

Стор И.Н., Коржуева А.Р.

ИСТОКИ ЗНАКОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОДЕЖДЕ И ПРЕДМЕТАХ БЫТА

В статье проанализированы истоки знаковых графических систем на одежде и предметах быта. Древние знаки и символы в одних случаях имели строго определенное место на одежде и предметах быта, другие знаки были в значительной степени автономны от носителей и могли переходить с предмета на предмет, превращая их в охранно-защитные обереговые комплексы; подобные знаки можно назвать универсальными. К таким универсальным знакам можно отнести архетипические знаки-символы, возникшие в эпоху палеолита – ромб (квадрат), круг, треугольник, которые отражали представления первобытных людей о мироздании и являются сложными понятийными комплексами, несущими укорененный в первобытной культуре сакрально-мифологический смысл. Древнерусские языческие знаки-символы являются «памятью» истории народа; раннесредневековые знаки и символы служат основой современной национально-государственной символики, поскольку они отражают историю государственного строительства, включая государственный герб России.

In article sources of sign graphic systems on clothes and household items are analysed. Ancient signs and symbols in one cases took strictly certain place on clothes and household items, other signs were substantially autonomous from carriers and could pass from a subject regarding, turning them into security and protective charms complexes; it is possible to call similar signs universal. It is possible to carry the archetypic signs symbols which have arisen during paleolith era to such universal signs – a rhombus (square), a circle, a triangle which reflected ideas of primitive people of the universe and are the difficult conceptual complexes bearing

the sacral and mythological sense implanted in primitive culture. Old Russian pagan signs symbols are “memory” of history of the people; early medieval signs and symbols form a basis of modern national and state symbolics as they reflect history of the state construction, including the State Emblem of Russia.

Ключевые слова: символ, знак, орнамент, культовые символические знаковые изображения, амулеты, обереги, славянская языческая культура, ромб, круг, треугольник, квадрат, солярные символы, ВХУТЕМАС, БАУХАУЗ.

Keywords: symbol, sign, ornament, cult symbolic images, amulets, talisman, slavonic pagan culture, rhombus, circle, triangle, square, solar symbols, VKHUTEMAS, Bauhaus.

Символические знаковые изображения, повторяемые на протяжении тысячелетий на памятниках материальной культуры - постройках, надгробиях, утвари, одежде и переходящие от одного поколения к другому, проявляют поразительную устойчивость изобразительных форм. Эти символические знаковые изображения, силуэты которых были тщательно “отточены” многократными тысячелетними повторениями, применяемые в народном декоративно-прикладном искусстве вплоть до XX века, изначально имели совершенно определенное смысловое значение и являлись “дописьменным” способом фиксации различных понятий и представлений.

Посредством символических изображений люди стремились передать потомкам жизненно важную по их представлениям информацию, в результате чего эти символы приобретали значение “родовой памяти” и служили связью для членов человеческого сообщества.

В истории культуры условные графические знаки - символы имели различное значение: знаки самоидентификации личности и первобытных сообществ, культово-сакральное значение, знаки собственности, знаки авторства и т.д.

Однако, устойчиво бытовавшими, получившими широкое

распространение, переходившими из тысячелетия в тысячелетие, и в ряде случаев из одной этнической общности в другую, были культовые знаки, передававшие систему религиозных воззрений первобытных сообществ. С течением времени смысл этих знаковых изображений оказался забыт, и они стали восприниматься как орнамент [1, с.7].

Графическая символика древности, включающая в себя архаичные знаки-символы - графемы, идеограммы и руны, геометрические, зоо- и антропоморфные символы представляет собой в совокупности целостную знаковую систему, передающую мифологические и религиозные представления наших далеких предков. Посредством расшифровки семантики изобразительных символов рядом исследователей удалось сформулировать систему культовых представлений людей далекого прошлого.

Сущность работ А. Голана [1] и Б.А. Рыбакова [2, с. 90] - в расшифровке древней знаковой символики и реконструкции религиозных мировоззренческих систем, понятия которых выражались системой изобразительных знаков-символов. А. Голан доказал, что в эпоху неолита существовала общая религия для всего ареала раннеземледельческих культур Передней Азии и Юго-Восточной Европы, основными божествами которой были "... богиня неба и бог Земли, а также их дети: бог произрастания, бог-благодетель, братья-близнецы и их сестра - богиня Солнца. Образы этих божеств, многогранные и яркие, были в той или иной степени восприняты последующими мифологиями и религиями" [1, с.12].

Исследования Б.А. Рыбакова позволили реконструировать дохристианскую языческую религию древних славян как систему религиозно-мифологических представлений благодаря тому, что элементы языческих мировоззрений глубочайшей древности сохранились в крестьянской среде России вплоть до XIX века, а кое в чем - и до начала XX века [2, с.3].

Условные знаки-символы в первобытных религиях "... играли роль магических формул, являлись графически зафиксированными молениями, обращенными к высшим силам. С течением времени их значение переосмысливалось в связи с изменениями культовых представлений. ...Изучение древних символов помогает раскрытию

“доисторической истории” народов, т.е. истории той отдаленной эпохи, о которой нет письменных данных и о которой мы можем судить лишь по дошедшим до нас вещественным остаткам, по обрывкам легенд, по данным языка и антропологии. Дело в том, что культовая символика - весьма стойкий элемент культуры. Изменяются обычаи, одежда и другие формы материальной культуры, но символы сохраняются тысячелетиями, претерпевая лишь некоторую трансформацию, а иногда и вовсе без изменений. В условиях большой устойчивости бытового уклада во времена, предшествовавшие становлению цивилизации, эти мотивы традиционно передавались и тщательно воспроизводились из поколения в поколение” [1, с.8].

О “родовой” связи орнамента с культовыми символическими знаковыми изображениями, несущими сакральный смысл, говорят многие исследователи. “Когда первоначальный смысл древних графем был забыт, эти изображения продолжали применяться как необходимые, хотя и не отдавая себе отчет, в чем, собственно, состоит их необходимость. Служа сигналами, вызывающими положительный рефлекс эстетического чувства, они стали восприниматься и применяться как украшение”, - говорит А. Голан [1, с.7].

Наделение орнаментальных форм магическим смыслом было обусловлено спецификой первобытного мышления, для которого магические обряды считались необходимым компонентом жизни и средством воздействия на действительность, и культовые обряды считались столь же необходимыми, как и сам труд [1, с.7].

В эпоху палеолита, которая донесла до нас следы развитой орудийной деятельности, остатки кострищ, захоронений и росписи пещер в местах расселения, сложился набор коммуникативных приемов, существенным компонентом которого были изображения, именуемые сегодня “знаковыми комплексами” или “знаком”, которые первоначально служили средством связи между членами человеческого сообщества, обмена информацией между ними [3, с.17].

Первобытное общество формировало специфику знаковых форм - как зрительные, звуковые, тактильные, обонятельные, вкусовые и т.д. средства коммуникации - общения людей между собой.

Важнейшей функцией первобытных знаков была сигнальная

функция, выполнявшая оперативную функцию оповещения соплеменников о грозящей опасности. Позже знаки стали выполнять функцию закрепления, хранения и трансляции информации, т.е. передачи ее от человека к человеку, от племени к племени, от поколения к поколению.

“Демонстративная функция” знаковых форм способствовала формированию максимально наглядного и броского обозначения социальных ролей различных индивидуумов в первобытном сообществе, она предполагала “максимально оперативную и наглядную передачу от субъекта к субъекту, от субъекта к общности, от общности к субъекту или от общности к общности содержательного информационного массива данных. Демонстративность представляет собой развертку исходной сигнальной функции знаковых средств. Воздействие сигнала “точечно”, мгновенно. Оно требует немедленной поведенческой реакции” [3, с.19].

Известный социопсихолог К. Юнг называет инстинктивный процесс использования разнообразных знаковых средств для выделения индивидуума из среды ему подобных - “самоидентификацией” [4, с.207].

Параллельно с самоидентификацией в первобытном обществе формируется процесс “самопрезентации”, что выражается в демонстративном предъявлении сообществу своего отличия от других посредством особенностей раскраски тела, прически, одежды и украшений.

С развитием культуры “самоидентификационная” и “самопрезентативная” функции знаков обретают тенденцию к символизации.

В эпоху палеолита явление символизации означает надделение знаков или предметов дополнительными смыслами, в первую очередь сакральными (т.е. священными), как результат ментального постижения окружающего мира - реального и “сверхъестественного”, под которым понималось влияние “высших” грозных сил природы, помощь в борьбе за жизнь с особями животного мира и т.д.

Целям индивидуальной защиты первобытных людей от невидимых грозных сил служили “амулеты” и “обереги”, которые прикреплялись

на тело, одежду, включались в головной убор или прическу. Мистическая вера в амулеты и обереги как силу, оберегающую от различных напастей - дурного глаза, неудач на охоте и рыбной ловле и т.д., побуждала первобытных людей демонстрировать их перед сообществом.

Индейцы племени черноногих изображали на своей одежде символы духов, которых они считали “тайными помощниками” и на помощь которых они надеялись в жизни [5, с.218].

Сущность символа, его генезис проявляется с особой силой в первобытных ритуалах - коллективных демонстративных акциях, призванных свидетельствовать о верности определенного сообщества традициям и заветам предков, искреннем служении невидимым высшим силам с применением различных символических сакральных предметов - фетишей, чурингов, различных культовых изображений.

Некоторые ритуалы производились узким кругом избранных - жрецами, другие ритуалы – были публичными, для всех членов первобытного сообщества.

По мнению известного исследователя В.Н. Топорова, ритуал - это “своего рода парад всех знаковых систем (естественный язык, язык жестов, мимика, пантомима, хореография, пение, музыка, цвет, запах и т.п.), никогда и нигде более не образующих такого всеобъемлющего единства” [6, с.18].

Ритуал - это “...самопрезентация первобытного коллектива перед сакральностью мироздания. В то же время это укоренение в культуре процессов символизации” [3, с.21].

Именно в ритуалах можно увидеть истоки синтетического воздействия разнообразных знаковых средств, позже развивающиеся в различных массовых обрядах и акциях - карнавалах, шествиях, демонстрациях, а также разнообразных видах искусства - театре, кино, телевидении, дизайне рекламы - в рекламных акциях, фестивалях, презентациях.

В России в различных губерниях - Архангельской, Вологодской, Смоленской, Рязанской, Курской, Тамбовской и т.д. праздничные одежды крестьянок отличались как конструкцией элементов костюма, так и характером орнамента.

Существенную роль в консолидации архаичных сообществ играли родовые и племенные “тотемы”. “Тотем” - слово из языка индейцев “аджибве”, означающее буквально “его род”.

Тотемы являются основой глубинного, укорененного в первобытной культуре исторического происхождения множества изобразительных символов - изображений различных животных, растений и птиц, вошедших в “золотой фонд” западно-европейской, а позже российской геральдики, являющихся элементами ремесленных эмблем, купеческих меток, других видов маркирования изделий и товаров; современного товарного знака.

В первобытном обществе были заложены основы атрибуции власти, посредством применения сакральных символов, позднее нашедших отражение в смысловых компонентах воинской, княжеско-боярской и дворянской символики, в государственной геральдике.

В социальной иерархии первобытного общества знаки как сакральные символы применялись для выделения правителей и их приближенных из среды “простых смертных”, которые постепенно превращались в устоявшиеся знаково-символические комплексы, приобретающие статус “незыблемой традиции”. Важнейшим носителем знаково-символического комплекса, выделяющим правителей и их приближенных из среды “подобных” стал костюм и его аксессуары.

Костюм в истории культуры помимо чисто утилитарных и эстетических функций стал выполнять функции знаково-семантического комплекса идентификации индивидуумов в социальной иерархии. Причем в развитии культуры отмечается “...параллелизм процессов, опирающийся на социально-психологическую глубинную общность ответвлений рода человеческого, будь то аборигены Северной или Южной Америки, Африки, Австралии, Азии или ранней поры становления европейской цивилизации” [3, с.24].

Знаково-репрезентативная символика выделения правителей и “властных структур” в первобытном обществе в процессе перехода родоплеменных сообществ к государственному типу объединений сформировалась в комплексы атрибуции власти, включающие: корону, бармы (оплечья, украшенные драгоценностями), скипетр, державу, печати, гербы, флаги, гимны.

Современные парламенты оперируют также комплексами государственной символики - гербами, флагами, гимнами.

Знаковой символикой оформляются современные национальные праздники и шествия, церемониалы передачи властных полномочий; встречи и проводы почетных гостей; международные спортивные состязания, Олимпийские игры.

В ряде случаев символами государственной власти являются комплексы правительственных зданий и улиц. Например, Кремль, Белый дом, Капитолий, Пентагон, Елисейский дворец, Вестминстер, Букингемский дворец, Даунинг-стрит, Уолл-стрит и т.д.

Политики в XX-XXI веках стали активно использовать атрибуты государственной символики в имиджевых целях во время предвыборных кампаний. Например, Р. Рейган заворачивался в национальный американский флаг на манер римской тоги. То есть флаг трансформировался в политический рекламный костюм - плакат.

Орнамент Б.А. Рыбаков называет “овеществленным заговором”. “Когда человек покидал свой дом-крепость, то овеществленные заговоры, как можно назвать орнамент, должны были быть перенесены на одежду” [2, с.766]. Одежда, особенно женская, была насыщена орнаментальной символикой, отражающей языческое миропонимание.

Верхняя часть одежды - головной убор - олицетворяла небо и включала изображения солнца и птиц. Названия славянских головных уборов связаны с названиями птиц: “сорока”, “кокошник” (от “кокоши” - курицы), “кичка” (утка). Рясны - декоративные ленты, спускающиеся от головного убора к груди - олицетворяли дождь.

Вышивки на рубахах и поневах являлись символами засеянного поля. Изображения ящеров на концах поясов было символом “нижнего мира”. Специальные амулеты-обереги в виде женских украшений, на которых встречаются изображения хищных зверей, по представлению древних славян были охраной от упырей и навий, охраной от зла.

Орнаментальная символика, олицетворяющая микрокосм человеческого быта - дом, одежда, украшения, отражала макрокосм

мира в его нераздельном целом, в языческом понимании. Однако, орнаментальная символика древнего славянского язычества не была направлена только на охрану от разлитого в мире зла.

Основная обрядность и связанная с ней орнаментальная символика были направлены на то, чтобы воздействовать на силы неба, земли и воды, воспринимавшиеся как благожелательные, с целью обеспечения урожая.

Структура макрокосма по представлению древних славян делится на три части: небо, землю и подземный мир. Основные божества славянского язычества - Мокошь - богиня земного плодородия, Волос - бог земли предков и богатства, Лада - богиня весны и свадеб, Дажьбог - бог "белого света" и солнца, Перун - бог грозы и покровитель воинов. Архаичный Род - божество, олицетворявшее слитность всех божеств Вселенной. Стрибог - "бог-отец", он же Сварог, то есть "Небесный".

Культ Рода и рожениц в славянской языческой культуре означал идею плодородия. Этот культ был многозначным и отражал как культ божеств, помогающих роженицам; культ божеств, способствующих урожаю, культ божеств, способствующих плодовитости промысловых зверей и домашнего скота.

С термином "роженицы" связаны мифы охотничьих народов о "двух небесных хозяйках" - полуженщинах-полулосихах, рождающих всех лосей и оленей на потребу людей и лесных зверей.

Аграрно-магический аспект уподобления женщины, рождающей нового человека, земле, рождающей новый урожай, отражен в культуре земледельческого неолита и энеолита.

Трипольские женские статуэтки украшены символическим орнаментом - "плодородия" - квадратом с точками - знаком засеянного поля.

Ромбический орнамент, возникший в эпоху верхнего палеолита, наделялся первобытной культурой магическим смыслом - пожеланиями удачи и различных благ, успешной охоты, сытости, обилия и плодородия.

Ромбо-меандровый орнамент, возникший в эпоху верхнего палеолита, применяемый первоначально в татуировках, сохранился

в процессе перехода к производящему земледельческому хозяйству и в период от неолита до бронзового века - период энеолита, покрывал женские глиняные статуэтки и различные предметы утвари.

Мотивы ромбо-меандрового орнамента, наделяемого первоначально магическим смыслом, “лосей и оленей”, рожениц, рождающих “оленцов малых”, позже, в XVII-XIX веках применяются в русской народной вышивке, ткачестве, резьбе и росписи по дереву.

Древние символы, знаки и орнамент в одних случаях имели строго определенное место на одежде человека и предметах быта, другие знаки и символы были в значительной степени автономны от носителей и могли переходить с предмета на предмет, превращая их в охранно-защитные обереговые комплексы, которые можно назвать «универсальными».

К таким универсальным знакам можно отнести архетипические знаки – символы, возникшие в эпоху палеолита – ромб, круг, треугольник и т.д., которые отражают представления первобытных людей о мироздании и являются сложными понятийными комплексами, несущими укорененный в различных культурах сакрально-мифологический смысл.

Синкретизм и мифологичность первобытного сознания наделили эти знаки сложнейшими мировоззренческими понятиями, что превратило их в универсальный язык символов, доживший до наших дней.

Ромб, квадрат, круг, треугольник применяются на одежде и объектах всей сферы окружения человека. Примечательно, что треугольник встречается как часть круга, ромба и квадрата, а иногда применяется отдельно, как самостоятельная форма.

Самым древним каноничным знаком является ромб – квадрат, возникший в эпоху палеолита – более 20 тысяч лет до нашей эры.

Ромбовидные или ромбо-меандровые орнаменты встречаются у народов на всех континентах Земли.

О символике ромба–квадрата как знака плодородия и плодовитости и ромбо-меандрового орнамента писали многие исследователи (А. Голан [1], А.Б. Рыбаков [2, 7, 8, 9, 10], А.К. Амброз [11, 12], В.И. Бибикина [13] и др.).

В.И. Бибикова убедительно доказала, что ромбы, ромбо-меандровый орнамент и серии параллельно идущих зигзаговых линий являются сознательным воспроизведением первобытными людьми естественного «облика» мамонтовой кости, ее природного «коврового» узора на костяных изделиях из Мезинской позднепалеолитической стоянки на Черниговщине. В.И. Бибикова трактует ромбический орнамент как выражение «представлений о мощи, силе, благоденствии», связанных с мамонтом – символом силы, источником пищи и благоденствия [13, с.3-8].

Характерно, что ромбическими изображениями были покрыты главные священные предметы палеолитических ритуальных обрядов – знаменитые «венеры» из бивня мамонта, печатки для татуировки тела в эпоху неолита, трипольские глиняные статуэтки, вышитая одежда древних народов Европы.

В земледельческой культуре ромб оброс отростками по углам (ромб с крючками) и стал выражать идею растительного плодородия. Варианты «ромба земледельческого» достаточно полно описаны А.К. Амброзом [10].

«Но древний ромбический символ палеолитических охотников про-должал жить не только в земледельческой среде; он известен нам и у древних охотников и скотоводов. Здесь он превратился не в ромб с отростками, а в некоторое подобие мальтийского креста: ромб или поставленный косо квадрат, к углам которого извне примыкают своими вершинами четыре треугольника. Ромб крестовидный встречается географически от Испании до Кавказа, а хронологически – от бронзового века и скифов до этнографических материалов (в скотоводческих горных районах) XIX века» [7, с.93].

Четыре сомкнутых квадрата с точками внутри каждого означал первоначально «засеянное поле». Хронологически этот знак, являющийся узором – идеограммой, встречается в культуре энеолита, трипольской земледельческой культуре.

Образцы ромбовидного и ромбо-меандрового орнамента на предметах религиозного культа и бытовых предметах представлены на илл.1-3.

Смысловое содержание ромба, ромбо-меандрового узора, ромба-

квадрата прошло сквозь тысячелетия и осталось тем же, чем оно являлось в эпоху палеолита. Ромб, ромб-квадрат, ромбо-меандровый узор являются символом удачи, блага, успешной охоты и сытости, обилия и плодovitости.

Круг в эпоху палеолита был символом Великой богини – хозяйки неба – подательницы дождя и плодородия, и в результате неурожая – источником болезней и смерти.

Антропоморфные сосуды эпохи неолита, украшенные линиями – вертикальными прямыми, зигзаговыми или волнистыми – символизируют образ Великой Богини неба, которая ведаёт дождем [14, с.112-123]. Имя Великой Богини неба – Кали – до сих пор в Индии считается мифической владычицей мира, а в грузинском языке обозначает «женщину». С именем Великой Богини Кали, очевидно, связаны славянские слова: колос, колесо (Kolo), калач, кулич – пасхальный кекс круглой формы. Хлеб считался детищем Великой Богини неба и Бога Земли – супруга Богини неба, Бога преисподней, покровителя земных водных источников. Локализуясь в небе, Великая Богиня представлялась вместилищем для влаги, в связи с чем сосуды для воды ассоциировались с ее образом. в Индии и в настоящее время сосуд ассоциируется с женским началом, в Библии по отношению к женщинам употребляется выражение «немогущий сосуд». В эпохи неолита и бронзы сосуды делались в виде уподобления женской фигуре; отверстия сосудов были круглой формы, а круг был с эпохи палеолита символом Великой Богини неба.

С именем Великой Богини неба Кали связано ностратическое «Kolâ», что означает «круглый». Великая Богиня неба была покровительницей брака, отсюда, очевидно, происходит выражение «браки заключаются на небесах» и семантика обручального кольца, имеющего круглую форму.

К числу предметных аксессуаров Великой Богини неба относились венец и корона, также круглой формы [1, с.13-14].

М. Кениг в статье, посвященной семантике некоторых палеолитических символов, показал, что в эпоху верхнего палеолита символ в виде круга с точкой в центре обозначал небо, где точка мыслилась «пупом» или «глазом» неба [15, с.146-154].

Изображение символа неба в виде концентрических окружностей привело к пониманию того, что небо имеет несколько кругов или ярусов [1, с.18]. В связи с тем, что круг был священным символом Великой Богини неба, место, на котором совершалось богослужение, очерчивалось кругом. У восточных славян языческие святилища представляли собой круглые в плане открытые площадки.

Слова церковь, Kirche, church происходят от греческого Kirkos, латинского слова circus, что означает «круг».

Поскольку Великая Богиня неба считалась властительницей жизни и смерти, ее образ и основной символ – круг играли большую роль в погребальных ритуалах: круг-кольцо являлось часто основной формой погребальных сооружений.

Каменные круги, выложенные на поверхности Земли над погребениями 3-2 тыс. лет до новой эры, известны на Кавказе и в Сибири. «Круглую форму в плане имеет грандиозное погребальное сооружение кургана Арсхана в Туве диаметром 120 м, относящееся к 8 в. до н.э.» [1, с.20].

А. Голан считает, что диск с лучами или без лучей начинает служить символом солнца только с эпохи энеолита и бронзы, а в эпоху палеолита и неолита круг является символом Великой Богини неба. В те же времена, когда круг или колесо стали символом солнца, в представлении первобытных людей Великая Богиня неба была заменена на Бога неба, который по своему происхождению являлся ипостасью Бога преисподней, который, поднимаясь в небо, совершал грозу. Поэтому колесо воспринималось символом Бога-громовержца.

У славян шестилепестковая розетка называется «громовым знаком», у древних римлян знак в виде окружности с шестью радиусами – «колесом Юпитера» [1, с.24].

Существуют древние изображения оленя или лося, несущих на спине эмблему солнца – диск на шесте - которая считается солярной, так как в мифах говорилось, что олень или лось переносит Солнце в его вечном круговороте.

К солярным символам относятся: диск на шесте; диск на шесте, окруженный точками; кольцо из точек, «завихренные» розетки как по часовой стрелке, так и в противоположную сторону. Иногда солнце

изображалось посредством спирали, как круг с точкой – «глаз-светило». Изображения солнца было связано с почитанием солнца как божественной сущности. С.А. Токарев пишет: «Совершенно несомненно, что это был именно народный земледельческий культ, что солнце почиталось как оплодотворитель земли и податель урожая» [16, с.112].

В литературе принято соотносить числа 12 или 6 – количество элементов внутри солярных знаков – с числом месяцев в году или полугодии. «Очень часто количество повторяющихся элементов в орнаменте солярного культа равно 12. Священное число 12 постоянно фигурирует в мифологических сказаниях, связанных с солнцем. Число 12 выступает в обрядовых действиях. Связанных с почитанием солнца. Во всех этих преданиях и обрядах нашло отражение деление года на 12 месяцев» [17, с.62].

В славянской культуре, начиная с эпохи энеолита, символика круга связана с почитанием солнца как источника живительного тепла.

Солнце в трипольском спиральном орнаменте было признаком неба, наряду с которым изображалась и луна. Солнце и луна в трипольском орнаменте использовались как показатели времени: день за днем, месяц за месяцем. Орнамента трипольского сосуда отражала полный годовой цикл, а четыре солнца могли «говорить» о четырех солнечных фазах в году.

«Главной идеей энеолитического спирально-солнечного орнамента с его ритмичным многократным повторением бега нескольких солнц, с его мастерским показом непрерывности этого бега я считаю идею Времени», - писал Б.А. Рыбаков [7, с.199].

В славянской языческой культуре символами солнца были следующие изображения: круг, крест, крест в круге, круг с восьмилепестковой или шестилепестковой розеткой. Круг с шестилепестковой розеткой, аналогично «колесу Юпитера» – кругу с шестью спицами, был полисемантическим. Он являлся «громовым знаком», выражал также идею солнца и идею «белого света», всей Вселенной – идентичные понятию Рода – божества, господствующего, по представлению древних славян, над всей Вселенной.

«В славянской деревянной резьбе верховенство Рода подчеркнуто помещением его символа на высоких местах: на щипце кровли, над стенами, а внутри домов – на потолочной матице – сволоке. Иногда на деревянных «полотенцах», спускающихся от верха кровли, помещалась, как на прятках, сложная композиция из нескольких солнц, как бы бегущих по небосводу, а центральное место занимало «колесо Юпитера», символизирующее белый свет», - пишет Б.А. Рыбаков [7, с.456].

В истории изобразительного искусства круг является символом совершенства, вечности, законченности, заключает в себе одновременно идеи постоянства и динамизма, статики и динамики.

Для неоплатоников круг является воплощением Бога и неограниченным центром Космоса, так как круг и иногда сфера – геометрические фигуры без четкого начала и конца, они являются универсальными формами, а также объектами, изначально заключающими в себе гармонию.

Динамизм изображению круга иногда придавали рисунки лучей, крыльев, языков пламени. Что особенно видно в шумерской, древнеегипетской и мексиканской иконографии. Концентрические круги обозначают Небеса и небесные иерархии, например, ангельские хоры в искусстве Возрождения.

Китайский символ «инь-янь» представляет собой круг, разделенный S-образной линией на два цвета, в центре каждого из которых – маленький кружок противоположного цвета, символизирующий взаимосвязь мужского и женского начал в природе.

В буддийской традиции – в мандале – круг вписан в квадрат, что символизирует переход из материального мира в духовный. В христианской традиции квадрат, вписанный в круг, означает небо, объемлющее землю. В христианских храмах, имеющих в плане квадрат, крест или прямоугольник, круглые своды и купола несут небесную символику [18, с.176-178].

Треугольные формы являются составляющими многих символических каноничных композиций. Треугольник является графическим выражением священного числа три – «средоточия целостности». Число три – одно из самых часто встречающихся

чисел-эмблем не только в символике, но и в различных религиях, мифологии, сказках, где приметы-поговорки: «Бог троичу любит», «Третий раз – удачный» имеют очень древние корни.

Христианская доктрина Троицы соединяет в едином Боге – Отца, Сына и Святого Духа. Тот же принцип мы видим в других культурах: индуистской Тримурти (Брахма – творец, Вишну – хранитель и Шива – разрушитель); египетских Триадах: мемфисской (Птах – Сехмет – Нефертум), Осириса (Осирис – Изиды – Гор), фиванской (Амон – Мут – Хонсу), персидской (дух Ормузд Мудрый – добрая мысль Ваху Мано – совершенная справедливость Аша Вахиста). В греческой культуре – три древнегреческих правителя Мира – братья Зевс, Посейдон и Гадес, чьими атрибутами были тройная молния, трезубец и трехголовый пес Цербер. Известны три великих Бога инков – солнце, луна и ветер. В Китае число три – символ святости, законности, почета и утонченности. В Японии почитают три «священных сокровища» – зеркало, меч и драгоценный камень.

Пифагор считал число три числом гармонии, а Аристотель – числом законченности, так как оно имеет начало, середину и конец [18, с.375].

Известно, какое значение придавалось идее троичности в школе пифагорейцев. Закон всеобщей троичности, сформулированный Пифагором, заложил прочную основу для классификации наук. «Подобно тому, как мировая троичность сосредотачивается в единстве бога, так и человеческая троичность сосредотачивается в самопознании и воле, в которых все способности тела, души и духа сливаются в едином живом существе. Человеческая и божественная троичность, заключенная в Монаде, образует священную Тетраду» [19, с.259].

Треугольник является одним из наиболее мощных и универсальных символов в истории культуры. Равносторонний треугольник является мужским и солнечным знаком, олицетворяющим «божество, огонь, жизнь, сердце, гору и восхождение, благополучие и королевскую власть. Перевернутый треугольник – возможно, более древний знак, - женский и лунный символ, представляющий Великую Мать, воду, плодovitость, дождь, божественную милость» [18, с.373-374].

Для изображения Троицы в истории культуры применялись различные символы, в том числе и треугольные: треугольник, композиции из трех треугольников, из трех кругов, в пересечении которых образовывается треугольник, трехдужник, трилистник и фигура, образующая Y-образную форму.

Идею триединства Троицы выражали также композиции из трех рыб и трех зайцев, формирующих в целом треугольную форму, а также пентаграмма, известная под названиями «пентакль», «пентагль» и «пентальфа», последняя так названа потому, что содержит пять букв «альфа», имеющих треугольную форму [20, с.160].

Пересекающиеся треугольники, образующие гексаграмму, символизируют союз противоположностей.

Квадрат, связанный с символикой числа «четыре», воплощает идеи равновесия и упорядоченности Космоса, идею Совершенства. Число четыре – это число организации, число «порядка». Число четыре явилось первым средством ориентации человека во времени (утро, день, вечер, ночь; весна, лето, осень, зима) и в пространстве (юг, север, восток, запад).

Символика солнечного культа отражала четыре фазы солнцестояния и равноденствия.

Число четыре является священное в буддистском учении: четыре главные истины, четыре основные Заботы, четыре духовных Пути. Четыре Жилища Будды, связанных со сторонами света.

В индуизме священное письмена Шастры делятся на четыре класса.

В христианской религии число четыре играет также ведущую роль: имя Бога состоит из четырех букв (YHWH), крест имеет четыре конца, существуют четыре евангелиста – Марк, Иоанн, Лука и Матфей. Четырьмя небесами правят четыре ангела – Михаил, Рафаил, Гавриил и Уриил.

Квадрат, являясь совершенной фигурой, символизирующей постоянство, закладывается в основание христианских церквей как воплощение стабильности. Квадрат является древним знаком земли.

Если в эпоху палеолита и мезолита символом Великой Богини неба был круг, то символом неолитического Бога земли был прямоугольник [1, с.32].

Квадрат является наиболее «стабильной» формой, применяемой в качестве символа по сравнению с «динамичными знаками» – кругом, спиралью, крестом, треугольником.

Все перечисленные универсальные архетипические знаки-символы – ромб, круг, треугольник, квадрат – в какой-то степени взаимосвязаны между собой. Два треугольника можно получить, разделив квадрат по диагонали, круг можно вписать в квадрат, кругом можно описать квадрат, о чем было сказано выше. Ромб состоит из двух треугольников, квадрат тоже можно получить из сложения двух треугольников.

По Пифагору, числа три и четыре взаимосвязаны. При сложении чисел три и четыре получается число семь, которое означает «соединение человека с божеством» [19, с.26].

Пифагорейцы считали число четыре священным. Если сложить четыре с заключающимися в нем числами, то получается священное число десять ($4+3+2+1=10$) или тетрактис.

Можно привести множество других примеров эзотерического обоснования различных сочетаний чисел и выражаемых этими числами геометрических форм, но в любых вариантах мы будем встречать числа три и четыре и формы в виде треугольника и четырехугольника.

В сочетании с кругом они образуют множество вариантов графического выражения религиозных и научных доктрин, не потерявших своего значения и успешно применяющихся в современном мире.

Круг, треугольник, квадрат – это универсальные архетипические знаки, хорошо «читаемые» на расстоянии, легко запоминающиеся, являющиеся основой всех современных знаковых систем.

Понимание генезиса современных символов – ключ к осознанию основ рекламного графического дизайна, в том числе в сфере текстильной и легкой промышленности.

Не случайно, при зарождении методики преподавания современного европейского графического дизайна, графические упражнения с кругом, треугольником и квадратом легли в основу специальной художественной пропедевтики в целом ряде европейских стран на рубеже XIX-XX вв. и в начале XX века (Художественно-промышленные школы, ВХУТЕМАС, БАУХАУЗ и др.).

Именно в первобытной культуре следует искать истоки знаковости костюма в целом и истоки применения знаков на костюме, столь активно «эксплуатируемые» современной рекламой в условиях массового промышленного производства изделий текстильной и легкой промышленности с последней трети XX века во всем мире.

Библиография:

1. *Голан А.* Миф и символ. – М.: Русслит, 1993. – 375 с.
2. *Рыбаков Б.А.* Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988. – 784 с.
3. *Рыбаков Б.А.* Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси X-XII веков.// Советская археология. – М.-Л., 1940, №6.
4. *Юнг К.Г.* Психология бессознательного. – М., 1994. - 317 с.
5. *Шульц Дж.* Ловец орлов. – М., 1991. – 91 с.
6. *Топоров В.Н.* О ритуале. Введение в проблематику. Архаический ритуал в фольклорных и ранне-литературных памятниках. – М., 1988. – С.7-60.
7. *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. – М.: Наука, 1994. – 608 с
8. *Рыбаков Б.А.* Космогония и мифология земледельцев энеолита.// Советская археология, 1965, №1. – С.35-36.
9. *Рыбаков Б.А.* Макрокосм в микрокосме народного искусства.// Декоративное искусство СССР, 1975, №1. – С.30-33, 53.
10. *Рыбаков Б.А.* Происхождение и семантика ромбического орнамента.// В кн.: Сб. трудов Научно-исследовательского института художественной промышленности. Вып.5. – М., 1972. –С.127-134.
11. *Амброз А.К.* О символике русской крестьянской вышивки архаического типа.// Советская археология, 1966, №1.
12. *Амброз А.К.* Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками»).// Советская археология, 1965, №3.
13. *Бибикова В.И.* О происхождении мезинского палеолитического орнамента.// Советская археология, 1965. №1. – С.3-8
14. *Gimbutas M.* The gods and goddesses of Old Europe. – Los Angeles, 1974.
15. *König M.E.P.* Die Symbolik der urchenischlichen Menschen. – Symbolon, B.d. 5. Basel, 1996.

16. *Токарев С.А.* Религиозные верования восточно-славянских народов XIX- начала XX веков. – М.-Л., 1957. – 164 с.
17. *Даркевич В.П.* Символы небесных светил в орнаментике Древней Руси.// Советская археология, 1960, № 4.
18. *Тресиддер Д.* Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.
19. *Шюре Э.* Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. – Калуга, 1914. – 419 с.
20. *Бесчастнов Н.П.* Агиттекстиль. // Декоративное искусство СССР, 1986, №2, с.48-49.