

Система древних пространственных символов

Александров Н.Н.

Устойчивая система элементов архитектурных сооружений (стойки – колонны, крыша, окна – двери и т.д.) производна от ментальной модели пространства и способов оперирования им. Но мы в первую очередь должны определиться с архитектуроникой ментального пространства и с выражением ее в архитектуре (не только первобытной, но и развивающейся по сей день). Повторим некоторые постулаты, из совокупности которых вырисовывается достаточно полная картина интересующих нас оснований.

Реальность и миф в менталитете изоморфны, и к тому же зеркально отражены (природная среда и непознанный мир, откуда исходит опасность, – «перевернутый мир»). Поэтому *ведущим типом первобытной симметрии является зеркальная симметрия.*

1. Круг. Иерархия вложенных колец

Картина освоенной *своей* земли предполагает наличие антропоморфического *центра* (из него потом вырастет определение «человек есть *limbus minor*, меньший круг», а пока человек не отделен от сообщества-рода).

Граница освоенной *своей* земли – круг (первое кольцо), *Limbus*. Кольцо делит мир на *внешнее и внутреннее* пространство. Внутреннее пространство (по смыслу это – двор) содержит «центр».

Круг с обозначенным центром – священная форма, где важнейшее – граница между «*sacrum*» и «*profanum*». Например, центр Стоунхенджа имеет значение «*Sanctum Sanctorum*» (святая святых), – место важнейших ритуалов. Таковы и многие иные мегалиты первобытного мира.

При этом следует различать круг (границу), который реален, и центр – он уже смысловая абстракция.

Внешнее кольцо (круг). Дом – двор вписываются в охраняемое (освоенное, понимаемое) пространство поселения. Анимистически оживотворенный мир образует большой круг. Причем, в нем изначально есть две интенции: анима и анимус (от лат. *anima* и лат. *animus* – «жизненное начало» или «душа» в женском и мужском родах). Мужское направлено вовне, женское – вовнутрь.

Дополнительные внешние кольца (объединения поселений на основе торговых и военных союзов) – расширяющиеся кольца – до государств.

Вот значения «круга» из словаря символов и знаков.

Круг «символизирует бесконечность, совершенство и законченность. Эта геометрическая фигура служит для отображения непрерывности развития мироздания, времени, жизни, их единства. В то же время кругу свойственна ориентация на центр (невидимый, но реальный; так, например, в некоторых мандалах центр не изображается, но «реконструируется» в ходе медитации). Круг с точкой в центре может быть рассмотрен как олицетворяющий процесс развития от одной точки и уподоблен эмбриону. Круг – это солярный символ, что обусловлено не только формой, но и круговым характером суточного и годового движения солнца. Соотносится со сферой как идеальным геометрическим телом.

Связь круга и круглых форм с женским началом является хотя и не универсальной, однако широко распространенной. Одной из основных функций круга является разграничение внутреннего и внешнего пространства. Эта фигура связывается с защитой (магический круг, очерченный для защиты от нечистой силы, используется в различных традициях). Круг – одна из форм созидания пространства. Различные архитектурные строения являются круглыми в плане, в форме окружности возводятся поселения.

В большинстве традиций космос, в качестве упорядоченного пространства жизни, предстает в виде шара, графически изображаемого посредством круга.

В символике круга также нашла отражение идея цикличности времени (русское слово «время» прослеживается до корня со значением «то, что вращается»; зодиак, олицетворение года, – это «круг зверей»). Круг противопоставляется квадрату и в то же время постоянно соотносится с ним. Например, в мандале внешний круг символизирует целостность универсума, вписанный в него квадрат – пространство обитаемого мира, тогда как круг внутри квадрата содержит сакральный объект почитания. В западной традиции представление о синтезе круга и квадрата воплощено в понятии квадратуры круга.

В силу того, что круг традиционно соотносится с солнцем и рассматривается как самая совершенная из фигур, превосходящая прочие, господствующая над ними, то верховное божество также представляется в виде круга. В дзен-буддизме, где отсутствует понятие Бога, круг становится символом просветления как абсолюта. Китайский символ Ян–инь, имеющий вид круга, разделенного пополам волнистой линией, символизирует взаимодействие, взаимопроникновение двух начал бытия.

У Данте Троица воплощена в образе трех равновеликих кругов разного цвета. Один из них (Бог-Сын) являлся как бы отражением другого (Бога-Отца), словно радуга, рожденная радугой, а третий (Бог-Дух) казался пламенем, рожденным обоими этими кругами (согласно учению католицизма, Святой Дух исходит от Отца и Сына). В этом контексте символика круга утвердилась при фиксации идеи верховной власти на земле (шар-держава, кольцо)».

2. Крест

Оси своего пространства – естественные оси пространства.

Главная ось – *от востока на запад* («правое – левое»). Вторая ось – *юг и север* («спереди – сзади»).

Вот значения «креста» из словаря символов и знаков.

«В различных культурах крест символизирует высшие сакральные ценности: жизнь, плодородие, бессмертие. Противопоставляется кругу и квадрату, которые наделяются функцией отграничения некоего внутреннего пространства, тогда как **крест актуализирует идею центра и исходящих вовне направлений**. Связан с символикой солнца и представляет собой изображение спиц солнечного колеса (двух перпендикулярных диаметров круга). В этом значении использовался в Индии, Ассирии, Китае, Финикии; также был известен древним скандинавам и германцам.

Крест воплощает единение противоположностей: духа и материи (символизируемых, соответственно, тремя измерениями по вертикали и четырьмя по горизонтали), мужского и женского, высшего и низшего, жизни и смерти. Смерть божества или героя на кресте ведет к возрождению в новой, вечной жизни – этот мотив отражен в мифологии многих народов. Крест-перекресток связывается с идеей выбора. Крест может быть рассмотрен как космический символ: его поперечная перекладина символизирует горизонт, **вертикальная стойка – ось мира**; концы креста олицетворяют четыре стороны света.

Египетский анх – крест с петлей в навершии – являлся символом жизни, бессмертия; также понимался как ключ к божественному знанию.

Т-образный крест у евреев – символ мессии, спасения и вечной жизни; в целом он олицетворяет равновесие противоположных принципов. Равносторонний крест – символ связи мужского и женского, вертикального и горизонтального. Существует два главных типа креста: латинский и греческий, особенности которых повлияли на типы архитектуры обеих церквей.

Крест анх использовался коптами, египетскими христианами. Он связывает крест с деревом жизни. Египетский иероглиф анх был знаком жизни, а также клятвы. Анх был в руках у мумий умерших и изображался в руках фараонов. Он состоит из тау креста, увенчанного иероглифом «ру». Крест Тау,

имеющий направление вниз, означает снисхождение духа в материю (четыре стороны света, четыре элемента). Иероглиф «ру» (знак духовного, врата рождения, третий глаз) означает изливание света и проход существ из тонких миров в мир материальный. Сочетание круга и креста является знаком сплава духовного и материального, символом инициации, второго рождения, а также символом видения тонких миров».

Комбинаторные производные

1. Крест в круге = круг + крест.

2 Квадрат. По смыслу квадрат есть то же кольцо + крест, но выполненное одними прямыми линиями. Это – более экономичное (один тип линий), но главное – *квантированное*, образование.

Вот значения «квадрата» из словаря символов и знаков.

«Геометрический символ, значение которого связывается с числом четыре, равенством, прямой, порядком, единообразием, землей. Квадрат предполагает упорядочивание четырех различных элементов. В силу этого он соответствует символике числа четыре и всех четырехчастных структур, Четные числа и формы характеризуются свойствами стабильности, в противоположность динамике нечетных чисел и соответствующих им геометрических форм. В системе этических представлений с квадратом связываются истина, справедливость и мудрость. В психологическом отношении он ассоциируется с прочностью и устойчивостью, и это служит объяснением его использования в различных процессах преобразования природных форм. Это образ стабильной структуры, статической целостности.

Магический квадрат, как считается, концентрирует в себе энергию, связанную с лежащим в его основе числом.

Квадрат выступает (наряду с кругом) как основная модель структурирования мира, в элементарном (четыре стихии), в пространственном (четыре

стороны света), во временном (четыре времени года, стадии человеческой жизни и эпохи человечества) и в социальном (четыре основных класса) его аспекте. Все эти четверичные структуры задают основу порядка и стабильности мироздания. По этой причине связанные со сферой сакрального предметы, имеющие квадратную форму, могут рассматриваться в качестве символов мироздания (шахматная доска, бубны шаманов). Квадрат воплощает основные пространственные ориентиры, организованные в оппозиции (верх – низ, левый – правый). С квадратом обычно соотносится мужское начало, а с кругом – женское, однако в ряде традиций существует обратное соответствие: китайская, индийская и другие традиции считают квадрат «женской» фигурой, поскольку он соответствует земле, в противоположность мужскому образу круга (неба). Так, например, в китайском трактате «Ли цзи» говорится, что земля квадратная, а небо круглое: ввиду своей ограниченности в пространстве земля описывается знаком квадрата, а бесконечное небо обозначается бесконечной линией (окружностью).

Квадрат лежит в основе многих архитектурных сооружений (зиккурат, пирамида, пагода), квадратную форму имеют алтари, поселения нередко строились квадратными в плане. В иранской мифологии обитель праведников Вара имеет форму квадрата; в этом образе нашла отражение идея о квадратном ограждении, внутри которого располагается упорядоченный мир, противопоставляемый внешнему, исполненному хаоса и смерти».

Три отражения

1. Горизонтальная «зеркальность» миров.

Антипространство смерти – перевернутое отражение реальности. Внутри = вовне как отраженность по многим параметрам, а не только «жизнь – смерть». Третьего нет, но есть «граница».

2. Вертикальная иерархия пространства – вторая «зеркальность».

Внизу = как наверху (верх – низ, небо – земля). Итогом ее стал первый «спектр»: сквозь антропоморфный *центр* проходит линия «небо – земля – преисподняя»).

Отсюда происходят очень важные ментальные символы:

«*Ось мира*» («axis mundi»). Чаще всего вокруг нее – путь Солнца.

«*Мировое дерево*» – идея *развития вверх* (земля – небо) и идея падения вниз (земля – преисподняя). Мировое дерево локализовано как *место сотворения мира*.

Вот значения «дерева» из словаря символов и знаков.

«Дерево – один из центральных символов мировой традиции. Подобно другим растительным формам, оно связывается с плодородием, процветанием, изобилием, однако прежде всего оно является олицетворением жизни в различных ее аспектах и проявлениях. Кроме того, дерево может выступать как символ вечной жизни, бессмертия. Оно соотносится с мирозданием и, в контексте идеи тождества макрокосма и микрокосма, с человеком (в силу вертикального положения последнего), человеческим родом (ср. генеалогическое дерево). Основные символические формы, связанные с деревом, – мировое дерево (реализующее универсальную концепцию мира) и его варианты – дерево жизни и дерево познания.

Дерево в качестве воплощения жизненного начала олицетворяет стадии существования: рождение, рост, увядание, смерть; оно также предстает как символ восходящей линии жизни, процесса распространения жизненного начала, способности самовоспроизведения. Кроме того, оно отражает идею бессмертия всего существования и отдельных его форм (прежде всего человека). Образ древа жизни одновременно соотносится и со вторым членом оппозиции жизнь – смерть; образ древа смерти встречается, например, у Пушкина в стихотворении «Анчар». В романском декоративном искусстве

крона дерева жизни предстает как лабиринт листвы, что вносит дополнительные коннотации в этот образ, связанные с идеей хаоса и его преодоления.

Образ дерева познания возникает на более поздних стадиях культуры. Он символизирует способность различения сущностей с целью достижения состояния совершенства и выступает параллелью дереву жизни (иногда даже сливаясь с последним). В вавилонской мифологии описываются дерево истины и дерево жизни, растущие на небесах. В египетской традиции также известны оба эти образа. В буддизме фигурирует дерево Будды (смоковница, или фига, называемая бодхи), под которым тот обрел просветление; в то же время этот образ соотносится с фигой как мировым деревом в индуизме. Ясень Иггдрасиль, мировое дерево скандинавской мифологии, в определенной степени выполняет функции дерева познания: стремясь обрести тайную мудрость, Бог Один девять дней и ночей провисел на нем, принеся себя в жертву. (Ср. у Юнга дерево предстает как символ психических процессов, где корни олицетворяют бессознательное, ствол – сознательное, а крона – транссознательное.)

Образ мирового дерева широко распространен во многих культурах и выступает одним из олицетворений **мировой оси, аналогом мирового столпа, мировой горы, символом центра мира.**

Три космические сферы ассоциируются с тремя частями дерева: нижний мир – это его корни, земля – ствол, крона – небеса. Само мировое дерево наделяется функцией взаимосвязи между тремя мирами.

Посредством этого образа осуществлялось структурирование мирового пространства. Например, части мирового дерева древнеиндийской традиции, ашшватхи (смоковницы), соотносятся в упанишадах с различными частями макрокосма и с различными элементами социальных структур. С мировым деревом связываются важнейшие оппозиции культуры (например, верх – низ, правое – левое, небесное – земное, мужское – женское).

Рассматриваемое по вертикали мировое древо отождествляется с различными **тройственными структурами**: прежде всего это три уровня мироздания, но также и три времени, три поколения, три части тела. С каждой частью вертикали мирового древа соотносятся различные группы существ: лягушка, мышь, рыба, дракон и змей (хтонические силы) ассоциируются с корнями; олень, лось, корова, конь, лев, единорог и другие животные (а также человек) соответствуют стволу; птицы связаны с листвой.

Горизонтальная структура мирового древа указывает на четыре стороны света (для каждой из которых может выделяться животное, растительное, цветочное и т. п. соответствие), соотносясь с квадратом и другими четверичными формами, и выделяет центр; сходная символика нашла отражения и в различных культовых сооружениях (менгир, зиккурат, пирамида, ступа, пагода). В своей горизонтальной структуре мировое древо моделирует числовые и пространственные отношения, времена года, части суток, стихии.

Таким образом, **вертикаль мирового древа соотносится с числом три**, переходом, динамическим, духовным началом; **горизонталь – с числом четыре**, стабильностью, статическим, материальным началом. Сумма числовых соответствий передает синтез двух аспектов, их произведение – символизирует совершенство и полноту.

В числе символических коннотаций образа мирового древа – вечное обновление и космическое возрождение, плодородие и сакральность, бессмертие, абсолютная реальность. Мировое древо становится фоном сюжета так называемого основного индоевропейского мифа: бог-громовержец (соотносимый с кроной) убивает чудовище (таящееся у корней) и освобождает похищенное им сокровище (локализуемое у ствола). В мифологии оно предстает также связанным с ритуалом, обеспечивающим плодородие, богатство и т. п. блага (например, повешенное на священном дубе золотое руно). Во многих культурах прослеживается мотив жертвоприношения у мирового древа: в этом контексте

можно упомянуть о связи последнего с крестом – еще одним распространенным космическим символом (по преданию, крест Христа был сделан из дерева познания добра и зла).

Существует и образ «перевернутого дерева» (арбор инверса), которое растет с небес на землю, таким образом, корни его – на небе, а ветви – на земле. В «Ригведе» перевернутое мировое дерево описывается следующим образом: «С неба тянется корень вниз, с земли он тянется вверх».

Каббалистическое дерево сефирот, олицетворяющее стадии божественной эманации, предстает растущим вверх корнями. В средневековье перевернутое дерево стало символом веры и познания и воплощало Христа. Возможно, возникновение образа связано с представлениями о нижнем мире, где все вещи и явления «перевернуты». Перевернутое дерево символизирует процессы инволюции, нисхождения, эманации духа в материальный мир».

3. Если соединить, проинтегрировать эти принципы «внутри все, как и вовне», «внизу, как наверху», то иерархия на плоскости (кольца) станет *иерархией в объеме*. Но произойдет это не сразу, а путем образования ряда переходных (неполных) форм.

Вот значения «треугольника» из словаря символов и знаков.

«Треугольник является одной из первых геометрических фигур, которая стала использоваться в орнаментах древних народов. В Древнем Египте он был прямоугольным и являлся воплощением **триады духовной воли, любви и высшего разума** человека. Вертикальная сторона египетского треугольника составляла три единицы длины, основание – четыре, а гипотенуза – пять. Толковалась эта геометрическая фигура следующим образом: вертикальную сторону соотносили с мужским началом, основание – с женским, а гипотенуза символизировала плод их союза.

На Древнем Востоке почитали треугольник как символ природы всего сущего. Треугольник с вершиной, соединенной с такой же геометрической фигурой, аптеки использовали в качестве эмблемы временного цикла. Герменевтической традиции известно множество видов треугольников, имеющих различные толкования: например, данная геометрическая фигура с горизонтальной чертой почиталась ими пассивным символом, который означает воздух, а перевернутая является олицетворением чаши, которая готова принять воду, а также соответствует женскому началу.

Для средневековых алхимиков треугольник с вершиной, устремленной вверх, являлся знаком пламени, «мужского огня», а при его наложении на описанный выше знак женского начала мы получим индуистскую эмблему объединения созидającego и порождающего начал – гексаграмму. В индийской традиции такой символ толковался также и как знак любви богов ко всему земному. В Европе же данная геометрическая фигура была известна как звезда Давида.

Треугольник, вписанный в окружность, олицетворяет собой мир форм, заключенный в круге вечности. Плутарх, описывая эту геометрическую фигуру, называл пространство, ограниченное сторонами треугольника, равниной истины, на которой расположены образы всего, что было и будет. Треугольники могут выступать и в качестве лунного символа, тогда они располагаются горизонтально и соприкасаются своими вершинами. Общая точка этих треугольников символически обозначает смерть и новолуние.

В буддийской традиции два смыкающихся треугольника олицетворяют чистое пламя и Три Драгоценности Будды. Китайский символ восстановления изображается в виде треугольника с подвешенными к нему мечами, а у христиан – треугольника, образованного посредством трех пересекающихся окружностей. Это олицетворяет Троицу в единении и равенстве трех ее составляющих. Два соединенных вершинами вертикальных треугольника

разделяют символизм песочных часов, олицетворяя неумолимо идущее время и смертность. Также песочные часы часто используются для обозначения благочестивого, тихого образа жизни, краткости человеческой жизни, а также применяются как атрибут отца-времени и порой даже смерти.

В античной традиции треугольник, обращенный вершиной вверх, символизировал стремление материи к духу. Поэтому фронтоны древнегреческих храмов в самой глубокой древности делали треугольными и всячески украшали. В отличие от поздних, более северных европейских построек наличие двускатной крыши не было вызвано климатическими условиями. В Древней Греции был теплый климат и снега зимой не было.

В эпоху неолита у ранних земледельческих народов треугольники в орнаментах символизировали воздух, землю и огонь. Они – одни из самых древних символов, связанных с сельскохозяйственными работами, природой и ее календарными циклами.

Глаз в треугольнике – символ, графически представляющий собой вписанный в треугольник глаз, называемый «глазом провидения» или «всевидящим оком», появился в Европе в XVII веке. Считается, что он восходит к солярному глазу Гора древних египтян. Этот знак получил широкое распространение в барочной архитектуре, украшая фронтоны роскошных католических костелов. В XIX веке он появился и на православных храмах, например, на фронтоне Казанского собора в Санкт-Петербурге. Христианство рассматривало его как символ Святой Троицы. Одновременно этот символ использовался и масонами, которые трактовали его как символ абсолюта, просвещения и высшего знания. У масонов «глаз провидения» располагается над стулом мастера ложи, чтобы таким образом напоминать о всепроникающей во все тайны мудрости Творца».

Треугольник + круг = конус

Конус = вложенные кольца + вертикальная ось. Конус реже применялся в строительстве культовых каменных сооружений (здесь цилиндр или имитация конуса цилиндрами – проще), но зато он нашел свое массовое воплощение в жилище типа «вигвам», наиболее простом, с конструктивной точки зрения (связанные вверху палки и любое покрытие).

За этой моделью стоит еще один важный ментальный мифологический символ – «*космическая гора*». Трудно сказать, имела ли она свое зеркальное «подземное» отражение, но, судя по всему, могла иметь. Символ космической горы (или «мировой горы») связан с более поздней «легендой о потопе», устойчиво повторяющейся во множестве верований в самых разных концах Земли.

Вот значения термина «гора» из словаря символов и знаков.

«В целом гора олицетворяет идею духовного возвышения; это место пребывания отшельников и мудрецов, подобных ницшевскому Заратустре, сфера медитации. Гора связывается с мировой осью, деревом жизни, лестницей, в антропологическом аспекте – с позвоночником. В космогонических мифах горы предстают как первозданная суша, явившаяся из воды. Горы – это наиболее предпочтительные места для отправления культа; там часто располагаются алтари, святилища, храмы, религиозные символы. Так, например, в Библии высоты – места поклонения языческим божествам и затем Яхве. Самым известным является библейский сюжет о получении Моисеем скрижалей завета на горе Синай.

Психологические корни культа гор связаны с представлением о близости последних к небу (и тогда гора предстает как лестница на небеса), о благотворных дождях, даруемых облаками у их вершин, о том, что горы с вулканами служат преддверием огненных недр земли. По этой причине горы считаются местожительством богов (например, индийская Кайласа, обитель

Шивы; греческий Олимп), входом в верхний или нижний мир, местом обитания мертвых (локализуемым в подземных пещерах); там погребаются шаманы, там свершается прорицание и обретается откровение.

В соответствии с универсальной оппозицией верха и низа, верхняя часть горы отводится светлым божественным силам, тогда как нижняя связывается с отрицательными персонажами.

Самый важный аспект образа горы связан с тем, что она может выступать в качестве **структуры, соединяющей различные сферы бытия (небо, землю и подземный мир)**. Священная гора в различных традициях рассматривается как центр мира и представляет **мировую ось**: подземный мир – гора – Полярная звезда. **Мировая гора – это место, где сходятся небо и земля**. Так, согласно индийской мифологии, в центре мира стоит гора Меру (Сумеру), окруженная мировым океаном; вокруг нее вращаются солнце, луна и звезды. У китайцев существовали представления о горе Куньлунь, соединявшей небо и землю, на которой располагался нижний дворец повелителя Неба Шанди. В «Эдде» упоминается гора Химибьберг, где радуга достигает вершины небесного купола. Название горы Табор в Палестине происходит от слова со значением «пуп». У восточных христиан Голгофа считается расположенной в центре мира. Гора, постепенно расширяющаяся книзу, может быть сопоставлена с перевернутым деревом мифологической космологии, корни которого растут с неба, а ветви тянутся вниз; подобно ему, она символизирует эманацию Единого в мир, инволюцию, нисхождение.

Важность образа мировой горы в религиозной традиции обусловила его использование в качестве модели в жилом и храмовом строительстве. Остроконечные шатры различных кочевых народов, буддийский Боробудур, месопотамские зиккураты, ступенчатые пирамиды доколумбовой Америки имеют своим прообразом очертания горы».

В модели конуса содержится возможность достижения нового предела: это – винтовая линия (она возникает сначала на плоскости, потом на цилиндре, позже – на конусе), создающая *непрерывность движения по уровням*. В первобытном мире встречается практически только плоская спираль и только в плоских узорах, а поставленные друг на друга уменьшающиеся цилиндры (ступенчатый конус) и спиральная лестница (цилиндрическая и коническая) возникали и в раннем рабовладении, и в раннем средневековье (маяки, укрепления, церкви и колокольни, мечети и т.п.). Число ступеней здесь всегда зависит от главного «ментального числа» (например, колокольня Ивана Великого имеет три ступени – это ранний период, а в барокко строились в основном пятиступенчатые колокольни).

Кольцо + крест = квадрат. Земля = четыре луча как направления сторон света. Квадрат с осью посередине порождает двойную *пирамиду* с квадратным основанием (где есть «надземная» и «подземная» части). Часто космическую гору символизировала пирамида, стороны которой были не только символами сторон света, но и олицетворяли (в индийской мифологии) *четыре океана, омывающие мир* – здесь происходит удвоение смысла за счет пары «земля – вода». *Возвышенность* со временем приобретает *значение главного и священного* (гора Олимп). И библейские пророки, и Христос идут молить Бога именно на гору, откуда ближе к миру небесному. Возвышенность могла и дифференцироваться: в некоторых верованиях гора имела *несколько вершин*. Не исключено, что высшие точки этих вершин соединяет невидимая коническая спираль.

Не стали исключением и *шаровые* поверхности, наиболее экономичные, с точки зрения прочности и расхода материала. Полушарие юрты (и множество аналогичных построек) служило не только жилищем, но и моделью мироздания: традиционная монгольская юрта изнутри – это небосвод с созвездиями (знаки зодиака изображены на внутренней поверхности юрты).

В пределе (если отразить полушарие вниз и вспомнить о вложенных кругах-шарах) перед нами – древнекитайская игрушка, *система вложенных сфер*, прообраз матрешки.

* * *

Если осмыслить этот набор символов отвлеченно, чисто геометрически, то возникнет **«пространственный конструктор»** – полная система простейших геометрических плоских и объемных фигур и тел: точка, прямая, круг (прямоугольник и ромб), квадрат, треугольник (в модели конуса и образах дерева и горы), шар, куб (параллелепипед), пирамиды, конус.

С такими элементами мы можем проделывать как математико-комбинаторные упражнения, так и упражнения в конструировании смыслов, вплоть до космогоний. В этом отношении курс композиции Вхутемаса или Баухауза есть подведение итогов того, что проделала сама история искусства. И когда Василий Кандинский, размышляя о духовном в искусстве, обсуждает проблему первичного словаря цветов, пятен и линий, он проделывает ту же работу, которую проделали первобытные художники.

Таким образом, в первобытно-общинном менталитете имеет место вещественное, или *телесное*, отношение к пространству, понимание пространства как вещи. Исходный пункт для появления подобного понимания – человеческая практика, благодаря которой *вся природа* выступает в качестве «неорганического тела человека» (К. Маркс). Поскольку человек не отделил еще себя от природы, это раннее телесное отношение размыто, не структурировано, как не структурировано само общество. Род и племя не знают абстракций, поскольку не пока выходят за пределы их небольшого мира.