Лекція 4.

Культура Середньовічної Європи.

ПЛАН

1. Християнський характер середньовічної культури
2. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії
3. Історичні передумови формування культури Київської Русі.
4. Культура Галицько-Волинської держави.

1. Християнський характер середньовічної культури

Культура сучасної Західної Європи спирається на підґрунтя, що

утворилося за тисячоліття від кінця V до початку XV століття (на півночі

Європи - до середини XVII ст.). В історичній науці за цим періодом

закріпилася назва "середні віки".

 Попри всі складності філософського осмислення феномена

середньовіччя сучасна наука розглядає культуру середніх віків як історично закономірну складову частину розвитку людства. Культурна спадщина середньовіччя посіла значне місце в історії культури людства й позначилася на розвитку філософії, релігії, права, природничих наук. Особливо вагомими були досягнення літератури та мистецтва. Творчість митців середньовіччя залишила людству невмирущі художні цінності.

 Для середньовіччя характерні такі соціально-історичні особливості:

- перехід до феодалізму (основний зміст цієї соціально-економічної формації; -

земельна власність, передача її в спадщину, залежність політичної влади від

неї);

- затвердження системи міського самоврядування, організація цехів;

- виникнення абсолютної монархії.

 Європейське середньовіччя охоплює великий проміжок часу, тому

вивчення його культури потребує виділення окремих етапів, у межах яких

формувалися найістотніші її риси. Отже, коли йдеться про культуру

середньовічної Європи, то під цим розумітимемо культуру раннього (V -

VIII ст.), зрілого (IX - XIII ст.) й пізнього (XIV - XVI ст.) феодалізму. На думку одного з провідних представників Школи "Анналів" Жана Ле Гоффа, середньовіччя тривало до XVIII століття. Початок добі середньовіччя поклала криза, що її переживав римський світ у III столітті. Передусім далася взнаки боротьба, яку вів Рим із провінціями й у якій так і не зміг перемогти.

Середньовіччя успадкувало цю боротьбу, на його культуру впливали процеси як об'єднання, так і уособлення різних частин Заходу, в ній відбилися, з одного боку, цілком щире бажання об'єднатись у християнській вірі, з іншого - не менш пристрасний потяг до національної самостійності.

 Римський світ фактично розколовся після заснування імператором

Константином у 324 році нового Рима - Константинополя, проте остаточний

поділ імперії стався після смерті Феодосія І у 395 році. Вже у 330 році

Константинополь стає резиденцією імператора, й відтоді Захід і Схід (Візантія) йшли у своєму розвитку різними шляхами. Надалі ці відмінності тільки глибшали, а суперечності, що існували між частинами колишньої імперії, загострювалися, зрештою призвівши до розриву, який теж наклав свій відбиток на розвиток середньовічної культури.

 У цей самий час починається й те характерне для середніх віків

змішання народів, що надало культурі середньовіччя особливого колориту.

Нарешті, деякі римські імператори мали надію відновити велич імперії під зверхністю нового бога - Христа. 30 квітня 311 року імператор Галерій офіційно визнав християн, і хоч не раз іще зазнавали вони переслідувань, християнська доктрина стала основним елементом світогляду середньовічної Європи. Саме християнство привнесло в середньовічну систему цінностей греко-римську культурну спадщину. До цього слід додати особливу роль зовнішнього чинника - варварської навали у V столітті, яка підштовхнула процес формування культури середньовіччя, надавши йому яскраво вираженого

драматичного характеру. Ще одним об'єднавчим чинником для

середньовічного суспільства стало виникнення ісламу та арабські завоювання VII - VIII століть. Найперше європейці втратили вплив на країни Північної Африки, так званий Магріб. А навесні 711 року загін під проводом берберського полководця Таріка ібн Зіяда висадився на Піренейському півострові, перетнувши стиснуту скелями протоку, що дістала назву Гібралтар, тобто Гори Таріка. Розгромивши у 711 - 719 роках королівство вестготів, араби надовго осіли в Іспанії.

 Не можна оминути також ще однієї обставини, яка значною мірою

вплинула на формування середньовічної культури. Більшість варварських

народів на довгому шляху міграції ("велике переселення"), що привів у Західну Європу, в результаті контактів із різними цивілізаціями, збагатили свої ремесла, мистецтво, звичаї. Чимало з них прийняли християнство.

 У VIII столітті провідну роль у європейських політичних і культурних справах отримало франкське королівство. Від 751 року, після приходу до влади династії Каролінґів (за іменем Карла Великого), починається історія відносин королівської влади та папської держави. Саме після утворення імперії Карла Великого (800 p.), зазначає Ж.ЛеГофф, на Заході з'явився новий світ, що

виник через поступове злиття римського й варварського світів.

 Процеси зародження і розвитку культури Середньовіччя

обумовлювалися взаємодією трьох визначальних факторів, які мають різне

походження, але виступили у щільному взаємозв'язку:

 1) культурна еволюція пізньоантичного світу;

 2) традиції народної культури "варварів";

 3) християнська релігія.

 Найхарактерніших рис середньовічна культура набула з Х ст. У цей

період у суспільстві створюється розвинута соціальна структура: розвиваються міста, а разом з ними - ремесла, торгівля, школи й університети, мистецтво в усіх основних його видах. У культурі Середньовіччя можна виділити релігійно-

церковну, світську і народну субкультури.

 Основними рисами середньовічної культури є нормативність,

ієрархічність, корпоративність, схоластичність і теоцентризм. Нормативність визначала принципи життя: бути як "усі", підпорядковувати особисте всезагальному, служити Богу і пану, виконувати запропоновані вимоги. Кожен стан мав свій соціальний статус, невідповідність якому сприймалася як виклик системі. Ієрархічність визначала всі взаємовідносини між представниками існуючої феодальної драбини за принципом "Васал мого васала не мій вассал".

Корпоративність - професійні об'єднання: купців, ремісників, майстрів.

Необхідність у них виникла в результаті зростання міст як центрів ремесла і торгівлі. Схоластичність - все сприймалося з позиції віри. Теоцентризм - вищою сутністю вважався Бог. Звідси випливає істотна складова тодішнього світогляду - теодіцея. Теодіцея (від франц. Theodicee - виправдання Бога; від грец. Theos - Бог та dike - справедливість) - загальний напрям релігійно-філософських доктрин, які намагалися узгодити ідею всемогутнього, благого Бога з наявністю світового зла, виправдати Бога як творця усього сущого

всупереч існуванню темних сил.

 Згідно з середньовічною християнською доктриною людська

особистість формується за образом і подобою Абсолютної Особистості - Бога. Тому пізнання людиною Бога як шлях до спасіння відбувається через їхнє спілкування - молитву, сповідь та покаяння.

 Християнство формувало нові орієнтири, які стали основою світогляду середньовічного суспільства. Тепер Всесвіт розглядався як творіння Бога,

створене з нічого і приречене на загибель у встановлений час. Людина,

прагнучи до єдності з Богом, все більше відчужувалася від природи. Існуюче раніше "циклічне" сприйняття часу змінилося "лінійним", оскільки вважалося, що вічність лежить до початку й після кінця буття, а час є лише проміжком між створенням земного світу і страшним судом. Пріоритетами стали: віра над розумом, духовне над тілесним, примирення над активністю, аскетизм над повнотою життя. Ранньохристиянський світогляд заклав основу, згідно з якою праця стала розглядатися як обов'язкова риса "нової людини".

 Значення християнства неможливо переоцінити. По-перше, воно вивело людей із варварського стану. По-друге, затвердило у свідомості людей нові гуманістичні установки та високі моральні цінності. По-третє, сприяло об'єднанню європейських народів в єдину духовну спільність.

 Однак у результаті діяльності католицької церкви, багато античних

ідеалів були переглянуті і відкинуті. Підкреслювалася недовіра до людського розуму, вище його ставилася віра. Засуджувався культ тіла як джерела гріха. Вимагалося піклуватися про душу і жити аскетично. Будь-яке інакомислення переслідувалося. Був заснований особливий церковний суд - інквізиція.

Низький рівень знань сприяв поширенню містики й ірраціоналізму. Рідкісним явищем була грамотність. Її нестача замінялася символізмом у мистецтві, який став основним джерелом релігійного знання. Філософія інаука перебували під суворим контролем. Отримали розвиток алхімія і астрологія, оскільки їхній зміст і мета дослідження відповідали релігійній догматиці. Картина світу тоді

ґрунтувалась головним чином на образах і тлумаченнях Біблії. Як відзначають дослідники, Біблію читали і слухали в середні віки приблизно так, як сьогодні читають свіжі газети.

 Особливе місце серед засновників християнського світогляду належить гіппонському єпископу з Північної Африки Августину Блаженному (354 - 430).

Він був ревним теоретиком Божого вибору "обраних", ідеї двох протилежних один одному "градів" - Божого і людського. Свою головну працю Августин назвав "Сповідь" ("Про Град Божий"). Цей трактат, що визначив настрої не лише всього Середньовіччя, а й нового часу, був настільною книгою освіченої інтелігентної людини протягом тривалого часу. Створений Августином образ світу, цілісного й досконалого результату божественного творчого акту, не викликав заперечень майже тисячу років. Тільки в ХІІІ ст. Фома Аквінський

зробив у ньому певні зміни відповідно до тодішнього стану християнської

філософської думки. Ідеї св. Августина в наступні століття надихали багатьох діячів європейської і світової культур, серед яких - Данте Аліг'єрі, Ф. Петрарка, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой.

 Провідними середньовічними філософами були також Августин

Аврелій, Ансельм Кентерберійський, Франциск Асизький тощо. Вони

розробляли питання естетики, її головних категорій. Так, поняття прекрасного для них асоціювалося передусім із Божественним походженням краси. Із образу Бога виводили також категорію піднесеного, що закарбоване у величній архітектурі середньовічних соборів. Трагічне в середньовічному світогляді й мистецтві уособлювалось у стражданнях Христа як елемент трагедії втіхи: "Страждаєш не ти один, а за страждання земні на тебе чекає райське блаженство". Комічне в розумінні філософа М. Бахтіна пов'язане із середньовічною карнавальною культурою - народне святково-сміхове сприйняття похмурої дійсності, протистояння буденності, що породило такий своєрідний універсальний жанр, якпародія.

 Церква ж наполягала на тому, що мистецтво має бути морально-

виховним, даючи насолоду, воно повинне благотворно впливати на людську

душу. Етичні мотиви почали заміняти естетичні - це по-перше. По-друге,

молода церква вимагала від мистецтва "соборності" - об'єднання людей в

єдиному християнському світосприйманні. Середньовіччя відкрило такі форми мистецтва, котрі, залишаючи митцю до пори до часу, поки не вичерпає своїх можливостей, способи досягнення висот самовираження, зберігали силу впливу на простих людей. Насамперед це відбулося завдяки постійному піклуванню про змістовну сторону творів, а також завдяки ретельно розробленій символічній мові мистецтва. Християнин привчався цілком свідомо відшукувати у всьому, що сприймав, певний символічний зміст, розкладати і групувати ці змісти, віднаходячи в них ієрархію. Навіть у природі шукали символи божественного. Звичайно, середньовічний глядач сприймав твір

релігійного мистецтва, не розкошуючи, як грек, і не розвалившись розслаблено у кріслі, як наш сучасник, - він "медитував" над ним, він розгадував його символічну мову. В іконі символічний сам зображуваний персонаж. Його абсолютна безплотність підкреслена пласким, необ'ємним зображенням, незвичайністю облич - немовби спеціально "біблійних" - одухотворених, з величезними очима страдників. І, можливо, не завжди вникаючи у зміст зображення, віруючий дивиться в ці дивовижні, людські і нелюдські за духовною наповненістю очі, які самостійно живуть на іконі, і це дає йому ілюзію спілкування з вищою істотою. Правлячи молитву, він певен, що його чують. Природно, ця ситуація зберігалася лише до того часу, доки авторитет релігії залишався досить високим, доки в усіх членів суспільства вироблялося однакове сприймання символіки, доки не виникав і не вкорінювався ідеал

творчої оригінальності.

 З Х ст. у мистецтві оформився романський стиль, який більшою мірою проявився в архітектурі. Серед основних споруд були лицарські замки, монастирі, храми. Вони відрізнялися масивністю стін, вузькими бійницями, підйомними мостами, високими вежами.

 З ХІІІ ст. романський стиль витісняє готика. Домінуючим видом

залишалася архітектура. Активно велося будівництво соборів. Їх прикрашали стрілчасті вежі, шпилі, колони, високі віконні прорізи, вітражі. У соборах проходили богослужіння, збори городян, а також театралізовані вистави (містерії) на біблійну тематику. Чимало чого середньовічного важко зрозуміти

сучасній людині. Наприклад, не існувало поблажок для дітей: до них і дорослих вимоги були однакові. Дитину вважали маленьким дорослим. Обвинуваченою в суді могла бути не лише людина, а й тварина. Час не вважали цінністю й не берегли. Його визначали приблизно. Година була не однаковою в різні пори року. Перші механічні годинники мали тільки одну стрілку, їхній хід не був

точним. Хвилин до XV ст. не лічили. У "житіях святих", які розповідали про їхнє життя і чудеса, називали день смерті святого, тому що віруючі відзначали його як церковне свято, але не вказували рік, коли він помер, він не був потрібний. Всі міри лічби теж були неточними. Довжину шляху вимірювали за кількістю днів, які треба було витратити дляпоїздки сушею чи морем. Тканини міряли ліктями, міри площі землі встановлювали на око. В середовищі феодалів марнотратство поважалося незрівнянно більше від ощадливості - найважливішої чесноти буржуа. Злиденність вважали бажанішою Богові, ніж

багатство. І коли одні прагнули збагатитися, інші добровільно відмовлялися від свого майна. Вагомість людини залежала не від її майнового стану - грошей і володіння землею, а від походження, наявних у неї прав. Найбідніший дворянин був вищим від найзаможнішого містянина.

 Одна з найважливіших особливостей релігійного ставлення до мистецтва полягає в тому, що християнство за своєю суттю було чисто

виховним, "педагогічним" рухом, певною морально-релігійною школою

людства. Вся його грандіозна соціальна утопія ґрунтується на вірі в

необмежену "перевиховуваність" людей, можливість радикально змінити,

удосконалити їх ізсередини. Християнська середньовічна культура так і не змогла реалізувати свої піднесені ідеали та створити суспільство з високим рівнем духовності, оскільки реальне життя виявилося занадто суперечливим.

 Отже, особливості художнього розвитку в середні віки визначалися тісним зв'язком із релігією, тим, що сам світогляд середніх віків був переважно теологічним, що церква була замовником мистецтва, а духівництво - єдиним освіченим класом. Образний склад і мова середньовічного мистецтва глибші й експресивніші, ніж античного, воно з більшою драматичною глибиною передає внутрішній світ людини, у ньому сильніше виражене прагнення осягнути загальні закономірності світобудови.

2. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії

 Культура Візантії - своєрідний "міст" відантичностідосередньовіччя.

Без урахування візантійської спадщини не може бути й мови про адекватне

розуміння як стародавнього, так і середньовічного періоду в культурному

розвитку Європи. Але культура Візантії - це також "міст" між культурою

Заходу і Сходу, особливий вияв їхнього синтезу.

 В історії світової культури візантійська цивілізація посідає чільне місце.

По-перше, вона була логічним та історичним продовженням греко-римської

античності. По-друге, Візантія репрезентувала протягом усього існування

своєрідний синтез західних і східних духовних начал. По-третє, справила

великий, подеколи вирішальний вплив на цивілізації Південної і Східної

Європи (візантійський вплив на формування і розвиток культури Греції,Сербії, Македонії, Чорногорії, Боснії, Албанії, Болгарії, Румунії, Білорусі, України, Росії, Грузії, Вірменії незаперечний). По-четверте, Візантія - це осібний і самоцінний тип культури, незважаючи на пережитий нею вплив сирійців, арабів, коптів, маврів, германців,слов'ян, персів, тюрків, вірмен, грузинів та

інших народів, що пояснюється багатонаціональним характером візантійської держави.

 Провідна тенденція візантійської культури - це її цілісність. У ній неможливо простежити динамічну зміну епох, що відрізняються одна від іншої.

Усе візантійське тисячоліття необхідно розглядати як одну велику епоху історії культури, що не може не вражати своєю єдністю й поєднанням християнських та світських елементів у культурі. Візантійська імперія виникла в IV столітті після розпаду Римської імперії в її східній частині й існувала до середини XV століття. Столиця Візантії Константинополь заснована імператором

Константином І в 324 - 330 роках на місці колишньої мегарської колонії Візантія (звідси назва держави, що її запровадили гуманісти вже після загибелі імперії). Фактично з заснуванням Константинополя Візантія усамостійнюється в надрах Римської імперії (від цього часу почався відлік історії Візантії).

Завершенням усамостійнення прийнято вважати 395 рік, коли після смерті

останнього імператора Єдиної Римської імперії Феодосія І (роки правління 379 - 395) відбувся остаточний поділ Римської імперії на Східну Римську (Візантійську) і Західну Римську імперії. Імператором Східної Римської імперії було проголошено Аркадія (395 - 408 pp.). Візантійці називали себе римлянами - грецькою мовою "ромеями", а свою державу - "Ромейською". Етнічний склад

населення Візантії вкрай строкатий, але переважну роль в економіці,

політичному житті й культурі Візантії відігравала грецька людність. За

державну мову імперії в IV - VI століттях правила латина, а від VII століття до кінця існування Візантії - грецька мова.

 У соціально-економічній і політичній історії Візантії можна визначити три основних періоди:

 * перший період (IV - середина VII cт.) характеризується розпадом рабовласництва й початком формування феодальних відносин;

 * другий період (середина VII - початок ХПІ ст.) - інтенсивний

розвиток феодалізму;

 * третій період (1204 - 1453 pp.) - дальше посилення феодальної

роздрібненості, послаблення центральної влади й постійна боротьба з іноземними загарбниками.

 На початку 60-х років XV століття вона припинила своє існування, її територія увійшла до складу Османської імперії. В культурному аспекті в історії Візантії можна виділити шість періодів:

 * перший (IV - кінець VII cт.) - боротьба віджитої цивілізації

рабовласницького суспільства, в надрах якого вже зароджуються елементи

феодалізму, з новою ідеологією; християнська церква не лише бореться з

античною культурою, а й прагне надати класичній спадщині богословського

забарвлення, переробивши його в дусі християнської теології;

 * другий (кінець VII - середина IX cт.) - культурний занепад внаслідок скорочення ремісничого виробництва й торгівлі, загальної

аграризації, економічної стагнації;

 * третій (середина IX - X cт.) - нове культурне піднесення в

Константинополі, що поширилося в X столітті на провінційні міста;

 * четвертий (XI - XII cт.) - найвищий розвиток візантійської

культури, зумовлений розквітом візантійських міст;

 * п'ятий (кінець XII - XIII cт.) - смуга культурного занепаду,

пов'язаного з економічною та політичною деградацією імперії наприкінці

XII століття, погіршеного захопленням і варварським пограбуванням

Константинополя хрестоносцями в 1204 році.

 * шостий (XIV - початок XV cт.) - нове піднесення візантійської

культури в умовах зародження гуманістичної ідеології і запеклої боротьби реакції проти паростків візантійського гуманізму, котрий залишився обмеженим: головною в ньому стала не боротьба за свободу думки, а формальне відновлення античної освіченості.

 Слабкість візантійського гуманізму пояснюється обмеженістю

ранньокапіталістичного розвитку у Візантії. До особливостей візантійської культури належить незначний, порівняно із Західною Європою, культурний вплив варварських племен. Водночас, візантійська культура багато брала з античної спадщини, з культури народів, якінаселяли Візантію, тощо.

 Освіта розбудовувалася не лише на основі Святого Письма, а й на

поемах Гомера; античних авторів читали й вивчали. Однак засвоєння античних традицій зазвичай відбувалося схоластично. Наслідок цього - поява різних компіляцій і словників, копіювання художніх методів стародавніх авторів, збереження класичної грецької мови.

 Деспотичний характер візантійської держави призвів до встановлення суворого контролю над ідейним життям, що породжувало сервілізм і нестримне вихваляння імператора, який був у цей момент при владі, панування трафаретних образів і словосполучень, побоювання сміливої думки. Влада

василевса (імператора) не була привілеєм того чи іншого аристократичного роду й тому не успадковувалася сином імператора за законом. Це відкривало шлях до всіляких узурпацій і робило престол хитким. Часто самодержавні імператори фактично були ляльками в рукахворогуючих соціальних угруповань. Багато хто з візантійських імператорів правив недовго й закінчував постригом у ченці або загибеллю від руки найманого вбивці.

 На громадське та ідейне життя Візантії накладали відбиток і специфічні особливості, притаманні східному християнству й візантійській церкві. У Візантії церква не мала такої економічної й адміністративної Незалежності, яка склалася в Західній Європі. У Візантійській імперії православні ієрархи, крім

виняткових випадків, не претендували на контроль над могутньою світською владою. В умовах централізованої візантійської держави церква проповідувала ідею єдності з державою. Константинопольська патріархія лише за підтримки імператорської влади поступово завойовувала домінуюче становище в православному світі. В православній церкві церковні собори стояли вище за патріархів, і лише вони були творцями церковних канонів. Водночас, вони самі підпорядковувалися світській владі, на відміну від Заходу, де церковні собори, як правило, виконували волю папського престолу. Внутрішня організація католицької церкви мала більшаристократичний характер, ніж православна. У

Візантії межа між духівництвом і мирянами ставилася не настільки різко, і меншою мірою відчувалася відмінність між вищим і нижчим духівництвом.

Східну і західну церкву розділяли стійкі соціально-психологічні відмінності, що вкоренились у широких колах середньовічного суспільства. Західній релігійності була властива глибока емоційна напруженість, шо межувала з екзальтацією; віруванням греків - абстрактна філософська розсудливість,

прихильність до трансцендентних ідей. Схвильована уява латинян постійно

спрямовувалась до страждань Христа, страшних мук грішників у пеклі. У

православній церкві на перший план висувались радісно освітлені моменти

життя Сина Божого, його воскресіння, піднесення душ віруючих до

божественного світла, до перемоги добра над злом. Візантія була

суперідеологізованим суспільством, суспільством суперхристиянізованим:

піддані імперії уявляли кінець світу як мирну трансформацію їхньої країни безпосередньо в царство Боже. Держава стала об'єктом сакралізації, церква

визнавала першість державних структур: імператори головували на всесвітніх соборах, призначали й усували патріархів, розв'язували теологічні спори, писали теологічні трактати, оголошували єрессю то одну, то другу течію.

 До арабської експансії з півдня Східна Римська імперія мала порівняно терпимі проблеми з варварами на півночі й Сасанідським Іраном на сході. Давні античні центри культури і цивілізації східного й центрального Середземномор'я продовжували функціонувати. Відтак візантійці зберегли більш безпосередній зв'язок із культурними та ідеологічними традиціями античності, які, щоправда, піддавалися принциповому переосмисленню.

Система освіти у Візантії зберегла спадкоємний зв'язок із античністю. Дітей у віці шести-семи років віддавали до початкової школи, де вони протягом двох-

трьох років навчались писати, читати і рахувати. Початкові школи були

приватними, платними, а також могли утримуватися монастирями, церквами

або міськими общинами, залишаючись доступними для всіх категорій

населення. Для продовження освіти і розвитку шкіл більш високих ступенів існував дуже важливий стимул: в імперії з централізованим управлінням і розгалуженим бюрократичним апаратом не можна було зайняти високу посаду без достатньої освіти. Ті, що вирішили присвятити себе науці або готувалися зайняти високі державні посади, продовжували освіту, вивчаючи риторику, філософію та юриспруденцію. Виникають нові наукові і навчальні центри: в

Константинополі у IV ст. створюється Магнаврська вища школа, а у 1045 р. - університет.

 З перемогою християнства провідне місце в системі знань посіло

богослов'я. Надзвичайний розквіт переживає логіка, як основа побудови

богословської догматичної системи. Візантійська філософія, на відміну від західноєвропейської схоластики, базувалась на вивченні й коментуванні античних філософських учень усіх шкіл і напрямів, однак у XI ст. у ній посилюється вплив ідеалістичної системи Платона, яка використовувалась і для обґрунтування права на критичне ставлення до церковних авторитетів.

Розвиток природничих наук, а також математики й астрономії,

підпорядковувався потребам практичного життя - ремесел, мореплавання,

торгівлі, військовій справі. У математиці поряд із коментуванням праць

стародавніх авторів розвивалися ж фундаментальні, так і прикладні напрями.

Особливо плодотворністю відзначився Лев Математик (IX ст.), який заклав

основи алгебри, використав буквенні позначення в ролі символів, прославився багатьма винаходами, зокрема світлового телеграфу та хитромудрими механізмами, що вражали іноземців в імператорськомупалаці. У космографії й астрономії точилася гостра боротьба між захисниками античних систем та прихильниками християнського світогляду. У VI ст. Косьма Індикоплав у "Християнській топографії" намагався переглянути систему Птолемея. Його

космогонія базується на біблійних уявленнях про те, що Земля має форму

плоского чотирикутника, оточеного океаном і покритого небесним куполом.

Значними були досягнення візантійців у галузі медицини і хімії. Вони не тільки коментували праці Галєна і Гіпократа, але й узагальнили практичний досвід, удосконалили діагностику. У VII ст. у Візантії був винайдений "грецький вогонь" - суміш нафти, гашеного вапна і різних смол, що забезпечувало успіх у морських битвах і особливо в боротьбі з арабами.

 Значного поширення та популярності набули історичні твори - історія і хронографія. Про це свідчить вихід у світ історичної енциклопедії за ініціативою імператора Костянтина VІІ

Багрянородного (Х ст.). Сам він написав дуже цікаві твори про управління імперією, воєнний та адміністративний поділ держави та про Церемоніал

візантійського двору. Серед істориків особливо знаними були Іван Малала - автор "Всесвітньої хроніки", відомої на Русі з ХІ ст., що слугувала майже за канонічний зразок аж до ХІІІ ст., Прокопій Кесарійський, Іван Скіліца, Іван Зонара, Костянтин Манассія - автор віршованої хроніки, Георгій Амартола (з грецької перекладається як "грішник"), хроніка якого лягла в основу вітчизняного літописання, Никифора Григора, що написав "Римську історію" в 37-ми книгах та ін.

 У церковній поезії вирізняється видатний поет VІІ ст., творець гімнів (кондаків та тропарів) Роман Солодкоспівець, твори якого в перекладах відомі й досі в православній церкві. У світській поезії VІІ ст. вирізняються письменники Павло Сіленціарій та Георгій Пісіда (панегірики, поема

"Гексамерон"), у ХІ ст. - Христофор Мітиленський та Іван Євхаїтський. В ХІ - ХІІ ст. у візантійському суспільстві відбулося велике пожвавлення всього літературного руху. Однак уся ця література в основному була чужа й незрозуміла народові, оскільки літературна мова віддалилася від живої народної. Спроби Р. Солодкоспівця, К. Багрянородного та інших діячів наблизити літературу до живої мови не мали успіху. Але народна стихія все ж таки пробивалася в літературі в різних творах, що були дуже поширені між широкими верствами населення. До цієї літератури належали поширений у ХІ ст. роман про Варлаама й Йоасафа, а також вірші, балади, епіграми, пародії, еротичні пісні ХІV - ХV ст.

 У мистецтві Візантії панували узагальнено-спіритуалістичні принципи, які ґрунтуються на відриві від реальності і перенесенні у сферу вищих, абстрактних ідей. Ідеальний естетичний об'єкт, який перебуває в духовній сфері, описується за допомогою таких естетичних категорій, як прекрасне, світло, колір, образ, знак, символ. У художній творчості переважали традиціоналізм, канонічність. Візантійські майстри, з одного боку, зберегли складну техніку образотворчого мистецтва, з другого - наповнили її новим символічним змістом. Стиль їхнього живопису характеризується поєднанням

плоских силуетів із плавною ритмікою ліній та благородною гамою фарб, де переважали пурпурні, лілові, сині, оливково-зелені й золоті тони.

 Особливе місце в образотворчому мистецтві належить візантійській

іконі. Було створено ряд видатних іконографічних типів, умовних у рисунку й суворих, але глибоко одухотворених у виразі обличчя, формально пристосованих до декорації стін візантійських храмів. Тематика цих шедеврів спиралася на Біблію й на християнську символіку, але одне й друге було оживлене й захоплене впливами азіатського сходу. Вплив останнього особливо помітний у візантійській орнаментиці. У IV - VI ст. у візантійському живописі панували античні традиції, що знайшло відображення в мозаїці Великого імператорського палацу вКонстантинополі. Згодом, у ІХ - Х ст. формується

строгий іконографічний канон, складається цілісна система декору храму,

певний порядок розташування біблійних сцен на його стінах і куполах. Одна з вершин мистецтва цього часу - мозаїка храму Св.Софії у Константинополі. На кінець XIII й середину XIV ст. припадає ще один період розквіту візантійського живопису, пов'язаний із поширенням гуманістичних тенденцій у культурі.

Живописці намагаються вийти за рамки встановлених канонів церковного

мистецтва, звертаються до зображення не абстрактної, а живої людини.

Прекрасними пам'ятками цього часу є мозаїка і фрески монастиря Хори. Однак візантійське мистецтво не змогло піднятися до реалізму італійського Ренесансу і надалі залишалось у формах старої канонізованої іконографії.

 Особливих успіхів досягло воно в архітектурі, будівництві, класичним зразком якого є Константинопольська Свята Софія (Премудрість Божа). Це храм-чудо візантійського мистецтва, побудований у VІ ст. малоазійськими зодчими Анфімієм й Ісідором. В основі будівництва храму лежить ідея блискучого поєднання двох основних конструктивних систем - базилікової й купольно-центричної. При цьому особливою заслугою візантійських майстрів була конструкція велетенських бань, побудованих ізчотирикутною основою храму за допомогою вигнутих, сферичних трикутників, званих вітрилами. Щоб храм умістив якнайбільше мирян, християнське зодчество взяло за зразок античні прямокутні споруди - так звані базиліки, розділені на кілька повздовжніх

частин-нефів. Такий тип храму із середнім просторим і високим нефом, а надалі - на Сході - і поперечним, що надавав храмові форми хреста, одержав назву базилікального. Виник й інший тип храму з куполом у центрі, зобов'язаний

появою, напевне, зодчим Грузії та Вірменії. Якщо храм був місцем

молитовного спілкування, його внутрішня будова і опорядження набували

першоступеневого значення. Сорок вікон Святої Софії, прорізаних під

напівсферичним куполом у товщі стін та ніш, заливали світлом оздоблений

мозаїками внутрішній простір храму, а у великі свята тут запалювались

канделябри у вигляді дерев, срібні панікадила й лампи. Світле, золотаве тло

мозаїк, свого роду "кам'яного живопису", запалювало серця і своїм сяянням викликало стан екстазу. Мозаїки сприймалися не як площина і не як глибина, а як якийсь інший світ, надчуттєвий, потойбічний, трансцендентний, у якому фігури наче висять у нематеріальному, пронизаному світлом середовищі.

Більша увага до художнього оздоблення інтер'єру, аніж екстер'єру храму,

пояснювалась уявленням про ідеальну людину - скромну зовні і насичену

багатим внутрішнім життям. Протягом віків люди з різних куточків Землі

захоплюються візантійським чудом - Константинопольською Софією.

 Відоме й візантійське срібло VI ст. - багатоприкрашені хрести, чаші, ковші, тарелі, позначені великою майстерністю. Процвітало у Візантії різьблення по слоновій кістці. Зразок цього мистецтва - трон архієпископа Максиміліана в Архієпископському музеї в Равенні. Дуже цікавий і диптих із зображенням циркових сцен (V ст.), який виділяється яскравістю і тонким виконанням фігур тварин. Є у візантійській культурі, крім ікон, майстерні декоративні філігранні заставки, книжкові ілюстрації, зразки емалі.

 До великих художніх висот піднялось у Візантії мистецтво оформлення книги. На книжковий живопис уся суворість канону не поширювалася. Цим пояснюється більший реалізм і виразність книжкових мініатюр, що виконувалися з великою живописною майстерністю і тонкощами (слово "мініатюра" походить від назви червоної фарби - "мініум"). Художники розробляли не тільки сюжети композицій, але і систему взаємозв'язку тексту і мініатюр, їхнє розташування, домагаючись художньої єдності.

 Пам'ятки візантійського музичного мистецтва майже цілком

обмежуються релігійними зразками. У стародавньому візантійському

богослужінні музика найчастіше звучала у вигляді співів. Виконувалися

псалми, гімни, подібні до пісень, алілуйні співи. Найстаріший запис

візантійських літургійних співів, що дійшов до нас, належить до ІV ст.

Візантійська церковна музика справила великий вплив на розвиток релігійних співів латинської церкви і лягла в основу східнослов'янської, зокрема української, церковної музики.

 В історії світової культури візантійській цивілізації належить видатне місце. Для неї були характерні особлива урочистість, пишність, внутрішня шляхетність, витонченість форм і глибина думки. Упродовж тисячолітнього існування Візантія, що увібрала античну спадщину грекоримського світу й

елліністичного Сходу, створила своєрідну, воістину блискучу культуру. Аж до XIII ст. за рівнем розвитку освіченості, напруження духовного життя та барвистості художніх форм вона була попереду середньовічної Європи. Її

література сприяла виробленню нового естетичного ідеалу Середньовіччя: на противагу античній героїзованій особистості висувався образ маленької, слабкої, гріховної людини, яка щиро прагнула спасіння.

 До XI ст. у культурі Візантії домінували східні елементи, а з часу

правління Комнінів відчувався вплив Західної Європи. Культурні контакти з нею досягли апогею у XIII - XIV ст., коли зародження у Візантії та Італії передренесансних течій, обмін їх досягненнями прискорювали розвиток гуманізму як загальноєвропейського явища. Важливо, що при всіх процесах цього культурного синтезу зберігалась греко-римська культурна основа.

Впродовж тривалого часу Візантія була прямою спадкоємицею античних

традицій у мистецтві, філософії, праві, політиці та літературі, хоч і просякнутих могутнім впливом християнства. Тому особливість візантійської культури полягала не просто в синтезі західних і східних елементів, а й у їхньому існуванні саме при домінуванні греко-римськихтрадицій, збереженні античної спадщини, що стало надалі основою пізнішого розвитку гуманістичних ідей і зародження європейської культури епохи Ренесансу. Через Візантію дійшли до

нащадків стародавні пам'ятки: переписані середньовічними писцями рукописи грецьких поетів і збірки римського права, збережені в працях візантійських письменників численні фрагменти античних творів. Через Візантію антична й елліністична культурна спадщина, духовні цінності, створені в Греції, Єгипті, Сирії та Палестині, Римі, передавалися іншим народам. Візантія до ХІІІ ст.

залишалася найвисокорозвинутішою державою Європи, а тому вона суттєво

впливала на сусідні країни. Особливо відчутно цей вплив виявлявся у галузі образотворчого мистецтва, релігії та філософії, суспільної думкита космології, писемності й освіти, політичних ідей та права. Візантійська реміснича техніка, архітектура і живопис, природознавство і література сприяли формуванню середньовічної культури європейськихнародів і країн мусульманського Сходу.

Велика роль належала візантійській культурній спадщині в зародженні

гуманістичного руху XIV - XV ст. Освічені люди з Греції, поселяючись в інших країнах, приносили з собою "грецьку мудрість". Греки за походженням філософ Георгій Геміст Плифон і художник Ель Греко посілипомітне місце в культурі європейського Відродження. Безумовно, сприйняття візантійських традицій в

Італії та Іспанії, Грузії та Вірменії, інших країнах Заходу і Сходу помітно сприяло подальшому прогресу їхніх національних культур. Особливо ці традиції були відчутні в самобутніх здобутках народів Греції, Румунії, Сербії та Болгарії.

 Важко переоцінити значення візантійської культури для розвитку

Київської Русі, а згодом України. Вже з IX ст, починаються активні контакти Візантії та Київської Русі знаменитим шляхом "з варягів угреки". З легендарного походу князя Аскольда на Царгород у 860 р. було фактично започатковане хрещення Русі. У середині X ст. поїздка київської княгині Ольги до імператора Константина Багрянородного мала велике значення у дальшому розвитку торгово-політичних відносин між обома країнами і поширенні християнства на Русі. Шлюб сестри візантійського імператора Василія II -

Анни з київським князем Володимиром довершив перетворення християнства

на державну релігію Русі (акт хрещення 988 р.). У такому вигляді воно

повністю успадкувало візантійську традицію. Візантійська християнська

концепція богообраності імператорської влади відчутно вплинула на

формування "самодержавства" Київської Русі. Церква тут також була залучена до коронації київських князів, символізуючи, як і у Візантії, божественне освячення їхньої влади. Запровадження християнства на Русі сприяло поширенню серед її населення слов'янської писемності -кирилиці.З Візантії у великій кількості прибували богослужебні книги і предмети християнського культу, був запозичений церковний спів. Найпомітніший вплив Візантії на мистецтво Київської Русі. Давньоруські князі запрошували до Києва, а згодом і до Володимира візантійських архітекторів і художників для спорудження храмів та монастирів. Збудований Ярославом Мудрим у Києві 13-купольний собор Св. Софії був спроектований візантійськими зодчими, що використали й

традиції давньоруської архітектури. У створенні його мозаїк і фресок, поряд із візантійськими митцями, брали участь і місцеві майстри,переймаючи досвід.

 Отже, впродовж багатьох віків й українська культура зазнавала значного впливу унікальної духовної спадщини Візантії. Це яскраво виявилося у збереженні тісних зв'язків українського православ'я з Константинопольською церквою, системі навчання в школах церковних братств України, діяльності Острозької та Києво-Могилянської академій. Українське богослов'я, іконопис, церковна архітектура та література тривалий час дотримувалися візантійської традиції. Мотиви візантійської філософії відчутні в українській православній полемічній літературі,творчості видатного українського мислителя Григорія

Сковороди. Відомими центрами освіти, науки, будівельного та образотворчого мистецтва візантійської орієнтації в Україні були Київ і Чернігів.

3. Історичні передумови формування культури Київської Русі.

 Перша держава східних слов’ян, яку історики називають Київською Руссю, існувала в IX-XIII ст. Це була одна з найбільш розвинутих і економічно процвітаючих держав тогочасної Європи. Найбільшої могутності Русь досягла в XI ст. при князюванні Ярослава Мудрого. За різними підрахунками, Київська Русь мала від 3 до 12 млн. населення і охоплювала територію близько 800 тис. км2 (майже половина її - в межах сучасної України).

 Київська Русь розвивалася не ізольовано. Вона входила в загальноєвропейський історико-культурний ландшафт (простір). На це були причини як географічного, так і історичного характеру. Україна, зокрема, займає серединне становище між центральною Європою та Азією. Через її територію з давніх часів було прокладено великі водні та сухопутні шляхи. Це давало можливість далеким одна від одної культурам. На розквіт і розвиток культури давніх слов’ян впливали і міграційні процеси.

 Культура Київської Русі досягла високого рівня розвитку і не поступалася культурі більшості країн Європи. Причому культурна взаємодія її з ними була взаємною та рівноправною. Розвиток цієї культури припинила монголо-татарська навала.

 До визначних центрів давньоруської культури на півдні Русі належали: Київ, Чернігів, Переяслав, Галич, Холм. Київ за часів Ярослава Мудрого перетворився на великий центр культури, ремесла й торгівлі. Він вражав сучасників своїми розмірами, багатолюдністю, величними спорудами. У період найвищого розквіту Київ за кількістю населення та розмірами не тільки не поступався великимзахідноєвропейським містам, а й перевершував їх. Коли Ярослав утвердився на престолі (1019), Київ вже був величезним містом, і, як свідчить німецький хроніст Тітмар (що писав зі слів очевидців), мав 8 торжищ (ринкових площ) і 400 церков. В кінці XI ст. літописець поставив Київ у ряд з такими світовими центрами, як Рим, Антіохія, Олександрія.

 Не дивно, що сучасникам він здавався «величеством сияющ», а саксонець Адам Бременський, відомий мандрівник і географ XI ст., північнонімецький хроніст назвав Київ «суперником Константинополя і кращою прикрасою грецького світу». До монголо-татарської навали чисельність його мешканців становила близько 50 тисяч. Лондон, в якому проживало 20 тисяч, досяг такої цифри лише через 100 років. У давньоруських містах Чернігові й Галичі населення було по 25 тисяч, а в Переяславі й Білоозері - по 10-12 тисяч. Для порівняння: в Парижі в кінці XIII ст. жило 24 тисячі чоловік, у Тулузі, Марселі, Барселоні - по 12-15 тисяч.

 Рушієм нового культурного процесу стала християнізація Русі. Головні причини хрещення Русі - соціально-політичні. В кінці X ст. виникла потреба в загальновизнаній ідеології. А в той час нею могла бути лише релігія. Така ідеологія мала б сприяти об’єднанню та консолідації східних слов’янських племен у одній державі і розвитку її політичних, торговельних і культурних відносин з християнськими державами.

 Релігія є несучим елементом будь-якої культури. Це не просто віра в надприродне або система обрядів, це - спосіб життя, певна система ідей, вірувань, уявлень про людину, її місце у світі.

 Дані про проповіді християнства в Подніпров’ї відносяться до І ст. н.е. і в переказах зв’язані з іменем Андрія Первозванного. Апостол, поставивши нібито хрест на місці майбутнього Києва, передбачив, що тут виникне «град велик». Отже, проповідь християнства існувала давно, хоча християнство ще і не стало пануючою релігією.

 Язичницька релігія стала на перешкоді як внутрішній, так і зовнішній політиці Київської Русі. Князь Володимир намагався реформувати багатобожне язичництво, перетворити його в єдинобожне з культом єдиного, верховного бога держави Перуна. Визначною подією в духовному житті Русі стала побудова в Києві в 980 р. нового язичницького храму, святилища. Це знайшло своє відображення в літопису: «І почав княжити Володимир один, і поставив кумири на пагорбі замежами двора теремного: Перуна дерев’яного, а голову його срібну, а вус золотий, і Хорса, Дажбога і Стрибога, і Симаргла, і Мокош». Але реформація язичництва, спроба Володимира поставити язичницьку релігію на службу державі (перша релігійна реформа Володимира в 980 р.) не дала бажаних наслідків. Вона не сприяла державному будівництву, розвиткові писемності та культури, налагодженню зв’язків з християнськими країнами. Пантеон з шести богів не перетворив Київ на єдиний ідеологічний центр язичницької Русі. В інших слов’янських країнах на цей час язичницьку релігію вже замінилохристиянство.

 Воно з його монотеїзмом (єдинобожжям), ієрархією святих, ідеєю посмертної винагороди, з богослужінням значно більше відповідало князівській владі, ніж будь-яка інша релігія. Тому князь Володимир у 988 р. провів другу релігійну реформу -остаточно хрестив Русь. До нього першим князем, який прийняв християнство, був Аскольд, за ним хрестилась Ольга. Запровадження християнства було закріплене шлюбом Володимира з Анною - сестрою візантійського імператора Василія.

 У переказі про хрещення Русі розповідається, що посли князя Володимира, яким доручили відшукати істинну релігію, побувавши на богослужінні в соборі Святої Софії в Константинополі, так висловили свої враження: «Ми не знали, де ми перебуваємо - на землі чи на небі». Філософськи точніше це враження можна було б виразити так: «Перебуваючи на землі, ми маємо досвід прилученості до небесного буття». Цілком можна повірити переказові, що це враження було вирішальним під час навернення руського народу до християнства. Його запровадження мало прогресивний характер, сприяло відмиранню пережитків родового ладу. Давньоруська держава прилучилась до європейської цивілізації, античної культурної спадщини передової на той час культури Візантії. Лише з часу хрещення Русі у ній почали бурхливо розвиватися писемність та книжність, руські люди ознайомилися з кращими здобутками світової літератури і науки. Спочатку в Києві, а потім і по всій Русі почали засновувати школи й книгописні майстерні (скрипторії) і незабаром східнослов’янська країна стала однією з найкультурніших у середньовічній Європі. Так, як і в Європі, християнство у Київській Русі виступало, насамперед, як релігія середньовічного суспільства.

 Після хрещення на Русі виникла церковна організація за зразком візантійської. При Ярославі Мудрому була створена Київська митрополія, яка аж до 1448 р. входила до складу Константинопольської церкви.

 Православ’я на Русі мало свої особливості. Так, на зразок візантійської церкви храми не мали скульптурних композицій. Їхня наявність вважалася відгуком язичництва. В православній церкві богослужіння велося рідною, національною мовою, тоді як католицизм визнавав церковною лише латинь.

 У справі поширення християнства та втілення його в народні маси величезне значення мало християнське богослужіння. Християнська церква добре розуміла силу психологічного впливу на людину монументального мистецтва, зокрема величних архітектурних споруд, оздоблених, за словами літописця, всілякою красою. Тому й сам князь Володимир і його наступники виявили жваву будівничу діяльність. Вони старанно будували церкви.

 У літописі Нестора «Повість минулих літ» під 988 роком читаємо: «Наказав (Володимир) будувати церкви і ставити їх на тих місцях, де раніше стояли кумири. І поставив церкву на честь святого Василія (свого християнського патрона) на горбі, де стояв ідол Перуна й інші».

 При зведенні будов у Х-ХІІ ст. застосовувалася стародавня цегла - плінфа та камінь. Початок кам’яного культового будівництва пов’язується з побудовою князем Володимиром у Києві в 989-996 рр. церкви Богородиці, або як її називали в народі - Десятинної. Назва зумовлена тим, що на її утримання виділялася десята частина великокнязівських прибутків. До нашого часу Десятинна церква не збереглася, вціліли частково лише її фундаменти. 6 грудня 1240 р. її зруйнували монголо-татари.

 Риси самобутнього древньоруського мистецтва яскраво проявилися у Софійському соборі у Києві, який збудував другий син Володимира - Ярослав. Софія Київська або Софійський собор - це головний (митрополичий) храм Давньоруської держави, присвячений Мудрості Господній. Софія - слово грецьке, що означає мудрість. Софійський собор - найвидатніша архітектурна споруда Русі, що збереглася до нашого часу. Впродовж кількох століть собор був осередком політичного і культурного життя країни. В ньому відбувалися собори руських єпископів, в ньому ставили на велике княжіння та приймали іноземних послів, правили молебні на честь перемог руських дружин і присягалися на вірність. Згідно з «Повістю минулих

літ», він зведений в центрі верхнього міста в 1037 р. на честь перемоги над одним з найзапекліших ворогів Русі - печенігами. Собор являє собою розкішну 13-банну споруду, що символізує Христа та його 12 апостолів. При храмі у давнину був чоловічий монастир, який заснував київський митрополит Петро Могила.

 За величчю художнього образу, досконалістю архітектурних форм, внутрішнім оздобленням «руська митрополія» належить до видатних мистецьких пам’яток стародавності, перлин європейської середньовічної архітектури. Він мав звеличити художньою довершеністю східнословенську державу. За розмірами (довжина - 37 м, ширина - 35 м, висота - 29 м) собор перевищував візантійські храми, його мозаїка мала 177 відтінків. До нашого часу собор порівняно добре зберігся, але у зміненому ззовні вигляді. В XVII та XVIII ст. його оновили митрополит Петро Могила і гетьман Іван Мазепа. Останній збудував дзвіницю собору. Рішенням ЮНЕСКО Софія Київська в 1990 р. зарахована до світової культурної спадщини.

 Будівнича діяльність Ярослава Мудрого привела до значного збільшення території Києва. Її обнесли величезним земляним валом довжиною 3,5 км, висотою 14 м, товщиною в основі близько 30 м. На ньому знаходилися міцні дубові стіни. З південного боку вал прорізав головний парадний в’їзд до Києва - урочисті Золоті ворота. Ця велична кам’яна будова, яка вперше згадується в літописі у 1037 р., поєднувала в собі функції оборонної споруди та парадної міської брами. Ворота являли собою прямокутну у плані башту, до якої з обох боків прилягати земляні вали. Висота проїзду сягала 12 м, ширина - 6,4 м. Над проїздом височіла церква Благовіщення, близька за архітектурнимиособливостями до Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря. Церква мала позолочений купол. Вірогідно, звідси й назва - Золоті ворота. Зруйновані вони ханом Батиєм в XIII ст. В 1982 р. надруїнами Золотих воріт споруджено павільйон, який відтворює їх в імовірному вигляді.

 Підсумовуючи будівничу діяльність Ярослава, Нестор-літописець у 1037 р. записав: «Заклав Ярослав місто велике, у якому тепер Золоті ворота, заклав і церкву святої Софії митрополичу, і далі церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих воротах, потім монастирі святого Георгія та святої Ірини».

 Із поширенням християнства в Київській Русі разом з церквами почали виникати й монастирі - чоловічі та жіночі. У XIII ст. на Русі

було вже близько 50 монастирів, 17 - тільки в одному Києві. Серед них перше місце належить Києво-Печерському монастирю, заснованому в 1051 р. Назву «Печерський» монастир дістав від печер, де мешкали його перші поселенці. Засновниками монастиря вважаються ченці Антоній та Феодосій. Монастир зіграв велику роль у розвитку давньоруської культури, став свого роду освітнім центром і центром літописання, дав багато церковних діячів.

 Визначною архітектурною спорудою був Успенський собор Києво-Печерського монастиря, споруджений в 1073-1089 рр. на замовлення Святослава Ярославича Це - головна споруда монастиря (Лаври). Знищений 3листопада 1941 р. під час німецької окупації Києва. В середині собор прикрашали мозаїка, фрески, різьблені, шиферні плити. За даними «Києво-Печерського патерика», у виконанні мозаїк собору з 1084 р. брав участь патріарх українського малярства, відомий давньоруський художник Аліпій

 монах Києво-Печерського монастиря. Крім того, існує припущення, що він є автором фресок та мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору в Києві (зруйнований у 1934 р.). В Успенському соборі були високохудожні скульптурні мармурові надмогильні пам’ятники КЛ.Острозькому. В храмі також знаходились поховання церковних та культурних діячів України: І.Гізеля, 3.Копистенського, П.Могили.

 В оздобленні давньоруських храмів, крім монументального живопису, який виступав в найтіснішому зв’язку з архітектурою, важливе місце займали ікони. Це був один з найпоширеніших видів образотворчого мистецтва на Русі. Але до нашого часу дійшла тільки невелика кількість ікон. Одна з найбільших на Русііконописних майстерень ХІ-ХІІ ст. знаходилася у Києво-Печерському монастирі. Тут творили перші вітчизняні живописці - ченці - уже згадуваний Аліпій і Григорій, які навчалися іконописному мистецтву у візантійських майстрів. Особливо славилися роботи ікономаляра Аліпія, про якого у «Києво-Печерському патерику» сказано: «Ікони писать був він великий майстер». В кінці XI ст. склалася київська іконописна школа.

 В 1108 р. в Києво-Печерському монастирі була побудована Троїцька надбрамна церква.

 У Київській Русі розвивалося прикладне мистецтво. До нього належатьювелірні вироби з коштовних металів, різні прикраси: весільні сережки, каблучки, персні, хрести, браслети, коралові намиста, чари, кубки. Давньоруські ювеліри досконало володіли різними способами обробки дорогоцінних металів: сканню, зерню, черню, інкрустацією, чеканкою, художнім литвом. Витвори давньоруських майстрів славились далеко за межами Київської Русі - в Скандинавії, Болгарії, Візантії.

 Набули поширення й інші види ремісничої діяльності. Всього на Київській Русі існувало понад 40 ремісничих спеціальностей. Серед них важливе місце займала ковальська справа. Вироблялось понад 150 видів виробів із заліза, сталі. На Русі були зроблені науково-технічні відкриття, в тому числі створення циліндричного замка, який з успіхом продавався в Європі.

 Значного поширення на Русі набула музика. Вже тоді існували професіональні виконавці. Серед них були співці билин та переказів, які співали героїчно-епічні пісні. Найбільш яскравий представник цих виконавців - Боян - співець й музикант XI ст., який жив при дворі Святослава Ярославича. Його згадує автор «Слова о полку Ігоревім». Боян співав, акомпануючи собі на музичному інструменті, - гуслях. Музична майстерність Бояна була така висока, що слухачам здавалося, ніби струни на гуслях самі собою звучали під його пальцями.

 Серед професіональних музик і акторів важливе місце займали скоморохи-витівники, згадки про яких зустрічаються в літературних пам’ятках з XI ст. Вони мандрували по містах і селах. Скоморохи майстерно володіли різноманітними музично-виконавськими жанрами - були танцюристами, фокусниками, акторами, водили ведмедів, грали на гуслях, трубах, флейтах, гудках та бубнах. Скоморохів зображено на широко відомій фресці в Софійському соборі. Фреска зафіксувала оркестр, що складається з семи музикантів.

4. Культура Галицько-Волинської держави

 Історія Галицько-Волинського князівства — частина історії Стародавньої Русі періоду феодальної роздрібненості. Причини роздрібненості обумовлені виробничими відносинами, для яких було характерне зростання продуктивних сил у сільському господарстві та ремеслі. Розвиток натурального господарства, відсутність національного ринку, ослаблення економічних зв’язків породжували прагнення до відокремлення. Опора великого князя київського — дружинники, ставши землевласниками, керувалися перш за все власними інтересами. Влада київського князя їх обтяжувала. Посилилась експлуатація смердів з боку удільних князів і бояр. В умовах феодального гніту вибухали народні повстання проти гнобителів. Великий князь київський у межах всієї держави не міг захистити феодалів і бояр, забезпечити їхні інтереси. В удільних князівствах створювався апарат влади, що відповідав потребам князів. Роль політичного центру вже відігравав не Київ, а головне місто у вотчині князя, де знаходилась його резиденція. Удільний князь, керуючись власними інтересами та інтересами підлеглого йому боярства, енергійно домагався незалежності від великого київського князя. Отже, роздрібненість давньоруської держави мала об’єктивний характер, оскільки вона була обумовлена розвитком феодального ладу.

 В середині XII ст. єдина держава розпалася на окремі землі або князівства. Кожна земля мала своє самоврядування, а політичне управління здійснював князь. Влада і управління в князівствах ґрунтувалися на принципі васальної залежності. В Галицько-Волинському князівстві виник симбіоз влади, тобто поєднання великого впливу на соціально-економічне і політичне життя боярства разом з авторитетом княжої влади. Галицько-Волинське князівство утворилося в 1199 р. на основі об’єднання Галицької і Волинської земель, яке здійснив Роман Мстиславич.

 Важливими освітніми і науковими центрами стали Галич, Воло-димир-Волинський, Холм, а пізніше Львів. Тут поширення освіти, як і в містах Київської Русі, відбувалося шляхом розвитку школи і письменства. Історичні дані засвідчують, що справами освіти займалися перш за все князі, заможні бояри, а також купці. Нерідко

діти заможних громадян мобілізовувались князями для обов’язкового навчання грамоті. Перші школи створювались при церквах і монастирях, де вчителями були священики, ченці та дяки. За професійною орієнтацією школи були різні. Досить поширеними були школи для підготовки фахівців різних ремісничих справ і купців. При-ходські школи давали початкову освіту, їх основною метою було навчити дітей писати, читати і рахувати. Вищу освіту могли здобути лише діти багатих, перш за все ті, хто відзначався певною обдарованістю. Вища освіта потребувала не лише досконалого знання старослов’янської мови, але й грецької. Митрополит Климентій свідчив, що вже в першій половині XIII ст. в Русі близько 400 чоловік володіли грецькою мовою. Це пояснюється тим, що торговельні, церковні й дипломатичні зв’язки з Візантією вимагали досконалого знання грецької мови.

 Культурне та політичне зростання авторитету Галича і Волині в XII ст. втягувало західноукраїнські землі в сферу інтересів європейських держав і висувало потребу в знанні латинської мови. Це виразно підтверджується багатьма офіційними історичними документами, зокрема листуванням з римськими папами і західними монархами. На галицько-волинських землях вивчення латинської мови набуло великого поширення, особливо серед осіб, які займали більш-менш помітне громадське становище або державну посаду.

Враховувалось і те, що в країнах Західної Європи в ті часи латина була державною мовою, її знання давало змогу розвивати міжнародні контакти. Для основної ж маси людей не було потреби у знанні грецької та латинської мов.

Вони обмежувались рідною мовою, тобто старослов’янською, що була одночасно й церковною. Цією мовою переважна маса населення засвоювала освіту й культуру.

 В часи лихоліття і різних воєн князі не займалися організацією освіти. Шкільна справа перейшла в руки церкви, яка усвідомлювала, що в умовах іноземної окупації культуру і релігію можна врятувати лише через освіту. У православних парафіях створювались школи для здобуття початкової освіти дітьми місцевого населення. В початкових школах священики і дяки, навчаючи дітей читати і писати, використовували церковну літературу. Крім парафіяльних, організовувались школи при єпископських кафедрах, які мали на меті підготовку кандидатів у священики. У цих школах вчили читати, писати й рахувати, а також — церковному співу, основам православного віровчення та моралі.

 До вчительського корпусу тоді входило духовенство, дяки (яких називали ди-даскалами або майстрами) та вчителі, яких іменували “бакалярами”. Вони не лише навчали читати, але й багато уваги приділяли письму. Спочатку дітей навчали писати “уставом”, тобто великими каліграфічними літерами, потім — “скорописом”. Значення скоропису, як вважають деякі історики, полягає в тому, що він сприяв українізації старослов’янської мови. Згодом старослов’янська мова розділилась на церковну і українську мову світського характеру.

 Україна до XVI ст. не мала власних вищих навчальних закладів, тому діти різних вельмож отримували вищу освіту за кордоном (зокрема, в Болонському, Паризькому, Празькому, Краківському університетах). Перша в Україні вища школа була відкрита в 1577 р. і називалась “Острозька академія”. Внаслідок цього українська культура зазнала істотного впливу західноєвропейськоїкультури.

 Ідеалом тієї епохи була людина “тримовна”, тобто знавець грецької, латинської і однієї з європейських мов. Такі знання потрібні були не лише для освоєння минулої культури, але й для практичної життєдіяльності. Справа в тому, що українська культура з початку XIII ст. починає орієнтуватися не на героя-мученика, а на героя-переможця. Пізніше ця ідея знаходить свій яскравий вияв у так званій житійній літературі

(агіографії).

 Для розвитку освіти потрібно мати обширне письменство. В XI— XIII ст. необхідна література надходила в Україну з Візантії. Поширювалось Священне Писання у перекладі солунських братів Кирила та Мефодія, було перекладено інші церковні книги. У Галиць-ко-Волинському князівстві, як і в усій Київській Русі, перекладних творів було багато, але вони не задовольняли потреб освіти. Тому почала розвиватися активна власна перекладацька діяльність і оригінальна література. Українські князі, що дбали про поширення і закріплення християнства у Стародавній Русі, безпосередньо турбувалися про перекладну літературу

 Багато уваги поширенню перекладної й оригінальної літератури приділяв волинський князь Володимир Васильович. Літопис характеризує князя як видатного культурного діяча: “Це книжник великий і філософ, якого не було у всій землі і після цього не буде”.

 Серед поширеної літератури в Галицько-Волинському князівстві перше місце посідала оригінальна творчість. Тут складалися власні літописи, розвивалась морально-повчальна література. До таких лі-

тературних пам’яток належить “Слово” єпископа Кирила Туров-ського, якого прозвали другим Златоустом, а також митрополита Клима Смолятича, про якого літописець пише, що це “книжник і філософ, якого не було на Русі”. Такі діячі культури дбали про розвиток літературної справи, доручали переписувати твори кращим письменникам. Оригінальна література була як правило релігійною, оскільки вона, наслідуючи візантійську традицію, була покликана зміцнювати основи християнського віровчення і моралі. Водночас вона мала самобутній характер.

 Академік І.П. Крип’якевич пише, що тогочасна література була “тісно пов’язана з народною творчістю”. У літописах згадуються різні народні твори, зокрема такі, як переказ про виникнення Галича, поетичне оповідання про хана Отрока та зілля “євшан”, пісню, складену на честь перемоги Данила і Василька, різні перекази і прислів’я. Подаються відомості про таких народних співців, як “сло-вутний співець” Митуса з Перемишля, який був дуже гордий і не бажав служити князеві Данилові. Польський дослідник Длугош наводить героїчну пісню на честь Мстислава Мстиславовича, що можна побачити в літописі. Все це засвідчує факт, що тогочасна народна творчість мала істотний вплив на розвиток літератури.

центром староруської держави був Київ, де започаткувалось і розвинулось літописання, перекладна й оригінальна література.

 Коли значення Києва як культурно-політичного центру підупало, важливу роль у духовному житті почали відігравати окремі князівства, в тому числі й Галицько-Волинське. Воно успадкувало і продовжило культурні традиції Київської Русі. Зразком цього є Галицько-Волинський літопис, що складає третю частину Іпатіївського літопису. Дослідження літопису засвідчили, що він мав п’ять редакцій, в той же час він є цілісним твором, що належить до однієї літописної школи.

особливістю Галицько-Волинського літопису є те, що в ньому подано хронологічний перелік подій. Правда, літопис у перших редакціях не мав ніяких дат і час тієї чиіншої події визначався фразами “в ті ж роки”, “в той же час”, “після того” тощо. У процесі подальшого редагування літопис набув форми суцільного оповідання про історичні події.

 Джерела для написання літопису, як засвідчують дослідження, використовувались різні. У ньому наводились документи, окремі літописні записи, що були складені у містах Володимирі, Галичі, Холмі, Пінську, Любомлі, деякі оповідання, як наприклад, розповідь про бій над річкою Калкою тощо. Літописці нерідко користувались народними переказами, дружинним епосом, піснями, а також народними приказками і прислів’ями.

 Літопис, як правило, складався у княжому дворі і його автори представляли інтереси княжої верхівки. Вони відстоювали ідею збереження єдності Русі й засуджували тих представників боярської знаті, які сіяли крамолу і підривали авторитет княжої влади. Центральне місце у літописі посідає прославлення князів з роду Романа Мстиславича. Оскільки літопис писався різними авторами, то літописці передавали погляди різних князів.

Перший автор, наприклад, присвятив основну увагу діяльності князя Данила Галицького, інші літописці підкреслювали роль князя волинського Володимира Васильовича. Основна ідея літопису виражається в обґрунтуванні права князя Галицько-Волинської держави володіти Києвом і всією Південною Руссю. В літописі відображені найголовніші події виникнення, розвитку і занепаду Галицько-Волинського князівства. Його автори були високоосвіченими людьми, які володіли іноземними мовами, зокрема, добре знали вже згадані грецьку, латинську, польську, німецьку і литовську мови. Літопис є важливим джерелом вивчення історії і культури Галицько-Волинського князівства та України взагалі.

 Виникали й суто літературні твори художнього характеру, що були споріднені з народною творчістю. У Галичі в період князювання Романа Мстиславича жив “премудрий книжник” Тимофій, який був родом з Києва. Він написав твір про останні роки життя князя Романа і початок діяльності його сина Данила. Письменник яскравими художніми фарбами змалював образ князя як видатного державного діяча, який гідно “наслідував предка свого Мономаха”. Давньоруська література в період феодальної роздрібненості, відбиваючи інтереси феодального класу, зберегла загальнонародний характер. Переважна більшість літературних творів присвячувалась церковно-богословській тематиці.

 Проте в літературі того часу трапляються твори, котрі не вписувалися в церковну традицію. Вони мали велику популярність серед освічених кіл не лише Галичини та Волині, але й усієї староруської держави. Це так звані “духовні повісті”, такі як “Про трьох королів-волхвів”, “Про Таудада-лицаря”, світські повісті “Житіє Олексія, чоловіка Божого”, “Олександрія”, “Троянська історія” та ін. Досить

популярним був збірник афоризмів і приповідок під назвою “Пчела”, де світоглядні переконання та моральні принципи людини виводяться з її власної природи. Це суперечило християнському вченню, що мислення людини і її доля визначаються Богом. Популярність духовної літератури була зумовлена багатьма причинами, перш за все — переорієнтацією суспільної свідомості з героя “аскетичного ідеалу” на ідеал “героя борця”. Деякі дослідники вказують на те, що в українській культурі з’являються ранньогуманістичні ідеї, пов’язані з новим підходом до розуміння візантійської культури.

 Характерно, що редакції перекладної літератури робилися в напрямку її “осучаснення”. У класичні літературні збірники часів Галицько-Волинської держави включались апокрифічні твори, праці Климента Смолятича, Кирила Туровського, Феодосія Печерсько-го, Іоанна Грішного, тобто тих, хто з нових світоглядних позицій осмислював класичну літературну традицію візантійської і давньоруської культури.

 У Галицько-Волинському князівстві розвивались архітектура, живопис, художні ремесла. Кріпосні, оборонні і культові споруди в головних містах виконувались у традиціях візантійської та місцевої народної архітектури. В кінці XI ст. в архітектурі спостерігаються значні романські впливи, особливо в Галичі і Володимирі на Волині. Наприклад, звичайний тип церков (так званих тринефних), видовжується в напрямку схід-захід через прибудову третьої пари стовпів. Такі церкви в середині мають шість пілонів, сюди належать церкви Володимира, Галича, Холма та інших міст. Вони складені переважно з тесаного каміння, їх покриття, обробка фасадів з двома вежами, портали, капітелі, поліхромне різьблення, вітражі мають виразний романський стиль. Такою, наприклад, є церква святого Пантелеймона в Галичі (1200), яка має розкішний романський портал та інші різьблені з каменю деталі. В центрі староукраїнської культури Галича було знайдено понад ЗО фундаментів різних будов тринавних церков і однієї ротонди, що вказують на переплетення східних, західних і місцевих архітектурних традицій.

 Яскраву картину спорудження Данилом церкви у Холмі подає літопис, розповідаючи, що церква була “гарна і гожа”. Церква мала чотири склепіння і “стояли вони на чотирьох головах людських, вирізьблених одним умільцем; троє вікон прикрашені стеклами римськими”. При вході у вівтар “стояли два стовпи з цілого каменя і на них склепіння, а верх же прикрашений зорями золотими на лазурі”. Внутрішній поміст її “був вилитий з міді і чистого золота, так що блищав він, як дзеркало”. Дверей було двоє, і “прикрашені вони каменем тесаним — галицьким білим і зеленим холмським, різьблені одним умільцем Авдієм...” “На західних дверях був зроблений Спас, а на північних святий Іоанн Золотоустий, так що всі, хто дивився на них, дивувалися”. Прикрасив князь дорогоцінним камінням і золотом ікони, які він привіз з Києва. Коли ця церква згоріла під час пожежі у Холмі, то Данило побудував новий собор Богородиці, що був прикрашений різними скульптурами та виробами художнього ремесла. Поряд з прикрасами місцевих умільців, багато архітектурних деталей привозилося з Києва та інших міст, а також з-за кордону. Князі і бояри дбали, щоб у церквах були високохудожні ікони, прикрашені золотом, сріблом і коштовним камінням, а також шатами, виготовленими з дорогоцінних тканин і гаптованими золотом.

Кам’яне зодчество у Галицько-Волинському князівстві було дуже поширеним. Міські забудови, оборонні і церковні споруди виконувались досвідченими будівничими. Літопис повідомляє, що, наприклад, міські укріплення на Волині зводив “муж хитрий” Олекса. Археологічні розкопки відкрили багато нових і цікавих матеріалів про архітектуру й мистецтво в Галицько-Волинській державі.

У Галицько-Волинському князівстві високого рівня розвитку набув живопис. Українське живописне мистецтво, як доводить, академік Айналов, виникло ще в дохристиянську добу. Істотний вплив на його розвиток зробив стиль візантійського живопису, який панував у ті часи не лише в старокиївській державі, але й по всій Європі. Візантійський живопис, як відомо, виріс на ґрунті античного, який у своїй основі був реалістичним. Християнський живопис порвав з реалістичними традиціями і перейшов до стилізованої декоративності, замість життєдіяльності стверджував аскетизм. Саме в цьому варіанті християнський живопис прийшов з Візантії в Україну. Його характерною рисою було те, що окремі постаті розміщувались на картині в небесній гармонії, а не в життєвому безладді. Це був досить високий рівень живописного мистецтва, але прийшов він у Стародавню Русь у дещо видозмінених формах, зокрема, у формі монументального мистецтва, тобто декоративного малювання на стінах, і в формі книжкових мініатюр (рисунків і початкових

літер у текстах книг). Монументальне мистецтво теж зазнало певних змін, зокрема в техніці малювання. Воно прийшло в Україну у формі стінного розпису та у вигляді мозаїки. Стінний розпис нашими живописцями був названий фресками. Отже, монументальне мистецтво ділиться на мозаїку і фрески.

 Високого рівня на Галицько-Волинських землях досягло ювелірне та музичне мистецтво. Обробка дорогоцінних металів провадилась на досить високому рівні для того часу. Зокрема, використовувались технології — зернь, скань, чернь, карбування, інкрустація, тонке литво тощо. Літопис розповідає про візит галицького князя Данила до Угорщини: “Його сідло було з паленого золота”, стріли і шабля “прикрашені золотом та іншими хитрощами”. У Галицько-Волинському літописі розповідається про “славного співака” Митусу, який виконував пісні у супроводі арфи або лютні.

 Князівські міжусобиці та напади різних завойовників впливали на культуру Галицько-Волинського князівства, але не змогли призупинити розвитку культурного процесу. Ґрунтуючись на принципах єдності культури старокиївської держави, культура західного князівства продовжувала розвиватись в умовах феодальної роздрібненості, втілюючи ідею єдності давньоукраїнських земель. За своїм ідейним змістом та художніми якостями вона була на рівні культур середньовічної Європи, а в окремих випадках вивищувалась над ними. Цим самим вона сприяла закріпленню історичних традицій Київської Русі, примножувала багатющу скарбницю традицій української культури.

Питання до самоконтролю

1. Чим пояснити видатне місце візантійської культури в історії світової цивілізації?

2. Що було світоглядною основою візантійської культури?

3. Які відмінності між католицькою і православною церквою?

4. Коли Західна Європа в культурному розвитку почала випереджати Візантію?

5. Чим займалась схоластика?

6. Що вчили в середньовічних школах і університетах?

 7. Яка роль Києво-Печерської лаври у розвитку культури Київської Русі?

 8. Чому християнізація стала рушієм нового культурного процесу?

 9. Що таке «Руська правда»?

 10. Яка ідея «Слова о полку Ігоревім»?

Тести

 1. Для готичної архітектури було характерно:

 а) масивні склепіння, товсті з тесаного каменю стіни;

 б) звужені догори штилі, маленькі ажурні вежки та віконні арки створювали враження стрімкого пориву вгору;

 в) невеликі віконні та дверні отвори;

 г) масивність і напівтемрява всередині будівель;

 д) довгасті вікна, прикрашені вітражами.

 2. Яке місто називали Парижем середніх віків?

а) Рим; в) Лондон;

б) Константинополь; г) Краків.

 3 Правильно розташуйте дати:

 а) освячення Софійського собору в Константинополі;

 б) спалення храму Зевса в Олімпії за наказом візантійського імператора Феодосія II;

 в) розкол християнства на дві церкви: західну - католицьку і східну - православну;

 г) заснування першого в Європі Константинопольського університету;

 д) захоплення і пограбування Константинополя латинськими хрестоносцями під час четвертого хрестового походу;

 е) закриття спеціальним декретом візантійського імператора Афінської філософської школи - останнього оплоту античної культури;

 є) укладення зводу римських законів (так званого Кодексу Юс-тиніана);

 ж) заснування на Афоні руського монастиря.

 425 рік; 426 рік; 528-534 рр.; 529 рік; 537 рік; 1054 рік; 1080 рік; 1204 рік.

 4. Князь, при якому культура Київської Русі досягла найвищого розквіту:

 а) Володимир Великий;

 б) Ярослав Мудрий;

 в) Володимир Мономах.

 5. Герой народного епосу, реальна історична особа:

 а) Ілля Муромець;

 б) Добриня Микитич;

 в) Альоша Попович.

 6. Хто з давньоруських князів спробував реформувати язичеську релігію, запровадивши пантеон з шести язичеських богів на чолі з Перуном:

 а) Ярослав; б) Аскольд;

 в) Володимир; г) Святослав.

 7. Позначте імена співців билин і переказів:

 а) Агапіт б) Аліпій в) Боян

 8. До агіографічного жанру відносять:

 а) твори, в яких описується життя християнських мучеників та подвижників;

 б) ліричні віршовані балади;

 в) твори епічного характеру;

 г) твори історичного змісту.

 9. Які три мистецькі стилі припадають на середньовічну добу?

А). відродження, бароко, рококо

Б). класицизм, ампір, еклектизм

В). еклектизм, модерн, модернізм

Г). візантійський, романський, готичний

 10. Літературу доби Київської Русі прийнято поділяти на:

А). перекладна, оригінальна

Б). церковна, християнська

В). біблійна, житійна

Г). апокрифи, гімнографія

Основні поняття

Агіографія , Біблія , Вітраж, Ікона , Інтер’єр , Мініатюри ,Мозаїка , Пародія , Університет , Готика ,Лірика ,Романський стиль .

Література

Основна:

1. Бокань В. А. Культурологія : навч. посібник / В. А. Бокань. – К. : МАУП, 2003. – 136 с.
2. Гаврюшенко О. А. Історія культури : навч. посібник / О. А. Гаврюшенко, В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська). – К. : Кондор, 2004. – 763 с.
3. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. посіб. для вузів / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; Мін-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін.-т Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – К. : Центр учб. літ., 2009. – 262 с.
4. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник / За ред. С. М. Клапчука. – К. : Знання – Прес, 2007. – 358 с.
5. Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. рек. МОН України / за ред. І. І. Тюрменко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 370 с.
6. Культурологія. українська та зарубіжна культура : навч. посібник / за ред. М. М. Заковича. – К. : Знання, 2010. – 592 с.

Додаткова:

1. Акимович Є. О. Українська культура в історичному вимірі. (ІХ-ХVІІ століття). – Одеса : Маяк, 2009..

 2. Арендт Х. Люди за темних часів / Ханна Арендт ; [пер. з англ. Неля Рогачевська]. – [К] : Дух и Літера, 2008.

 3. Баженов О. Л. Історія та культура Середнього Подніпров’я ІХ – ХІІІ століть : монографія / Олександр Баженов ; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України. – Кам’янець-Подільський : [Медобори – 2006], 2009. с.

 4. Козлик І. В. Світова література Середньовіччя та епохи Відродження (“Картина світу”. Естетика. Поетика) : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Козлик. – Івано-Франківськ : СИМФОНІЯ форте,

2011.

 5. Дзюба О. М., Павленко Г. І. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х-середина ХVІІ ст.) : Посіб.-довід. – К. : АртЕк, 1998.

6. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980-1420 років / Пер. з фр. Г. Філіпчук, З. Борисюк. – К. : Юніверс, 2003.

7. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / Ред. кол. : І. М. Преловська (наук. ред.) та ін. – К. : Грані – Т, 2007. .

8. Кагамлик С. Р. Світло духовності і культури (з історії Києво-Печерської лаври ХІ – ХІІІ ст.). – К. : Наш час, 2008. .

9. Козак Н. Б. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ. – Львів : ЛІГА-ПРЕС, 2007. .

 10. Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь : від язичництва до християнства : Навч. посібник. – К. : Глобус, 1996. .

 11. Поезія вагантів : Лат. та укр. мовами / Пер. на укр. М. Борецького, А. Содомори. – Львів : Світ, 2007. .

 12. Терський С. В. Археологія доби Галицько-Волинської держави.— Львів: Ін-тут українознавства НАН України, 2002.

 13. Український іконопис ХІІ – ХІХ ст. з колекції НХМУ : [Альбом] / Авт. проекту А. Мельник ; Авт. статті Л. Членова ; Упоряд. Ю. Литвинець. – Хм. : Галерея ; К. : Артанія Нова, 2005. .

 14. Шейко В. Н. История художественной культуры : Византия. Арабо-мусульманский мир. Китай. Япония : Учебник для студентов вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х. : ХГАК, 1999.

 15. Шейко В. Н. История художественной культуры : Средние века. Возрождение : Учебник для студентов вузов искусства и культуры / В. Н. Шейко, А. А. Гаврюшенко, А. В. Кравченко. – Х. : ХГАК, 1999.