени, сохраняя прошедшее как пребывающее. Память как работающий механизм не даёт, таким образом, прошлому уйти в прошлое, до тех пор пока этот механизм работает. Тут можно привести следующее сравнение памяти с камином: огонь в камине будет гореть до тех пор, пока туда подкладываются дрова, то есть произошедшее может долгое время пребывать как бы в настоящем для определённого коллектива, питаясь его эмоциями и переживаниями, «обрастая» новыми пластами информации и таким образом продолжая своё существование в настоящем, а также питать сообщество исходящим от него теплом.

Внимание исследователя было привлечено и к тому факту, что новые тексты создаются не только в настоящем, но и прошлом срезе культуры. Та информация, которая была определена к забвению, как бы перестаёт существовать и имеет шанс на воскрешение лишь со сменой культурных кодов, парадигмы памяти-забвения, с течением времени.

Память понимается исследователем не как пассивное хранилище информации для культуры, а как полноправный участник развития, строительства каждой культуры, каждого коллектива. Принимая на себя не только функции сохранения, но и функции созидания, память, по всей видимости, занимает одно из главенствующих положений в любой культуре.

Билет 10

Представления о времени в традиционных обществах.

В традиционных обществах понятие времени было связано с представлением не о линейном направлении времени (из прошлого через настоящее в будущее), а, скорее, о его круговращении. Tíð у германских народов (ср. англ. tide) обозначает морской прилив, погоду; поскольку ár (англ. year, нем. Jahr) значил "урожай", то и это слово явно указывало на периодическую повторяемость. Русское слово "время" (исконно русское веремя) образовано от той же основы, что и вертеть; первоначальное значение сущ. время - "нечто вращающееся".

Вращение как переход одного в другое естьпревращение. В латыни vertor - "вращаться, кружиться", но и - "изменяться, превращаться" (versis ad prospera fatis - "когда судьба улыбнулась" [букв.: "повернулась"]); verto - "поворачивать", но и - "обращать", "истолковывать" (напр., когда одно превращается в другое - по воле богов, разумеется - и когда необходимо истолковать это знамение: (quod) dii bene vertant! - "да обратят это боги во благо! [да примет это благоприятный оборот!]). "Время, - пишет средневековый мыслитель Гонорий Августодунский, - не что иное, как смена (череда) вещей (событий)" (vicissitudo rerum) (De Imagine Mundi, II, 1-3).

То обстоятельство, что в аграрном обществе время регулировалось природными циклами, определяло структуру сознания человека. В природе нет развития, - во всяком случае, оно скрыто от взора людей этого общества. Они видят в природе лишь регулярное повторение, не в состоянии преодолеть тиранию ее ритмического кругового движения, и это вечное возвращение не могло не стать в центре духовной жизни в древности и в средние века. Не изменение, а повторение являлось определяющим моментом их сознания и поведения. Единичное, никогда прежде не случавшееся не имело для них самостоятельной ценности, - подлинную реальность могли получить лишь акты, освященные традицией, регулярно повторяющиеся. Архаическое общество отрицало индивидуальность и новаторское поведение. Нормой и даже доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Неизбежно вырабатывается эталон, первообраз поведения, который приписывается первым людям, божеству, "культурному герою" [или трикстеру]. Повторение людьми поступков, восходящих к божественному прототипу, связывает их с божеством, придает реальность им и их поведению. Вся деятельность людей, производственная, общественная, семейная, интимная жизнь, получает смысл и санкцию постольку, поскольку участвует в сакральном, следует в "начале времен" установленному ритуалу. Поэтому мирское время лишается своей самоценности и автономности, человек проецируется во время мифологическое. В особенности это обнаруживалось в периоды празднеств, которые устанавливали прямое отношение с мифом, воплощающим в себе образец поведения. Миф не просто пересказывался, но разыгрывался как ритуальная драма и соответственно переживался во всей своей высшей реальности и напряженности. Работа Мирче Элиаде посвящена мифу и мифологическому времени:
"То обстоятельство, что в аграрном обществе время регулировалось природными циклами, определяло структуру сознания человека. В природе нет развития, - во всяком случае, оно скрыто от взора людей этого общества. Они видят в природе лишь регулярное повторение, не в состоянии преодолеть тиранию ее ритмического кругового движения, и это вечное возвращение не могло не стать в центре духовной жизни в древности и в средние века. Не изменение, а повторение являлось определяющим моментом их сознания и поведения. Единичное, никогда прежде не случавшееся не имело для них самостоятельной ценности, - подлинную реальность могли получить лишь акты, освященные традицией, регулярно повторяющиеся. Архаическое общество отрицало индивидуальность и новаторское поведение. Нормой и даже доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Неизбежно вырабатывается эталон, первообраз поведения, который приписывается первым людям, божеству, "культурному герою" [или трикстеру]. Повторение людьми поступков, восходящих к божественному прототипу, связывает их с божеством, придает реальность им и их поведению. Вся деятельность людей, производственная, общественная, семейная, интимная жизнь, получает смысл и санкцию постольку, поскольку участвует в сакральном, следует в "начале времен" установленному ритуалу. Поэтому мирское время лишается своей самоценности и автономности, человек проецируется во время мифологическое. В особенности это обнаруживалось в периоды празднеств, которые устанавливали прямое отношение с мифом, воплощающим в себе образец поведения. Миф не просто пересказывался, но разыгрывался как ритуальная драма и соответственно переживался во всей своей высшей реальности и напряженности.

Элиаде считает, что каждому человеку свойственно восприятие мира через миф, нерелигиозные люди не свободны от религиозного мышления. Мирче Элиаде, так же делит модели времени на две разновидность: это линейная модель времени-время, которое имеет начало и конечно и кольцевая модель времени, время мифологическое, которое живет в само в себе, время, где "ничего ниоткуда не берется и ничего никуда не исчезает".времени, время мифологическое, которое живет в само в себе, время, где "ничего ниоткуда не берется и ничего никуда не исчезает»

1. Образы золотого века в культуре древней Греции.

Так как найти ответ на вопрос мне не удалось, предлагаю ход мысли, который поможет затумать мозг Томан.

Золотой век – нечто важное для мировой культуры, его образы проходят красной (золотой, синей, серебряной тут можно фантазировать) через искусство всех времен и народов. Мы живем мыслями о золотом веке, потому что он навсегда об этом писал. Во времена Римской империи Гесиод писал (употребляем умную фамилию, чтобы сделать вид знатока)о золотом веке, о золотом поколении людей, они не знали ни труда, ни горя. Именно поэтому золотой век кажется мне идеальным, ведь именно тогда люди могли именно творить, отдаваться искусству, создавать культуру, даже не осознавая того, не понимая всей важности своего предназначения в мировой истории, культуре! И так можно продолжать до тех пор, пока она не крикнет в восторге ЗАЧЕТ!

13. Образы прошлого в философии Платона.

Великий древнегреческий философ-идеалист **Платон** (IV век до н.э.) создал теорию, которую и сейчас разделяют некоторые ученые, конечно, в усовершенствованном виде. Эта теория носит название "гипотезы восковой доски". Платон считал, что память подобна воску, на котором отпечатываются все предметы, которые с ним соприкасаются. Память человека точно таким же образом запечатлевает весь его опыт. Забывание же подобно стиранию, изнашиванию этих отпечатков со временем. Полное забывание же наступает тогда, когда поверхность становится абсолютно чистой и гладкой.

- Я больше ничего не нашла, а здесь всё коротко и понятно -

Вопрос 16. Представление о человеке и его месте в мире в эпоху Античности.

Античная (главным образом древнегреческая) философия во многом складывалась на преодолении мифологического сознания. Сократ, например, всячески боролся с присущим мифологическому сознанию способом интуитивного постижения мира и предлагал все подвергать проверке разумом, т.е. рациональному постижению мира. И хотя в трудах философов-рационалистов (включая и материалистов) сохраняются следы интуитивного (архаического, мифологического) сознания, все же античная философия – принципиально новый этап в познании мира. Античная философия в целом исходит из признания тождественности Космоса и Человека, иными словами, Макрокосмоса и Микрокосмоса, где Макро – вся Вселенная, а Микро – человек, заключающий в себе (и во внешнем, и во внутреннем строении) всю Вселенную, весь Космос.

В соответствии с таким пониманием главным объектом познания у философов-софистов[[1]](http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/SOTS_KULT_SERVIS/CHELOV_EGO_POTREB/METOD/UP/frame/1.htm" \l "_ftn1" \o ") становится человек (а не вещество вселенной или первопричина мира, например, как было в дософистский период). В истории философии такой «переход» к человеку получил название «антропологический поворот», образно говоря, на пути от протагоровского «человек есть мера вещей» до сократовского «если хочешь познать мир – познай самого себя» создается учение, в центре которого – внутренний мир человека, его способность к разумному познанию мира и, в первую оче­редь, самого себя. Одно из самых значительных достижений софистов – создание философской этики, отцом которой называют Сократа.

Проблема разумности человеческих потребностей – в центре внимания софистов. Так, **Сократ** (470–399) впервые сформулировал принцип этического рационализма: добродетель – есть знание. Сократ обосновывает, что человек, рационально познавший, что есть «добро» и «справедливость», не будет поступать дурно и несправедливо. Познание (по Сократу), прежде всего, – познание самого себя, своей нравственной природы, поскольку реализует себя человек преимущественно в сфере взаимоотношений с другими людьми.

Добро, мудрость, справедливость – высшие побудительные мотивы (нормы) поведения людей. Познавая, человек открывает их в себе, поскольку разум как проявление высшего божественного начала и есть Добро, или Благо.

Познание себя и своих подлинных потребностей позволяет человеку согласовать их с потребностями всего общества: именно в этом и есть общественное предназначение человека.

Платон(428–348), ученик Сократа, в истории культуры не менее известен, чем его учитель. Платон указывал, что главная отличительная черта человека – восприимчивость к знанию, основанному на рассуждениях [32].

Откуда эта способность в человеке?

По Платону, человек принадлежит к миру сущностей. Мир сущностей – всего лишь отражение (тень) высшего и подлинного мира, мира идей.

Изначально существует Абсолютная идея (Бог). Она порождает (генерирует) бесчисленное множество идей, в том числе – идею человека. Они (идеи) свободно существуют, рождаясь и вновь возвращаясь к Абслютному Началу всего. Это высший, идеальный и подлинный (ср. в Буддизме) мир. Наряду с миром идей существует косная (бесформенная, неодушевленная) материя. Только та часть идей, которая соприкасается с косной материей, оформляет и одухотворяет ее, т.е. материализуется, воплощается, порождая тем самым сущности (идея человека, материализуясь, обретает тело.Идея, живет в человеке как душа).

Тело – материально и смертно. Душа – идеальна и вечна. В единстве и противоположности души и тела заключен, по Платону, вечный трагизм человеческого существования. Телесность удерживает человека в животном мире, душа стремится к Абсолюту (своему Началу), или Идеалу.

На пересечении этой двойственности возникают потребности. Платон считал, что в человеке – две души, бессмертная и смертная. Бессмертная душа по смерти тела возвращается в мир идей, или к Богу (см. христианское Царствие Небесное).

Смертная душа, умирающая со смертью тела, – единство трех сфер: разумности, пожелательности и гневливости.

Пожелательность (желания) – источник естественных (начальных, низших, животных) потребностей.

Разумность – источник духовных (высших, божественных) потребностей.

В ряду потребностей центральное место занимает любовь. Платон выстраивает иерархию любви:

-       любовь к женщине – низшая форма, так как в ней – влечение тел;

-       любовь к мужчине (дружба, восхищение) занимает срединное положение, в ней больше духовного, эстетического (в античной культуре красота сама по себе – одна из высших ценностей: красота юношей-эфебов в Древней Греции оценивалась выше женской);

-       любовь к мудрости (философия), или к Истине (Богу), – высшая форма любви.

Философы ближе всего к Истине (Богу), поэтому во главе государства должны стоять философы.

Подлинный философ – не тот, кто изрекает истины, но тот, кто старается жить в соответствии с ними. Величайший ум человечества – Сократ – сознательно уклонился от обогащения (его звали учить в самые богатые дома Афин), пренебрег деньгами, положением, карьерой ради того, чтобы остаться свободным, поскольку Свобода – единственно возможный путь к истине. Чтобы обрести истинную свободу, принц Гаутама добровольно прекратил цепь перерождений, преодолев связанность
духа плотью; Иисус из Назарета взошел на Голгофу, победив духом слабеющую плоть; а Сократ из Афин, обвиненный в непочитании Богов и растлении умов юношества, добровольно принял чашу с цикутой (ядом). Так за 300 лет до распятия Христа «свободные» граждане Афин отплатили своему учителю, не пожелавшему променять голодную свободу на сытое рабство.

Подлинность свободы проверяется тем, какую цену ты готов заплатить.

В соответствии с убеждениями жил и последователь Сократа **Диоген** (412–323). Он был уверен: чем ты меньше имеешь, тем ты свободнее. Наличие материальных благ делает человека рабом этих благ. Установка на отказ от собственности доходила до признания общности жен и детей и отвержения господствующей морали. Отсюда Диоген – символ кинического бесстыдства – цинизма. Существует несколько легенд (или притч) о Диогене.

1. По преданию Диоген жил в бочке из под оливкового масла. В ней он укрывался от дождя и ветра.

2. Однажды Диоген сидел, размышляя, на берегу ручья. Проходящий нищий наклонился к воде и напился из пригоршни. Диоген достал из мешка оловянную кружку, выбросил ее, воскликнув: «Сколько лет со мной был этот ненужный предмет!»

3. Диоген сидел, предавшись размышлениям. К нему подошел богато одетый человек с властным взглядом. Это был прославленный полководец и основатель необъятной империи Александр Македонский. Он предложил философу выполнить любое его пожелание. «Отойди в сторону, ты загораживаешь солнце», – попросил нищий философ всемогущего владыку.

4. Рассказывают, что в толпе на рыночной площади с фонарем в руках Диоген «искал» человека.

В противовес Сократу и Платону, считавших высшими потребности человека в умеренности и познании, **Аристипп** (435–355) видел их в наслаждении удовольствием (при этом не становясь рабом наслаждений). Аристипп – основатель гедонизма, философии наслаждения. Согласно Аристиппу, стремление к наслаждению – ведущее природное начало в человеке: материальное богатство и наслаждение несут радость и освобождение. Следовательно, разумно то, что приносит удовольствие (см. в ХХ в. у З. Фрейда: принцип удовольствия, обусловленный инстинктами, компенсирующийся принципом реальности, сформированным в культуре под воздействием социума).

Самый известный философ – гедонист **Эпикур** (342–271) рассматривал удовольствие как отсутствие страданий и безмятежное состояние духа (атараксия).

Эпикур предложил впервые свою классификацию потребностей:

-       естественные и необходимые потребности, избавляющие человека от страданий (пища, вода, тепло и др.)

-       естественные, но не необходимые (секс, употребление пищи в красивой обстановке, общение и т.д.)

-       неестественные и не необходимые, порождаемые праздностью (курение, алкоголь и т.д.)

Первые подлежат обязательному удовлетворению.

Вторые удовлетворяются как неразумные (уступка несовершенству человеческой природы).

Третьих надо избегать.

Человека, взыскующего удовольствий, принято называть эпикурейцем. Сам Эпикур о подлинном наслаждении писал, что люди, способные довольствоваться малым или наличным, менее зависимы от превратностей жизни и смелее смотрят в будущее, так как наслаждение духа они ставят выше прихотей тела.

Таким образом, философское кредо проповедников наслаждения сближается с позицией великого моралиста Сократа и киника-аскета Диогена. Вместе с тем последователей Сократа и Диогена традиционно рассматривают как антиподов гедонизму. Например, древнеримский философ-стоик **Сенека**(65 – IV в. до н. э.) в своих трудах («О милосердии», «О благодеяниях», «Письма») проповедовал смиренную (достойную) бедность и воздержание, относясь с презрением к усилиям по удовлетворению материальных потребностей. Сенека, будучи учителем и наставником императора Нерона, не жил аскетом (Диоген, Сократ), но умер как философ: упредив распоряжение своего царственного ученика, добровольно вскрыл себе вены.

Некоторые из принципиальных положений античного идеализма (Сократ, Платон) и стоицизма (Диоген, Сенека) были впоследствии востребованы в качестве социально-этической доктрины ранним христианством.

17. Представления о поэтическом творчестве в культуре Древней Греции

Образ Гомера как "идеального поэта" способствовал оформлению и закреплению в культуре идеи божественности поэзии.

Идею «поэта-пророка» высказывает Платон в диалоге «Ион». Настоящий поэт творит благодаря божьему вдохновению. Поэт — писец божьего сказания.

Платон выстраивает цепочку: Бог → поэт → актер, исполняющий творение поэта → зритель.

Только избранных Бог одарял талантом поэта (идея избранности поэта).

В трактате «Государство» Платона: поэты и художники должны находиться под контролем государства, чтобы поэты создавали только благородные, полезные произведения. Лирическая поэзия должна прославлять богов и благородных людей. Эпическая — рассказывать только те события и речи, которые могут служить нравственным примером. Драматическая поэзия и мифология должны быть запрещены, т. к. передают о богах дурные вымыслы.

«Федр»: главная тема — душа, отличие душ богов от людских душ. Сократ классифицирует по убыванию таланта видеть истину. Поэт может видеть истину, как и Бог.

В Греции были распространены легенды о поэтах, связывающие их творчество с божественным наитием, поэты в своих произведениях ссылались на вдохновивших их Богов и Муз. Поэт выполняет функции жреца Божьего (поэтическое служение) → усиливало роль поэта в греческой культуре.

В ранней римской культуре идея божественной воли поэтического писания не была распространена. Обращение поэтов к Богам и Музам — только дань греческой традиции. Идея поэта-пророка отсутствует, появляется только во времена императора Августа.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

В Список обьектов Всемирного наследия внесено восемь таких памятников. Три из них (Афинский Акрополь, Дельфы и Вергина) расположены в северной, материковой, части Греции, три (Олимпия, Эпидавр и Бассай) - на п-ове Пелопоннес и два - на островах Эгейского моря.

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО РИМА

Памятники Древнего Рима - это прежде всего городские форумы, храмы, дворцы, базилики, триумфальные арки, амфитеатры, акведуки, крепостные стены - объекты, оказавшие огромное влияние на развитие всей последующей европейской цивилизации. Памятники Древнего Рима можно условно подразделить на три территориальные группы. К первой из них относится сам город Рим - наиболее яркое и полное средоточие шедевров античной архитектуры. Ко второй - другие памятники античности на территории современной Италии. А к третьей - довольно многочисленные архитектурно-исторические объекты, сохранившиеся за ее пределами, в других европейских странах, которые некогда входили в состав Римской империи.
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Древнегреческая архитектура отличалась полным соответствием форм и их конструктивной основы, составлявших единое целое. Основная конструкция -- каменные блоки, из которых выкладывались стены. Архитектура Древней Греции тесно связана с философией, ибо в ее основе и в основе древнегреческого искусства лежали представления о силе и красоте человека, находившегося в тесном единстве и гармоническом равновесии с окружающей природной и социальной средой, а поскольку в античной Греции получила большое развитие общественная жизнь, то архитектура и искусство носили ярко выраженный социальный характер.

Древнегреческая архитектура развивалась двумя стилистическими потоками, в двух ордерах (дорическом и ионическом), которые сложились в VII в. до н. э. Под ордером в архитектуре понимается определенная система сочетания и взаимодействия несущих (поддерживающих) и несомых (перекрывающих) элементов. Дорический стиль наиболее простой, лаконичней по своей форме. Главные отличительные особенности этого ордера -- строгость и простота. Ионический стиль сложнее и насчитывает больше деталей. Главные черты ионического стиля -- легкость пропорций, большая дифференцированность форм, изящество и относительная декоративность. Помимо двух основных стилей древнегреческая архитектура разработала еще третий -- коринфский. Коринфский стиль еще легче ионического и должен рассматриваться как вторичное образование, возникшее на почве ионической архитектуры.

В наиболее четко выраженном виде ордерная система выступает в храмах. Древнегреческие храмы отличались небольшими размерами по сравнению с древнеегипетскими и были соразмерны человеку. . Используя различные варианты ордеров как элементы единого архитектурного языка, мастера Аттики стремятся создать всеэллинский стиль. В Афинах впервые складывается теория градостроительства, включающая не только регулярную планировку улиц, но и планомерную застройку кварталов.

Афинский акрополь («верхний город») -- природная скала удлиненной формы с плоской вершиной. Ее размеры -- около 300 м по длине и 130 м по ширине. В основу ансамбля заложены два последовательно проводимых принципа, которым следовала древнегреческая архитектура: гармоническое равновесие масс и восприятие архитектуры в процессе постепенной, «динамической» ее развертки. Греческие зодчие уделяли исключительное внимание природным условиям и стремились всегда обдуманно и с наибольшим художественным результатом вводить свои сооружения в окружающий пейзаж. "Жемчужиной" акрополя является храм Парфенон, центральное сооружение ансамбля. Созданию впечатления гармонии и величавой красоты способствует активное применение скульптуры и снаружи, и внутри храма. Этот храм также был посвящен богине Афине. Но на этот раз она выступала в облике Афины-Парфенос или Афины-Девы. Отсюда и название храма. Сооруженный архитекторами Иктином и Калликратом, Парфенон, сочетавший дорический и ионический ордера и прекрасно вписывавшийся в окружающую местность, отличался удивительной гармонией. Это относится к его ступеням, наружной колоннаде, фронтонам, фризам и метопам - квадратным плитам со скульптурами, многие из которых были созданы Фидием. Здание Парфенона было воздвигнуто из местного белого мрамора, но затем раскрашено, внутри располагались еще два портика с колоннами.

Помимо храмов греческие зодчие возводили много других архитектурных сооружений общественного характера: стадионы, палестры (зал для гимнастических упражнений), жилые дома, театры (одеоны).

19. Образы Античности в культуре последующих эпох

Средневековье - идеологическая борьба церкви с любыми проявлениями античности.

Средневековье не стремилось к реконструкции античности, оно лишь заимствовало многочисленных героев мифологии и истории, мифологические темы и сюжеты, используя их как материал для создания собственных построений.

Этапы: от абсолютного неприятия к простой рецепции, далее к интерпретациям, попыткам разобраться, затем к заимствованиям, росту влияния и, наконец, формированию традиции и попыткам теоретического осмысления сущности античного наследия.

Античные образы

* - галерея персонажей – участников Троянской войны. Поэма Иосифа Искана «О Троянской войне» (ок. 1185 г.) и поэма Альберта Стаденского «Троил» (ок. 1249 г.) и целый ряд прозаических произведений, самое известное из которых - «История разрушения Трои» Гвидо де Колумна (конец XIII в.)
* - многочисленные божества древнегреческого и древнеримского пантеонов, в особенности, боги подземного мира.
* - реальные исторические лица античной эпохи. Так, например, одним из любимых античных героев Средневековья был Александр Македонский. Он становится персонажем многочисленных повествований.
* -Ещё одним любимым персонажем различных средневековых произведений становится Вергилий. В Средние века у него сложилась особая репутация. В народных преданиях он выступал как волхв и кудесник.

Данте. Наполнение загробного мира образами античного Тартара можно показать также на примере одного из самых масштабных и выдающихся произведений Средневековой культуры – «Божественной комедии» Данте. Античные образы, встречающиеся в «Божественной комедии» можно разделить на три группы: реальные исторические лица, эпические герои, а также мифологические существа и чудовища. Большинство из перечисленных персонажей встречается в «Аду», что вполне объяснимо христианским сознанием поэта.

Возрождение

В эпоху **Возрождения** античное наследие стало пониматься по-новому. Это объяснялось возникновением широкого общественного интереса к культуре, а именно к наукам и искусству, основы которых были заложены античной культурой. Возрождается античный идеал человека, понимание красоты как гармонии и меры, реалистический язык пластических видов искусства в отличие от средневекового символизма. Художников, скульпторов и поэтов Возрождения привлекают сюжеты античной мифологии и истории, древние — греческий и латинский языки.

Использовали образы античности :

Франческо Петрарка «Африка» , поэма на латинском языке по образцу Энеиды Вергилия, где он от имени античных героев пророчествует о великой грядущей славе Италии

Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Практически три четверти имен в пяти книгах имеют греческие и латинские корни.

Шекспир(поэмы «Венера и Адонис», трагедии «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Троил и Крессида», «Тимон Афинский»)"Тит Андроник" и "Ричард III" показывают знакомство Шекспира с Сенекой; "римские" трагедии Шекспира восходят не только сюжетно, но отчасти и в отношении всего замысла, к Плутарху.

Рафаэль Его фрески — это аллегорические изображения человеческой деятельности: «Афинская школа» - философия, «Диспута» - богословие, «Мудрость, умеренность и сила» — правосудие, «Парнас» - поэзия. Уже по названиям видно, что автор затрагивает античные сюжеты.

Микеланджело Буонаротти Его рельеф «Битва кентавров». В Риме молодой художник написал одно из первых произведений, принесших ему славу – «Вакх».

Леонардо да Винчи. Античные черты в творчестве Леонардо да Винчи мы видим в его таких работах, как «Голова Горгоны», «Леда и Лебедь», «Вакх».

Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры»

Джованни Боккаччо Ряд сюжетов «Декамерона» заимствованы в античных авторов, в частности у Апулея. Также черты античной культуры видим в "Фьезоланских нимфах".

Тициан «Венера, выходящая из воды, «Даная», «Лукреция и Тарквиний».

Рубенс - тема героического подвига («История Деция Муса», «Прометей», «История Ахилла», «Смерть Сенеки» и т. д.) и тема гедонистического наслаждения жизнью (прежде всего многочисленные варианты «Вакханалий»).

Во времена **Раннего Нового времени** при восприятии культуры мыслители обращались к наследию античности. В античном наследии , в его образцах, памятниках они искали примеры для изучения и подражания. Сближение с античностью в основах понимания культуры позволило освоить и античное наследие более полно, чем это сделало Средневековье. Заново читаются тексты Аристотеля, Цицерона, Плутарха, Лукиана, уточняются их переводы, заново осмысливаются этические и эстетические каноны.

20. Средневековье и Возрождение: происхождение и значение терминов, проблемы хронологии и периодизации.

Временны́е рамки Средних веков.

Российская и западная медиевистика считают началом Средневековья крушение Западной Римской империи в конце V века (считается, что империя прекратила своё существование 4 сентября 476 года, когда Ромул Август отрёкся от престола), однако в энциклопедическом издании ЮНЕСКО «История человечества» рубеж был проведён по моменту возникновения ислама (начало VII века). Относительно конца Средневековья у историков нет единого мнения.Предлагалось считать таковым: падение Константинополя (1453), открытие Америки (1492), начало Реформации (1517), битву при Павии (1525), начало Английской революции (1640), конец Тридцатилетней войны, Вестфальский мир и уравнение в правах католиков и протестантов по принципу cujus regio, ejus religio в 1648 году, 1660-е годы, рубеж 1670-х-1680-х годов, рубеж 1680-х-1690-х годов и некоторые другие периоды. Сторонники так называемого долгого Средневековья, основываясь на данных о развитии не правящей элиты, а простого народа, считают окончанием Средневековья, повлёкшим за собой изменения во всех слоях европейского общества, Великую французскую революцию конца XVIII века. В последние годы российская медиевистика относит окончание периода Средневековья к середине или концу XV — началу XVI века. Наиболее верным является рассмотрение Средневековья одновременно и как всемирного процесса, и как явления, имевшего в каждой стране свои особенности и свой период. Например, если итальянские историки считают началом Нового времени XIV век, то в России начало новой истории принято относить к концу XVII и первым десятилетиям XVIII века. Очень трудно систематизировать в рамках европейского Средневековья, например, историю государств Азии, Африки, доколумбовой Америки. Разногласия в хронологии эпохи и невозможность применения термина Средневековье ко всем государствам мира подтверждает его условный характер.

Термин «Средние века»

Термин «Средние века» (лат. ævum medium — средний век) был впервые введён итальянским гуманистом Флавио Бьондо (1453), до него же доминирующим термином для обозначения периода со времени падения Западной Римской империи до Возрождения было введённое Петраркой понятие «тёмные века», которое в современной историографии означает более узкий отрезок времени (VI—VIII века).

В XV—XVI веках этот период истории носил следующие названия: media tempestas (лат. среднее время; с 1469 г.), media antiquitas (лат. средняя античность; с 1494 г.), medium tempus (лат. среднее время; с 1531 г.), saeculum medium (лат. средний век; с 1596 г.).

Гуманисты намеревались обозначить таким образом пограничную эпоху между Античностью, которая их вдохновляла, и современным им временем. Так как они прежде всего оценивали состояние языка, письменности, литературы и искусства, то этот «срединный» период казался им воплощением одичания античного мира, варварства и «кухонной латыни».

В XVII веке термин «Средние века» ввёл в оборот профессор Галльского университета Христофор Целлариус (Келлер) , положив начало так называемой гуманистической трихотомии. Он разделил всемирную историю на Античность, Средневековье и Новое время.

В узком смысле слова термин «Средневековье» применяется только по отношению к западноевропейскому Средневековью. В более широком смысле данный термин может применяться к любой культуре, но в этом случае он обозначает либо преимущественно хронологическую принадлежность и не указывает на наличие особенностей западноевропейского Средневековья.

Возрождение.

Термин «Ренессанс», или «Возрождение», обозначает период европейской истории от начала XIV до конца XVI столетия. Это буквальный перевод французского слова «renaissance» — «возрождение». Первоначально так называли возрождение основных ценностей и художественной культуры классической античности, начавшееся в то время в Италии. Учёные и мыслители XV-XVI веков поставили цель возродить античную образованность и мудрость после долгого культурного упадка и застоя.
В XVIII столетии значение термина «Возрождение» было расширено. Вольтер определял итальянский Ренессанс как эпоху важнейших достижений в культуре. В XIX веке Жюль Мишле и Якоб Буркхардт ввели и распространили понимание Возрождения как особого исторического периода, предвещавшего современный век и начавшего возвышение индивидуальности, рост научных и географических исследований, усиление значимости светских ценностей (секуляризацию).
Сегодня Возрождение рассматривается как культурное и интеллектуальное движение, которое произвело в европейской культуре XV и XVI столетий радикальные и всесторонние изменения.

 Термин "В." ведет свое происхождение отсамих идеологов нарождавшегося нового класса - буржуазии, утверждавших, что весь историч. период отпадения Рим. империи до появления нового мировоззрения был временем упадка великой антич. культуры,которую теперь они вновь восстанавливали ("возрождали"). Представление о возрождении имеется уже у деятелей эпохи гуманизма, наиболее отчетливо - у итал. живописца и историка искусства Дж. Вазари в "Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих". Он впервые употребил и термин "rinascità"возрождение", обозначающий у него всестороннееразвитие нового иск-ва, базирующегося на изучении природы.

Периодизация Возрождения определяется верховной ролью изоискусства в его культуре. Этапы истории искусства Италии — родины Ренессанса — долгое время служили главной точкой отсчета.

Специально выделяют:

* вводный период, Проторенессанс («эпоха Данте и Джотто», ок.1260-1320 гг.), частично совпадающий с периодом дученто (XIII в.), а также треченто (XIV в.),
* кватроченто (XV в.)
* и чинквеченто (XVI в.).

Хронологические рамки столетия, конечно, не вполне совпадают с определенными периодами культурного развития: так, Проторенессанс датируется концом XIII в., Ранний Ренессанс кончается в 90-х гг. XV в., а Высокий Ренессанс изживает себя уже к 30-м гг. XVI в. Он продолжается до конца XVI в. лишь в Венеции; к этому периоду чаще применяют термин «поздний Ренессанс». Эпоха дученто, т.е. ХIII век явилась началом ренессансной культуры Италии – Проторенессеансом.

Более общими периодами являются:

* Раннее Возрождение, когда новые тенденции активно взаимодействуют с готикой, творчески преобразуя ее;
* Среднее (или Высокое) Возрождение;
* Позднее Возрождение, особой фазой которых стал маньеризм.

Новая культура стран, расположенных к северу и западу от Альп (Франция, Нидерланды, германоязычные земли), совокупно именуется Северным Возрождением; здесь роль поздней готики (в том числе такого важнейшего ее, «средневеково-ренессансного» этапа как «интернациональная готика» или «мягкий стиль» конца XIV-XV вв.) была особенно значительна. Характерные черты Ренессанса ярко проявились также в странах Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша и др.), сказались в Скандинавии. Самобытная ренессансная культура сложилась в Испании, Португалии и Англии.

Итак, объединяя предлоденные деления искусства Ренессанса, можно выделить следующие этапы:

* [Проторенессанс](http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/art/renessans/Renessans_Italy_Protorenessans.html) (предвозрождение), треченто — вторая половина XIII века - XIV век.
* [Раннее Возрождение](http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/art/renessans/Renessans_Italy_quatrochento.html), кватроченто — XV в., соответствует времени зарождения капиталистического производства в отдельных городах Италии, Германии, Нидерландах.
* [Высокого Возрождение](http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/art/renessans/Renessans_Italy_chincvechento.html), чинквеченто — 90-е гг. XV в.— первая треть XVI в.
* [Позднее Возрождение и маньеризм](http://crossmoda.narod.ru/CONTENT/art/renessans/Renessans_Italy_manierism.html)— вторая половина XVI в. — первая треть XVII века.

21. Представление о человеке в эпоху Возрождения и Нового времени.

Возрождение

Основная концентрация внимания всего осмысляемого остановилась на самом человеке, спустилась с небес, оградилась от религиозных начал, как бы избавилась в большей степени от привязанности к космическому началу. Эта эпоха изучения и отождествления рядом существующего, и она не затрагивает и даже практически избавляется от мистических явлений. Все шедевры культуры того времени стали соизмеримы с человеком, реалистичны, приземлены. Акцент ставится на красоту существующего, окружающего мира, на гармонию, на идеал личности. Творческой личности. Человек становится центром, величественным и высшим началом жизни, главным. Важность этой эпохи состоит именно в этом, так как масштаб идеи величественности человека огромен.

В эпохе Возрождения господствует в полной мере идея гуманизма, то есть это принцип высшего развития человеческих способностей как культурных, так и нравственных.

Новое время

Господство рационализма. Уже достаточно отчетливо слышны мотивы приближающегося индивидуализма, эгоизма и утилитаризма, связанные с нарождающимися капиталистическими общественными отношениями и господством частного интереса.

Влияние развития науки на представления о человеке - величие и достоинство человека в его способности мыслить.

Основателем новоевропейского рационализма вообще и антропологического рационализма в частности по праву считается Р.Декарт. Согласно ему, мышление является единственно достоверным свидетельством человеческого существования, что вытекает уже из его основополагающего тезиса: «Мыслю, следовательно, существую»..

Механистический взгляд на человека, рассматриваемого в качестве машины,.3

Другая отличительная черта— рассмотрение человека как продукта природы, абсолютно детерминированного ее законами.

2 точки зрения – человек изначально добр или человек изначально зол

22. Представления о времени и прошлом в культуре Средневековья и Возрождения.

В средние века церковь и схоластика подавляли науку. В это время распространились вымыслы о прошлом людей и о народах неведомых стран. Средневековые географы и хронисты всерьез принимали легенды о собакоголовых людях (киноцефалах) или о фанезийцах, закутывающихся в свои громадные уши, как в одеяла. Что же касается проблемы возникновения человечества и его первоначальной истории, то считалось, что об этом все уже сказано в библейской легенде.

Человек средневековья воспринимал время как бы в двойном измерении: естественном и историческом, т. е. как течение круговое (циклическое) и линейное (развернутое). Однако в обоих случаях картина мира, рисовавшаяся ему, была по сути насквозь статической и лишь внешне подвижной. Уверенность в нерушимости и неизменности существующего порядка вещей в общности порождала то созерцательно-остраненное отношение к течению времени, которым были обусловлены многие черты средневековой культуры.

Христианство в действительности игнорировало подлинную суть проблемы времени для человека, включенного в его поток. Дуализм между бессмертием души и смертностью плоти христианство представило как дуализм двух миров — земного и небесного.

В XIV—XV вв. наряду с традиционным средневековым представлением о времени как иерархии бытия, как иносказании христианского мифа формируется новое представление о нем как олицетворении изменчивости как таковой. В этом новом видении бог больше не рисуется потусторонним «гарантом» неизменности «творения». Наоборот, создатель — это преобразующая и одухотворяющая сила, раскрывающая себя в процессе вечного становления. Но тем самым царство времени больше не может рассматриваться в качестве низшего вида бытия.

23. образы античности в культуре средневековья и возрождения

Даже в эпоху феодализма, возникшего на развалинах античного рабовладения и бывшего во многом антиподом древнего мира, авторитет античности был огромен. Не следует забывать, что основа всей идеологической системы европейского средневековья — христианство зародилось в недрах поздней античности. Полемизируя и борясь с основами античной культуры или своеобразно их интерпретируя, европейское средневековье уже тем самым было преемственно связано с античностью. На Западе непосредственным источником культуры служила культура позднего Рима. Латынь стала языком образованности. Античные образы, символы, переосмысленные согласно нормам средневекового сознания, занимали свое место в сложной иерархии символов, обозначений и образов искусства того времени. Велико было обаяние знаменитых поэтов, ораторов, философов античности. Так, особо велик был авторитет Вергилия. То место, которое ему отвел в своей «Божественной комедии» Данте, не могло тогда никого удивить. Однако следует помнить, что средневековье создало иное понимание человека и меры его ценности, чем античность. В Византии складывающаяся средневековая культура непосредственно вырастала на базе эллинизма2. Там шло преимущественное освоение традиций греческой культуры. Правда, первое время после ее образования наряду с греческим, официальным языком восточной Римской империи, оставалась латынь. Однако очень скоро устанавливается господство греческого языка. в литературе еще долго в арсенал образов и метафор поэзии придворной, любовной и идиллической входили Зевс, Арес, Афродита, Эрот и нимфы. Более того, стихотворные размеры, тропы, композиционные приемы во многом или следовали античным образцам или деформировали их. Без сложных взаимодействий с античным наследием средневековая культура Западной Европы также не могла бы подготовить в своих недрах с такой полнотой качественно новую культуру — культуру Возрождения.

Особенно глубокое значение имело античное наследие для эпохи Возрождения. Античный гуманизм, его героическая концепция человека, его земной, пластически чувственный по сравнению со средневековьем характер были близки людям этой эпохи. Гармонически всестороннее осуществление в Италии. Особенное значение придаётся формам античной архитектуры: [симметрии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F), [пропорции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F), геометрии и порядку составных частей, о чём наглядно свидетельствуют уцелевшие образцы [римской архитектуры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0). Сложная пропорция средневековых зданий сменяется упорядоченным расположением [колонн](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)), [пилястр](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0) и [притолок](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0), на смену несимметричным очертаниям приходит полукруг [арки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0), полусфера [купола](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB" \o "Купол),[ниши](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0), [эдикулы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0). В период Ренессанса возрождается античный идеал человека, понимание красоты как гармонии и меры, реалистический язык пластических видов искусства в отличие от средневекового символизма. Практическое, житейское мировосприятие древних было более притягательным, разнообразным и доступным, чем построения средневековых схоластов. Художников, скульпторов и поэтов Возрождения привлекают сюжеты античной мифологии и истории, древние — греческий и латинский языки. Гуманисты проявляли большой интерес и к античной фило­софии — натурфилософии, эпикуреизму, неоплатонизму. В сере­дине XV века во Флоренции основывается Платоновская Академия во главе с Марсио Фичино. Почитание Платона было здесь превра­щено почти в религиозный культ. Таким образом, преемственная связь Возрождения с античностью очевидна.

24. Памятники архитектуры Средневековой европы
Средние века оставили после себя много грандиозных памятников архитектурного искусства. Беспомощность строительной техники, отличающая первые столетия средневековья (приблизительно до Карла Великого), сменилась большим подъемом строительного искусства в следующие столетия.

За время IX—XII веков в Европе сменились два основных архитектурных стиля — романский и готический. В соответствии с идеологией эпохи наибольшее количество памятников германской готической архитектуры представлено соборными церквами различных европейских стран. Первый стиль, начавший развиваться при Каролингах, получил свое название оттого, что он являлся подражанием древним римским постройкам. В действительности романский архитектурный стиль был гораздо грубее и несовершеннее, тяжеловеснее, чем античный римский. Толстые стены, сравнительно невысокий купол, толстые и приземистые колонны, узкие и небольшие окна романских соборов явно отражают и слабую еще в этот период (IX— XI вв.) строительную технику и самую политическую обстановку постоянных феодальных войн, когда те же церкви легко превращались в крепости, где отсижива- лось от набегов рыцарей местное население.

Гораздо интереснее и совершеннее в техническом отношении архитектура готическая. Ее характерной чертой является стремление архитектора построить здание как можно выше. Место полукруглой сводчатой арки заняла стрельчатая арка. Готические соборы имели внутри много высоких и изящных колонн. Их окна были большие, с множеством цветных, разрисованных стекол. Обильные выпуклые украшения — статуи, барельефы, висячие арки, причудливая каменная резьба — богато украшали здания изнутри и снаружи. Одна или несколько высоких башен и величественные порталы (двери) придавали готическим соборам особую торжественность.

Из памятников романской архитектуры наибольшую известность получили соборы в Пуатье и Арле во Франции, Шлейере, Вормсе, Майнце, Аахене в Германии. Лучшими памятниками готического искусства являются собор Богоматери в Париже, Руанский, Реймский и Шартрский соборы во Франции, Линкольинский собор в Англии, Миланский собор в Италии, Пражский в Чехии и другие.

Из гражданских зданий готической архитектуры наиболее известны городская ратуша в Брюсселе, дом известного французского финансиста XV века Жака Кера в Бурже, королевский замок в Амбуазе (во Франции) и другие.

Кроме романского и готического стилей, средневековая архитектура широко пользовалась еще двумя стилями: византийским в Италии (в Венеции — собор св. Марка, отчасти Дворец дожей и др.) и арабским (мавританским) в Испании (наиболее известный памятник — собор в Севилье, переделанный из арабской мечети).

25. Памятники древнерусской архитектуры.

Раскопки и исследования показали, что до конца 10в. на Руси не было монументального каменного зодчества. Постройки были деревянные или деревянно-земляные.

Десятинная церковь в Киеве - одно из первых каменных сооружений (возведённое греческими мастерами в конце 10 в.)

Софийский собор в Киеве – построен при Ярославе Мудром – 11 век

Золотые ворота в Киеве – возведены при Ярославе Мудром – 11 век

Успенский собор и Троицкая церковь Киево-Печерского монастыря – 11 век

Софийские соборы в Новгороде и Полоцке – середина 11 века

Спасский собор в Чернигове – 11 век

Георгиевский собор Юрьева монастыря – 12 век, Великий Новгород

Успенский собор во Владимире – 12 век

Золотые ворота во Владимире – 12 век

Дмитриевский собор во Владимире - 12 век

Дворец Андрея Боголюбского – 12в, Боголюбово (под Владимиром)

Храм Покрова на Нерли – 12в, Боголюбово

Принципы строительства храмов заимствованы из Византии.

Материал – плинфа и камень.

Тип храмов – крестово-купольные.

В период раздробленности (12-13) складывались архитектурные школы.

26. Древнерусская иконопись.

Внутри храма стены украшались фресками и мозаиками.

Фресковые изображения сыновей и дочерей Ярослава Мудрого, бытовые сцены с изображением скоморохов, ряженых, охоты сохранились в Софии Киевской. Сохранились фрески в Георгиевском соборе Юрьева монастыря.

Мозаика. Богоматерь Отранта в Софии Киевской. Сохранились мозаики в Киевской Софии, Георгиевском соборе Юрьева монастыря.

Иконопись.

Владимирская икона Богоматери – рубеж 11-12 вв.

Устюжское Благовещение - Георгиевский собор Юрьева монастыря, 12в.

Новгородская икона Богоматери – рубеж 12-13 вв.

Боголюбская икона Богоматери – 12в.

Ярославская Отранта – нач. 13 в.

Русские иконописцы: Алимпей, Олисей, Георгий…