Уткина, Анна Николаевна. Роль ритуала в трансляции содержания социальной памяти : социально-философский анализ : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Уткина Анна Николаевна; [Место защиты: Сиб. аэрокосм. акад. им. акад. М.Ф. Решетнева].- Томск, 2012.- 118 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-9/453

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

C:\Users\Pavel\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.966\media\image1.jpeg

На правах рукописи

Уткина Анна Николаевна

РОЛЬ РИТУАЛА В ТРАНСЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

(социально-философский анализ)

Социальная философия (09.00.11)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук

Научный руководитель: Доктор философских наук, профессор О. Т. Лойко

Томск-2012

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. РИТУАЛ В КОНТЕКСТЕ БЫТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 12

1. РИТУАЛ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ЗНАНИИ 12
2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 40

Глава II. РОЛЬ РИТУАЛА В ТРАНСЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 63

* 1. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ: ТРАДИЦИЯ, МИФ, СИМВОЛ 63
  2. [РИТУАЛ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСЛЯЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 84](#bookmark1)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 99

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 104

Актуальность исследования

Актуальность социально-философского исследования роли ритуала в трансляции содержания социальной памяти определяется следующими теоретическими, социальными и научными реалиями, отражающими диалектику общественного развития и содержанием современного социально-философского знания.

Во-первых, постоянно инициируются исследования социальной памяти, в рамках которой общество актуализирует и преобразовывает, а зачастую, реконструирует свое восприятие прошлого как определяющего идентичность социума на уровне общества, социальной группы, личности. Современный исследователь памяти П. Хаттон, отмечает, что угасание коллективной памяти в результате дробления традиций в современной культуре открыло дорогу к пониманию альтернативных представлений о прошлом и теперь возникает задача - в поисках прошлого помочь индивидам и социальным группам (особенно маргинальным) обрести собственную идентичность [148].

Во-вторых, все чаще предметом особого внимания становится социально-философское осмысление настоящего как единственно актуального бытия, и тем самым, сознательно или нет, происходит разрыв преемственности поколений и утрата причастности к единому социуму.

В-третьих, процессы глобализации провоцируют нивелировку бытийственных оснований общества, унифицируя ритуал, который при постоянно меняющейся форме, способен донести глубинное содержание социальной памяти.

В-четвертых, социально-философский анализ ритуала и его роли в передаче содержания социальной памяти обусловлен возрастающей ритуализацией современного общества. Отдельными социальными группами постоянно возобновляются попытки почерпнуть из исторического прошлого актуализированную информацию для оправдания поведенческих ритуалов,

регулирующих социальные отношения современности. Бытийствуя в мультикультурном мире современный человек должен знать и понимать смысл и содержание феноменов социальной памяти, раскрывающихся в ритуалах.

Особое значение ритуала в этом процессе определяется его возросшей ролью в жизни общества, группы и индивида. Причастность к определенной социальной группе, реализуемая в совместном ритуальном действии, дает личности уверенность в будущем и смысл ее актуального существования в рамках социальной памяти.

Таким образом, актуальность социально-философского исследования роли и значения ритуала в передаче содержания социальной памяти, вытекает из наличествующих в современном социально-философском знании противоречий между:

* достаточно полно осуществленном анализе сущности ритуала в рамках отдельных исследовательских парадигм, и необходимостью дескрипции его механизмов и функций на социально-философском уровне;
* потребностью описания способов сохранения и передачи содержания социальной памяти посредством традиции, мифа, символа и недостаточной разработанностью проблемы роли и значения ритуала в этом процессе.

Заявленная проблема исследования формулируется в виде вопроса: В чем состоит специфика ритуала в трансляции содержание социальной памяти по сравнению с такими феноменами как миф, символ и традиция?

Диссертант обосновывает, что ритуал принципиально отличается от иных механизмов передачи содержания социальной памяти, таких как традиция, миф и символ. Ритуал, в силу своей диалогичности, дискурсивности, непосредственности и постоянной динамической трансформации, охватывая глубинные слои воспоминаний, способен транслировать содержание социальной памяти в постоянно обновляющихся ритуализированных формах. Сохранение социокультурной целостности общества требует выявления социально-философских оснований, которые

наиболее полно способны передавать содержание социальной памяти, к которым относится, в первую очередь, ритуал.

Степень теоретической разработанности проблемы

Изучение ритуала и его роли в передаче содержания социальной памяти все чаще становится предметом интереса научного сообщества. В настоящее время отчетливо прослеживаются две доминирующих научных позиции в анализе указанной проблемы. Первая представлена работами Я. Ассмана, который утверждает, что ритуал не может в полной мере транслировать содержание социальной памяти от одного поколения к другому и, в силу своей культурно-исторической изменчивости на уровне формы, зачастую искажает ее содержание [162]. Иной научной позиции придерживается Ю. М. Лотман считающий, что ритуал способен передавать, а так же сохранять и обогащать содержание социальной памяти. «Основную роль в ритуале играет организация памяти, и сам он представляет собой механизм приобщения индивида к групповой памяти» [83].

Отчетливо сознавая значимость изложенных позиций, автор полагает, что ритуал отличается от иных механизмов передачи содержания социальной памяти таких, как миф, традиция, символ. В первую очередь это относится к ритуалам современного общества, когда при латентно сохраняемом содержании социальной памяти, ритуал транслирует ее сущность в иной, более значимой для современного социума, форме. Именно лабильность ритуала на уровне формы, позволяет ему точнее и глубже передать ценностно-смысловые концепты социальной памяти.

Без социальной памяти, актуализирующей утраченные архаические концепты высокоорганизованных обществ (Ассман А., Ассман Я.), невозможно сохранение национальных традиций, символов и ритуалов современного социума.

Теоретическое изучение ритуала началось в конце XIX века в работах Дж. Дж. Фрэзера и М. Элиаде, что позволило диссертанту выявить истоки исследовательских позиций в контексте историзма. В работах данных авторов отмечалась важность ритуала для реконструкции исторического времени и сохранения темпорального единства динамически развивающегося социума, что позволяет сделать вывод о полифункциональной роли ритуала в трансляции социальной памяти. Именно в рамках исторической концепции выявлен процесс становления ритуала как особого социального феномена.

Концептуальные основания исследования ритуала, представленные в работах Э. Дюркгейма, К. Юнга, К. Леви-Стросса, Э. Лича, М. Мосса, Б. Малиновского, К. Лоренца, В. Тернера, В. Н. Фурса, М. К. Петрова, М. К. Мамардашвили, Ю. М. Лотмана, А. К. Байбурина, В. Н. Нечипуренко и др. позволили верифицировать исследовательскую гипотезу автора рассматривающего ритуал как феномен, отражающий наиболее глубинные характеристики бытия социальной памяти. В этом плане особо ценным для исследования проблемы социально-философского анализа ритуала является позиция Р. Коллинза, создателя теории интерактивных ритуалов, выступающей «ключом одновременно к социологии индивидуального мышления и эмоций, а также к разнообразным соединениям одной локальной ситуации с другой» [58]. В работах В. Н. Нечипуренко впервые был осуществлен социально-философский анализ ритуала, что позволило диссертанту применить данный подход в исследовании роли ритуала в передаче содержания социальной памяти.

Анализ работ М. Хальбвакса, А. Варбурга, Ф. Йейтс, И. Дройзена, П. Нора, К. Шмита, П. Жане, *Я.* Ассмана, А. В. Соколова, В. А. Колеватова, А.

В. Дахина, О.Т. Лойко, и др., способствовал выявлению взаимосвязи ритуала и социальной памяти. В этом контексте наибольший научный интерес представляют работы исследователей Варбургианского института. В трудах данных авторов на примерах анализах конкретных произведений живописи (А. Варбург), архитектоники театра (Ф. Иейтс) и др. продемонстрирована глубинная связь ритуального действия как фиксатора содержания памяти человека. Научная позиция К. Шмита, выраженная в том, что: «Память всегда имела социальное, объединяющее действие, реализующее ритуальную

общность людей, как ныне живущих, так и умерших» [172], позволила поставить вопрос о коммуникативной составляющей социальной памяти.

В области исследования иных механизмов трансляции социальной памяти: традиции, мифа и символа диссертант опирался на работы: Э. Кассирера, Ф. В. Й. Шеллинга, Г. Б. Актона, Э. Шилза, С. Флейшекера, К. Юнга, А. Ф. Лосева, Р. Барта, Я. Ассмана, К. Поппера, И. В. Суханова, В. Д. Плахова, С. А. Токарева, Я. Гримма, А. Н. Афанасьева, Э. Тейлора, Г. Спенсера, Ю. Липперта, Р. Моретта, А. Ван Геннепа, Н. Ф. Познанского, Ю. П. Францева, А. А. Потебни, М. К. Мамардашвили, Е. М. Мелетинского, А. М. Пятигорского, А. Уайтхеда, Ж. Делеза, К. А. Свасьяна, М. А. Розова. В частности в работах М. А. Розова исследование традиции рассматривается как одна из возможных предпосылок изучения содержания социальной памяти.

Анализ работ Р.и К. Берндтов, М. Дугласа, В. Тернера, Л. Г. Ионина и др. позволил сформулировать определение ритуала, показывающего его роль в социальной памяти.

Идея функциализации ритуала представленная работами Э. Дюркгейма,

Н. Чепла и Т. Куна, Г. Зиммеля, Ж. Делеза, Ю. М. Лотмана, В. П. Тугаринова, А. К. Байбурина, К. С. Сарингуляна, О. Т. Лойко и др. способствовала выявлению сущности ритуала в контексте социальной памяти. Особо отметим выявление функциональных различий мифа и ритуала, когда миф выступает формой явленности социальной памяти, а ритуал - способом адекватного истолкования ее содержания [73].

Актуальность темы исследования, степень ее разработанности в философской литературе позволили сформулировать объектно-предметную область исследования.

Объект исследования - социальная память.

Предмет исследования - ритуал как механизм передачи содержания социальной памяти.

Объект и предмет исследования определили **цель диссертационной работы** - выявить роль и значение ритуала как способа трансляции содержания социальной памяти. Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:

1. Проанализировать основные научные подходы к анализу ритуала: исторический, психологический, культурологический, коммуникативный, социологический для того, чтобы выявить в какой мере каждый из них способен раскрыть сущность ритуала как механизма передачи содержания социальной памяти.
2. Исследовать существующие в современном гуманитарном знании научные позиции в изучении памяти: историческую, психологическую, коммуникативную, культурологическую, социологическую с целью определения эвристических преимуществ социальной памяти, которая по своему содержанию является общим социально-философским явлением, включающим в себя все формы памяти и, соответственно, способна полнее и глубже зафиксировать сущностные характеристики социального бытия.
3. Выявить специфические характеристики ритуала, такие как дискурсивность, диалогичность, окказиональность и динамическая трансформация, отражающие его особенности как механизма передачи содержания социальной памяти.
4. Раскрыть сущность ритуала как механизма, наиболее полно и адекватно отображающего содержание социальной памяти и, тем самым, способствующего сохранению идентичности современного социума.

Теоретико-методологические основания исследования Исходя из социально-философского характера диссертационного исследования, автор использовал следующие методы: диалектический, который позволил выявить процесс становления ритуала как социально­философского явления, общенаучные (анализ, синтез, сравнение), определившие логику работы.

Для конкретизации исследовательской позиции в социально­философском анализе ритуала и социальной памяти были использованы: исторический, психологический, коммуникативный, культурологический, социологический подходы.

Научная новизна исследования

1. Доказано, что социально-философский анализ, обладающий большей степенью общности, способствует рассмотрению ритуала в контексте социальной памяти, что позволяет вывить диалектику становления и развития ритуала как особого явления.
2. Выявлено, что социальная память, как совокупность актуальной для общества информации, укорененной в ментальности социума и передаваемой от одного социального страта и поколения к другому, обладает способностью к постоянному диалектическому развитию.
3. Обосновано, что способы передачи содержания социальной памяти, такие как традиция, миф и символ, транслируют преимущественно отдельные формы бытия социальной памяти: историческую и культурную. Традиция и миф передают содержание исторической памяти, а символ - содержание культурной памяти. Ритуал, в отличие от традиции, мифа и символа передает содержание социальной памяти.
4. Дано определение ритуала как способа бытия социальных отношений, диалектически развивающихся в обществе, отражающих наиболее существенное в содержании социальной памяти при постоянно меняющейся форме представления, в зависимости от динамики социального развития.
5. Выявлены специфические особенности ритуала (дискурсивность, диалогичность, окказиональность и динамическая трансформация), определяющие ритуал как механизм передачи содержания социальной памяти. Ритуал позволяет отразить явленность содержания социальной памяти в контексте социальной философии. Выступая важнейшим элементом социальной памяти, ритуал способен более полно передавать содержание последней от одного страта к другому.
6. Выявлен функциональный механизм ритуала, осуществляемый в ряде последовательных актов: трансляции, коммуникации и трансмутации, посредством которых осуществляется передача содержания социальной памяти в процессе реализации ритуализированных практик при постоянном обновлении формы ритуала под воздействием изменяющихся социальных условий.

Научно-практическая значимость исследования

Материалы диссертации используются в преподавании ряда философских дисциплин, в первую очередь философии, социальной философии, философии культуры. Отдельные положения и материалы диссертации применимы в современной педагогике высшей школы, для формирования толерантного поведения студентов, планирующих свое обучение в другой социокультурной среде. Основные теоретические выводы диссертационного исследования могут быть использованы в процессе обучения иностранных студентов, с целью более полного включения их в ритуально-символический мир российской ментальности посредством ознакомления с основными концептами социальной памяти той культуры, в которой им предстоит проходить обучение. Результаты работы возможно использовать как теоретическую базу для исследования в области ритуала и социальной памяти. Дальнейшее исследование роли и значении ритуала в передаче содержания социальной памяти способствует осмыслению сложнейших социальных конфликтов, возникающих между различными слоями современного общества.

Апробация результатов исследования

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию в научных публикациях и докладах на конференциях. По теме диссертации издано 10 статей, две из них, в журналах рекомендованных ВАК. Теоретические положения диссертации обсуждались на VI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (Томск, 2007 г.); на

Всероссийской конференции с международным участием «Вопросы социокультурной антропологии» (Томск, апрель 2008 г.); на I Всероссийской научно-практической конференции «Трансформация научных парадигм и коммуникативные практики в информационном социуме» (Томск, 20-21 октября 2008 г.); на XIX и XX Духовно-исторических чтениях в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Томск, 2010 г.); на Всероссийской конференции с международным участием «Бренное и вечное: власть и общество в мифологиях модернизации» (Великий Новгород, 16-17 ноября 2010 г.); на X Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (Томск, 21-22 апреля 2011 г.).

Диссертация: «Роль ритуала в трансляции содержания социальной памяти: социально-философский анализ» обсуждалась на расширенном заседании кафедры философии и социальных наук Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева.

Диалектический метод позволил выявить процесс становления ритуала как социально-философского явления и показал сущность ритуала в контексте социальной памяти. Для раскрытия содержания ритуала и социальной памяти как особых социальных явлений в рамках истории,

культурологии, психологии и социологии, автор применил

междисциплинарный подход. Использованные в работе теоретико­

методологические основания способствовали раскрытию сущности ритуала как механизма, не только более полно и адекватно отображающего бытие социальной памяти, но и способного сохранить идентичность современного социума. Общенаучные методы, такие как анализ, синтез и сравнение позволили выявить теоретико-познавательные отличия ритуала от традиции, символа и мифа в процессе трансляции содержания социальной памяти.

Идея функциализации показала, что посредством ритуала происходит адаптация индивида к общественной жизни и связь как индивида, так и социума с прошлым, что доказывает преимущество и роль ритуала в трансляции содержания социальной памяти. Ритуал обладает окказиональностью, так как представляет собой важное событие или период в жизни общества. Окказиональность рассматривается диссертантом в качестве отличительной характеристики и преимуществом ритуала в трансляции содержания социальной памяти по сравнению с традицией, мифом и символом. Отправление ритуала по случаю какого либо события, важного для социума, позволяет запечатлеть это событие в памяти, а в последствии, ритуалы воспоминания выполняют ретроспективную роль, заново воспроизводя это событие в общественной памяти. По мнению диссертанта, все это служит доказательством того, что ритуал является способом бытия социальной памяти и механизмом трансляции ее содержания.

В диссертационном исследовании обоснованы роль и значение ритуала в передаче содержания социальной памяти и выявлен механизм трансляции, реализованный как ряд последовательных актов: коммуникации, трансляции, трансмутации, в результате чего было выявлено, что ритуал является феноменом, в котором наиболее полно и адекватно отражены особенности содержания мира социальной памяти. Выступая как трансляция, коммуникация и трансмутация, ритуал транслирует содержание социальной памяти, трансмутируя при этом по форме. Например, ритуал венчания при вступлении в брак, в Советское время был заменен на гражданскую регистрацию.

На уровне коммуникации, ритуалом выстраивается идентичность понимания Другого и образуется общее коммеморативное поле. На уровне трансмутации ритуал передает содержание социальной памяти, таким образом, что бы код транслируемой информации мог быть расшифрован последующими поколениями. Ритуал как коммеморативная коммуникация способствует идентификации образцов поколений и их взаимопониманию. На уровне коммуникации, ритуал дискурсивен, поскольку «рассказывает» содержание социальной памяти посредством как вербальных, так и невербальных средств. На этом же уровне проявленная диалогичность ритуала образует обратную связь. Все это позволило выявить специфику бытия социальной памяти, наиболее полно отражающееся в ритуале.

В работе определены эвристические преимущества социальной памяти, которая полнее и глубже фиксирует в своем содержании сущностные характеристики социального бытия, т.к. по своему содержанию является общим социально-философским феноменом. Поскольку ритуал, отражает глубинное содержание социальной памяти и способен к невербальной коммуникации, он представляет собой способ формирования понимания Другого. Исследование ритуалов представителей другого общества будет способствовать снижению межнациональных конфликтов в современном социуме.

Выявленная в работе диалектическая сущность ритуала манифестирует ритуал как способ бытия социальной памяти. Таким образом, предложенный автором механизм передачи содержания социальной памяти посредством ритуала через трансляцию, коммуникацию и трансмутацию, выявил преимущество и эффективность роли ритуала в трансляции содержания социальной памяти. Ритуал, в силу своей диалогичности, дискурсивности, непосредственности и постоянной динамической трансформации, охватывая глубинные слои воспоминаний, способен транслировать содержание социальной памяти в постоянно обновляющихся ритуализированных формах. Осмысление технологий осуществления сложных ритуальных процедур с глубочайшим символическим наполнением способно полнее представить процессы передачи содержания социальной памяти.

Ритуал, в силу своей диалектической сущности, как механизм передачи содержания социальной памяти играет существенную роль. Он сохраняет, презентирует и актуализирует свое содержание, учитывая при этом меняющиеся формы манифистации, определяющие динамику развития общества. Определение ритуала как одного из эффективных способов передачи содержания социальной памяти показывает, как ритуал транслирует содержание социальной памяти от одного социального страта к

другому, способствуя при этом созданию уникального социокультурного пространства. В силу своей диалектической сущности, ритуал отражает явленность социальной памяти в контексте социальной философии.

Дальнейшее изучение проблемы ритуала и социальной памяти как диалектически взаимосвязанных феноменов будет способствовать адекватной трансляции и восприятию содержания социальной памяти, идентификации индивида в современных условиях глобализации и развитию политики взаимопонимания в современном социуме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Актон, Д. История свободы в античности [Электронный ресурс] : сетевой портал журнала «Полис» / Д. Актон // «Полис» (Политические исследования) 1993-№3 - URL: <http://www.polisportal.ru> (дата обращения:

17.02.2011)

1. Актон, Д. Очерки становления свободы [Электронный ресурс] : библиотека Якова Кротова Оп: Лондон, 1992. Пер. Юр. Колкера / Д. Актон - URL: <http://krotov.info/librarv/01> a/akt/onl.htm (дата обращения: 17.02.2011)
2. Американская социологическая мысль: тексты / под ред. В. И. Добренькова. - М.: Изд-во МГУ, 1994.- 496с.
3. Аникин, Д. А. Память как социальный феномен / Д. А. Аникин // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2007. Том 7. Серия «Философия. Психология. Педагогика». Выпуск 1. С. 3-9.
4. Аникин, Д. А. Прошлое как ценность: социальные функции памяти / Д. А. Аникин // Ценностный мир человека в современном обществе.- Саратов: Наука, 2007. - С. 42-46.
5. Аникин, Д. А. Социальная память в свете информационного подхода / Д. А. Аникин // Вестник Поволжской академии государственной службы - 2007. -№]2.-С. 63 -68.
6. Аникин, Д. А. Социальная память в условиях кризиса исторической репрезентации / Д. А. Аникин // Время - пространство - ценности цивилизации. Материалы Четвертых Аскинских чтений. - Саратов: Научная книга, 2007. - С. 238 - 244.
7. Арнаутова, Ю. Memoria : «Тотальный социальный феномен» и объект исследования [Электронный ресурс] / Ю. Арнаутова - URL : <http://krotov.info/lib> sek/01/a/am/autova.htm (дата обращения: 14.05.2011)
8. Арнаутова, Ю. Культура воспоминания и история памяти. История и память: Историческая культура Европы начала Нового времени / Ю. Арнаутова; под. ред. Л. П. Репиной. - М.: Кругъ, 2006.- С. 47-55
9. Асламазишвили, Д. Н. Символизм как особый путь познания

универсума / Д. Н. Асламазишвили // Мир человека: Научно­

информационное издание, выпуск 1 (24). - Красноярск: СибГТУ, 2007. - С.14- 20**.**

1. Ассман, Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации / *Я.* Ассман. - М.: Присцельс,1999. 368 с.
2. Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман. - пер. с нем. М.М.Сокольской. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 368 с.
3. Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре / А. К. Байб урин. - СПб.: Наука, 1993. - 237 с.
4. Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно­семантический анализ восточнославянских обрядов [Электронный ресурс] / А. К. Байбурин - URL: http://gnozis.info/?q:=node/4903 (дата обращения: 18.01. 2011).
5. Байбурин, А. К. Ритуал: старое и новое / А. К. Байбурин // Историко­этнографические исследования по фольклору: Сборник статей памяти С. А. Токарева. - М.: Восточная литература РАН, 1994. - с. 35-48.
6. Баркова, А. Л. Новый год символика современного ритуала / А. Л. Баркова// Человек: научно-популярный журнал - 2002. - № 1 - с. 117-135.
7. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. / Р. Барт. - М.: Прогресс, 1999. - 560 с.
8. Барт, Р. Миф сегодня [Электронный ресурс] / Р. Барт - URL: <http://www.philology.ru/Hterature> 1 /bart-94.htm (дата обращения: 14. 02. 2011).
9. Бахтин, М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук / М. Бахтин. - СПб.: Азбука, 2000. - 336 с.