

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Кафедра теории и
методики музыкального образования

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Учебное пособие

Плетухина Екатерина Геннадьевна

Саратов, 2016

Культурология: теория и практика: Учебное пособие / Автор-составитель Плехина Е.Г. – Саратов. 97 с.

В данном пособии раскрыта сущность культуры и культурологии как науки. Очерчен категориальный аппарат культурологии. Выделены основные этапы ее эволюции.

Для студентов высших учебных заведений, учащихся старших классов средних школ, лицеев и колледжей и для тех, кто интересуется вопросами культуры.

Рецензент:

кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и педагогики искусства
Института искусств
Шевченко Елена Петровна

Содержание

Культура как предмет изучения.....	4
Творчество в контексте культуры.....	15
Материальная и духовная культура.....	20
Функции культуры.....	25
Статика и динамика культуры.....	30
Историческое развитие представлений о культуре.....	34
Культура и личность.....	47
Искусство в системе культуры.....	52
Типологии культур.....	55
Индо-буддийский тип культуры.....	63
Конфуцианско-даосистский тип культуры.....	68
Христианский тип культуры.....	74
Арабо-мусульманский тип культуры.....	82
Русская культура.....	87
Вопросы для самоконтроля.....	95

Культура как предмет изучения

Предмет культурологии

Слово «культура» - одно из наиболее употребительных сегодня, как в научном, так и в практическом обиходе. Это одно из наиболее сложных понятий, используемых человеком, поскольку оно имеет множество смыслов. Различные аспекты развития культуры довольно давно привлекли внимание философов, историков, психологов, социологов, этнологов, археологов, лингвистов. Однако только в 20 в. ученые осознали потребность в специальном межпредметном исследовании культуры. Это и послужило основой для возникновения самостоятельной научной дисциплины о культуре, получившей название **культурология**.

Более 2 тыс. лет назад латинское слово «cultura» обозначало обработку почвы, земли. Другими словами, термин «культура» изначально означал возделывание почвы, ее культивирование, т.е. изменение в природном объекте под воздействием человека в отличие от тех изменений, которые вызваны естественными причинами. В этом первоначальном содержании термина выражена важная особенность культуры - заложенное в ней человеческое начало.

И уже в 1 в. до н. э. *Цицерон* применил это понятие к человеку, после чего культура стала пониматься как воспитание и образование человека, идеального гражданина. При этом считалось, что признаки культурного человека — это добровольное ограничение своих желаний, спонтанных действий и дурных склонностей. Поэтому термином «культура» тогда обозначали интеллектуальное, духовное, эстетическое развитие человека и общества.

Только во второй половине 17 столетия в европейской мысли утвердилась идея английского философа Томаса *Гоббса* и немецкого правоведа Самуила *Пуффендорфа* о двух основных состояниях, в которых способен пребывать человек: естественном, или природном, состоянии и культурном состоянии. Была сформулирована идея о том, что культура есть то, что содеяно человеком за минусом природного. «Культура» тогда получила ценностную окраску, трактовалась как нечто положительное, что возвышает человека, выступая как результат собственных человеческих свершений.

Таким образом, закрепилось представление о культуре как об особом способе и форме человеческого существования. С этого времени мы можем говорить о начале постепенного изучения культуры, о культуре в качестве предмета научного познания.

Понятие «культура» в его современном значении начало применяться в Евро-

пе в 18 в. благодаря работам таких мыслителей, как *Джамбаттиста Вико*, *Иоганн Готфрид Гердер*, *Шарль Луи Монтескье*. В этот период волна географических экспансий привела к обострению интереса людей к сравнению собственных культурных ценностей, стереотипов, образа жизни с теми, что свойственны другим странам.

Со второй половины 19 в. понятие «культура» постепенно приобретает статус научной категории. И только в 20 в. появляются попытки специального межпредметного исследования культуры. Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины были заложены в работах американского культурного антрополога *Лесли Алвина Уайта*, предложившего и термин «**культурология**» в качестве названия для новой науки о культуре. Именно он в своих работах «Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие культуры» (1973) обосновал необходимость выделения этой области знания в отдельную науку и заложил ее общетеоретические основы.

Возникновение культурологии отражает общую тенденцию движения современного научного знания к междисциплинарному синтезу для получения целостных представлений о человеке и его культуре.

Появление в 20 в. особого знания о культуре, названного «культурологией», обусловлено следующими причинами:

1) необходимостью разработки методологии, которая обеспечит исследование культуры частными науками и их предметное единство, вытекающее из субстанционального понимания культуры;

2) стремлением к выработке «общего знаменателя» в понимании культуры в условиях роста контактов разных культур, необходимостью поиска их единой природы;

3) важностью вопроса сравнения разных культур, в частности европейской и неевропейской, в условиях распада колониальной системы;

4) целесообразностью системного анализа культуры как сферы государственной политики;

5) необходимостью формирования культурных потребностей человека и их удовлетворения в потребительском обществе, обоснования успешной экономической деятельности в сфере массовой культуры;

6) осознанием важности гуманитарного «противовеса» для сохранения стабильности существования человека в условиях нового витка НТП.

В настоящее время культурология еще находится в стадии становления, уточнения своего предмета и методов.

Предметом культурологии является совокупность вопросов происхождения, функционирования и развития культуры как специфически человеческого способа жизни, отличного от мира живой природы. Она призвана изучать наиболее общие закономерности развития культуры, формы ее проявления во всех известных человечеству типах цивилизации.

Цель культурологии - построить «генетику» культуры, которая бы не только объяснила историко-культурный процесс, но могла бы прогнозировать его и, в перспективе, управлять им.

Основными задачами культурологии являются:

1. Глубокое целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания, признаков и функций.
2. Изучение генезиса культуры в целом, а также отдельных явлений и процессов в культуре.
3. Определение места и роли человека в культурных процессах.
4. Разработка категориального аппарата, методов и средств изучения культуры.
5. Изучение сведений о культуре, пришедших из других наук, а также из искусства, философии, религии.
6. Исследование развития отдельных культур.

Методы культурологии

Культурология использует все методы философского социогуманитарного познания, а также особенные методы, направленные не только на понимание культуры в целом, но и на изучение ее в определенных пространственно-временных границах, на описание и объяснение ее конкретных форм.

Диалектический метод предполагает рассмотрение культуры как развивающегося, внутренне-противоречивого, многостороннего явления.

Системный метод позволяет рассматривать культуру как систему, элементы которой формируют своим взаимодействием целостность, в свете которой имеет смысл каждый элемент. Кроме того, он позволяет сопоставить культуру с другими социальными явлениями, оценить ее роль в жизни общества.

Структурно-функциональный метод применяется, если необходимо выделить и рассмотреть элементы, составляющие культуру, выявить роль каждого такого элемента в ее функционировании. Это позволяет вычленил все структурные элементы, все сферы культуры, понять, как они взаимосвязаны между собой и всем целым культуры.

Аналитический метод позволяет рассматривать явления культуры в «чистом виде».

Изучение культуры в ходе ее «диалога» с другими культурами делает необходимым использование **компаративного метода** — сравнения культур по какому-либо основанию, признаку.

Если такое сравнение имеет целью обобщение характеристик культурных «организмов», то речь идет о **типологическом методе**.

Большую роль в культурологии играют такие *общенаучные методы*, как **исторический метод исследования** (анализ предпосылок, процесса возникновения, этапов развития изучаемого целого) в единстве с **логическим** (выявление законов движения этого целого с учетом логики самого исследователя).

В процессе культурологического анализа используются *частные методы конкретных дисциплин*, составляющих эмпирическую базу для культурологии, такие как методы полевой этнографии — **описание, классификация, наблюдение; открытые интервью** в психологии и социологии; методы исторических наук, такие как, например, **сравнительно-исторический анализ текстов**, и т.п.

Сущность культуры

Сущность – это та категория, которая вскрывает внешние облачения и показывает изучаемый предмет как бы изнутри. Она отвечает на вопрос – чем этот предмет отличен от других составляющих мира, каков его корень, в чем его самобытность?

Начнем с выяснения того, как используется слово «культура» в обиходе, обыденной жизни, непосредственном общении людей.

1. В этом срезе видения культура предстает как **нечто нормативное**, некий образец, на который должно равняться, своего рода **стандарт поступков, внутренне присущий каждому человеку**. Здесь культура трактуется как свойство человека в сфере социального поведения, включающее в себя тактичность, уважение к другим людям, деликатность, умение всегда найти меру своего поступка. Зачастую термин «культура» сближается с оценочной характеристикой форм внешнего поведения человека, выступает как иное название для соблюдения норм этикета. «Некультурно себя ведете» - эта распространенная фраза явно выражает негативную оценку тому, кто пренебрегает общепринятыми нормами.

2. Распространено **отождествление культуры с образованностью**. В этом случае она практически отождествляется с внутренней интеллигентностью.

3. Подчас в обиходе слово «культура» применяется для **характеристики качественного состояния тех или иных явлений**, ранжированных по определенной шкале от низшего порога до вершин. В этом ключе и выпускаются книги с наименованиями: «Культура речи», «Культура чувств», «О культуре продажи товаров», «Культура жилища» и т. п.

4. Принято и **понимание культуры как того, что специфично для городского образа жизни в противовес деревенскому, столичного – провинциальному**. Урбанизация, противостоящая сельской патриархальности, - подобное толкование культуры широко распространено.

5. Также в обыденном сознании понятие «культура» в основном ассоциируется с **произведениями литературы и искусства**. Поэтому данным термином обозначают формы и продукты интеллектуальной и, прежде всего, художественной деятельности.

6. И, наконец, **мы используем слово «культура», когда говорим о разных народах в те или иные исторические эпохи**, указываем на специфику способа существования или образа жизни какого-то общества, группы людей или определенного исторического периода: культура Древнего Египта, культура эпохи Возрождения, русская культура и т.д.

Сущностные характеристики культуры

Специфичность культуры, как уже отмечалось, состоит в том, что она характеризует только существование человека. Человек является единственным существом, культурным в родовом и индивидуальном смысле. Другие творения природы, какими бы высокоразвитыми они ни были, не могут быть охарактеризованы как культурные. К примеру, поведение животных, которые живут сообществами или стадным образом, подчас основывается на строгом разделении функций между отдельными особями, обеспечивающем выживание вида. Они также способны созда-

вать сложные обиталища и т.д., но ни в одном случае не может быть и речи о культуре как целенаправленной и осмысленной деятельности. Однако даже примитивная культура первобытного человека – качественно иное, неизмеримо более сложное явление, чем поведение животного. Т. о., мы определили связь культуры с деятельностью человека в том смысле, что последняя порождает культуру. Возникает вопрос: что такое деятельность человека (культура) и в чем заключается ее отличие от поведения других существ?

1. Культуротворческая деятельность *не вызывается исключительно естественной необходимостью и не заканчивается тогда, когда эта необходимость исчезает*. Животное, обеспечивая своей активностью собственное существование, не преобразует себя и среду обитания, тогда как человек в процессе деятельности не столько приспосабливается к среде, сколько преобразует природу согласно своим потребностям и, в конце концов, создает особую среду – искусственно созданный мир культуры. При этом он одновременно преобразует и себя, как свою внешнюю, телесную природу, так и внутренний мир.

2. Поскольку культурная деятельность – это деятельность по созданию нового, того, чего не имелось в природе и что не могло бы возникнуть по ее собственным законам, постольку есть все основания толковать культуру как *творчество*. В каждой культуре сочетаются две тенденции: рутинная деятельность, т.е. воспроизводящая (репродуцирующая) уже достигнутый уровень культуры, и развивающаяся культура, отмеченная креативной, творческой, продуктивной способностью. Усиление второй тенденции определяет прогресс культуры.

В этом контексте *низкий порог культурности – это пассивная адаптация к бытию* (или даже быту). *Взлет культурного поиска – это создание «своего» мира, противостоящего «внешнему» миру уникальностью, оригинальностью, порождающим началом*. Обладающий развитыми культурными потенциями всегда прорывает круговорот повторов, становится в той или иной сфере подлинным демиургом. Развертывание и утверждение Я в мире, самореализация, открытие своих личных способностей и их возвращение – один из стержней личного бытия, обретения смысла жизни. То, что именуют ценностями культуры, есть опредмеченные деятельностью способности людей.

3. Культурная деятельность как способ реализации активности человека отличается *свободой*. Это не слепой, подчиняющийся жесткой необходимости, а целенаправленный, сознательный и свободно ориентированный процесс, предполагающий столь же свободный выбор средств своего осуществления. Вне свободы нет культурного творчества, в этом смысле она является сущностной характеристикой культуры. Хотя, конечно, каждый раз свобода реализуется в определенных условиях, при наличии конкретных предпосылок, прежде всего материальных возможностей.

4. Культурная деятельность *предметна* по своей сути, т.е. направлена на создание предметов. В противном случае она имела бы эфемерный характер или попросту была бы невозможной.

5. *Мир культуры* подразделяется на две составляющие – материальную и духовную и в этом смысле определяется как *совокупность материальных и духовных ценностей, явившихся результатом человеческой деятельности*. Подобно тому,

как человек предстает целостностью, в которой духовная жизнь составляет лишь одну сторону его бытия, культура и культурная деятельность являют собой нерасторжимые единства духовной и материальной сторон.

б. *Культура как диалог культур.* Культура, замыкаясь в субъекте (единичном или даже групповом), гаснет, сникает. Она всегда нуждается в партнере, адресате, собеседнике, восприемнике. Развитие культуры всегда требует акта обмена ценностями. Быть в культуре – значит вступать в общение с прошлым и будущим, с актуальными «другими». Для личности чувствовать себя пребывающим в культуре и быть культурным означает подняться над собственным ограниченным бытием, репрезентировать (представить) в своей биографии Космос, Природу, Историю как можно более полно. «Впитывать» - это одна сторона культурной деятельности, а другая - «излучать», накладывая на Универсум печать своей индивидуальности.

Современные направления во взглядах на культуру

В настоящее время специфичность в познании культуры связана с тем, что на него оказывают непосредственное влияние философские предпосылки мыслителя – исходя из них, формулируются самые общие представления о культуре. Прежде всего, существуют два ракурса рассмотрения этой проблемы: *религиозный* и *светский*.

В рамках *богословской* трактовки сам термин «культура» восходит к «культу», вере, традициям, высшему смыслу бытия, заданному Вседержителем. Нет сомнения в том, что «культ» (по-латински – уход, почитание) отнюдь не случайно фонетически и содержательно соотносится с термином «культура». История не зафиксировала ни одного общества, в котором бы начисто отсутствовали в той или иной форме религиозные воззрения.

В культе, как совокупности субъектов, предметов, средств, способов религиозной деятельности, всегда присутствовал момент сакральности, поклонения боже-ству или божествам. Вряд ли стоит сомневаться в том, что религиозная деятельность, религиозный опыт (включая культовые процедуры) — это одна из фундаментальных характеристик, знаменующих возникновение собственно человеческого бытия. Поэтому вполне правомерно сближение понятий «культ» и «культура».

Если же еще обратиться к рассмотрению этимологии данного термина с точки зрения санскрита – одного из самых древнейших языков, от которого берут свое начало практически все современные языки, - то мы обнаружим в слове «культура» как одно из его составляющих слово «ур» - свет. Тогда мы получаем смысл культуры в поклонении или почитании Света (Н.К. Рерих).

Таким образом, культура может быть охарактеризована как специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, принципиально отличающейся от биологических форм жизни. Следовательно, культура неразрывно связана с тем, что несколько возвышенно называется "человеческим в человеке" и что отличает человека от всех прочих живых существ.

Светское понимание действительности – это то, которое строится вне и помимо «культы», на основах рационалистического размышления, с опорой на продуктивные находки науки. Философия вообще и даже религиозная философия отлична от богословия тем, что богословие выступает как толкование откровения, открытие

доступного человеку смысла Слова Божия, постижение Логоса, вчитывание в строки Писания. А философия есть постижение в мыслях (т. е. рационально) вечного и непреходящего.

В русскую лексику термин и понятие «культура» вошли значительно позже, чем в Западной Европе. Языковеды отмечают его первую фиксацию лишь в 1846—1848 гг. в «Карманном словаре иностранных слов» Н. Кириллова. До этого оно практически не попадалось в словарном составе живого и литературного языка. Даже у Пушкина оно нигде не встречается. Его нет ни у Добролюбова, ни у Чернышевского. К 1865 г. наш знаменитый отечественный лингвист В. Даль в своем толковом словаре характеризует это слово через понятия умственного и нравственного образования. И только к концу 19 в. оно прочно завоевало права гражданства.

Говоря о специфичности познания культуры, необходимо учитывать то, что она представляет собой сверхсложное системно-целостное единство – по сути, систему систем. Поэтому и постичь культуру в реальной целостности и полноте конкретных форм ее существования, в ее строении, функционировании и развитии можно только с позиций системного мышления. Все другие подходы позволяют зафиксировать, схватить, вычленив какие-то хотя и важные, но все же частные и частичные ее особенности.

В отечественной культурологии доминируют **три исследовательских направления**. Это аксиологический, семиотический и деятельностный.

В XIX в. возникла особая философская дисциплина о ценностях — **аксиология** (от греч. *axia* – ценность и *logos* – слово, учение).

Ценность – это фиксированная в сознании человека характеристика его ***отношения*** к объекту. *Ценности* возникают в результате осмысления человеком значимости для него тех или иных объектов. Ценность для человека имеют предметы, которые доставляют ему положительные эмоции: удовольствие, радость, наслаждение и т.п. Поэтому он желает их и стремится к ним. Ценностью могут обладать как материальные вещи или процессы, так и духовные явления (знания, представления, идеи и т.д.).

Все разнообразие ценностей можно условно упорядочить и классифицировать на основании выделения тех сфер жизни, в которых они реализуются:

1. **Витальные ценности:** жизнь, здоровье, безопасность качество жизни. Уровень потребления, экологически безопасность.
2. **Экономические ценности:** наличие равных условий для товаропроизводителей и благоприятных условий для развития производства товаров и услуг, цели и смысл экономической деятельности.
3. **Социальные ценности:** общественное положение, трудолюбие, семья, достаток, равенство полов, личная независимость.
4. **Политические ценности:** патриотизм, гражданская активность, гражданские свободы, гражданский мир.
5. **Моральные ценности:** добро, любовь, дружба, честь, бескорыстие, честность, верность, справедливость, взаимопомощь, уважение к старшим.
6. **Религиозные ценности:** Бог, вера, спасение, благодать, Священное писание и предание.

7. Эстетические ценности: красота, гармония, стиль и т. д.

Предметы могут иметь ценность, но они сами по себе не являются ценностями. Ценность – не предмет, а особый вид смысла, который усматривает в нем человек. Особенность ценностного смысла в том и состоит, что он выражается в отношении человека к предмету – в положительных эмоциях (это отличает его от знания, которое представляет собой другой вид смысла – информацию о свойствах предмета). Ценностный смысл существует в голове человека, но он как бы выносятся вовне ее, «объективируется» и принимает вид особого духовного образования – ценности как некоей сущности, заключенной в предмете.

В своей культурной деятельности человек создает ценности, опредмечивая, закрепляет их и тем самым обеспечивает возможность их накопления и передачи последующим поколениям. Именно ценностным свойством мир культуры отличается от мира природы. Такое понимание культуры получило название ценностного (аксиологического). С середины 60-х гг. в России *культура* рассматривалась как **совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком**. Именно такая трактовка нашла отражение во втором издании БСЭ, в Философской энциклопедии и других довольно многочисленных публикациях.

Таким образом, аксиологическая интерпретация культуры заключается в выделении той сферы бытия человека, которую можно назвать миром ценностей, понимаемых как идеалы, к достижению которых стремится данное общество.

Семиотика — это наука о знаках и знаковых системах. Основы ее были заложены в 19 в. американским философом и логиком *Чарльзом Пирсом* и швейцарским филологом и антропологом *Фердинанд де Соссюром*.

Как бы ни были различны определения культуры, даваемые разными авторами, в них всегда предполагается, что содержание культуры находит выражение в языке. Под языком в обиходе обычно понимают естественный разговорный язык – русский, английский, китайский и т.д. Всякий разговорный язык представляет собой систему знаков, с помощью которых люди общаются, выражают и передают друг другу разнообразную информацию. Существуют и другие знаки и системы знаков, способные служить этой цели (например, язык жестов, знаки дорожного движения, нотная грамота, штриховые товарные коды, картографические знаки и др.). **Языком** в широком смысле называют *любую систему знаков*, которая может использоваться людьми в информационно-коммуникативных целях.

Знаковые средства и накапливаемая с их помощью информация – важнейшие, всеобщие и необходимые компоненты любой культуры. Учитывая это, можно рассматривать культуру как **мир знаков, с помощью которых в человеческом обществе сохраняется и накапливается социальная информация**. Такой подход к пониманию культуры называется информационно-семиотическим.

С информационно-семиотической точки зрения культура есть особая, свойственная человеческому обществу «надбиологическая» форма информационного процесса, которая принципиально отличается от информационных процессов, имеющих место у животных. Если у животных информация кодируется хромосомными структурами и нейродинамическими системами мозга, то в культуре хранилищами и каналами передачи информации становятся внешние по отношению к

телу человека структуры. Объективированные мысли и представления человека как бы отделяются от него, приобретают самостоятельное, внеличностное существование. Они становятся *социальной информацией*, носителем которой оказывается уже не один данный индивид, а общественная культура. В отличие от биологической, социальная информация, выраженная в знаковых системах, не исчезает со смертью добывшего ее индивида. Культура образует специфически человеческий, внегенетический «механизм» ее наследования – социальную наследственность. Благодаря культуре в обществе становится возможным то, что невозможно в животном мире, – историческое накопление и умножение информации, находящейся в распоряжении человека как родового существа.

Культура в качестве мира знаков предстает перед нами в *единстве материального и духовного*. Знак есть чувственно воспринимаемый, материальный предмет, а его значение (смысл, информация) – продукт духовной деятельности людей. Знаки выступают как своего рода «материальная оболочка» человеческих мыслей, чувств, желаний. Связь значения и знака (или, иначе говоря, информации и кода, в котором она фиксируется и транслируется) определяет неразрывность духовного и материального аспектов культуры.

Таким образом, феномены культуры – это любые *артефакты* (искусственно созданные людьми предметы и явления), которые несут в себе *смыслы*, т.е. выступают как *знаки*, обладающие значениями. Совокупности знаков образуют *тексты*, в которых содержится *социальная информация*.

Технологический (деятельностный) подход.

Как мы видим, поиски содержательного определения культуры приводят к пониманию родового способа бытия человека в мире, а именно – к человеческой **деятельности** как подлинной субстанции человеческой истории.

В адрес деятельностной концепции сущности культуры высказывались разного рода замечания. Например, мнение, что постулаты типа «Действие есть подлинная стихия человеческого духа» (Поль Анри Гольбах) или «В деянии начало бытия» (Иоанн Вольфганг фон Гёте), «Человек является деятельным природным существом» (Маркс), это порождение европейского духа, западной истории. А вот принцип отношения к миру на Востоке иной, он предписывает человеку недеяние («у-вей»), и поэтому подход к культуре с позиций принципа деятельности ограничен и не может быть распространен на восточные модификации культуры. Но такое противопоставление по меньшей мере неточно. «У-вей» не есть отрицание любой активности. Оно предполагает специфическую активность, невмешательство в естественный порядок вещей и ход событий. Это, так сказать, не преобразовательная, а гармонизирующая активность, не переделка, а вписывание в естественные процессы. Но все же это тоже «деятельность». Поэтому деятельностный подход вполне применим не только к Западу, но и к Востоку, но с учетом его специфичности.

Деятельность – это определенный тип отношения человека и мира. Этот тип выражает ориентированность человека как на приспособление к условиям бытия, так и на изменение самих этих условий, их адаптацию к целям и стремлениям человека. Полная и абсолютная бездеятельность равноценна смерти. Насыщенная, ак-

тивная, целеполагающая, преобразующая деятельность – это и есть жизнь, человеческая жизнь, а не прозябание, бессилие и распад.

Полагание культуры как способа деятельности предполагает то, что культура предстает как исторически изменяющаяся и исторически конкретная совокупность тех приемов, процедур, норм, которые характеризуют уровень и направленность всей человеческой деятельности, взятой во всех ее измерениях и отношениях. С этих позиций она выступает как способ регуляции, сохранения, воспроизведения и развития всей человеческой жизни.

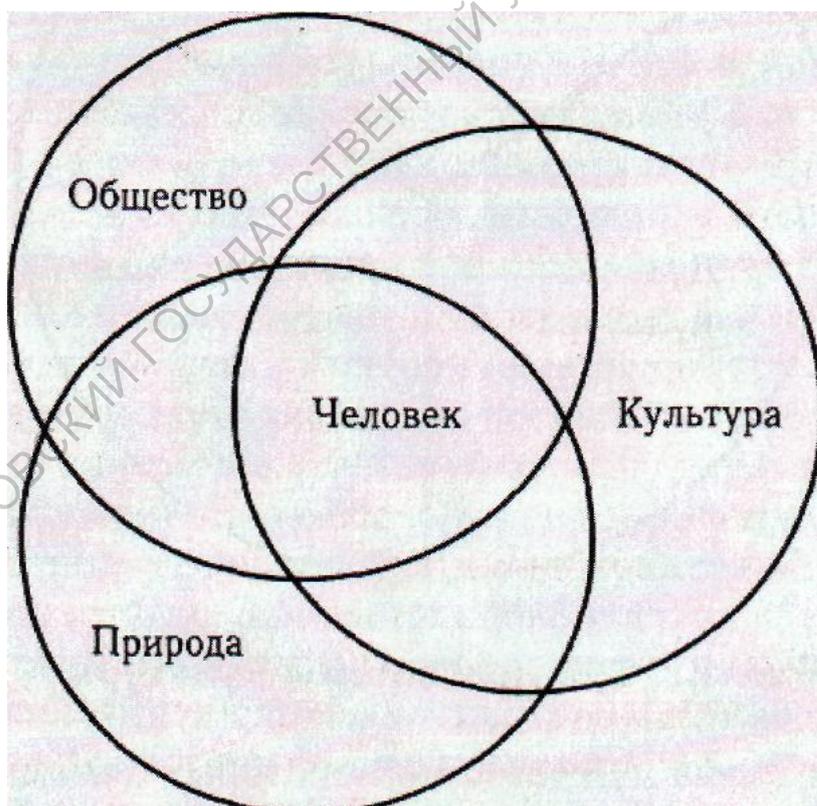
Деятельностный подход понимает культуру как **специфический способ творческой человеческой деятельности, который реализуется в создании разнообразных предметов культуры и в развитии самого человека.**

Место культуры в окружающей действительности.

Культура является подсистемой двух более широких систем: она входит в *антропо-социо-культурную сферу* бытия, а также, вместе с нею и во взаимоотношениях с природой, - в *бытие, рассматриваемое во всей его полноте и целостности.*

Наука свидетельствует, что на определенной ступени истории природы в силу некоторых еще не вполне известных обстоятельств на нашей планете зародилась новая – *антропо-социо-культурная* – форма бытия, законы существования и развития которой вышли за пределы биологических законов природы. Наша задача состоит в выявлении особенностей бытия *культуры*, что означает постижение ее отношений: на одном уровне к *человеку* и к *обществу*, а на другом – к *природе*.

Эта структура бытия может быть наглядно представлена в виде трех частично совмещающихся фигур.

Структура бытия

Логика построения данной схемы выявляет место человека в бытии – в области соединения природы, общества и культуры.

Определив структуру бытия и положение в нем человека, перейдем к анализу отношений культуры с другими формами бытия, а именно с обществом и природой. Взаимодействие с ними обуславливает ее функционирование и развитие.

Культура и природа

Культуру часто определяют как «вторую природу». Такое понимание восходит к античной Греции, в которой Демокрит считал культуру «второй натурой». Верно ли такое определение? В самом общем виде можно, разумеется, его принять. В то же время надо разобраться, действительно ли культура противостоит природе? Культурологи обычно относят к культуре все рукотворное. Природа создала человека, он же сотворил «вторую природу», т.е. пространство культуры.

Культурная деятельность (особенно на ранних этапах развития человечества) органично связана с тем, что предлагает в своей первозданности человеку природа. Прямое воздействие природных факторов (ландшафта, климата, наличия или отсутствия энергичных или вещественных ресурсов и т.п.) может быть прослежено по разным направлениям: от орудий труда и технологий до особенностей быта и высших проявлений духовной жизни. Это позволяет говорить, что культурное есть не что иное, как природное, продолженное и преобразованное человеческой деятельностью.

Вместе с тем, культура есть нечто противоположное природе, существующей вечно и развивающейся без участия человеческой деятельности. Это и выражает эпитет «вторая», подчеркивающий ее отличие от «первой», изначальной и подлинной природы. Данное противопоставление привело к вербальной оппозиции «естественное – искусственное», практически синонимичную оппозициям «натура – культура» и «природа – вторая природа». Поскольку очевидно, что «вторую природу» человек создает из материала природы «первой», постольку еще одним синонимом культуры становится «очеловеченная природа», или «одухотворенная природа». Видимо, наиболее точным с онтологической точки зрения было бы определение культуры как **«инобытия природы»**, так как она является результатом преобразования природных форм в объекты, природе неведомые: леса – в парк, камня – в обелиск, деревьев – в дом, воды – в фонтан, звуковых сигналов – в словесную речь, размножения – в любовную связь, стада – в общество и т.д.

Без природы не было бы культуры, потому что человек творит в природе. Он пользуется ресурсами природы, он раскрывает собственный природный потенциал. Но если бы человек не преступил пределов природы, он остался бы без культуры.

Человек сделал первый шаг к разрыву с природой, начав возводить на ней свой мир, мир культуры как высшую ступень эволюции. С другой стороны, человек служит соединительным звеном между природой и культурой. Более того, его внутренняя принадлежность к обеим этим системам свидетельствует о том, что между ними существуют отношения не противоречия, а взаимного дополнения и единства.

Мы живем во все более искусственном мире, в котором возросшая мощь человека обращается против него самого. Сегодня, когда человечество находится в ситуации конфликта природы и культуры, особенно значимыми становятся нарастающие экологической составляющей в системе культуры, т.е. умение найти «общий язык» с природным миром, обеспечить оптимальное развитие культуры и природы. Нахождение гармонии между природой и культурой станет, пожалуй, основной глобальной задачей человечества в третьем тысячелетии.

Культура и общество

Культура соотносится с *обществом* как способом совместного бытия людей, создающих культуру. Отношения культуры и общества не являются их противостоянием, подобно отношению «культура – натура (природа)», так как они в равной мере являются формами внебиологического и сверхбиологического бытия, у них общее происхождение и неразрывная история – друг без друга культура и общество не существуют.

Можно по-разному интерпретировать отношения общества и культуры. Например (по М. Кагану), культура – *продукт деятельности общества*, а общество – *субъект этой деятельности*. Или (по Э. Маркаряну) исходным взять представление о культуре как *функции общества*.

Культура есть способ деятельности людей, а общественные отношения – плацдарм, основа, поле для этой деятельности. Культура и общество не соотносятся как часть и целое. Они взаимопроникают. По сути дела, мы здесь говорим о двух планах рассмотрения жизни людей. Первый - «общество» - это видение жизни человеческой со стороны способов объединения индивидов в целостность, создание модели их единения. Другой план - «культура» - это видение жизни человеческой, исходя из того, как именно люди действуют, что созидают и передают от поколения к поколению.

Мы будем исходить из того понимания общества и его соотношения с культурой, которое вытекает из системного анализа бытия: человеческое *общество* есть *среда функционирования и развития культуры*. Культура и общество живут по внеприродным, внебиологическим, внегенетическим законам: общество – по закону смены одного состояния другим, культура – по закону накопления ценностей, делающему возможным функционирование в одну и ту же эпоху созданий прошлого и современности.

Творчество в контексте культуры

Субъектно-объектные отношения в культуре

Сегодня в гуманитарном знании под словом «*субъект*» (лат. *subjekt* - находящийся в основании, выступающий фундаментом) подразумевается носитель предметно-практической деятельности или познания, источник активности, направленной на объект, которым является окружающий субъекта мир во всем его многообразии. *Объект* (позднелат. *objectum* – предмет) – объективная реальность, которая существует независимо от человека и его сознания. В культурологическом понимании объект культуры – элемент, фрагмент бытия культуры, являющийся

сферой реализации активности и результатом процесса деятельности субъекта культуры. Субъектом может выступать как отдельный человек, так и социальная группа. Однако для этого недостаточно просто быть человеком или образовать некоторое сообщество. Субъективность – не онтологическая, не бытийственная характеристика, но показатель отношений, возникающих между двумя сторонами: делателем и предметом возделывания. Поэтому ее необходимым уровнем является активная деятельность. Именно в актах овладения, трансформации, вторжения в окружающий мир, воссоздания его проявляются субъективные черты. Субъект культуры - это активный деятель, творец, преобразователь культурной реальности.

Значит, субъектом культуры является тот, кто ее создает. Если мы говорим, что культура – это специфически человеческий мир, значит, создатель ее, соответственно, человек. Но преобразовывать или окультуривать человек может не только внешний (окружающий его) мир, но и свой внутренний мир - свою природу. Например, выработать у себя определенные качества характера, развивать свои способности, избавляться от вредных привычек.

Таким образом, получается, что человек может выступать одновременно и субъектом, и объектом культуры.

Однако вопрос о субъекте творчества так просто разрешается только на первый взгляд. Проблема творчества в науке имеет давнюю традицию. Она существует с тех пор, когда возник вопрос о том, был ли сотворен мир. Вместе с тем или иным его решением одновременно решалась и проблема творчества.

В известной мере условно можно разделить проблему генезиса творчества на три крупных направления. Первое направление связано с осознанием нематериальной основы творчества, что нашло свое выражение в учениях о творческих возможностях Логоса, Нуса, Бога, абсолютной идеи, сверхразума (Платон, Гегель, Вл. Соловьев, П. Флоренский). Второе, направление рассматривает творчество как атрибут бытия материи, проявление всеобщего развития (Гераклит, стоики, эпикурейцы, натурфилософы эпохи Возрождения, Спиноза, Ницше, Бергсон, Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский). В рамках третьего направления творчество понимается как свойство, присущее только человеку благодаря его способности к созидательной, целенаправленной деятельности (Сократ, поэты эпохи Возрождения, Н. Кузанский, Шопенгауэр).

Основным принципом подобного разделения стало выявление субъекта творчества. Соответственно этим трем линиям обозначаются три субъекта творчества: человек; мировое духовное начало, воплощенное в Боге, либо в абсолютной идее, в Логосе; и материя. Анализ наиболее существенных философских взглядов на творчество позволяет сделать вывод о взаимовлиянии всех исследуемых направлений.

Основные теории культурогенеза

Вопрос о происхождении культуры до сих пор остается одним из самых дискуссионных в культурологии. Авторы многочисленных концепций возникновения культуры единодушны только в том, что единственный субъект культуры, создающий для себя особую жизненную среду и сам формирующийся под ее воздействием, - бесспорно, человек. Отсюда истоки культуры следует искать там и тогда, где и

когда появляется человек, но не как биологическая особь, а как мыслящее, разумное существо.

С этим утверждением согласны все философы, культурологи и ученые. Но, размышляя о природе и происхождении человека разумного, они выдвигают самые разные гипотезы о его причинах, создавая самые разные версии культурогенеза.

Самые первые попытки ответить на вопрос о причинах культурогенеза мы находим в древних мифах, а также в религии. С точки зрения *креационистской* концепции, человек был создан Богом (или богами), и все человеческие качества, в том числе и умение создавать культуру, были получены им свыше. Поэтому в мифологии многих народов мы часто находим фигуру бога-просветителя, обучающего людей речи, различным умениям и навыкам, а также правилам поведения и организации совместной жизни. Такова была деятельность героя греческой мифологии титана Прометея.

К этой концепции близки *трансцендентальные* теории культурогенеза, созданные рядом религиозно ориентированных философов. Для них возникновение культуры также предопределено свыше (или извне), так как связано не с естественным развитием человека, а с импульсом или замыслом, приносящим в человеческое общество идею культуры. Так, культура по В.С. Соловьеву возникает как жажда бессмертного духа, а ее целью становится обожествление человечества через приближение к Христу.

Выносили источник возникновения культуры вовне и представители *космологических* теорий культурогенеза. К ним относятся большинство сторонников космизма — В.И. Вернадский, П.А. Флоренский, Пьер Тейяр де Шарден, Л.Н. Гумилев и др. Они находили причину развития культуры в действии особых космических сил и факторов, благодаря которым на Земле складываются благоприятные условия для развития человека, для появления особых качеств, без которых не произошло бы появления культуры.

Иной подход демонстрируют *натуралистические* концепции происхождения культуры, считающие ее возникновение следствием саморазвития человеческого рода, естественным результатом его эволюции. При этом обнаруживается сходство культурогенеза с процессами в животном мире, а истоки культуры находят в жизни высших животных. Подобных взглядов придерживаются многие ученые-естествоиспытатели — Ч. Дарвин, Г. Спенсер.

Своеобразным вариантом этого подхода являются *игровые* концепции культурогенеза. Среди их сторонников — Иохан Хейзинга, считающий, что культура возникла из игры, известной еще животным. Поэтому вначале была игра как специфическая организация, а позже из нее возникли спорт, философия, искусство, религия и другие сферы культуры, бывшие вначале игрой. Ведь игра всегда служила тренировкой разных человеческих качеств и навыков, в ней прорабатывались сценарии будущих действий человека. Состязательность, присущая игре, стимулировала раскрытие способностей человека, что влияло на его место в социальной иерархии.

Другой ракурс проблемы мы видим в *психоаналитической* теории культурогенеза, созданной З. Фрейдом. По его мнению, культура появляется при подавлении первичных влечений и инстинктов (либидо и мортидо) с помощью норм и запретов. Так происходит ограничение агрессивных, разрушительных форм поведения, до-

ставшихся пралюдям от их обезьяньих предков. Таким образом, культура возникает как способ обуздания животных инстинктов, толкающих на кровосмешение, насилие и убийство. Сублимация энергии неудовлетворенных влечений рождает все существующие сегодня культурные формы – искусство, религию, философию, науку, а также все материальные и духовные ценности.

Широко известна **орудийно-трудовая** теория происхождения культуры, изложенная в работе *Фридриха Энгельса* (1820-1895) «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». В ней утверждается, что мышление, речь, знания – все это появляется в процессе коллективной трудовой деятельности и совершенствования орудий труда. В процессе трудовой деятельности, в связи с необходимостью прилагать совместные усилия и согласовать их, возникла потребность в средствах общения. Язык и сознание, развивавшиеся параллельно, привели к переходу наших обезьяноподобных предков в качественно новое состояние – человека. Таким образом, труд породил культуру. Затем развитие трудовых навыков, появившееся разделение труда и рост его производительности позволили освободить некоторое время для занятий, не имевших непосредственного отношения к проблеме выживания человека. Появившийся досуг стал расходоваться на удовлетворение других человеческих потребностей, среди которых – потребность в прекрасном. Постепенно выделился целый ряд «творческих» профессий – художников, скульпторов, музыкантов. С развитием человеческого общества и его культуры таких людей, создателей духовных ценностей, становилось все больше – появились философы, писатели, ученые и т.д.

Данную теорию дополняет близкая ей **социальная** концепция культуругенеза. Одним из ее авторов может быть назван основоположник функционализма в культурологии *Бронислав Малиновский*. В этой концепции подчеркивается не ценность труда самого по себе, а необходимость объединения людей в коллектив в процессе труда для выполнения возникавших перед ними проблем – совместной охоты, обработки земли, строительства жилища и т.п. Таким образом, на первый план выступают социальные отношения, связывающие людей, а также необходимость регулирования этих отношений.

Под иным углом зрения рассматривает социальные отношения и проблему культуругенеза **магическая** теория. Ее сторонники – *Джеймс Фрезер*, *Люсьен Леви-Брюль* и другие известные ученые и философы – считают, что первобытное мышление и поведение, а также социальные отношения были пронизаны магическими представлениями и ритуалами. Незрелость логического мышления и недостаточность знаний людей о мире возмещались фантазией и воображением. Желая воздействовать на предметы и явления для получения нужного практического результата, первобытные люди придумывали заклинания, совершали ряд других символических действий. При этом они не различали реальную действительность и мир магических ритуалов, исходя из принципа единства мира. Поэтому при совершении необходимых действий они были уверены в нужном исходе. Так возникают первичные религиозные представления и переживания, а значит – рождается культура.

Многие из концепций культуругенеза пересекаются, дополняют друг друга. Поэтому нередко философы и культурологи одновременно выступают сторонниками разных концепций. Это говорит как о сложности проблемы происхождения

культуры, так и о том, что причины ее возникновения носят комплексный характер.

Природа творчества

Творчество – это способность совершать *новые акты*, которые не извне нам навязаны, но которые в самом деле не произошли бы без нашего добровольного содействия, которые могут быть, а могут и не быть в исключительной зависимости от нас.

Невозможно утверждать, что вся человеческая культура, которая является продуктом творчества – есть результат механического соединения и разъединения чувственных элементов, полученных через посредство восприятия. Истинное творчество (художественное и научное) в той или иной мере выводит нас за рамки природного и чувственно воспринимаемого. Мы можем предположить, что в своей основе оно является разворачиванием в нашем сознании структур нашего собственного глубинного «Я».

Мы можем представить многомерные пространства, бесконечность, Бога, мы создаем музыку (которая не имеет аналогов в природе), мы имеем идеалы красоты, добра, истины и т.д. Все это не выводимо из чувственного опыта, даже противоречит ему и, следовательно, должно иметь опору не вовне, а внутри нашей личности. Поскольку творчество ничем не ограничено и, вместе с тем, источник его находится внутри нас, а не вовне, то отсюда можно сделать вывод, что внутри нашего «Я» присутствует в свернутой форме «Универсум возможного», т.е. «Всё» (совокупность действительного и возможного), взятое идеально (сверхчувственно) в аспекте целостности этого «Всего». А это и есть то, что философы и теологи называют «Абсолютом». Всякое творчество, в таком случае, есть временная развертка тех или иных содержаний, изначально присущих Абсолюту. Абсолют, как творящий сам из себя (в силу того, что ничего вне его не существует), является природой, источником и основой глубинного или Абсолютного «Я», которое, в свою очередь является основанием творчества. В творчестве проявляется в эмпирическом бытии человека (а, следовательно, и в мире) то, что изначально «скрыто» присутствует в составе Абсолютного бытия.

Учение Живой Этики о сущности творчества

Два из трех выделенных направлений во взглядах на субъект творчества, в одном из которых творчество представлено как атрибут человеческой деятельности, в другом - как универсальное свойство бытия материи, имеют много общего и не могут быть четко разделены между собой. На первый взгляд третье направление, в котором в качестве субъекта творчества предстает мировое духовное начало, стоит несколько обособленно. Но если взглянуть на данную классификацию с точки зрения Учения Живой Этики, то все три направления сольются в одном, объединившись в космологической (в широком понимании этого слова) теории творчества. Происходит это вследствие того, что понятие материи в Агни Йоге необычайно расширено. Дух - это тоже материя. Но материя тончайшая. Она пока еще не изучена наукой, но со временем будет ею познана.

Живая Этика говорит о существовании трех миров: низшего плотного физического, Тонкого Мира чувств и Высшего Огненного или умного Мира. Понятия

низший и Высший являются не столько определением местонахождения этих миров, сколько характеристикой качества материи их составляющей.

Главной функцией творчества в Учении названо объединение миров, внесение Воли Высшего Разума в жизнь человека, то есть совершенствование материи плотного мира.

Но не стоит представлять человека слепым исполнителем Высшей Воли. Он является неотъемлемой частью Космоса, отражением Вселенной. «Творимы и творчество удел» (Беспредельность, 84). Да, «Космос утверждает человечество как явление принимающего, но принимающего творца» (Иерархия, 17).

Так как мысль, которая названа в Учении основой творчества, явление тонкоматериальное, то можно заключить, что все творческие достижения человечества приходят к нам из Тонкого и Огненного Миров. Высший Огненный Мир - это тот же мир идей, который знаком нам по диалогам Платона.

Каждая мысль рождается из соприкосновения с резервуаром Пространства, о котором сказано в Учении как о наиболее творческом явлении. «Клише открытий великих носятся в пространстве» (Беспредельность, 25), человек должен лишь устремить свой дух на их воплощение, так как творчество рождается не извне - искра, его зажигающая находится внутри самого человека, в зерне его духа.

Творчество основано на принципе магнита - творческая сила пространства отвечает малейшему устремлению. Именно зов, устремление, рождающееся в сердце человека, является тем магнитом, к которому притягиваются энергии пространства. Качество этих энергий зависит от качества нашего мышления, то есть подобное притягивается подобным.

Поэтому каждый человек, устремляясь к творчеству, должен осознавать, что от направления его устремлений зависит то, какие энергии он вызовет из пространства и привлечет к материализации в нашем проявленном мире. Создавая произведения, говорящие о насилии, жестокости, чувственных наслаждениях или изображающие их, мы пробуждаем к жизни энергии низших слоев Тонкого Мира. И в человеке, воспринимающем эти так называемые произведения искусства, пробуждаются те же самые энергии и устремления, а значит, рождается еще один соответствующий магнит. Только в том случае, когда творец сознательно устремляется к высшему принципу, который можно называть по-разному: Высший Мир, Высший Разум, Бог, Абсолют, Космический Магнит, только тогда привлекаются энергии, способствующие эволюционному продвижению планеты, внесению добра, любви, Красоты и справедливости в нашу жизнь.

Материальная и духовная культура

Критерии различия духовной и материальной культур

1. Соотношение рассматриваемых «потенциалов» культуры – одни предметы могут быть уничтожены (хлеб поедается, одежда изнашивается и т.д.), а другие неподвластны физическим воздействиям. Именно в этом смысле герой романа М. Булгакова сказал: «Рукописи не горят» - горит бумага, но остаются мысль, чувство, идея, образ, учение... Дух и материя живут по разным законам. Духовные формы культуры обретают независимость от выражающих их материальных средств и жи-

вут вечно, а созданные людьми вещи, живут по законам бытия, уходящего в небытие (умирают).

2. Оценка смысла и назначения предмета – если предмет или явление удовлетворяет первичные (биологические) потребности человека, его относят к материальной культуре, если же он удовлетворяет вторичные потребности, связанные с развитием человеческих способностей, он относится к духовной культуре.

Материальная культура

Основой существования материальной культуры являются *вещи* – результат материально-созидательной деятельности человека. Любая вещь имеет двойственный характер, поскольку одновременно принадлежит к двум мирам – природному и культурному. Как правило, вещи производятся из природных материалов, а частью культуры становятся после их обработки человеком. При этом вещь приобретает способность удовлетворять определенные человеческие потребности, быть полезной человеку.

Помимо утилитарной полезности, вещи с самого начала были еще и носителями социально значимой информации, знаками и символами, которые связывали человеческий мир с миром духов. Особенно это характерно для первобытной культуры с ее синкретизмом – целостностью, нерасчлененностью всех элементов. Поэтому наряду с практической полезностью существовала еще и символическая полезность, позволявшая использовать вещи в магических обрядах и ритуалах. Тогда же, в древности, появляется еще одна форма вещи – игрушка, предназначенная для детей, чтобы те овладевали необходимым опытом культуры, готовились к будущей взрослой жизни.

С течением времени материальная вещь становится носителем духовного смысла, так как в ней закрепляется образ человека определенной эпохи, культуры, социального положения и т.п. Так, рыцарский меч может служить образом и символом феодала эпохи Средневековья, а в современной сложной бытовой технике легко увидеть человека начала 21 в. Такими же портретами эпохи служат и игрушки. Так современные технически сложные игрушки, многочисленные модели оружия, как нельзя лучше отражают лицо нашего времени.

Вещи в своей совокупности создают сложную и разветвленную структуру материальной культуры. В ней можно выделить несколько важнейших направлений.

1. *Сельское хозяйство* – выведенные в результате селекции сорта растений и породы животных, культивируемые почвы. С сельским хозяйством напрямую связано выживание человека, так как оно дает продукты питания, а также сырье для промышленного производства.

2. *Здания* – места обитания людей со всем разнообразием их занятий и форм бытия, а также *сооружения* – это производственные помещения, мосты, плотины и т.п. Как здания, так и сооружения суть результаты строительства.

3. *Инструменты, приспособления и оборудование*. Различаются в зависимости от того, какой род деятельности они обслуживают – сельское хозяйство, промышленность, связь, транспорт и т.д.

4. *Транспорт и пути сообщения* – эта область материальной культуры обеспечивает обмен людьми и грузами между разными областями и населенными пунктами.

5. *Связь* - почта, телеграф, телефон, радио, а также компьютерные сети. Связь, как и транспорт, связывает людей, позволяя им обмениваться информацией.

Духовная культура

Основу духовной культуры составляют *знания* – продукты познавательной деятельности человека, фиксирующие полученную им информацию об окружающем мире и о самом себе, взгляды человека на жизнь и окружающих людей. На протяжении всей истории существовали три вида познавательной деятельности, присутствующие еще первобытному человеку, - практическое, мифологическое и игровое познание.

Практические знания всегда конкретны, связаны с жизнью человека, вплетены в его трудовую деятельность. Это знание добывается каждым человеком самостоятельно. Для него характерна зависимость от опыта. Человек, в полной мере овладевший практическими знаниями, становится мудрецом, способным понять другого человека, а главное – знающим самого себя. Как правило, мудрость приобретает с возрастом и жизненным опытом.

Мифологическое знание выросло из практического, но рано отделилось от него. В нем воплощаются обобщенные представления человека о мире, выраженные в форме мифа. В нем преодолевается раздробленность, фрагментарность и случайность практического знания, достигается высокая степень обобщения. Миф – синкретическое образование, где сосуществуют понятийное и художественно-образное мышление. Это стало причиной того, что в мифе в зародыше содержались все позднее выделившиеся сферы культуры со своими специфическими способами познания и его результатами – знаниями. Среди них – рационально ориентированное научное познание и иррациональные религия и искусство.

Игровое знание также появилось на самых ранних этапах человеческой истории. В игре ребенок получал необходимые знания о «взрослой» жизни – как о способах деятельности, так и о человеческих взаимоотношениях.

Практическое и игровое знания и сегодня продолжают оставаться тем, чем они были тысячи лет назад. Разновидностями духовной культуры являются: нравственность, политика, право, искусство, религия, наука, философия.

Культура и цивилизация

Существует традиция разделения единого культурно-исторического бытия человека на две составляющие: *культуру* и *цивилизацию*. Хотя в обыденной практике мы нередко пользуемся этими словами как синонимами, говоря, например, «древние цивилизации» и «древние культуры», «цивилизованный человек» и «культурный человек», однако на теоретическом уровне мы встречаемся с концепциями, которые не только разделяют данные понятия на том основании, что они обозначают разные сущности, но даже противопоставляют их.

Слово «цивилизация» происходит от лат. *civilitas*, что означает «государство, сосредоточенное в городе». Прилагательное «цивилизованный» изначально имело смысл «городской», «образованный», «воспитанный» в противоположность «необразованному», «грубому», «дикому», «варварскому».

В дальнейшем такая оппозиция не только сохранилась, но и приобрела историко-теоретическое обоснование: в 18-19 вв. широкое распространение получил

взгляд на цивилизацию как на третье звено в цепочке исторических форм жизни человечества: «дикость – варварство – цивилизация». В дальнейшем появилась другая трактовка этого понятия – она приобрела особенную популярность после опубликования книги О. Шпенглера «Закат Европы»: цивилизацией стали называть последнюю стадию развития каждого типа культуры, выражающую ее омертвление, вытеснение одухотворенности прозаическими материально-техническими интересами (Н.Бердяев, П.Сорокин).

Изменение отношения к цивилизации и ее противопоставление культуре отражало реальные противоречия процесса развития западного мира. С развитием научно-технического прогресса стремительно изменялась повседневная жизнь людей, все более высокую ценность приобретали материальные удобства, комфорт, а, следовательно, и деньги, позволявшие делать жизнь легкой и приятной. Бескорыстные, духовные, нравственно-высокие интересы и стремления оттеснялись на задний план, а подчас попросту вытеснялись. Так развивался, углублялся, обострялся конфликт между научно-техническим прогрессом и духовно-нравственным, религиозным, художественным потенциалами культуры.

Понятия «культура» и «цивилизация» имеют разный исторический масштаб: культура *сопровождает всю историю существования* людского рода, начиная с момента зарождения человеческого сознания, тогда как термин «цивилизация» определяет особое состояние культуры, характерное для ее развития на протяжении *нескольких последних тысячелетий*.

Кроме того, некоторые ученые независимо от их представлений о том, что лежит в основе цивилизации, рассматривают ее как внешний по отношению к человеку мир, культура же ими трактуется как символ его внутреннего достояния, как духовный код жизнедеятельности.

Этапы взаимодействия культуры и цивилизации.

1) Для начала истории человечества был характерен *материально-духовный синкретизм*, выразившийся в нераздельности материальной и духовной форм активности людей, в одухотворенности всех их сколько-нибудь значимых в общественном отношении действий. На данном этапе еще не возникла расчлененность деятельности на «бездуховную» практику физического труда и отвлеченные от нее явления духовной жизни: медитацию, «чистое» теоретизирование, интеллектуальные игры. Действия и предметы, материальные по своей сути, одухотворялись людьми, которые еще не знали принципиальных различий между трудом и заклинанием, охотой и предварявшим ее танцем, оберегом и украшением.

2) Радикальные изменения в жизни людей были связаны с «*городской революцией*», т.е. с рождением города.

Системообразующей силой цивилизованного процесса было, очевидно, радикальное изменение отношения человека к природе. Земледелие и скотоводство сохраняли биологически обусловленную зависимость людей от природных стихий, что вело к обожествлению природы, основанному на образном, правополушарном, мифологическом восприятии и осмыслении мира. *Ремесло*, когда оно вышло за рамки исключительного обслуживания обработки земли и военных действий и развилось в *профессиональную деятельность с массовым производством вещей и торговлей* на основе денежного товарообмена, стимулировало радикальные изме-

нения в образе жизни людей и в структуре их мышления. Все более активным становилось левое полушарие, вырабатывавшее необходимые ремеслу понятийные, логические, а не образные формы отражения и осмысления мира, из которых выросло уже не мифологически-религиозное, а научное знание. Человек перестал обожествлять природу. Его отношение к природе становится утилитарным. Так человек отвернулся от природы, разрушив тем самым целостность восприятия мироздания и самого себя в этом мире.

Это было началом грандиозной «культурной революции», которая потребовала изобретения нового способа передачи накопившихся знаний другим поколениям – письменности – и, соответственно, социального института образования для обучения письму и чтению. Началось отделение от религии науки, образования, а также искусства, которое, сохраняя свою служебную роль в культе, уже обособлялось от него, обретая и светски-политические, и нравственно-воспитательные, и гедонистические функции. Город стал поселением людей, которое концентрировало в себе правителей нарождавшейся государственности; ремесленников и торговцев, учителей и ученых, представителей разных областей искусства, профессиональную армию, необходимую для защиты городского населения, и обслуживавших его земледельцев. В результате город стал носителем нового исторического типа культуры, который впоследствии был назван *цивилизацией*.

Из приведенного анализа следует, что взаимоотношения цивилизации и культуры двуплановы. В одной плоскости их соотношения цивилизация является уровнем развития культуры, который пока остается высшим, хотя в будущем может быть превзойден более развитым состоянием. В другом контексте цивилизация является тем слоем культуры, в котором сосредоточены все способы организации общественной жизни. Это означает, что цивилизация находится *не вне культуры, а внутри нее*, представляя собой систему обслуживающих культуру механизмов.

3) Современное состояние взаимоотношений между культурой и цивилизацией имеет существенную особенность. Речь идет о хорошо известном явлении — раздвоении культуры на пике научно-технического прогресса на «элитарную» и «массовую». Подобное расслоение проходило через всю историю культуры. Однако драматическое значение это раздвоение культуры приобрело только тогда, когда технический прогресс предоставил средства, оттеснившие литературу на обочину массовой культуры и выдвинувшие в центр поп-арта эстрадные, кинематографические, телевизионные и рекламные произведения, которые не оказывают интеллектуального воздействия. Они обращены к объединенным на стадионах или в колоссальных концертных залах молодым людям, жаждущим эмоционального возбуждения. Оказалось, таким образом, что цивилизация не является абсолютным благом, и острота сложившейся исторической ситуации состоит в том, что впервые в своей истории цивилизация раскрыла таящиеся в ней силы, разрушительные для культуры и для самого физического существования человечества. Процессы, происходящие на наших глазах и при нашем участии, свидетельствуют о том, что человечество ищет выход из тупика, в который привел его научно-технический прогресс, освободивший вместе с религиозными преградами и от всех внутренне присущих культуре нравственных «регуляторов». Экологический и назревающий генетический кризисы требуют формирования нового типа отношений культуры и ци-

визации, который вывел бы современную культуру из подчинения цивилизации, но не возродил бы при этом ее подчиненность религиозно-мифологической культуре традиционного типа, враждебно относящейся к цивилизации. Это сможет осуществиться, если культура будет оказывать воздействие на все цивилизационные механизмы, причем не государственно-политическими декретами и репрессивно правовыми средствами, а *нравственными принципами*, регулирующими поведение и деятельность членов общества сознанием *ответственности каждого за судьбу всех*.

Художественная культура.

Для верного понимания культуры в ней помимо духовного и материального компонентов выделяют третью самостоятельную сферу – мир художественной культуры, где материальное и духовное, преобразуясь в процессе художественного творчества, образуют особую духовно-материальную слитность — произведение искусства. Причем две стороны – поэтическая идея и звучание стиха, песни или симфонии, переживание природы и красочное полотно картины, динамическое чувство и жесто-мимическая материя танца, и т.д. – во всех видах искусства слиты воедино и *не могут быть разъединены*.

Такое нерасторжимое единство двух начал на философском языке называется *тождеством*. Именно *взаимное отождествление духовного и материального* и отличает художественную деятельность от духовной и материальной, а тем самым служит основанием для различения трех подсистем культуры.

Следует отметить, что отличие художественной культуры и от духовной, и от материальной сфер культуры не мешает искусству в необходимых ситуациях органически соединяться и с духовными, и с материальными предметами: в первом случае соединение происходит в мифах, религиозном искусстве, государственных гимнах, революционных песнях, военных маршах, в научно-художественных жанрах литературы и художественно-философских притчах, стихах, диалогах; во втором — в архитектуре, дизайне, прикладных искусствах, а также в художественной гимнастике и других формах синтеза искусства и спорта.

Итак, культура представляет собой процесс трех видов деятельности человека – материальной, духовной и художественной – порождающих соответствующие им продукты и образующих одноименные культурные сферы. Независимость культурных сфер относительна, как и границы между ними.

Функции культуры

Термином «**функция**» в социальных науках обозначают предназначение, цель существования какого-либо элемента социальной системы. Культура как целостное явление выполняет определенные функции по отношению к обществу. Все функции культуры социальные, т. е. обеспечивают коллективный характер жизнедеятельности людей, определяют и объединяют почти все формы индивидуальной активности человека. Сложная и многоуровневая структура культуры определяет разнообразие ее функций в жизни общества и человека. Все ученые соглашались с идеей полифункциональности культуры, с тем, что каждый ее компонент может

выполнять разные функции.

1. Важнейшая функция культуры – **адаптивная (адаптационная)**, позволяющая человеку приспособиться к окружающей среде, что выступает необходимым условием выживания всех живых организмов в процессе эволюции. Человек не приспособливается к изменениям окружающей среды, как это делают другие живые организмы, а меняет среду обитания в соответствии со своими потребностями, приспособлявая ее к себе. При этом создается новый, искусственный мир - культура. Иными словами, человек не может вести естественный образ жизни, подобно животным, и, чтобы выжить, создает вокруг себя искусственную среду обитания. Человек как биологический вид остается одинаковым в очень широком диапазоне условий, а культуры различаются в зависимости от того, чего требует природа в каждом конкретном регионе. От природных (климатических) условий будет зависеть тип хозяйства, жилища, традиции и обычаи, верования, обряды и ритуалы народов.

2. **Преобразование мира.** С появлением в мире человека появляется и особый фактор изменения и преобразования мира. Этот процесс невозможен без появления материализованных результатов человеческой деятельности (изобретения колеса или книгопечатания). Эти изобретения не могли произойти сами собой, на основе существующих законов природы. Культура побуждает человека создавать свой мир артефактов, вооружает человека навыками, технологиями успешного преобразования природы, общества, самого себя.

3. Культура как картина мира связана с другой функцией культуры - **знаковой, сигнификативной**, т.е. функцией присвоения имен. Формирование имен и названий очень важно для человека. Если какой-то предмет или явление не названы, не имеют имени, не обозначены человеком, они для нас не существуют. Присвоив название предмету или явлению и оценив его, например, как угрожающий, мы одновременно получаем необходимую информацию, позволяющую нам действовать, чтобы избежать опасности. При маркировании угрозы мы не просто даем ей имя, но вписываем в иерархию бытия. Таким образом, культура как образ и картина мира представляет собой упорядоченную и сбалансированную схему космоса, служа той призмой, сквозь которую человек смотрит на мир. Эта схема выражается через философию, литературу, мифологию, идеологию, а также в поступках людей.

4. **Познавательная (гносеологическая) функция.** Культура концентрирует в себе опыт и навыки множества поколений людей, накапливает богатые знания о мире, а так же формирует способы и механизмы познания мира и тем самым создает благоприятные условия и возможности для его дальнейшего познания и освоения. Наиболее полно эта функция проявляет себя в науке и научном познании. Знания приобретаются и в других сферах культуры, но там они являются побочным результатом человеческой деятельности, а в науке получение объективных знаний о мире — главная цель. Наука долгое время оставалась феноменом лишь европейской цивилизации и культуры, а другие народы выбирали иной путь познания окружающего мира. Так, на Востоке с этой целью были созданы сложнейшие системы философии и психотехники. В них серьезно обсуждались такие непривычные для рациональных европейских умов способы познания мира, как телепатия (передача мыслей на расстоянии), телекинез (способность воздействовать мыслью

на предметы), ясновидение (способность предсказывать будущее) и многое другое.

5. Познавательная функция неразрывно связана с **функцией накопления и хранения информации (информационная)**, так как знания, информация выступают результатами познания мира. Естественным условием жизнедеятельности как отдельного человека, так и общества в целом является потребность в информации по самым различным вопросам. В связи с этими вопросами сформировалась информационная функция культуры. В отличие от животных, у которых передача информации от одного поколения к другому происходит в основном генетическим путем, у людей информация кодируется в разнообразных знаковых системах. Благодаря этому информация отделяется от индивидов, добывших ее, приобретает самостоятельное существование, не исчезая после их смерти. Она становится общественным достоянием, и каждое новое поколение не начинает свой жизненный путь с нуля, а активно осваивает опыт, накопленный предшествующими поколениями.

Социокультурный опыт транслируется посредством действия таких социальных институтов, как семья, система образования, средства массовой коммуникации, учреждения культуры. Таким образом, культура, выполняя информационную функцию, делает возможными процесс культурной преемственности, различные формы исторического прогресса, обеспечивает хранение и систематизацию информации, связь народов, эпох и поколений. Особо оценивается представителями семиотического подхода к культуре.

6. **Коммуникативная функция.** Ни одну сколько-нибудь сложную задачу человек не может решить без помощи других людей. Без общения с себе подобными человек не может стать полноценным членом общества, развить свои способности. Посредством коммуникации происходит координация сложных действий, становится возможной сама общественная жизнь. Ни одна культура не существует изолированно, она всегда так или иначе взаимодействует с другими культурами. Точно так же, не может существовать без общения и отдельный человек. Иными словами, культура не может существовать, если отсутствует общение в его различных формах. Только тогда опыт, приобретенный одним человеком или одной культурой, может стать достоянием других людей, других поколений и других культур, находящихся в других областях пространства и в будущем времени. История культуры – это история передачи и закрепления однажды приобретенного опыта, который в конечном счете становится достоянием не только многих культур, но и человеческого рода.

При этом природа не наделила человека способностью устанавливать эмоциональные контакты, обмениваться информацией без помощи знаков, звуков, письма. Поэтому для общения с себе подобными человек создал различные средства культурной коммуникации. Информация может передаваться вербальными (словесными), невербальными и паравербальными способами. К *невербальным средствам коммуникации* относятся мимика, жесты, позы, дистанция общения с другими людьми, информация, которая передается через различные материальные предметы. К *паравербальным средствам коммуникации* относятся темп речи, интонации, громкость, артикуляция, высота голоса и т.п.

Сам процесс коммуникации очень сложен. Информация вначале должна быть

закодирована, т.е. облечена в какую-либо символическую форму. Затем, при передаче по каналам коммуникации, возможны помехи и потеря части информации. При получении послания адресатом оно должно быть декодировано, причем в силу различий в представлениях о мире, а также индивидуальном опыте отправителя и получателя сообщения декодирование идет с погрешностями. Поэтому коммуникация никогда не бывает успешной на 100% — большие или меньшие потери неизбежны. Эффективность коммуникации обеспечивается целым рядом культурных условий, таких, как наличие общего языка, каналов передачи информации, соответствующей мотивации, этических, семиотических правил, которые в итоге определяют, кому, что, когда и как мы можем сообщить и от кого и когда ждать ответного сообщения.

Развитие форм и способов коммуникации является важнейшим аспектом формирования культуры. На ранних этапах истории человечества возможности коммуникации ограничивались прямыми контактами между людьми, когда для передачи информации им приходилось сближаться на расстояние прямой видимости и слышимости. Постепенно люди стали находить возможность увеличить дальность коммуникации с помощью специальных приспособлений. Так появились сигнальные барабаны и костры. Но их возможности ограничивались передачей лишь нескольких сигналов. Поэтому важнейшим этапом в развитии культуры стало изобретение письменности, позволившее передавать сложные сообщения на большие расстояния.

В современных условиях стремительное расширение коммуникативных возможностей приводит к стиранию национальных особенностей и способствует формированию единой общечеловеческой цивилизации, т.е. к процессам глобализации. Таким образом, культура формирует условия и средства человеческого общения, связывает и объединяет людей.

7. Интегративная функция культуры близка к коммуникативной: культура объединяет народы, социальные группы и государства, т.е. любые социальные общности. В основе единства таких групп лежат: общий язык, единая система ценностей и идеалов, а отсюда – общность взглядов на мир, а также общие нормы, регулирующие поведение людей. Сохранение культурного наследия национальных традиций, исторической памяти создает связь между поколениями. На этом строится историческое единство нации и самосознание народа как существующей на протяжении долгого времени общности людей. Так возникает чувство родства, общности с людьми – членами твоей группы, в противовес другим людям, которых мы воспринимаем как «чужих». В результате весь мир делится на «своих» и «чужих», на «мы» и «они». Как правило, человек испытывает большее доверие к «своим», чем к «чужим», говорящим на непонятном языке и ведущим себя, с нашей точки зрения, неправильно. Поэтому коммуникации между представителями разных культур всегда затруднены, велик риск ошибок, порождающих конфликты и даже войны.

Широкие рамки культурной общности создаются мировыми религиями. Единая вера тесно связывает представителей различных народов, составляющих мир ислама или христианский мир.

В последнее время в связи с процессами глобализации, развитием средств мас-

совой информации и коммуникации межкультурные контакты расширяются. Во многом этому способствует и современная массовая культура, делающая доступным большому числу людей в разных странах книги, музыку, достижения науки и техники, моду и т.п. Особенно большую роль в этом процессе играет Интернет. Таким образом, можно сказать, что интегративная функция культуры, наряду с коммуникативной, помогает сплочению не только отдельных социальных и этнических групп, но и всего человечества в целом.

8. Огромную роль в жизни общества играет **нормативная (регулятивная) функция** культуры. Любые человеческие общности нуждаются в регулировании поведения составляющих их индивидов. Это необходимо для сохранения равновесия внутри самой общности и для выживания каждого отдельного индивида. Эта функция культуры проявляется как система норм и требований общества ко всем своим членам во всех областях их жизни и деятельности: труде, быте, семейных, межгрупповых, межнациональных, межличностных отношениях. Нормы могут быть как разрешительными, так и запретительными.

Регулятивная функция культуры осуществляется на нескольких уровнях. Высший из них представляют *мораль* и ее нормы, которые жестко соблюдаются, несмотря на отсутствие специальных контролирующих институтов, а нарушение норм морали встречает резкое осуждение со стороны общества. Другой уровень регуляции представлен *нормами права*, которые подробно излагаются в конституциях и законах разных стран. Их соблюдение контролируется с помощью специально созданных институтов: суд, прокуратура, милиция. Следующий уровень – *обычаи и традиции*. Они представляют собой устойчивую систему поведения людей в разных сферах жизни и разных ситуациях, ставшую нормой и передающуюся из поколения в поколение. Они, как правило, принимают форму определенного стереотипа, сохраняют свою устойчивость и консервативность на протяжении столетий, несмотря ни на какие общественные изменения. Наконец, низшим уровнем регуляции выступают *нормы поведения человека на работе, в быту, в общении с другими людьми, в отношении к природе*.

9. **Аксиологическая (ценностная) функция** культуры. Поскольку степень значимости предметов и явлений окружающего мира для жизнедеятельности людей неодинакова, формируется определенная система ценностей общества или социальной группы. Ценности подразумевают выбор того или иного объекта, состояния, потребности, цели в соответствии с критерием их ценности для жизни человека. Ценности служат фундаментом культуры, помогая обществу и каждому человеку отделить хорошее от плохого, истину от заблуждения, справедливое от несправедливого, допустимое от запретного. У разных народов понятия о добре и зле несколько различны, именно ценности обеспечивают специфичность каждой культуры. То, что важно для одной культуры, может быть совсем не важно для другой. У каждого народа формируется своя пирамида, иерархия ценностей, хотя сам набор ценностей носит общечеловеческий характер.

10. **Функция социализации и инкультурации.** Социализацией называется процесс усвоения человеком определенных знаний, норм и ценностей, необходимых для того, чтобы стать полноценным членом общества, занять в нем определенную позицию и жить так, как требуют обычаи и традиции. Вместе с тем социа-

лизация обеспечивает стабильность общества. В обществе, как и в природе, постоянно происходит смена поколений, люди рождаются и умирают. Но в отличие от животных человек не имеет врожденных программ действий. Эти программы он получает от культуры, учится жить, мыслить и действовать в соответствии с ними.

Освоение социального опыта личностью начинается с раннего детства. Образцы поведения, которые демонстрируют родители, сознательно или бессознательно перенимают дети, определяя тем самым свое поведение на многие годы вперед. Большое влияние на детей оказывают также примеры поведения, которые демонстрируют сверстники, учителя, вообще взрослые. Детство – важнейший период социализации, именно в детстве почти на 70% формируется личность. Но социализация на этом не заканчивается. Она – процесс непрерывный, не останавливающийся на протяжении всей человеческой жизни.

Каждый человек волею обстоятельств оказывается погруженным в определенную культурную среду, из которой он впитывает, усваивает систему знаний, ценностей, нормы поведения. Этот процесс усвоения навыков и знаний, необходимых для жизни в той или иной культуре, получил название инкультурация.

Приведенная нами классификация основных функций культуры – одна из возможных. Однако в любой классификации (по каким угодно основаниям) разграничение функций культуры будет, достаточно условным. Ведь в реальной жизни все функции тесно переплетены и практически представляют собой единый процесс, в целом обеспечивая культурную динамику.

Статика и динамика культуры

Традиция и культурное наследие

Культура есть противоречивое единство сохранения, воспроизводства и обновления, развития своих элементов, свойств и отношений.

Устойчивость, «инерционность» в культуре это, прежде всего, традиция. **Традиции** – это элементы культурного наследия (идеи, ценности, обычаи, обряды, порядки, правила поведения, способы мировосприятия и т.д.), которые сохраняются и передаются от поколения к поколению в неизменном виде. Традиции как механизм воспроизведения культуры узакониваются и обосновываются самим фактом их существования в прошлом. Традиция непосредственна, она не нуждается в доказательствах своей законности. И в этом ее сила и причина устойчивости. Традиции являются самым ранним способом обеспечения единства поколений и целостности субъекта культуры. Традиционные формы деятельности и поведения ориентированы не на достижение определенной цели, а на повторение некогда заданного образца или, лучше сказать, стереотипа. В этом смысле традиция обеспечивает устойчивость общества. Традиции существуют во всех формах культуры. Можно говорить о научных, религиозных, моральных, национальных, трудовых и других традициях. Благодаря им, общество не только сохраняет свою устойчивость, но и развивается, так как молодое поколение не занимается «изобретением велосипеда», а усваивает достигнутый человеческий опыт, «отсеянные» временем нормы культуры.

Традиция является частью более широкого понятия – **культурного наследия**, которое выступает как сумма всех культурных достижений данного общества, как

его исторический опыт. В культурном наследии сохраняется все, что на том или ином этапе было создано, включая и то, что на время было отвергнуто и не привилось, но позднее может вновь найти свое место в культуре и обществе. Обращение к культурному наследию призвано обеспечить поддержание привычных смыслов, норм и ценностей, сложившихся в обществе, которые превращаются в каноны или образцы, проверенные многолетней практикой. Следование им обеспечивает привычные условия жизни. Те элементы культурного наследия, которые передаются из поколения в поколение и сохраняются в течение длительного времени, обеспечивают *самобытность культуры*.

Привязанность к традициям, стремление сохранить свое культурное наследие является чертой любого нормального общества. Охрана и освоение своего культурного наследия, в первую очередь фольклора, памятников художественной культуры, книг, достижений науки и техники, - важнейшая часть деятельности государства, общественных и международных организаций (ЮНЕСКО).

Но, сохраняя и описывая результаты культурной деятельности прошедших столетий, следует учитывать опасность принять их за живой, современный процесс динамики культуры, отвергнуть настоящее во имя прошлого, представить культуру в виде музея, где экспонаты нельзя трогать руками и тем более переделывать. Особенно часто этот соблазн возникает в сфере искусства, где иногда пытаются канонизировать действительно великие произведения и отказаться от любых дальнейших поисков в области формы или содержания. Такое же стремление к сохранению устоявшихся образцов и идей мы видим в сфере религии, деятели которой обычно жестко пресекают обновленческие идеи. Крайней формой этого стремления становится *фундаментализм, (ревайвализм)* – восстановление более ранних образцов религиозной веры, не затронутых разлагающим воздействием ее позднейших противников.

Другой крайней формой является полное отрицание традиции, *отказ от культурного наследия*. Такая ситуация иногда возникает в ходе революционной ломки прежних социальных и культурных структур, целью которой провозглашается построение совершенно нового общества, лишённого недостатков предшествующего общества.

Источники (механизмы) культурной динамики

Однако культура не может существовать, не обновляясь. Творчество, изменение являются другой стороной развития общества. Благодаря им, происходит поступательное движение культуры, ее переход от одного состояния к другому. В культурологии принято выделять следующие источники (механизмы) культурной динамики: новации, культурное заимствование, культурная диффузия, синтез. Все они дают один результат – переход от прошлого к настоящему и будущему.

1) Новации (от лат. *novatio* – обновление, изменение) представляют собой открытие или изобретение новых образов, символов, норм и правил поведения, политических или социальных программ, направленных на изменение условий жизни людей, формирование нового типа мышления или восприятия мира. *Открытие* – это получение новых знаний о мире (научные открытия). Открытия снабжают человечество новыми знаниями, которые в процессе изобретения соединяются с уже

известными знаниями и порождают новые элементы. *Изобретения* – это новая комбинация известных культурных элементов или комплексов. Они включают новый способ изготовления вещей, т.е. технологии.

Но всякое новое обязательно в той или иной степени обречено на непонимание и неприятие. Поэтому всегда возникает проблема соединения появившихся новаций с социокультурной средой. Ведь новаций появляется намного больше, чем закрепляется затем в обществе и культуре. Если культура и общество не готовы к принятию новых идей, если отсутствует спрос, заинтересованность в новом типе деятельности, любое новшество обречено на забвение.

2) Диффузия культуры и культурные заимствования. Большую роль в культуре играет географическое распространение элементов культуры. При этом происходит взаимное проникновение отдельных элементов культуры или целых ее комплексов. Этот процесс носит название *культурной диффузии*. Культурное взаимодействие может пройти бесследно, может привести к сильному изменению обеих взаимодействующих культур либо одностороннему влиянию одной культуры на другую. В двух последних случаях говорят о культурных *заимствованиях*, т.е. об использовании предметов, норм поведения, ценностей, созданных в других культурах. Используют также термин «*аккультурация*» - освоение элементов чужой культуры.

Культурные заимствования – самые распространенные источники культурных изменений. Заимствования могут носить как прямой (через межкультурные контакты индивидов), так и косвенный характер (через действие СМИ, потребляемые товары, образовательные учреждения и т.д.). Благодаря этим процессам происходит проникновение и распространение необходимых культурных новаций среди тех народов и культур, где эти новации по объективным причинам сами появиться не могут. Даже в ареале обитания одного народа, как правило, полезные новации не создаются параллельно и одновременно, они обычно возникают в каком-то одном месте, а затем быстро распространяются по всей близлежащей территории и зачастую заимствуются соседями.

Каналами культурной диффузии служат миграции, туризм, деятельность миссионеров, торговля, война, научные конференции, ярмарки, обмен специалистами и др. Все эти формы культурной диффузии могут распространяться в вертикальном и горизонтальном направлениях. *Горизонтальная диффузия* происходит между культурами нескольких этносов, социокультурных групп или отдельными индивидами. Поэтому ее можно назвать межгрупповой диффузией. *Вертикальная диффузия* развивается между культурами с неравным статусом. При этом идет диффузия культурных ценностей из одной социальной группы в другую.

3) Синтез понимается как взаимодействие и соединение разнородных элементов, при котором возникает новое культурное явление, отличающееся от обоих составляющих компонентов и имеющее собственное качество. Синтез имеет место, когда социокультурная система осваивает достижения иных обществ в сферах, недостаточно развитых в ней самой, но при этом сохраняет присущую ей исходную основу, позволяющую говорить о ее определенности, самобытности, способности поддержания целостности и устойчивости.

Традиционные и модернизированные культуры

Различное соотношение традиций и обновления, творчества в культуре является одним из оснований для классификации культур на *традиционные* и *модернизированные (современные)*.

В традиционных культурах традиция господствует над творчеством. Культурные образцы воспроизводятся в «первозданном» виде. Изменения вносятся в рамках традиции бессистемным и случайным образом.

Чертами традиционных культур в наибольшей степени обладают первобытные, азиатские, патриархальные социальные формы. Их особенностью является искоренение всяких новшеств в механизме традиций, сохранение и укрепление соответствующего общественного порядка, нетерпимость, подозрительность к самым малейшим проявлениям индивидуализма и духовной самостоятельности. Очевидно, что эти черты были присущи древним культурам Китая, Индии, Египта, Японии, некоторых других стран. Естественно, что в культурах, превращающих традицию в объект поклонения, преобладают застойные явления, а существующий порядок вещей буквально мумифицируется. Поэтому характернейшей особенностью традиционных культур является их *антиисторизм*, отрицание возможности исторического развития и какого-либо изменения вообще. Время традиционных по преимуществу культур свертывается в кольцо: "вечное возвращение" — ритм таких культур. Отклонения от нормы в таких культурах, как правило, не одобряются или отрицаются.

Однако традиция, несмотря на свою относительную устойчивость, все же рано или поздно разрушается, и возникают другие, более развитые культуры. Но она не умирает, поскольку это было бы разрывом связи поколений и тем самым разрушением целостности субъекта культуры. Традиция оттесняется и дополняется другими средствами воспроизводства и поддержания целостности культуры – идеологией, правом, искусством и др. В этих, уже "нетрадиционных" **модернизированных** культурах традиция переосмысливается и определенным образом интерпретируется, а сфера ее действия существенно суживается. Фактически теперь главной функцией традиции оказывается узаконение определенных норм и форм деятельности и поведения. Естественно, что традиция остается наиболее сильной и влиятельной там, куда не в состоянии проникнуть характерные для данной культуры механизмы регулирования (семейно-брачные, этнические отношения, военизированные организации и др.).

В современной культуре базисной ценностью является обновление, новаторство. Здесь действует принцип «запрета на плагиат». Всякая новация – научная, художественная, технологическая – имеет индивидуального автора. Повтор, копирование оценивается обществом весьма невысоко. Истинный художник или ученый – это всегда создатель нового. Современное общество пронизано гонкой за новизной. Это дает значительный эффект. Опытная наука за 300 лет своего существования в странах, охваченных научно-технической революцией, дала возможность повысить уровень жизни в 15-20 раз. Однако эта гонка ведет к тому, что социальные и культурные подсистемы подвергаются постоянному давлению, что порождает кризисные явления. Поэтому стабилизация и устойчивое развитие являются чрезвычайно

актуальными для современного общества.

Историческое развитие представлений о культуре

Античность

Уже в античности люди осознавали, что есть четкая грань, отделяющая мир природы от человеческого мира. Гомер и Гесиод видели эту грань в нравственности. Именно нравственность изначально понималась как главное человеческое качество, которое отличает людей от животных. Позже это отличие назовут «культурой».

Само слово «культура» появилось в эпоху римской античности. Оно произошло от глагола «colere», который означал «возделывание», «обработку», «уход». Отправной точкой в формировании научных представлений о культуре принято считать трактат римского оратора и философа *Марка Туллия Цицерона* «Тускуланские беседы» (45 г. до н.э.), в котором он применил агрономический термин «культура» в переносном смысле. Подчеркивая отличие человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни, он предложил обозначать этим словом все созданное человеком, в отличие от мира, созданного природой. С тех пор мир культуры воспринимается как результат деятельности людей, направленной на обработку и преобразование того, что создано природой. При этом культура по-прежнему продолжала пониматься как возделывание и обработка земли. Но отныне считалось, что объектом такой обработки может быть не только земля, но и сам человек. Цицерон полагал, что, разум человека необходимо возделывать, так же как и возделывает землю крестьянин. Именно «обработка разума», развитие мыслительных способностей человека есть истинное призвание свободного гражданина, в отличие от рабов и низших сословий, уделом которых остается физический труд – обработка земли.

Важным аспектом Цицеронова понимания культуры было осознание ее как идеального единства личности и государства. Исторический смысл культуры по Цицерону – воспитание в человеке потребности быть идеальным гражданином, четко осознающим свой долг по отношению к обществу и государству. Античное понимание культуры – гуманистично, в его основе лежал идеал человека, человека-гражданина, подчинявшегося законам своего полиса и выполнявшего все гражданские обязанности, человека-воина, защищавшего его от неприятеля, человека, способного наслаждаться прекрасным. В этом и состояла цель культуры: развивать в человеке разумную способность суждений и эстетическое чувство прекрасного, чтобы позволить ему обрести чувство меры и справедливости в делах гражданских и частных.

Целью системы воспитания и образования Древней Греции было не формирование профессионала в какой-то области, а совершенствование человека как личности. При этом человек не терял чувства единства с природой, которая понималась как космос – универсальный миропорядок, в основе которого лежал закон, существующий как в природе, так и в обществе. Таким образом, жизнь человека являлась естественным продолжением этого природного порядка. Этим представлениям соответствовало циклическое переживание времени, свойственное античности. Ис-

тория для греков – постоянное повторение, воспроизведение общих законов, независимых от специфики общества.

Средневековье

Средневековье политеизму античности противопоставило монотеизм, интересу к предметному миру – духовность, гедонизму – аскетизм, познанию мира с помощью разума – книжное знание, опирающееся на Библию и ее толкования. Отныне Бог считается творцом мира, единственной реальностью, стоящей выше природы, им же созданной. Античное единство природы и богов уходит в прошлое. Смысл мира заключается отныне только в Боге. Единый и вездесущий Бог как сверхъестественная личность создает мир и от мира не зависит, мир и человек имеют свои основания в Боге. Культура как необходимость «возделывания» собственных способностей приобрела по сравнению с античностью иные цели. В Средние века требовалось воспитывать потребность искать внешнюю поддержку в жизни, получить помощь, необходимую в силу слабости и несовершенства самого человека. Для этого не нужен разум, а требовались вера, надежда, любовь. Отныне именно в этих качествах человек черпал силы для жизни. Ее целью стало не познание самого себя, а познание Бога, осознание своего духовного родства с ним.

Перед человеком открылся ранее невидимый мир: Бог единосущий заботится о нем и любит его. Для спасения человека Он послал на муки своего сына единородного. Перед человеком открылась область иного видения мира – через любовь, любовь к ближнему. Рациональность, как оказалось, далеко не главное в человеке. Человек открывает свою слабость. Но в своей слабости он обнаруживает огромную силу. Средневековье породило идею бесконечного самосовершенствования. Счастье и свобода человека не в его независимости, а в осознании того духовного родства, в котором он находится со Всевышним.

Средневековая культура была единым целым, все части которой (архитектура, скульптура, литература, живопись, музыка, философия) выражали один и тот же принцип – бесконечность и вездесущность Бога, Бога абсолютно справедливого, мудрого создателя мира и человека. В этих условиях по-новому начинает осознаваться и культура – не как воспитание меры, гармонии и порядка, а как преодоление ограниченности человека, культивирование неисчерпаемости, бездонности личности, ее постоянное духовное совершенствование. **Культура превратилась в культ.**

Наиболее развернуто христианское понимание культуры у средневекового мыслителя *Августина Блаженного*. Ориентация человека на человека не должна иметь место. Жизнь по Богу является единственно ценной и достойной человека. Абсолютное превосходство нематериальной души над тленным телом требует аскетического пренебрежения ко всем благам и соблазнам чувственного мира. Земные блага – только средства для культивирования внеземных ценностей.

Отказалось Средневековье и от циклического представления о времени, основанного на идее вечности. Августин Блаженный ввел понятие «стрела времени» – движение истории от начала к концу, разрывающее временной круг античности. Развитие культуры – постепенный путь к царству Божьему через внутреннее открытие Бога в человеке. Также появляется понятие исторического прогресса, усложнения культуры, ее развития от низших форм к высшим. Критерием прогресса ста-

новится соответствие культуры высшим моральным ценностям. Культура любого народа также оценивалась с точки зрения соответствия ее христианским моральным ценностям, которые считались универсальными. Это привело к рождению *европоцентризма*.

Возрождение

Впервые после тысячелетнего безраздельного засилья религии было выработано новое мировоззрение, исходной точкой которого был не Бог, а человек. Гуманизм родился в 14 в. в лоне самых передовых городов Северной и Средней Италии, чье развитие намного опередило средневековые города стран Западной Европы. Здесь еще в 13 в., богатейшие купеческие и банковские компании подчиняют себе мелкоторговое ремесло, а к началу 14 в. здесь уже укореняется капиталистическая мануфактура с устойчивым применением наемного труда. Возникают раннебуржуазные республики. Превращение капитализма в ведущий уклад неизбежно вело к возобладанию отношений товарного производства во всем обществе. А это несло в себе импульсы к складыванию новой социальной психологии. Практика товарного производства и обмена не позволяла жить, уповая на божью милость. Личность начинала чувствовать себя центром притяжения и отталкивания силовых линий всех социальных процессов. Жизнь требовала от нее энергии, предприимчивости, знаний, критичности мышления, твердости воли.

Возрождение связано с новым открытием античности, ее идеалов и ценностей, и прежде всего – отношения к человеку как к гармонично развитой личности. Именно Возрождение стало эпохой рождения современного *гуманизма* – веры в силы и способности человека, веры в то, что человек – такой же творец, как и Бог. Человек творит мир, самого себя, и в этом он равен Богу. В этом заключалось знаменитое «открытие» человека эпохи Возрождения.

Однако, хотя мыслители Возрождения и призывали вернуться к античности и учиться у природы, их точка зрения существенно отличалась от древнегреческой. У них на первом плане стоит не столько природа, сколько Художник, который, подражая природе, обязан ее превзойти и обнаружить собственный талант. Другими словами, рождается новое понимание культуры как чисто человеческого мира, отличного как от мира природы, частью которого в античности считалась культура, так и от божественного мира, понимание которого было целью средневековой культуры. Мыслители Возрождения осознают тот факт, что культура – это сущностная характеристика человека.

Возрождение вновь возвращается к рационализму, к признанию факта духовной самостоятельности человека. Отныне человек судит о мире на основании собственного понимания и разума. Именно разум позволяет человеку действовать не как природному телу и не как марионетке в руках Бога, но как самостоятельному существу, наделенному сознанием и волей. Поэтому **разум становится главной ценностью культуры, целью воспитания и образования человека.**

Культ человека вызвал глубокий интерес к истории, которая должна была ответить на вопрос, кем был и кем должен стать человек. Это привело к соединению возрожденного античного интереса к человеку с христианской средневековой лине-

арной моделью истории, что в итоге послужило основанием для формирования современного научного принципа.

Просвещение

Контуры новоевропейской культуры начали формироваться в эпоху Реформации. Реформация изменила представления о месте и роли культуры в жизни человека, что в первую очередь было связано с переоценкой человеком значимости результатов собственного труда. Это была эпоха первой глобальной научной революции, технического и промышленного переворотов, великих географических открытий. При этом в поле зрения ученых попадает новый обширный материал. Помимо исторической, философской, научной и художественной литературы древности, изучавшейся со времен Средневековья и Возрождения, предметом интереса в 18 столетии становятся археологические памятники, произведения народной культуры, обстоятельные описания путешественниками культур отдаленных неевропейских стран, данные о различных языках, и т. д.

Имея в виду все это множество фактов, Просвещение стремилось к целостному восприятию культуры человечества, пытаясь понять сущее как результат активного действия мировых сил (не исключая божественный Разум) в природе и культуру как продукт деятельности человеческого разума. Однако тогда же обозначилась невозможность гармонического единства в мире и в человеке «природы» и «культуры», наметилось противопоставление их друг другу (наиболее ярко — в работах Ж.-Ж. Руссо). Немецкая классическая философия предприняла попытку устранить это противоречие, рассматривая культуру как исторический процесс развития духа, в котором оппозиция «природы» и «культуры» является необходимым, но преходящим моментом на пути к их синтезу. Таким образом, тема истории оказывается в центре внимания. Историзм предполагает исследование причин возникновения, становления и гибели явлений, их взаимосвязи, преемственности и отличий между ними в ходе истории.

Начиная с *Джамбаттиста Вико* (1668-1744), складывается *классическое понимание культуры* как развития человека — разумного существа. Культура стала пониматься как граница, отделяющая человека от остального мира природы. Но эта граница считалась не стеной, изолирующей человека от мира, а дорогой, которой человечеству надлежало пройти, чтобы стать подлинно разумным, ибо именно разум понимался как чисто человеческое качество. Итак, **культура — это духовное совершенствование человеческого рода и отдельного индивида, орудием которого служит разум.**

Поставив в центр общественной жизни разум, человек возложил на интеллект задачу восстановления гармонии мира и человека. На небывалую высоту поднимается авторитет знания, добываемого наукой. Развитие знаний, рост образования рассматривается как движущая сила общественного прогресса. История общества и культуры понималась как постепенное развитие от невежества и варварства к просвещенному и культурному состоянию. Сама культура отождествлялась с формами духовного и политического развития общества, а ее проявления связывались с движением науки, морали, искусства, государственного управления, религии. Такова была позиция известных французских просветителей *Тюрго, Вольтера, Дефо*.

Французские просветители верили в поступательное движение знания — прогресс, который только и сможет привести к всеобщему счастью людей, т.е. к жизни в гармонии с требованиями собственной природы. Такое счастье невозможно, пока устройство общества и государства не станет соответствовать разумной природе человека. Но для этого все люди должны осознать необходимость перемен, и поэтому нужно воспитать и образовать разум каждого человека. Свою особую миссию просветители видели в распространении знаний среди людей, так как только знания способны вывести их из состояния невежества. Просвещение было необходимым этапом непрерывного процесса развития общества, ступень за ступенью следующего по пути прогресса. Ничто не могло и не должно было мешать человеку на этом пути. Поэтому нужно было приложить все силы, использовать любые возможности для скорейшего достижения этой цели. Французские мыслители 18 в. даже соглашались с использованием насильственных мер — ведь до полного просвещения всех людей еще далеко, а невежественные люди, не понимая, что перемены в общественном устройстве принесут счастье всем, могут сопротивляться этим переменам. Практические выводы, сделанные из этих теоретических рассуждений, привели к Великой французской революции. Поэтому идеологию Просвещения считают подготовкой и фундаментом этой революции.

Но, усмотрев в человеке источник самостоятельных, творческих созидательных сил, классическое сознание должно было ответить на вопрос о мотиве человеческой деятельности, определить цели культуры. В зависимости от ответа на этот вопрос все концепции культуры 18 - первой половины 19 в. можно разделить на две группы:

- натуралистические концепции — их сторонники считали, что цель культуры — жизнь в согласии с запросами и потребностями своей природы;
- идеалистические концепции — определяли цель культуры, исходя из существования высшего предназначения разума, к достижению которого должен стремиться человек.

Натуралистические концепции культуры.

Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) в своей книге «Идеи к философии истории человечества» (1784-1791) попытался воссоздать исторически последовательную картину развития культуры человечества — от первобытного состояния к цивилизациям Древнего Востока, через культуры других регионов Земли к современной европейской культуре. При этом Гердер отказался от европоцентризма в пользу полицентризма, признавая существование нескольких равноправных центров мировой культуры.

Согласно Гердеру, культура — это определенная ступень исторического развития, тесно связанная с уровнем достижений науки и просвещения. Используя современную терминологию, **культура**, по мнению Гердера, — результат космогенеза и биогенеза. История общества непосредственно примыкает к истории природы, сливаясь с ней. В силу этого культура едина и присуща всем народам, различия в культурах обусловлены лишь различной степенью развития этих народов. Проявлениями разума, составляющего сущность культуры, становятся национальные культуры, различающиеся лишь количественно. Чем больше национальных куль-

тур, тем шире проявляет себя универсальный разум. Поэтому каждая культура самодостаточна и уникальна.

Всеми роду человеческому предстоит пройти в своем развитии ряд одинаковых ступеней в соответствии с естественными законами природы, чтобы достичь гармонии чувств, разума, веры и справедливости. Гердер одним из первых обратился к проблеме соотношения природы и общества, места человека в мире. Он полагал, что человек является высшим творением, чье предназначение состоит в развитии разума и духа гуманности. Этому служат просвещение и воспитание, благодаря которым человек стремится к нравственному совершенству. Главной характеристикой человека Гердер считал разум. Но в отличие от других мыслителей того времени он считал разум не прирожденным человеку, а достигаемым им в постоянной работе.

Достоинством концепции Гердера является рассмотрение культуры в ее целостности и многообразии. Весь человеческий род един, все люди обладают разумом, испытывают одни и те же чувства, передают молодым поколениям язык и культуру, наследуют характер и образ жизни. Идеи Гердера оказали сильное влияние на немецкую и вообще европейскую философию и науку. Они стимулировали изучение исторических и этнических форм культуры в ее различных ипостасях: сравнительное языкознание, исследование мифологии и фольклора.

Мощным диссонансом оптимизму просветителей 18 в. прозвучала критика культурных основ человеческого общества. Вдохновителем этой критики стал **Жан Жак Руссо** (1712-1778). Анализ современной ему европейской культуры позволил Руссо сделать вывод о моральной испорченности так называемых цивилизованных народов по сравнению с первобытными народами. Он считал, что во все времена и у всех народов подъем наук и искусств вел к деградации нравственности. Науки и искусства, по мнению Руссо, помогают оправдать и закрепить общественное неравенство, подавляют чувство свободы. Общественный прогресс имеет место, но он глубоко противоречив и не идеален. Рост просвещения, по мнению Руссо, не тождествен увеличению человеческой мудрости.

Ранее прогресс культуры оценивался как бесспорно положительный фактор общественного развития. При этом он связывался с количественным и качественным ростом производства. Но Руссо своей критикой комфорта отверг понимание прогресса как количественного роста благосостояния – это делало жизнь более комфортной, а значит, лишало людей стимула к дальнейшему развитию. Кроме того, люди становились более изнеженными, а значит, уже не могли выжить в естественных природных условиях.

Таким образом, развитие культуры, по мнению Руссо, выступает негативным фактором в жизни общества, так как культура не объединяет, а разъединяет людей. Ее рост означает развитие тех качеств, которые делают из человека агрессивного индивидуалиста. Традиционное понимание прогресса неизбежно приводит к кризису культуры, к росту антиценностей как итогу культурного развития, отсюда вывод – необходимо вернуться «назад к природе», к патриархальному существованию в единстве с ней. Руссо считал, что это можно сделать с помощью процесса *воспитания*. Считая, что человек изначально зол по своей природе, Руссо ставит перед воспитателями проблему купирования этого зла. Так складывается его репрессив-

ная модель воспитания, через которую человек должен овладеть многочисленными запретами.

Таким образом, признаки естественного состояния по Руссо, это: люди равны в имущественном отношении, политическая жизнь отсутствует. Они свободны, не имеют узаконенной частной собственности и живут независимо друг от друга. Они либо совершенно взаимообособлены, либо собираются, без взаимных обязательств, в «свободные союзы». Возрождение прошлого и должно состоять, по убеждению Руссо, в натурализации культуры, гарантирующей людям счастье.

Идеалистические концепции культуры

Идеалистические концепции культуры возникли в немецкой классической философии. Разделяя идею о торжестве разума просветительской традицией 18 в., они выводили эту идею не из человеческой природы, а из существования неких высших идеальных сил. Такие концепции были представлены в философских системах *И. Канта*, *Ф. Шиллера* и *Г. Гегеля*.

Совершенно новое объяснение культуры было предложено основоположником немецкой классической философии *Иммануилом Кантом (1724-1804)*. Кант решительно отказывается от признания культуры результатом длительного развития природы и человеческого общества. Исходным пунктом его концепции культуры является признание существования двух миров: мира природы и мира свободы. Человек, будучи природным существом, принадлежит к первому миру и, как естественное существо, он не свободен, поскольку находится во власти законов природы, где лежит источник зла. Но в то же время человек принадлежит и к миру свободы, являясь нравственным существом, обладателем практического разума (нравственности). Зло можно побороть с помощью культуры, ядром которой выступает мораль. Таким образом, с одной стороны человеческая жизнь полна зла и жестокости, но с другой – человек, является высшей ценностью в мире. Вследствие этого мы сталкиваемся с противоречивостью культуры. Главное противоречие культуры – это антагонизм между стремлением к собственной свободе и границами, определяемыми для нее обществом. Умение определять эту границу отличает культурного человека. Оно настолько важно для Канта, что он дал ему название *категорического императива* - человек должен относиться к другому человеку только как к цели и никогда как к средству для достижения собственных целей.

Культура – это внутреннее достояние человека, она имманентна (внутренне присуща) ему, так как дает ему цель жизни. Человек должен еще соблюдать внешние приличия, но это признак цивилизованности, а не культуры. Цивилизованности, в отличие от культуры, можно легко обучить. Ведь это – достижения техники и технологии, механизмы удовлетворения массовых утилитарных потребностей – внешняя культура. Субъектами, овладевшими только внешней культурой, легко управлять. Общество и государство заинтересованы именно в такой культуре, которую правильней называть *цивилизацией*. Таким образом, Кант ввел и четко определил понятия *внешней* и *внутренней* культуры. Собственно культурой является только внутренняя **культура** - совокупность нравственных идеалов и нравственных детерминант общества. Если функции внешней культуры – это воспитание, наказание за проступки и удовлетворение простейших потребностей, то внутрен-

няя культура всегда связана с достижением внутренней свободы человека.

Возможно, мир природы (жестокости и зла) и мир свободы (культуры, морали) так бы и разошлись, не встретив друг друга, если бы их не соединила, не связала великая сила Красоты (сила искусства). Высшее проявление культуры есть ее эстетическое проявление – этот вывод Канта с восторгом был принят и положен в основу общего представления о сущности и назначении культуры всем европейским романтизмом конца 18 – начала 19 в.в.

Фридрих Шиллер (1759-1805) полагал, что только искусство радикальным образом поможет покончить с феодальными пережитками и утвердить принципы добра и красоты. Перед красотой, созданной человеком, никто не сможет устоять. Искусство покоряет и возвышает людей.

Шиллер возмущен тем, что польза стала великим идиологом времени. Меркантилизм и предпринимательство враждебны красоте. Чтобы противостоять натиску торгашества и денежного расчета, Шиллер предлагает концепцию **эстетического воспитания**. По его мнению, только красота ведет к свободе, добру и справедливости. А красота творится в сфере искусства. Красота – необходимое условие формирования разумного индивида. Все остальные виды деятельности развивают лишь его отдельные силы, делая его односторонним.

Если Канта преимущественно интересуют нравственные аспекты культуры, а Шиллера - эстетические, то **Георга Вильгельма Фридриха Гегеля** (1770-1831) – разум, который он возводит в ранг фундаментальной силы исторического процесса. У Гегеля получает свое завершение и наиболее полное воплощение идея западноевропейской культуры о прорыве к мощи человеческого разума. При этом, считает Гегель, лишь европейская культура является каноном, образцом, которому должны подражать другие народы.

Человеческий разум не только познает мир, но и преобразует его. Он подчиняет внешний мир своим целям с такой энергией, которая обеспечивает ему господство над этим миром. Вся история человечества рассматривается Гегелем как процесс внешнего обнаружения силы мысли, как процесс эволюции человеческой культуры через эволюцию духа. Иудаизм, античность, христианство – это ряд закономерно сменяющихся друг друга ступеней мирового духа. В работе «Феноменология духа» духовная **культура** представлена как постепенное выявление творческой силы «мирового разума».

Духовное развитие индивидуального человека воспроизводит стадии самопознания «мирового духа», начиная с чувственного акта познания вещей и кончая абсолютным знанием. То есть каждый индивид в своем интеллектуальном развитии воспроизводит историю интеллектуального развития общества. Люди как бы просеивают через свой индивидуальный опыт историю человеческой культуры. Значит, схема эволюции духа выступает в качестве всеобщей схемы научного образования индивидуального сознания.

Теории культуры 19-20 веков

Философия жизни

Представители европейской творческой элиты конца 19 в. стали создавать свои концепции общей теории культуры. В русле этого процесса в Европе сложи-

лось новое направление в философии, решительно порывавшее с рациональными европейскими ценностями разума, науки и просвещения, а также с традиционной христианской моралью. Это направление получило название *философия жизни*. Его представители ставили перед собой задачу построения целостного миропонимания, опираясь исключительно на понятие «жизнь».

Заложил основы «философии жизни» немецкий мыслитель **Фридрих Ницше** (1844-1900). Центральное понятие философии Ницше - «жизнь». Только жизнь есть единственная подлинная реальность. Все прочие явления, предметы, феномены человеческой деятельности интересны постольку, поскольку они связаны с главной целью – сохранением жизни. Основу жизни образует воля. Понять импульсы воли, ее характер можно лишь с помощью искусства. Ницше различает два вида искусства: аполлоническое и дионисийское. Он выявил их как два фундаментальных начала европейской культуры. *Мир Диониса* – это стихийный, неуправляемый, хаотичный, творчески-чувственный, иррациональный мир эмоций. Он выражается через стихию звуков, обращается исключительно к слуху и связан с первичным трагическим переживанием жизни. Воплощается в трагедии и музыке. *Мир Аполлона* связан с гармонией, спокойствием, красотой и четкой формой, выражает критическое и рациональное. Аполлонийское начало связано с замещением трагического переживания жизни прекрасными формами в изобразительных, пластических искусствах. Соединяясь и растворяясь друг в друге, эти два начала должны восстановить давно разорванное единство природы и человека. Однажды этого удалось добиться в античной трагедии, где оба начала проявляли себя в равной степени. Именно это позволило древним грекам добиться огромных успехов. Но теоретический разум уничтожил истоки процветания древнегреческой культуры. В этом же русле, по мнению Ницше, действует и христианская религия, скрывающая за фикциями неба и Бога подлинные истоки бытия человека. В рамках новоевропейской культуры этот ряд подменен, продолжен наукой, основанной, в свою очередь, на фикциях интеллекта, закона, научной истины и т. п.

Вслед за романтиками Ницше подчеркивает роль другого культурного образования – искусства. Этот вид иллюзии, более непосредственным и близким образом связан с «жизнью». Культура, частью которой является искусство, для Ницше – это специфический способ адаптации человека, который, будучи больным существом, не способен самостоятельно выжить в потоке существования. Поэтому человек и изобретает различные приспособления, защищающие его от потока жизни. Таким образом, культура для Ницше – это своеобразная стена, отгораживающая человека от подлинной реальности – жизни.

В дальнейшем взгляды Ницше несколько меняются. Жизнь для него становится синонимом воли к власти. Высшей ценностью Ницше считал биологическую жизнь с присущей всему живому «волей к власти». «Воля к власти» служит главной движущей силой истории, а христианская мораль подавляет ее, проповедуя равенство, культ слабости, отказ от насилия, смирение и аскетизм. Человечеству необходимо избавиться от ложных христианских ценностей и утвердить ценности истинные – культ силы, индивидуализм, элитарность, аристократизм.

Ницше противоречив в своем отношении к человеку. Философия Ницше – это призыв к саморазрушению твари в человеке во имя самосозидания в нем творца,

названного «сверхчеловеком». Ницше – за свободу от морали, но во имя морали. Он против морали, прикрывающей духовную нищету и коллективизм. Но за свободную мораль индивида, физически и нравственно здорового, волевого, устремленного в будущее.

Еще одним ярким представителем «философии жизни» является французский мыслитель *Анри Бергсон* (1859-1941), чье учение существенно определило пути развития искусства в модернистский период. Интеллект, по Бергсону, характеризуется естественным непониманием жизни. Поэтому особое внимание он уделяет не рационалистическому мышлению, а интуиции – инструменту прямого контакта с вещами и сущностью жизни. Интуицию он трактует как некую сверхспособность видения, которая осуществляется посредством полного углубления в себя. Поскольку подвластная интеллекту наука направлять интуицию не может, эту миссию должно выполнить художественное творчество. Искусство объявляется единственным средством миропонимания. Само художественное творчество рассматривается им не в качестве отражения действительности, а как создание самостоятельной, независимой от внешнего мира системы, заключающей в себе высший, совершенный порядок, стоящий над хаосом действительности.

Таким образом, основанное на интуиции художественное творчество у Бергсона становится иррациональным актом постижения бытия. Объектом творчества становится внутренний мир художника, и проблема заключается в том, как «извлечь» из глубин человеческой души характеристики подлинного бытия. Перенесение интересов художника из внешнего мира во внутренний, субъективный мир ознаменовало собой изменение онтологических оснований искусства. Такая переориентация в художественном творчестве оказалась характерной для многих направлений искусства в постмодернистский период: некоторые из них восприняли идеи Бергсона, некоторые же независимо от него пошли по этому пути.

Эволюционизм

В середине 19 века в европейской науке широко распространились идеи эволюционизма. Центральное понятие этого направления «эволюция» – плавное накопление изменений, которые постепенно ведут к усложнению любого объекта процесса развития. Идеи эволюционизма позволили показать зависимость современного состояния культуры от прошлого.

В этом направлении работал английский ученый *Эдуард Бернетта Тайлор* (1832-1917). Тайлор основывался на одной из главных идей эволюционизма – человек – это часть природы, развивающаяся в соответствии с ее общими закономерностями. Поэтому все люди одинаковы по своим психологическим и интеллектуальным задаткам, у них обнаруживаются одинаковые черты культуры, развитие которых идет схожим образом, поскольку определяется схожими причинами. Разнообразие же форм культуры Тайлор понимал как множественность стадий постепенного развития, из которых каждая была продуктом прошлого и в свою очередь играла детерминирующую роль в формировании будущего. Эти последовательные стадии развития соединяли между собой в один непрерывный ряд все народы и все человеческие культуры, от самых отсталых до наиболее цивилизованных.

Тайлор акцентирует внимание на общих чертах и универсальных законо-

мерностях в области культуры. Он сумел создать стройную концепцию единства исторического процесса и прогрессивного развития культуры, которая стала первой культурологической концепцией. У него появились многочисленные последователи. Среди них Г. Спенсер в Англии и Л.Г. Морган в Америке.

Теория культурно-исторических типов

К концу 19 в. ученые стали все чаще обращать внимание на то, что этнографические данные, полученные в многочисленных экспедициях часто не согласовываются с эволюционистской установкой: эволюционизм игнорирует региональные, национальные и другие особенности культур. Это привело к тому, что большинство ученых отказались от эволюционизма в пользу антиэволюционизма, отрицавшего единство культуры человечества. На смену эволюционизму на рубеже 19-20 веков приходит теория исторической типологии культур, которая подвергла критике идею об однолинейности исторического развития культуры. Согласно новой теории, в мире существует бесконечное многообразие уникальных, непохожих друг на друга и неповторимых культур. Все культуры автономны, а единство человечества складывается из многообразия локальных цивилизаций.

Автором первой подобной культурологической концепции стал русский мыслитель **Николай Яковлевич Данилевский** (1822-1885) – автор оригинальной концепции человеческой культуры, изложенной в книге «Россия и Европа». Согласно Данилевскому, в силу своей замкнутости между культурно-историческими типами практически не существует той общей системы ценностей, на фундаменте которой они могли бы консолидироваться. Как и биологические виды, культурно-исторические типы проходят естественно-предопределенные стадии возмужания, дряхления и гибели. Культурно-исторический тип эволюционирует от этнографического состояния к государственному и от него к цивилизации.

Ход истории выражается в смене вытесняющих друг друга культурно-исторических типов, которые различаются религиозными, политическими и социально-экономическими признаками. Данилевский выделяет 10 таких типов, целиком или частично исчерпавших возможности своего развития. Это: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-вавилонско-финикийский, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) арабийский и 10) германо-романский. Качественно новым, перспективным с точки зрения истории, типом Данилевский считает славянский культурно-исторический тип, наиболее сильно выраженный в русском народе, в котором воплощена мессианская идея возрождения культуры.

Концепция Данилевского стала первой попыткой пересмотра места западноевропейской цивилизации в культурной семье народов Земли. «Европа» — понятие не столько географическое, сколько культурно-историческое, утверждал Данилевский. Европейская цивилизация обладает значительными достоинствами, но вовсе не обязательно для других народов следовать за нею. Данилевский опровергал предрассудок, будто только Европа идет по пути прогресса, неустанного совершенствования и движения вперед, а Восток - воплощение застоя и косности.

Сама концепция культурно-исторических типов оказалась плодотворной для культурологии – появилась целая плеяда ученых, работавших в этом направлении как в России (К.Н. Леонтьев), так и на Западе (О. Шпенглер, А. Тойнби).

Игровая концепция культуры

Игра наряду с трудом и учебой относится к основным видам человеческой деятельности. В детстве игра стоит на первом месте, но и взрослые продолжают играть - в карты, в шахматы, в лотерею, в футбол, на бирже, в театре и кино и т.д. Поэтому *игра* – это культурная деятельность человека, в которой он преобразовывает природу и социальный мир, формирует себя как личность.

Голландский культуролог *Йохан Хёйзинга* (1872-1945) посвятил игре свою книгу - «Человек играющий» (1938), в которой он защищает тезис об игровом характере культуры. Ее основным лейтмотивом стало утверждение – игра старше культуры, игра предшествует культуре, игра творит культуру. Все культурное творчество есть игра: и поэзия, и музыка, и человеческая мысль, и мораль, и все возможные формы культуры. Игра старше культуры, поскольку все основные черты игры были сформированы еще до возникновения человеческого общества и присутствуют в игровом поведении животных. Поэтому Хёйзинга выводит культуру из игры. Так, культ вырастал из священной игры, музыка и танец были игрой, мудрость и знание находили свое выражение в священных состязаниях, право выделилось из обычаев социальной игры, на игровых формах базировалось улаживание споров с помощью оружия и условности аристократической жизни. Да и все мы постоянно «играем» свои социальные роли.

Культуроформирующие свойства игры:

1. Игра есть непринужденное, не ориентированное на получение пользы поведение, дает человеку свободу действий, стимулирует воображение и вносит в жизнь смыслы, не связанные с повседневными материальными нуждами. Это приводит к возникновению духовной культуры.
2. Игра предполагает соблюдение определенных правил, которые предлагаются самим человеком, а не диктуются объективными условиями. Это рождает представление о необходимости ограничения существующей свободы ради жизни среди других людей, что невозможно без определенного порядка. Результатом игры становится появление морали - норм, регулирующих жизнь человека.
3. Игра обычно связана с соревнованием. Поэтому она ориентирует человека на достижение лучшего результата, заставляет его стремиться к совершенному, прекрасному. Это в свою очередь стимулирует творчество во всех областях культуры.

Игра у Хёйзинги выступает не только в качестве культурообразующего фактора, но в качестве критерия состояния общества. Обзор истории культуры, ее различных эпох приводит ученого к выводу об убывании игрового элемента в культуре. Автор предупреждает о «порче», разрушении культуры, уходящей от своих истоков. Даже игра, традиционный культуросозидающий фактор, превратилась сегодня в суррогат игровой деятельности – в спорт, в котором из единства духовного и физического сохранилась лишь низменная физическая оболочка. Потеряла игра и свой общественный и общедоступный характер, ведь чем больше в ней участников и чем меньше зрителей, тем плодотворнее она для личности. Сегодня же игра имеет намного больше зрителей, чем участников. Духовное напряжение культурной игры

утратило даже искусство. Масса людей потребляет его продукты, но не имеет его необходимой частью своей жизни и тем более не творит его сама. Путь выхода из культурного кризиса Хёйзинга видит в распространении нового общественного духа, в возрождении в широком культурном сознании первозданной игровой природы.

Биосферные концепции культуры

Биосферные концепции культуры представляют собой попытку объяснить возникновение и развитие культуры через естествознание. Сторонники этих концепций считают культуру закономерным этапом развития биосферы Земли и Вселенной в целом. Основоположником такого подхода по праву может считаться российский ученый-энциклопедист, создатель науки биогеохимии, а также учения о живом веществе и биосфере **Владимир Иванович Вернадский** (1863-1945).

Вернадский не стал рассматривать жизнь на Земле как простую совокупность живых организмов, существующих независимо друг от друга. Его заинтересовала жизнь на нашей планете в целом, и он задался вопросом, какими свойствами обладает жизнь на этом уровне бытия. Для того чтобы ответить на этот вопрос, он ввел понятия *живого вещества* – совокупности всех живых организмов планеты, включая человека, и *биосферы* – живого вещества планеты и преобразованной им неживой природы. Биосфера Земли – одна из равноправных геологических оболочек нашей планеты – литосферы, атмосферы, гидросферы. И хотя размеры биосферы по сравнению с другими геосферами очень малы – около 30 км по вертикали в своем максимуме, роль ее в нашей жизни огромна. Весь современный облик нашей планеты – состав атмосферы, плодородные почвы, накопленные запасы полезных ископаемых, а также поддержание стабильности в биосфере – есть результат деятельности живого вещества, либо существующего сейчас, либо жившего когда-то. Грандиозность выполненной работы легко представить, если сравнить начальное состояние нашей планеты после завершения этапа космической эволюции около 4,5 млрд. лет назад (мертвый шар с тонкой пленкой атмосферы, где отсутствовал свободный кислород) и современную Землю, полную жизни планету, ставшую домом для множества живых организмов. Таким образом, живое вещество является мощнейшей геологической силой, не просто сравнимой, но превосходящей по своим результатам прочие геологические процессы на Земле – горообразование, извержение вулканов, землетрясения...

Человек наряду с другими живыми организмами Земли является частью ее живого вещества, его крупнейшей геологической силой. Но влияние человека на все планетные процессы намного превосходит возможности всех остальных живых организмов. Ведь человек способен к сознательному целенаправленному преобразованию мира. С появлением науки возможности человека влиять на нашу планету неизмеримо увеличились. В 20 в. наука стала непосредственной производительной силой общества, объединив всю Землю сетью транспортных и информационных коммуникаций, создав предпосылки для появления новой энергетики. Это позволяет говорить о науке как о новой мощной геологической силе, о научной мысли как планетном явлении. С появлением на Земле человека, наделенного разумом и способностью к труду, начинается переход биосферы в новое состояние -

ноосферу. *Ноосфера* (сфера разума) – это биосфера, преобразованная человеческой мыслью и трудом, и определяющим фактором ее динамики становится научная мысль, берущая все ее процессы под свой контроль.

Становление ноосферы происходит одновременно со становлением культуры. Подлинная культура как разумно сбалансированная экосистема нашей планеты появится только вместе с ноосферой. Следовательно, появление культуры становится закономерным этапом длительного процесса эволюции природы. А поскольку биосфера неразрывно связана с космосом материальными и энергетическими потоками (Вернадский говорил о заносе жизни из космоса, отрицая возможность ее саморазвития на Земле), человек и его культура также являются частью этой системы, феноменом космического характера.

Идеи В.И. Вернадского были конкретизированы применительно к развитию человеческого общества основоположником *гелиобиологии Александром Леонидовичем Чижевским* (1897-1964). В своей работе «Земное эхо солнечных бурь» он отмечал, что все самые разнообразные явления на Земле протекают под непосредственным воздействием Солнца. Особое внимание он обратил на влияние солнечной активности на биосферные процессы. Ему удалось доказать, что Солнце диктует ритм большинства биологических процессов на Земле. Когда на нем образуется много пятен, появляются хромосферные вспышки, на нашей планете разражаются эпидемии, ускоряется рост деревьев, особенно активно размножаются вредители сельского хозяйства и микроорганизмы – возбудители различных болезней. Подобное заключение было сделано после изучения наложения друг на друга графиков солнечной активности и активности биосферы.

Циклы солнечной активности оказывают свое влияние и на жизнедеятельность человека. На основе глубокого изучения старинных летописей и хроник Чижевский пришел к выводу, что физико-химические процессы, происходящие на Солнце, оказывают воздействие на исторические процессы, происходящие на Земле, будь то войны, революции, эпидемии, переселения народов и другие массовые социальные потрясения. Эти земные явления наступают синхронно с изменениями, происходящими на Солнце.

Культура и личность

Понятие личности в философии с античности до наших дней

Индивид (от греч. «атом» - автономная единица) – природное существо, имеющее своеобразные черты. Представитель человеческой общности, социальное существо.

Индивидуальность – неповторимое своеобразие какого-либо явления, отдельного существа, человека. В самом широком плане индивидуальность в качестве особенного, в ее качественных отличиях противопоставляется типичному как общему, присущему всем элементам класса или значительной его части.

Личность (от лат. персона) – это системное собственно человеческое качество индивида, проявляющееся на границе внутреннего (психического) и внешнего миров человека. Личностное в человеке проявляется в активности взаимодействия с миром, осуществлении деятельности и общения.

Индивидуальность – предварительное условие образования личности. Индивидуальность превращается в личность тогда, когда она включается в какую-либо сферу общественной деятельности, в которой существуют условия для реализации на практике ее особенностей.

Проблема личности в философии – это вопрос о том, какое место занимает человек в мире, чем он фактически является и чем он может стать, каковы границы его свободного выбора и социальной ответственности.

Хотя объективно каждый человек, действительно, уникален и неповторим, в культурном и социальном отношении он может не проявлять этой своей неповторимости, сливаясь с миллионами себе подобных. Именно так и происходило *до античной культуры*. Человек древнего мира находит корни своей жизни только в совместном бытии. Как единичное, как индивид и Я он ничего собой не представляет. Не иметь рода — значит быть лишенным имущества, богатства, благополучия, даваемых богами роду, т. е. вообще не иметь своего лица. Это означает, что личность и индивидуальность как культурные реалии возникают не раньше античности.

В своем первоначальном значении слово «личность» обозначало «маску», «роль», исполнявшуюся актером в греческом театре (русское «личина»). Личность вне общины или полиса для *древнегреческой философии* также нереальна, как биологический орган, оторванный от целого организма. «Персона» является фундаментальным понятием римской юриспруденции, обозначая человека как индивидуума, занимающего конкретное положение в социуме.

В *христианстве* она понимается как особая сущность, «индивидуальная субстанция», синоним нематериальной души. Так Фома Аквинский, провозгласил личность тем, что является наиболее совершенным во всей природе. Новое понятие личности, выработанное в средневековой философии, относилось прежде всего к Богу, а затем и человек мыслился как личность, созданная по образу и подобию Божьему.

Средневековое теоцентричное понятие личности сменилось в философии и культуре *Возрождения* на антропоцентричное: личность стала отождествляться с яркой, многосторонней индивидуальностью, способной достичь всего, что захочет.

В *Новое время* понимание личности развивалось под влиянием учения Декарта о двух субстанциях, отвергающего сущностное психофизическое единство человека; личность отождествляется с сознанием (кроме Бэкона, рассматривавшего личность как цельную природу человека, единство души и тела). Личность для Канта основана на идее морального закона, что дает ей свободу по отношению к механизму природы. Фейербах, в отличие от Канта, считал, что «тело есть основной субъект личности».

Отказавшись от традиционного понимания личности как более или менее случайной совокупности психологических черт, *современные психологи* видят в ней определенную систему, структуру. Но раскрывается это по-разному. «Многофакторные» теории (Айзенк, Кеттел) рассматривают личность как совокупность эмпирически (при помощи тестов) установленных и более или менее автономных психологических характеристик. «Организмические» теории, напротив, видят в лично-

сти субстанциональное единство, которое лишь проявляется в эмпирически наблюдаемых свойствах.

Отправная точка *социологических исследований личности* – не индивидуальные особенности человека, а та социальная система, в которую он включен, и те социальные функции, роли, которые он в ней выполняет. Современная социология пользуется рядом терминов, в которых описываются переходы от индивидуального к социальному и обратно (социальная позиция, социальный статус, социальный характер и т.д.). Социальное поведение детерминируется не только сегодняшним положением человека, но и его прошлым жизненным опытом. Каждый индивид как личность – это продукт не только существующих отношений, но и всей предшествующей истории, а так же своего собственного развития и самосознания. Отсюда – общая тенденция современной философии и психологии рассматривать личность не столько снаружи, сколько изнутри; не как данность, а как поиск, не как нечто сотворенное, а как творящее, активное начало.

Психоаналитическая концепция культуры З. Фрейда

В ходе рассмотрения различных вопросов психики человека австрийский психиатр и психолог **Зигмунд Фрейд** (1856-1939) вынужден был обратиться к анализу проблем, связанных с природой художественного творчества, сущностью и функциями искусства и культуры. Поэтому его принято считать автором психоаналитической теории культуры. Уже в конце 19 в. появились работы Фрейда, далеко выходящие за рамки психотерапии. В них была показана связь внутренних состояний личности с внешним социокультурным миром. Тогда же он начал изучать сновидения, полагая их воротами в бессознательное, анализировать психосексуальное развитие человека. Эти исследования привели Фрейда к созданию в 20-30-х гг. 20 в. целостной теории психоанализа.

Исходным пунктом своей концепции Фрейд делает гипотезу о трехуровневом строении человеческой психики:

- 1) бессознательное Оно
- 2) сознательное Я
- 3) Сверх-Я

1) Важнейшим выводом Фрейда и исходным пунктом психоанализа стала гипотеза о существовании бессознательного как особого уровня человеческой психики. **Бессознательное Оно** – не зависящее от сознания безличное начало человеческой души, первооснова всех наших желаний и поступков. Это мир заложенных в человеческой психике инстинктов, неконтролируемых и неосознаваемых желаний, всей психической энергии человека. Бессознательное активно вмешивается в нашу жизнь. Именно стихийные первичные влечения, а не сознание, — движущие силы поведения людей.

2) **Сознание (Я)** – второй уровень психики, который человек способен контролировать. Я выступает посредником между бессознательным и внешним миром, воспринимает информацию об окружающем мире и регулирует действия индивида в интересах самосохранения. Но наше сознание постоянно сталкивается с силой бессознательного, руководствующегося принципом удовольствия. Поэтому очень часто Оно одерживает верх, маскируя свои влечения под сознательные ре-

шения Я.

3) Человек может выжить в обществе, лишь подчинив Оно своим важнейшим целям. Так возникает третий слой психики – **Сверх-Я**. Это сфера долженствования, моральная цензура. Объединяет в себе запреты, нормы социального поведения, совесть, ценности культуры, проникающие в сферу бессознательного, чтобы овладеть энергией Оно. Это своеобразная проекция мира культуры в человеческую психику, которая тоже проявляется в форме бессознательного. Именно Сверх-Я заставляет человека преодолевать инстинктивные влечения, результатом чего становится появление человеческой культуры.

Итак, бессознательное – основа человеческой психики, тогда как разум и сознание составляют лишь его внешнюю оболочку, результат позднего развития психики в условиях цивилизации. Бессознательное отделяется от сознания в момент возникновения культуры – в этот момент агрессивные и сексуальные влечения человека, которые раньше удовлетворялись свободно, начинают подавляться нормами морали и обычаями общества. С тех пор *культура* стала ничем иным, как системой норм и запретов, где присутствует психологический конфликт – бессознательные силы стремятся нарушить все запреты и пойти на агрессивные действия и кровосмесительную любовь, а усвоенные с детства нравственные нормы сдерживают их. По мере развития общества и культуры норм и запретов становится все больше. И чем выше стадия развития культуры, тем несчастнее чувствует себя человек из-за большого количества норм и запретов, оставляющих неудовлетворенными человеческие влечения.

Но инстинкты лишь заблокированы культурными нормами. Накапливаясь, неудовлетворенные влечения превращают психику человека в «бурлящий котел». Поэтому они должны периодически «разряжаться» наиболее безопасным для общества способом. Так появляется механизм *сублимации*, который преобразует энергию инстинктов в различные виды деятельности, переводя ее на цели общественного и культурного творчества. Спорт, наука, искусство, религия, одухотворенная любовь – все это, по мнению Фрейда, продукты сублимации первичных инстинктов. Таким образом, **культура** в психоанализе рассматривается как проявление индивидуальной психики в общественной жизни.

Концепция Фрейда оказала огромное влияние на развитие науки и общественной мысли 20 в. Несомненным достижением Фрейда стал анализ периода раннего детства, снов, эмоциональной сферы личности, а также изучение компенсаторной функции культуры – феноменов, до тех пор остававшихся без внимания ученых.

Концепция коллективного бессознательного К. Юнга.

Карл Густав Юнг (1876-1961) существенно расходился с Фрейдом в понимании культуры. Прежде всего, он отрицал пансексуализм Фрейда и эротическую интерпретацию всех явлений культуры, а также предложил иную структуру личности. Изучая состояния транса медиумов, галлюцинации и помрачения рассудка, он сделал вывод о том, что пророки, поэты, основатели религиозных движений (как и больные люди) слышат какой-то голос, идущий из глубин подсознания, проявляющий себя в одних и тех же символах на протяжении всей истории чело-

вечества. Исходя из этого, Юнг приходит к выводу о существовании в психике не столько индивидуального, сколько коллективного бессознательного, которое представляет собой необозримый резервуар нашего Я, связывающий сознание со сферой инстинктивной жизни. В нем проявляются некие «*праформы*» - типичные образы, символы, проходящие через всю историю мировой культуры. Так было сделано величайшее открытие Юнга – существование *коллективного бессознательного* – родовой памяти человечества, формы существования древнего психического опыта человечества, состоящей из ассоциаций и образов. Таким образом, наряду с индивидуальным бессознательным Фрейда Юнг признавал существование коллективного бессознательного, которое присуще всем людям, существует в душе уже при рождении, передается по наследству и служит основой индивидуальной психики.

Основными структурными элементами коллективного бессознательного являются *архетипы* – праформы или первообразы – коллективный психический опыт, под влиянием которого формируются образы, мысли и чувства живших и живущих людей, выраженные в мифах и символических изображениях. Примерами архетипов могут служить представления о матери-земле, мудром старце, демонах, культурном герое и т.п. Это не образы, а фундаментальные первосмыслы, под воздействием которых мы воспринимаем и оцениваем окружающий мир. Самой древней формой психического опыта человечества является миф, поэтому все архетипы связаны с мифологическими образами. Миф является основой человеческой души, дает человеку чувство единения с первоосновами жизни.

Иначе, чем Фрейд, Юнг определяет и культуру. Если у Фрейда она включена в Сверх-Я и стоит в оппозиции к Оно, то у Юнга сознательное и бессознательное дополняют друг друга. Оба они служат источниками культуры. Архетипические образы исторически сопровождают человека. Они – источник мифологии, религии, искусства. Именно бессознательное дает нам ощущение полноты жизни, в архетипах берет начало творчество и вдохновение. Обращение к архетипам помогает человеку справиться с ситуацией. Таким образом, культура ведет не борьбу, а диалог с бессознательным. Так обеспечивается целостность человеческой души.

Человек первобытного общества только начинает отрывать себя от матери-природы. Сопrotивляясь отдалению от природы, человек прибегает к магии, заклинаниям и т.д., чтобы восстановить утраченную гармонию с органическим миром. С развитием сознания пропасть между ним и бессознательным углубляется. Поэтому растет напряжение психической жизни. Перед человеком возникает проблема приспособления к собственному внутреннему миру, гармонизации сознательного и бессознательного в своей психике. Обособление сознания ведет к утрате психического равновесия. При этом бессознательное старается компенсировать односторонность и безрассудство сознания. Если сознание не принимает опыт архетипов, если символическая передача этого опыта становится невозможной, то архетипы могут вторгаться в культуру в самых примитивных и жестоких формах, что ведет не только к индивидуальным, но и массовым психозам, всевозможным лжепророчествам, массовым беспорядкам, войнам.

Это коллективное безумие, по Юнгу, - закономерное следствие европейской культуры, ее несравненного прогресса в овладении миром с помощью науки и тех-

ники. История Европы – это история упадка символического знания. Техническая цивилизация куплена ценой отказа от единения с «душой» природы, от символа как образа бессознательной энергии, жизненной силы. Символы открывают человеку священное в природе и одновременно предохраняют его от непосредственного соприкосновения с колоссальной психической энергией архетипов.

Юнг много внимания уделял анализу психических типов в связи с культурой. Типы мышления напрямую связаны с соответствующими типами личности - *экстравертами и интровертами*. Западная культура чаще рождает экстравертов – людей, ориентированных на внешний мир. Восток с его интуитивным мышлением дает интровертов – людей, ориентированных на свой внутренний мир, на приспособление к коллективному бессознательному. Человеку более соответствует интровертное мышление, так как оно устанавливает баланс между сознанием и коллективным бессознательным. Поэтому в таких культурах высоко ценят опыт сновидений, видений, галлюцинаций. Оно незаменимо для творчества, мифологии и религии. Но, к сожалению, такое мышление и такие личности не подходят для развития современной индустриальной культуры с ее преобладанием экстравертов. У экстравертов, ориентированных на окружающий мир, нарушается баланс сознания и бессознательного.

Искусство в системе культуры

Специфика искусства

Существуют три значения слова «искусство»:

1. В самом широком смысле – это мастерство, искусность, артистизм, виртуозность, проявленные в любой другой сфере сознания и деятельности. Потому что художественное начало присутствует (в норме - обязательно) в любом деле или акте человеческой жизни и деятельности.

2. Искусство – это творчество по законам красоты: создание полезных вещей, машин, оформление и организация общественного и личного быта, дизайн.

3. Непосредственно художественное творчество как особая форма общественного сознания, вид духовного освоения действительности. Последующий наш разговор пойдет об искусстве именно в этом понимании этого слова.

Именно искусство раскрывает «тайну» каждой культуры, не обнажаемую ни в одной другой сфере человеческой деятельности. Отражая целостность конкретного бытия культуры, оно дает почувствовать своеобразие того типа культуры, к которому оно принадлежит. Следовательно, искусство как элемент культуры в целом характеризует собой ее особенности, то есть является самосознанием любой культуры.

В отличие от логического познания науки, искусство является художественным познанием мира. Специфика искусства заключается в следующем:

1. Объект логического познания – **истина**, объект художественного познания – **красота**.

2. Наука дает «**беспристрастное**» знание, искусство – **субъективное, эмоциональное**.

3. Наука имеет дело с **истиной**, искусство – с **ценностями**.

4. Наука отражает действительность в форме **абстрактных понятий**, искусство – в форме **художественных образов**.

Искусство, по самой своей природе опережающее нормы и представления своего времени, в определенном смысле способно задавать цель. В мире художественного воображения человек как бы парит над необходимостями, не укладываясь в рамки обязательного соответствия «сущему». Внешние обстоятельства не обладают абсолютной властью над внутренними нормами. Поэтому художественные произведения являются проекцией духовного устремления, фантазии, желаний их автора. Сила искусства и проявляется в его свободе от фактологической стороны жизни. Идеал и возможная реальность получает в искусстве свое предметное воплощение. Таким образом, искусство, отражая действительность с позиций высших потребностей развивающегося человека, показывает, как настоящее входит в будущее.

Функции искусства

Гедонистическая функция (искусство как наслаждение) заключается в том, что искусство призвано доставлять людям удовольствие. Эта функция занимает особое положение, она выступает в качестве цементирующего фундамента всех других социальных функций искусства, растворяясь в них и придавая искусству то самое значение, без которого созданное человеком произведение, обладающее даже самым большим потенциалом социальной информации, не было бы художественным.

Познавательная функция искусства выражается в его способности к отражению действительности, всегда несущему на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений. Вместе с тем, для художественного познания характерны специфические способы воспроизведения окружающей действительности. В литературе таким средством является слово, в живописи — цвет, в музыке — звук и т. д. Кроме этого, значительную роль в познании мира с помощью искусства играет воображение и фантазия познающего субъекта.

Коммуникативная функция многопланово представляет диалогическую сущность искусства (искусство как общение). Общение играет огромную роль в жизни и деятельности общества. Уже сам процесс формирования человека, процесс становления личности невозможен без общения.

Ценностно-ориентационная функция. Воздействуя на личность, искусство формирует базовые ценности, осуществляет ценностное ориентирование личности во всех сферах жизнедеятельности: труде, быту, отдыхе и т. д. Эта система ценностей служит фундаментом мотивации поведения людей.

Иначе говоря, так как искусство включает в себя как бы в снятом виде все формы социальной действительности, сфера его воздействия на жизнь и человека безгранична. Посредством искусства происходит формирование и развитие способности человека творчески воспринимать и преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.

Искусство создается личностью и обращается к личности. Ни одна область творческой деятельности человека не может соперничать с ним в полноте отражения всего многообразия человеческих ощущений. Автор в произведении самовыражается, поверяя читателю, зрителю самые сокровенные тайны своего сердца, ра-

зума, души. Искусство рассчитано на адекватную ответную реакцию. В процессе восприятия произведения искусства, акта глубоко индивидуального, проявляется полнота природы человека – уровень развития вкуса, воображения, общей эмоциональной культуры.

Художественный образ как элемент культуры, символика искусства

Художественный образ – это средство и форма освоения жизни искусством. Под художественным образом в узком и более конкретном смысле понимается элемент или часть произведения, обладающие как бы самостоятельным существованием и значением (персонаж или предмет изображения). В более широком и общем – способ бытия и воспроизведения художественной реальности, содержательная форма, которая присуща всем видам и жанрам искусства.

Различие форм и средств вещественного воплощения лежит в основе разделения образов искусства (и самих видов искусства) на изобразительные, т.е. воспринимаемые зрением (живопись, скульптура, архитектура) и выразительные, т.е. обращенные к слуху, выражающие чувства (музыка, литература).

Художественный образ отражает первичную, эмпирическую действительность. Однако независимо от степени сходства с изображаемым образ не является «копией» послужившего ему «прообраза» (персонажа, события, явления). Он условен, иллюзорен, принадлежит уже не эмпирической действительности, а внутреннему, «воображаемому» миру созданного произведения. Художественный образ реализует себя как творческое отношение к действительности, как способ домыслить, дополнить саму логику реальной жизни. Не принадлежа плотному миру, образы искусства наделены самостоятельной жизнью и потому нередко воспринимаются как реально существующие объекты и субъекты, более того, становятся образцами для сопереживания и подражания.

Художественный образ является своего рода самим языком искусства. Характерной особенностью художественных языков является то, что они предназначены для создания *многозначных текстов*, открытых для различного их осмысления. У них нет словарей с фиксированным значением знаков, нет грамматики, что и отличает их от языков черчения, проектного моделирования, дорожной сигнализации, жесткой символики религиозного обряда или военного быта. В этом отношении они противоположны языкам науки, где необходимы смысловая однозначность выражений, строгость алгоритмов их построения, терминологическая точность. Однако многозначность художественного языка никоим образом не означает его неточности или неопределенности. На самом деле всякий язык искусства имеет свои критерии точности. Так, в музыке каждая нота должна быть взята не выше и не ниже, чем требуется, длительность и сила ее звучания должны быть ровно такими, какими им следует быть. Малейшее отступление в высоте, длительности, силе звука в ту или иную сторону уничтожает совершенство исполнения и портит все впечатление. Точно так же стоит лишь поэту *чуть-чуть* что-то недосказать или пересказать, актеру *чуть-чуть* ослабить или усилить интонацию, скульптору *чуть-чуть* повернуть резец правее или левее – и поэзия, театр, скульптура утрачивают «волшебную силу искусства». Гениальные композиторы и архитекторы, дирижеры и режиссеры отличаются от посредственных этим самым *чуть-чуть*, т.е. *точностью* художе-

ственного языка.

В семиотическом аспекте художественный образ и есть знак, то есть средство смысловой коммуникации в рамках данной культуры. С этой своей стороны образ всякий раз заново реализуется в воображении адресата, владеющего культурным «кодом», «ключом» к его содержанию (например, знание языка жестов в японском или китайском театре).

Искусство отличается широким и разнообразным использованием знаковых символов. Художественная символика позволяет насытить содержание произведений искусства глубоким и многослойным смыслом. Художественный образ никогда не сводится к тому, что в нем изображено. Он всегда «говорит» нам не только об этом, но и о чем-то еще, несет в себе какое-то иное, более общее смысловое содержание, выходящее за рамки конкретного, видимого и слышимого объекта, который в нем представлен. В русской сказке Баба Яга не просто уродливая старуха, а символический образ смерти («костяная нога»). Византийский купол церкви — не просто особой архитектурной формы крыша, а символ небесного свода.

Образ – это не просто отражение действительности, а ее художественное обобщение, это «рукотворный» продукт идеализации или типизации действительных фактов, событий или персонажей. «Воображаемое бытие» и «возможная реальность» оказываются не менее, а напротив, зачастую более действительны, чем послужившие исходным «материалом» реальные предметы, явления, события. Степень и полнота смысловой насыщенности, обобщенности художественного образа, вкупе с мастерством воплощения творческого замысла, позволяют различать образы индивидуальные, характерные и типические (вплоть до создания образов общечеловеческой значимости и ценности).

Художественная символика может создаваться и улавливаться как на уровне сознания, так и подсознательно, «интуитивно». Однако в любом случае она должна быть *понята*. А для этого необходимо знание символов, вошедших в культуру из искусства прошлого. Используемые искусством культурные коды насквозь пронизаны историко-культурными ассоциациями, и тем, кто их не замечает, символика художественного языка нередко оказывается недоступной.

Типологии культур

Историческая типология культур

Культурные эпохи: европоцентристский подход

В истории обычно выделяются четыре основных этапа развития человечества и соответствующие типы культур, входящие в них.

1. Древний мир – от выделения человека из животного мира около 2 млн лет тому назад до падения Западной Римской империи (первобытная и античная культуры).

2. Средние века – от падения Западной Римской империи до эпохи Возрождения (средневековая культура).

3. Новое время – от эпохи Возрождения до Первой мировой войны (культура эпохи Возрождения и культура Нового времени).

4. Новейшее время – от конца Первой мировой войны до наших дней (совре-

менная культура).

Европейские исследователи вплоть до конца 19 в. были уверены в том, что развитие европейской культуры является образцом, которому так или иначе должны следовать другие, неевропейские, народы. Последние движутся вслед за Европой по тем же историческим ступеням, но только отстают от нее в этом движении. Европейская культура – это наиболее высокоразвитая из всех культур, и в дальнейшем все другие культуры будут постепенно подтягиваться до ее уровня. Такой взгляд на мировую культуру и ее развитие лежит в основе концепции европоцентризма. Его сторонники распространяют периодизацию социокультурной истории Европы на все области земного шара. Это ведет к заметным натяжкам и искажениям реального историко-культурного развития народов неевропейских стран. Но что касается европейских народов, то развитие их культур действительно более или менее вписывается в последовательность перечисленных исторических эпох.

Локальные социокультурные миры (цивилизационная типология)

Европоцентристские представления об истории развития всемирной культуры начинают подвергаться критике уже в 19 в. Так Г. Рюккерт в Германии и Н. Данилевский в России развивают мысль о том, что отказ от европоцентристского взгляда на историю требует пересмотра одной из главных идей, лежащих в его основании – *идеи монолинейного прогресса*.

Она основывалась на идее одновременного сосуществования в истории замкнутых культурных типов, порождаемых многообразием природно-климатических зон на Земле. Особенности природных условий и климата в каждой из них во многом определяют способы выживания, добывания продуктов, строительства жилья, покроя одежды и т.д., а в итоге в своей совокупности – и общую организацию обществ, мировоззрение его членов, т.е. общий тип культуры. Поэтому сообщества, оказавшиеся в одинаковых природно-климатических условиях, могут рассматриваться как более или менее однотипные по своим основным характеристикам. Они получили название *культурно-хозяйственных типов*. Любой культурно-хозяйственный тип – это отдельная цивилизация, не сводимая к другим и не выводимая из других. Каждый самобытный культурно-хозяйственный тип эволюционирует от этнографического состояния к государственному и от него к цивилизации. При этом подходе каждый отдельный социокультурный мир представляет собой особый, уникальный и неповторимый исторический тип культуры. Поэтому никакой единой истории человечества нет – есть множество разных историй. Значит, нет и общей «магистральной» прогресса, вдоль которой выстраиваются все локальные культуры. Каждая из них идет своим особым путем, и у каждой есть свои периоды прогресса и регресса, подъема и упадка. Таким образом, культурно-исторический процесс *полилинеен*.

Законы истории и развитие культуры

Таким образом, проблема исторической типологизации культуры оказывается связанной с общим пониманием хода истории человечества. Поскольку концепции монолинейности и полилинейности исторического процесса альтернативны, решение зависит от того, *какая* из этих концепций соответствует действительности.

Привлекательность *первого подхода* состоит в том, что он проникнут мыслью о единстве человечества, надеждой на лучшее будущее, к которому придут все

страны и народы, двигаясь по дороге, проложенной наиболее процветающими из них. Однако ранжирование культур по их уровню развития приводит к разделению народов на «культурные» и «некультурные», откуда совсем недалеко до провозглашения одних из них «лучшими», а других «худшими». Достоинством *второго подхода* является то, что он подчеркивает самоценность. Сторонники его считают, что все культуры в принципе равноценны и что моральные и социальные устои каждой из них заслуживают одинакового уважения. Однако как же тогда относиться к таким явлениям, как, например, обращение людей в рабство, встречающееся кое-где и ныне? Должны ли мы считать наше осуждение подобных обычаев просто нашим культурным предрассудком, а его искоренение – одним из колониальных преступлений Запада? К тому же чрезмерное акцентирование самобытности культур затушевывает черты общности между ними. Культуры начинают изображаться как некие «загерметизированные» системы, между которыми не может быть ни согласия, ни взаимопонимания. На этой почве рождаются неприязнь ко всему «чужому», враждебное отношение к другим культурам и их носителям, отказ от контактов и самоизоляция.

Выход из альтернативы между рассмотренными подходами можно найти, если обратить внимание на то, что оба эти подхода имеют ограниченную применимость. *В прошлом господствующей исторической тенденцией была полилинейность.* История действительно складывалась из циклов эволюции весьма слабо связанных друг с другом, относительно замкнутых культур или цивилизаций. Но эти принципы оказываются непригодными для описания настоящего и будущего современных культур. Ныне практически все народы и государства втянуты в общую сеть контактов и образуют единый человеческий мир. Локальные культурно-исторические процессы сливаются в целостный мировой культурно-исторический процесс, образуя культурное единство человечества. Различные культуры развиваются во все большем взаимодействии друг с другом, для них больше нет ни независимости, ни замкнутости, ни цикличности, приводящей их к гибели. Они получают возможность развиваться, осваивая и преобразовывая по-своему достижения других культур, и обогащать мировую культуру своими достижениями. Таким образом, *в современной истории человечества доминирующей тенденцией становится монолинейность.*

Формационная типология культур

Долгое время в отечественной науке господствовала формационная типология культур, в соответствии с которой история разделялась на эпохи, или общественно-экономические формации. Далее утверждается, что способ производства определяет надстройку, элементом которой является культура. С изменением способа производства изменяется формация в целом и содержание ее культуры. Из этого делается вывод, что тип культуры совпадает с типом общественно-экономической формации. В культурной истории человечества выделяются первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический типы культуры.

Формационная типология дополнялась классовой типологией культур: каждый класс антагонистических формаций создавал свой тип культуры. При таком

подходе анализ любого явления культуры начинался с его отнесения к одному из классов, к той или иной системе ценностей. История культуры в таком варианте предстает как борьба двух тенденций, двух типов культур - прогрессивной, выражающей интересы трудящегося класса, и консервативной – защищающей интересы эксплуататорского класса.

Этническая и национальная типологии культур

Этнические (народные) культуры возникли в древности вместе с этносами. Исторически их первая форма – племенная культура, которая несет в себе традиции предков, охватывающие главным образом *сферу труда и быта*: проявляется в особенностях пищи и одежды, фольклора, народных промыслов, народной медицины и т.д. Обычно она складывается как культура устная, но с распространением грамотности постепенно облекается в письменные формы.

Специфика этнической культуры в значительной мере обусловлена *природной средой*. В ней выражается вековой опыт жизни и ведения хозяйства в данных условиях природы. Поскольку в наше время такой опыт востребуется главным образом в сельскохозяйственной деятельности, она сохраняется в большей мере в деревне, чем в городе. *Консерватизм, преемственность, ориентация на сохранение «корней»* - характерные черты этнической культуры. Некоторые ее элементы являются символами самобытности народа и патриотической привязанности к его истории: березы, самовар и сарафан у русских; овсяная каша и легенды о привидениях в замке у англичан; клетчатая юбка у шотландцев; сосиски с капустой у немцев; спагетти у итальянцев. Подобные этнические символы есть у любого народа.

Исторические условия, в которых существуют этносы, порождают различного рода социальные связи, объединяющие людей не по этническим признакам: государственно-политические, хозяйственно-экономические, религиозные и т.д. В результате над этническими общностями надстраиваются **национальные** общности. Народ как нация может складываться из одного или нескольких этносов. Становление современных наций связано с преодолением феодальной раздробленности, развитием индустриальной экономики и торгово-промышленных отношений, ростом просвещения и культуры. Немаловажную роль в этом процессе сыграло образование национальных государств. Для каждой нации характерно создание семиотического поля – системы известных всем ее представителям знаковых средств (языка, традиционных форм поведения, символики - бытовой, художественной, политической и пр.), которые обеспечивают их взаимопонимание и повседневное взаимодействие.

Как этническая, так и национальная принадлежность человека определяется его самосознанием. Но если этническое самосознание зависит от происхождения человека, то национальное – от его включенности в семиотическое поле национальной культуры и чувства причастности к ней.

В культуре развитой нации всегда присутствует культура этносов (одного или нескольких), из которых эта нация образовалась. Этническая (народная) культура – наиболее древний слой национальной культуры. Но национальная культура не сводится к этнической. Ее богатство преумножается *на основе письменности и образования* и воплощается в литературе и искусстве, науке и философии, социально-

политическом и технологическом развитии общества. Лучшие достижения национальной культуры – это продукт творчества наиболее талантливых представителей нации. Ее средоточием является город с его театрами, музеями, библиотеками, учебными заведениями. Овладение национальной культурой не дается само собой – оно достигается в процессе образования и самообразования и требует серьезных интеллектуальных усилий. Этническая культура – исходный базис национальной культуры. Она источник народного языка (который становится в национальной культуре литературным языком). Из нее писатели заимствуют сюжеты и образы, композиторы – мелодии и ритмы, архитекторы – стили и приемы оформления построек. От ее древних, веками складывавшихся традиций во многом зависит своеобразие и неповторимость «лица» любой национальной культуры.

Региональная типология культур

Характерной чертой региональных культур является то, что каждая из них существует в определенном географическом ареале. Масштабы ареала региональной культуры могут быть очень разными. Региональные культуры меньшего масштаба могут входить в региональные культуры большего масштаба. Региональные культуры представляют собой конгломерат различных культур, создаваемых несколькими народами, населяющими регион. Ареал региональной культуры может расширяться или сужаться. Самыми крупномасштабными регионами Земли, в которых исторически сложились культуры, значительно различающиеся между собой, являются *Запад* и *Восток*, а также *Север* и *Юг*.

Запад и Восток

Понятия «Восток» и «Запад» не имеют четко определенного смысла. Чаще всего под «Востоком» понимают Азию, а под «Западом» — Европу и Северную Америку. О чертах, отличающих их друг от друга, можно говорить лишь с большей или меньшей долей условности. Во-первых, потому что культуры эти неоднородны по своему содержанию. Во-вторых, потому что восточная культура неоднородна в гораздо большей степени, чем западная: есть Восток буддийский, мусульманский, арабский; тогда как культура Запада объединяется одной религией - христианством, и несходство в образе жизни между западными странами не столь разительно, как на Востоке. Восток и Запад — это не расположенные одна над другой ступеньки культурного прогресса, а две мощные ветви человеческой культуры, развивающиеся одновременно, но по-разному.

Восточное мировоззрение строится на самоизоляции человека от внешнего мира и уходе его во внутреннюю, духовную жизнь; западное нацеливает человека на познание внешнего мира и активное воздействие на него. Для Востока характерно пассивное подчинение человека «всеобщей жизненной силе», выступающей как божество, для Запада – самодеятельность человека.

В западной философии на первом плане идея бытия, в восточной – идея небытия. Истинное знание в восточной философии мыслится невыразимым в словах, тогда как западная философия проникнута стремлением постичь и сформулировать истину. Восточная культура ценит глубокомысленное молчание, сосредоточенное погружение в себя (медитацию). Восточные мудрецы завоевывают признание примером личной жизни. В западной культуре от мыслителя, учителя требуются,

прежде всего, владение даром слова, ораторское мастерство, умение убеждать.

Формы и способы познания мира. Восточный тип культуры характеризуется интуитивным, эмоциональным, непосредственным восприятием мира. Время в таких культурах понимается как замкнутый цикл, в который включаются и природа и история. Поэтому на Востоке популярны концепции переселения душ и высшего блага как слияния с природой. При этом семья возвышается над индивидом. Семейные отношения переносятся на общество в целом, в результате чего складывается иерархия социальных статусов, которую венчает обожествляемая личность монарха. Это порождает все остальные черты восточной культуры: отсутствие приоритета личности, отказ от рационального способа познания мира, склонность к мистицизму и эзотеризму и т.д. Западный тип культуры создает научно-технические цивилизации с концепциями равенства людей, общества равных возможностей и одинаковых норм. Основанная на частной собственности, западная культура породила систему демократического самоуправления с правом и обязанностью каждого гражданина принимать участие в общественной жизни, систему гарантий и защиты его интересов, совокупность прав и свобод, способствующих раскрытию личностных качеств индивида. Главным ее итогом стало формирование совершенно иного типа человека – активного, творческого, уверенного в своих силах, рассчитывающего только на себя и свои возможности.

Наука на Востоке вплоть до последнего времени далеко отставала от западной и только в XX столетии стала преодолевать это отставание. В течение долгого времени среди наук на Востоке центральное место занимали, главным образом, практические отрасли, в особенности медицина.

Восточное искусство по сравнению с западным более возвышенно и изящно, менее реалистично и утилитарно; в нем больше символизма, недосказанности, таинственности. Возникающие с 19 в. в европейском искусстве модернистские веяния в определенной мере обязаны своим происхождением влиянию Востока. В восточном искусстве нередко исчезают привычные для европейцев границы между видами искусства. Специфическим синтезом живописи, графики, поэзии и каллиграфии является традиционное китайское «искусство кисти».

В этических установках Востока заметна тенденция к созерцательности, консерватизму, аскетизму, тогда как западная этика больше нацелена на активность, либеральность и утилитаризм. В странах Востока выше показатели интроверсии и конформизма. Основа восточной культуры – традиция, и поэтому идея прогресса не вызывает на Востоке особого энтузиазма. Новации принимаются там лишь тогда, когда они как-то укладываются в приемлемые с точки зрения традиций формы. На Западе же, наоборот, обычаи, традиции, нормы поведения быстро перестраиваются, если это необходимо для того, чтобы идти в ногу с техническим или социальным прогрессом. Динамизм западного образа жизни резко контрастирует с инерционностью восточного общества, замедленным темпом его развития.

В настоящее время стало почти общепризнанным, что взаимодействие западной и восточной культур необходимо и полезно для культурного прогресса человечества. Однако это взаимодействие не означает исчезновения всех различий между ними.

Особое место на стыке Востока и Запада занимает Россия. Срединное положение

ние России между Европой и Азией считают основной причиной сочетания в русской культуре признаков как восточной, так и западной цивилизаций. Специфическое географическое положение России позволяет говорить о ее особом историческом пути и особой миссии в истории и культуре человечества, признавать факт исключительности русской культуры.

Север и Юг

Под «Югом» понимается социокультурный мир народов субтропического пояса – африканского континента, Океании, Меланезии. Народы, живущие севернее, образуют социокультурный мир «Севера», в котором ведущую роль играет западная культура. Географические границы между Севером и Югом трудно четко определить. Мир Юга частично пересекается с миром Востока и противопоставляется, главным образом, миру Запада. Наиболее отчетливо его специфика выступает в образе жизни аборигенов тихоокеанских островов и «черной» Африки.

«Южный» регион – это прародина человечества: современные антропологи склоняются к признанию моноцентрической теории происхождения человека, согласно которой человеческий род ведет начало от живших на африканском континенте 3-4 млн. лет назад предлюдей. Благоприятные природные условия не требовали от южных народов развития форм материального производства, характерных для более суровых зон земного шара. Их культура в течение тысячелетий передавала от поколения к поколению один и тот же, мало изменявшийся объем знаний и традиций, обеспечивавших жизнь людей на основе примитивного, но хорошо приспособленного к естественной среде хозяйства. Когда-то этот тип экономики и культуры вывел Юг на лидирующее место в развитии человечества. Однако свойственная южному типу хозяйственно-культурной жизни застойность способствовала превращению Африки и островов Океании в колонии европейских государств. Попавшие в колониальную зависимость от европейцев народы Юга лишь в 20 в. стали освобождаться от нее и создавать самостоятельные государства.

В настоящее время среди народов Юга повсюду сохраняются древние местные языческие религии. Большую роль в организации жизни играют традиционные формы мифологии и магии, включающие в себя древние верования в духов, шаманство, колдовство и преклонение перед идолами, вера в происхождение родов от животных предков. Считается, что умершие сородичи оказывают влияние на жизнь своих потомков. В честь умерших совершаются обряды, им приносятся жертвы. Важное место занимают ритуалы инициации. Вместе с тем у южных народов распространены буддизм, ислам и христианство.

Искусство народов Юга отличается экспрессией. Это особенно чувствуется в музыкально-танцевальном искусстве. В изобразительном искусстве преобладают яркие краски, острые, угловатые формы, гротескное подчеркивание характерных признаков животных, людей, мужских и женских фигур. Удивительно разнообразно украшается человеческое тело – татуировками, прическами, изделиями из перьев, кости, дерева. Замечательны африканские маски. Нередко человеческие черты сочетаются в них с анималистическими деталями. Все виды искусства проникнуты магической символикой. Скрытый смысл ее понятен только посвященным. Вливание «свежей африканской крови» заметно обновило и эмоционально обогатило искусство Севера, в особенности музыку и танец: импровизационный джаз; рэгги –

пришедшая с Карибских островов легкая музыка в стиле «диско»; рэп, возникший на фольклорной основе африканских состязаний в ускорении ритма (пока кто-нибудь не собьется в скороговорке); брейк-данс («низкое верчение» и «электрик» - дергающиеся движения, которые происходят от древнего акробатического танца африканских негров).

Искусство Юга наложило свой отпечаток на творчество таких выдающихся европейских художников конца 19 – начала 20 в., как Гоген, Матисс, Пикассо, Дали и др. Африканская культура явилась одним из источников экспрессионизма и кубизма в живописи.

Субкультура и контркультура

Субкультура

Несмотря на то, что всякая культурная эпоха обладает определенной целостностью, «внутри себя» она неоднородна: в любой исторической эпохе наряду с магистральной, официальной и политически поощряемой культурой существуют различные подкультуры, которые могут весьма существенно отличаться от ортодоксальных. Наука, религия, мораль, искусство, политические институты, семья, образование, воспитание и другие «элементы» культуры имеют особенные ритмы развития, собственную историю и предысторию, свой набор характерных черт, в которых по-разному преломляются ведущие культурные тенденции эпохи.

Культура как единый организм необычайно сложна, бесконечно многообразна, полна противоречий. Отдельный человек не в состоянии ни осмыслить, ни воспринять ее полностью. Субкультурные образования отражают социальные, этнические, и др. особенности развития культуры. Допустимо говорить об особых кодексах правил и моральных норм внутри субкультурных образований. Субкультуры обладают *герметичностью* и *стойкостью*, они способны воспроизводиться достаточно долгое время.

Виды субкультур

Этнические субкультуры. Этнические общины, находящиеся на территории крупных мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург и др.).

Корпоративные субкультуры. Различные социальные группы различаются не только характером работы в общей системе разделения труда, но и «стилями жизни». Жизнь ученого отлична от жизни журналиста, дворника – от шофера и т.д. Манера одеваться, привычка проводить свободное время, набор поведенческих регламентов, мысли и чувства, ценности, даже выбор места жительства подчас в большой мере зависят от того, к какой социальной прослойке принадлежит человек.

Религиозные субкультуры. Ярким выраженным примером субкультуры в современном мире могут считаться религиозные секты. Эти культовые объединения нередко называют авторитарными. Во главе их стоят харизматические личности. Их отличают строжайшая дисциплина, единомыслие, нетерпимость к другим культурным традициям, асоциальная направленность требований. Очень часто секты вступают в открытую конфронтацию с доминирующей культурой. Но не все субкультурные образования, выстраивающиеся по религиозному принципу, агрессивны. В российских городах, где большинство исповедует православное христианство, та-

кие субкультуры часто представлены приверженцами других религиозных доктрин. Мусульмане, например, отмечают свои праздники, совершают паломничество к Каабе и пр., считаясь при этом россиянами и идентифицируясь с российской культурной традицией.

Возрастные субкультуры. Различные возрастные категории также имеют отчетливую тенденцию образовывать субкультурные комплексы. Отчетливый спектр различных субкультурных феноменов, основанных на ярко выраженном желании молодых людей заявить о своей автономности, стал проявляться в европейской культуре примерно с 1960-х гг. (хиппи, панки, рокеры, скинеры и пр.). В сегодняшнем мире в иерархии ценностей приоритетное место занимает молодость.

Практически нет такого способа различения людей, который не мог бы лечь в основу субкультурной автономности: пол, цвет глаз, этическая доктрина. Субкультуры могут трансформироваться в иные или вовсе исчезнуть.

Контркультура

Динамика развития культуры, предполагающая участие субкультур в эволюционных трансформациях, может входить в стадии резких, революционных преобразований. *Субкультура* не претендует на то, чтобы стать доминантной, сменить предыдущий культурный стандарт, превратиться в официальную доктрину. Этим она принципиально отличается от *контркультуры*, которая, напротив, открыто противопоставляет себя господствующей культуре и притязает на лидирующее положение. Складываются такие ситуации, когда локальные субкультурные образования начинают притязать на универсальность. Они выходят за пределы собственной среды и пытаются установить свои ценности для более широких социальных общностей.

Другие варианты современных типологий культур – деление их на **традиционные** и **современные** (модернизированные), а также на **массовую** и **немассовую**.

Индо-буддийский тип культуры

Индийская культура – одна из самых оригинальных и уникальных.

Основные особенности индийской культуры:

1. Более 5000-летняя история культуры.
2. Культура Индии сложилась в тесной связи с развитием религиозных представлений.
3. Для индо-буддийской культуры характерно слияние религии и философии.
4. Богатство и многообразие религиозно-философских учений. В этом вопросе индийская культура не знает себе равных.
5. Многовековое стремление познать тайны мироздания.
6. Обращенность к познанию человеческой души.
7. Её удивительная музыкальность и танцевальность.
8. Особое почитание любви – чувственной и физической, которую индийцы не считают греховной.
9. В индийской культуре, как и в любой восточной культуре, очень много символов.

Самобытность индийской культуры во многом обусловлена особенностями

индийского этноса. В его формировании участвовали многочисленные разноязыкие племена и народности. Задолго до проникновения в Индию ариев на ее территории проживали различные антропологические типы людей. Однако в 3 тыс. до н. э. в бассейн рек Инд и Ганг пришли с севера индоарийские племена, которые покорили туземные племена. Завоеватели внесли значительный вклад в философию, науку, религию, изобразительное искусство, развитие ремесел и т.д.

История индийской культуры можно разделить на два основных периода:

1. *Период харапской цивилизации*, сложившейся в долине реки Инд (2500-1800 до н. э.).
2. *Арийский* - охватывает всю последующую индийскую культуру и обусловлен приходом и расселением арийских племен в долинах рек Инд и Ганг.

На заселенные с 6 тыс. до н.э. земли в долине Инда во 2 тыс. до н.э. с севера приходят кочевые племена ариев, которые разговаривали на языке-предокителе всех индоевропейских языков. Арии принесли на территорию Индии новую культуру – ведическую. Мировым достижением ведийской культуры явилась литература – Веды и эпические поэмы Рамаяна и Махабхарата.

Поэмы - мифологизированная история Ариев и рассказы о нравственных ценностях и правилах поведения.

Веды («ведать», «знать», 2 тыс. до н.э.) - собрание божественных откровений об истине, смесь гимнов, молитв, описаний жертвоприношений, поэтических образов природы. Главным принципом ведийского видения мира было обожествление природы как целого и отдельных явлений природной и социальной жизни.

Упанишады, появившиеся примерно в 800 г. до н.э. – религиозно-философские тексты, поясняющие тайный смысл Вед. Именно здесь ставятся вопросы космологии (устройства мира), теологии (учения о боге). Они проникнуты религиозно-философским раздумьем о внутреннем мире человека, реальности и нереальности его существования, дороге к истине и ее значении для праведной жизни, смерти и бессмертия. Упанишады дали толчок к развитию религиозно-философского мышления.

На основе вед образовалась религия **брахманизм** – по имени главного ведийского бога **Брахмы**.

Основываясь на признании авторитета вед (брахманизма), образовались **6 основных школ индийской философии:**

Миманса дает разъяснение религиозных ритуалов и жертвоприношений, исполнение которых необходимо для освобождения.

Веданта учит о возникновении мира из Брахмы. Умирая, индивидуальная душа возрождается. Веданта занимает центральное место в брахманизме, и по сей день у нее масса сторонников.

Санкхья исходит из признания двух реальностей: материальной и духовной. В телесном бытии человека изначально заложено страдание. Избавление от страданий возможно лишь путем отделения духовного от материального, подавления телесного. Это и есть выход из круговорота рождений и смертей, достижение бесстрастия и свободы.

Последователи школы **йога** разработали комплекс приемов для достижения особого духовного состояния – совершенства.

Ньяя делает упор на правилах логики, знание которых полезно для построения суждений, ведущих к освобождению души (образовалась позже всех).

Вайшешика учит, что существует шесть видов положительной реальности и один вид отрицательной реальности (небытие).

В противовес брахманизму формируются:

- материалистическая философская система **чарвака**
- религиозно-философская система **джайнизм** – основное средство достижения освобождения – аскетизм, непричинение зла всему живому. В этом стремлении доходят до крайностей – голодают, ходят без одежды, не убивают даже микробов
- **буддизм**

Общие характерные черты индийских философских систем

1. **Практический мотив** присущ всем системам.
2. **Философия возникает из душевной тревоги за существующий порядок вещей.** Пессимизм в индийской философии – начальная, а не конечная стадия.
3. **Вера в «вечный нравственный миропорядок» вселенной.** В Ригведе он называется Рита. Позднее оформляется в закон кармы, который признается всеми системами индийской философии кроме чарваки. Этот закон означает, что все, содеянное человеком, не пропадает и что все происходящее с ним – результат его собственных деяний. Все действия, ведущиеся ради получения некоторых выгод в настоящем или будущем, управляются этим законом. С достижением освобождения от зависимости наше я выходит из подчинения закону кармы, живет и действует в атмосфере свободы.
4. **Неведение – причина зависимости; знание необходимо для освобождения.** «Зависимость» - процесс рождения и нового рождения, а так же последующие несчастья и страдания, которым подвергается индивид. Отсюда «освобождение» - приостановление этого процесса.
5. Чтобы устранить глубоко укоренившиеся ложные убеждения, **необходимо непрерывное размышление над изучаемой истиной.**
6. Для устранения страстей, затрудняющих сосредоточенность и препятствующих хорошему поведению **необходим самоконтроль**, который заключается в подчинении низшего высшему. Надо не убивать естественные импульсы, а воспитывать их до степени подчинения разуму.
7. **Вера в возможность освобождения**, которое рассматривается как высшее благо.

Три основных религии Индии.

1. Брахманизм

- 1) Основная идея – идея скоротечности земной жизни, ее незначительности по сравнению с надземным миром.
- 2) Дал учение о переселении душ.
- 3) Дал учение о Карме.
- 4) Дал Индии разделение на касты – варны (брахманы, кшатрии, вайшьи и

шудры)

2. Буддизм

Начал формироваться в 6 в. до н.э. Его основоположник Сиддхартха Гаутама (Шакьямуни – мудрец из рода Шакья), получивший впоследствии имя Будда («просветленный») принадлежал к Варне кшатриев и был принцем царствующего дома. В своих проповедях Будда критикует как брахманизм, так и джайнизм. Его не устраивает в брахманизме пристрастие к богатой и обеспеченной жизни, а в джайнизме – аскетизм. Он за средний путь. В Учении Будды осуществляется переход от религиозного эгоизма брахманов к состраданию обездоленным. Брахман преследует собственное спасение. Будда говорит о служении многим, ищущим спасения. Монах должен жить не для себя, а для других.

Четыре благородные истины:

1. О наличии страданий.
2. О причине страданий (желания).
3. О прекращении страданий. Страдание должно быть уничтожено вместе с его причиной.
4. О пути к освобождению. Путь к освобождению состоит из восьми ступеней. Это правильные взгляды, решимость, речь, поведение, образ жизни, стремление, направление мысли и сосредоточение.

3. Индуизм.

Соединил в себе основные позиции брахманизма и буддизма. Со временем стал ведущей религией в Индии. В индуизме устанавливается не наблюдаемая в ведийской мифологии строгая иерархия богов: триединство (тримурти) главных божеств Брахмы, Вишну, Шивы. *Брахма* - создатель и управитель мира, *Вишну* - охранитель, *Шива* – разрушитель (хотя их функции могли и совпадать).

Основных направлений индуизма два – вишнуизм и шиваизм.

Различия индуизма и буддизма

Индуизм	Буддизм
1. Подчеркивает значимость повседневной жизни, плотских утех. Пренебрежение дарами любви Камы карается.	1. Проповедует умеренную жизнь, воздержание и верность в любви
2. Глубоко национальная религия	2. Многонациональная религия
3. Непротивление злу насилем. Отказ от борьбы.	

Художественная культура

Среди **основных особенностей искусства Индии** можно выделить, во-первых, его теснейшую связь с религией и философией. Эта связь настолько тесна, что индийскую художественную культуру нельзя понять, не зная соответствующих религиозно-философских идеалов и символов. Во-вторых, то, что в поэзии, прозе, драме и музыке индийский художник как бы отождествляет себя с природой, выражает присущую человеку гармонию с природой и вселенной.

1. Доарийский (харапский) период

Города Махенджо-Даро и Хараппа – два центра высокоразвитой городской цивилизации. В середине 3 тыс. эта культура приходит к своему расцвету.

Эти города строились с учетом магнитных полей Земли, улицы были ориенти-

рованы по сторонам света. В городах были многоэтажные (3-4 этажа) дома, развитая система водоснабжения и канализации. Практически в каждом доме была своя купальня. Отдельно дворцы и храмы, по-видимому, не строились. Не было разделения храмового и светского поведения. Внутри дворца было сакральное помещение не для всех, где и творилась молитва.

Характерная черта данной цивилизации – удивительно слабое развитие военной техники и оборонительных сооружений.

До нас дошло много статуэток и печатей, на которых изображены дикие животные и различные божества.

2. Арийский период

От **ведической культуры** до нас не дошло ни статуэток, ни печатей, ни храмовых сооружений. Мировым достижением ведической культуры является литература – Веды и эпические поэмы Рамаяна и Махабхарата. Мало кто знает, что заповедь «Не делай другому того, что было бы неприятно тебе самому», которую можно встретить у Конфуция, Аристотеля, а затем у Канта, впервые прозвучала на страницах Махабхараты. Веды, Упанишады, Махабхарата, Рамаяна - энциклопедии индийской народной мудрости, которая и сейчас поражает своей емкостью, образностью и отточенностью художественной формы.

В поэмах описывается дворец-храм-гора. Гора святящихся облаков, уходящая в небо. Так же в поэмах описываются алтари разнообразных форм и сочетаний.

Круг – символ неба

Квадрат – символ Земли

Треугольник вершиной вниз – нисхождение благодати с неба

Треугольник вершиной вверх – взывание к небу

Шестиконечная звезда (два треугольника, вписанные друг в друга) - символ равновесия Вселенной, обмен между пространством около земли и земли

Килевидная форма покрытия домов, дворцов – зов к небу. *Арки* – символ небесного свода.

Ведика – квадратной формы ведийская сельская ограда (забор) – символ Земли, утверждение основы, на которой строится сооружение. Четверо ворот с 4-х сторон света. Ворота – два вертикальных столба, на которых лежат три антаблемента – символ 3-х миров, по которым должен восходить дух на пути самосовершенствования. Такие ворота называются *торана*.

Архитектурные сооружения буддийской культуры

С прозрением Будды колесо закона жизни пришло в движение. *Колесо* стало символом учения Будды. Колесо касается земли только одной точкой земли. Так и человек, проходя по земле, не должен сильно погружаться в земное существование. В центре колеса – втулка, которая почти не движется – в центре человека должен быть стержень духа, системообразующая ось, которая устремлена вверх. Все, находящееся вокруг, движется в спирали, круговороте. Если нет этого стержня, вся жизнь лишается гармонии, приходит в разрушение. Спицы – это то, что объединяет, координирует, делая его целостным, гармоничным.

С буддизмом появились первые архитектурные сооружения: стамбха, ступа и чайтья. Стамбха и ступа строились на тех местах, где бывал Будда, чтобы подчеркнуть красоту этих мест.

Стамбха – это колонна со скульптурой вверху. Без базы, вырастающая прямо из земли. Символ оси Вселенной, связи Земли и неба, их соединения. Наверху – скульптурное изображение, связанное с Буддой.

Ступа – в основе плана – колесо. Это облицованный курганный холм, внутри которого заложена шкатулка с какой-либо реликвией, связанной с Буддой. Ступа обнесена ведикой с воротами торана. Наверху – площадка квадратной формы – земная основа, подчиняющаяся законам неба. Над площадкой – шест с тремя зонтами – три уровня материи, которые преобразует в процессе своего восхождения человек.

Чайтья – пещерные храмы. Строились только в горах формы египетской пирамиды. Приподнятость входа над землей. Внутри чайтья имеет форму прямоугольника, как бы три нефа (в плане большое сходство с христианской базиликой).

Индуистские храмы средневековья – возвращается форма храма-горы, несколько зданий, каждый элемент имеет особое покрытие различных форм – принцип организации русского терема и позднерусских соборов.

Движение в индийской скульптуре

У всех фигур довольно однотипные лица, но видны разные характеры изображаемых. Характер передается движением, жестом различных частей тела – богатство ракурсов различных частей тела. Изображение высших божеств – внутреннее богатство духовной жизни, а не яркая эмоциональность. Чем ниже по своему уровню духовного развития изображаемое лицо, тем эмоциональнее изображение. Скульптура Индии тесно связана с архитектурой. Она органично переводит пластические формы в формы архитектуры.

По своей разносторонности, значительности, образности древнеиндийское искусство стоит в одном ряду с египетским, месопотамским, китайским, с которыми имело довольно тесные контакты и восприняло их многие художественные принципы.

Конфуцианско-даосистский тип культуры

Характерные черты духовной культуры Китая

Китайский этнос создал особый тип культуры, отличающий его от культур других народов. Социальная этика здесь всегда играла более значительную роль, чем мистика и индивидуальные поиски спасения. Величайшими и общепризнанными пророками здесь считались те, кто учил жить достойно, жить ради жизни, а не ради блаженства на том свете или спасения от страданий. Жестко фиксированные, усвоенные с колыбели каждым китайцем, этико-ритуальные ценности являлись обязательными для каждого члена общества – от императора до простолюдина. Только в Китае этико-ритуальные принципы и соответствующие им формы поведения уже в древности были до такой степени гипертрофированы, что со временем заменили идеи религиозно-мифологического восприятия мира, столь характерные почти для всех ранних обществ.

В эпоху династии Чжоу (11 в. до н.э.), распространившей власть на большую территорию бассейна Хуанхэ, культ Неба и Чжоу вытеснили предыдущие культы. На Небо перешло представление о прямой генетической связи божественных сил с правителем. Чжоуский правитель стал считаться сыном Неба, а китайская империя

– Поднебесной. Этот титул и название страны сохранились вплоть до наших дней. Начиная с эпохи Чжоу, Небо в его основной функции верховного контролирующего и регулирующего начала, стало главным всекитайским божеством, причем культу этого божества был придан не столько священно-божественный, сколько морально-этический акцент. Считалось, что великое Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. Только имея добродетель, правитель имел право управлять. Теряя ее, он утрачивал это право.

Народ был объявлен глашатаем воли Неба, и заботе о нем отдавалось даже большее предпочтение, чем заботе о духах. Всеобщее чувство народа воспринималось древними китайцами самым точным проявлением верховной справедливости небес. И в то же время космически санкционированный коллективизм начисто исключает из культуры индивидуализм и личностное начало.

Так религия в китайской традиции обернулась этикой.

На ранней стадии развития культуры в Китае вся человеческая жизнь стала соизмеряться с природой, через законы которой люди пытались осмыслить принципы своего бытия. У китайцев было особое отношение к природе, наряду с ее обожествлением, для китайской культуры, как ни для какой другой, были характерны ее эстетизация и поэтизация. Поэтизация природы направила всю художественную деятельность человека в единое русло, что впоследствии способствовало рождению первых в мире образцов пейзажной живописи.

Доверчивость людей к мудрости природы позволила китайцам создать картину мира, где не было места ни враждебности, ни несовершенству, ни дисгармонии. Мир в представлении китайцев – это мир абсолютного тождества противоположностей, где многое и единое не отрицают друг друга, все различия относительны. В каждом явлении природы, будь то цветок, животное, или водопад, просвечивается богатство всей природы. Каждое воплощает в себе ее мудрость.

Основой этой дуалистической картины мира служат сложившиеся в давние времена представления о двух началах мира – Инь и Ян. *Ян* – это светлые, легкие частицы первоначального хаоса – из них образовалось небо. *Инь* – тяжелые, темные частицы – из них образовалась земля. Все предметы и явления мира произошли от взаимосвязи светлого начала Ян и темного начала Инь. Эта взаимосвязь порождает в природе и в жизни движение и покой, тепло и холод, свет и тьму, добро и зло. И то и другое необходимо, одно без другого немислимо, одно переходит в другое. Эти космические силы графически изображались как две неотделимые половины – белая (Ян) и черная (Инь), изогнутые таким образом, что одна готова перейти в другую. Белая точка на черной и черная точка на белой половине олицетворяют неизбежное взаимопроникновение противоборствующих сил. А вместе обе космические силы образуют *Дао* – всеобщий закон Вселенной.

Мир изначально совершенен, гармония внутренне присуща ему, поэтому его не нужно переделывать. Напротив, нужно самоустраниться, уподобиться природе, чтобы не мешать достижению гармонии. Поэтому китайская культура не ориентируется на деятельное начало, а призывает к действию, сообразуемому с космическим ритмом. Творчество принадлежит Небу. Личность получает свое содержание непосредственно от природы, которая и награждает ее талантом.

Таким образом, в основе гармонии общества и природы лежала идея социополитического порядка, санкционированного великим Небом. И эта идея поддерживалась и развивалась в учениях даосизма и конфуцианства. Не испортил эту

идею и буддизм, составивший вместе с названными учениями философско-религиозную триаду, духовный стержень китайской культуры.

Конфуцианство возникло на рубеже 6-5 вв. до н. э. Его основоположником считается *Учитель Кун* (*Кун-Фу-Цзы*, в лат. транскрипции – *Конфуций*, 551-479 до н. э.). Конфуцианство стало настолько влиятельным учением, что во 2 в. до н. э. получило статус официальной идеологии и просуществовало до 1928 г. На протяжении более чем двадцати столетий идеи Конфуция были духовной основой всей общественной жизни, оказав глубочайшее влияние на историю и национальный характер китайцев. Выступив с критикой своего века и высоко оценив века минувшие, Конфуций составил идеал совершенного человека, или «благородного мужа» («цзюнь-цзы»). Главными его качествами являются человечность (жэнь) и чувство долга (и) – моральная обязанность, которую гуманный человек в силу своих добродетелей накладывает на себя. Образ благородного мужа, созданный Конфуцием, сыграл очень важную роль в китайской культуре, став обязательным эталоном для подражания, приблизиться к которому стало делом чести и социального престижа. В своих поступках благородный муж руководствовался золотым правилом нравственности («Не делать другим того, чего не желаешь себе»). Приблизиться к желанному идеалу можно лишь в зрелом возрасте, так как лишь старость давала человеку мудрость. Это приводит к ориентации китайской культуры на зрелость и старость, а не на молодость.

Конфуций сформулировал основы социального порядка в Китае. За образец он взял отношения в китайской семье, ее строгую иерархию и беспрекословное подчинение младших старшим. По Конфуцию, государство – это большая семья, где император для всех отец, чиновники – старшие братья, а простолюдины – дети и другие младшие члены семьи. Такое общество состоит из верхов и низов: тех, кто думает и управляет, и тех, кто трудится и повинуется. Критерием такого разделения должны служить знание и добродетель, приближенность к идеалу благородного мужа. Именно эта конфуцианская идея послужила обоснованием формальной открытости чиновничьего сословия, членом которого мог стать любой образованный человек. Но фактически дело обстояло намного сложнее. Сословие чиновников было отделено от народа труднопреодолимой преградой – «стеной иероглифов», то есть грамотностью, которая определяла социальное положение и имущественный ценз человека на протяжении всей истории Китая. В Китае издревле существовало несколько методов отбора чиновников, как общих для всего Востока, так и специфически китайских. К первым относились назначения на должность личным указом императора, а также предоставление должностного поста по праву знатности, родственности или протекции. Чисто китайский метод выдвижения на руководящие посты предложил Конфуций. Надо было заслужить рекомендацию в качестве мудрого и справедливого чиновника и выдержать конкурсный экзамен.

В средневековом Китае постепенно сложились и были канонизированы определенные нормы и стереотипы поведения каждого человека в зависимости от занимаемого им места в социально-чиновной иерархии. В любой момент жизни, на любой случай существовали строго фиксированные и обязательные для всех правила поведения. Все правила следовало знать и применять на практике, причем тем более тщательно, чем более высокое положение в обществе человек занимал.

Подводя итог, можно сказать, что Конфуций уделял внимание устройству государственного порядка, не касаясь вопросов строения мироздания. Он исходил из

того, что прежде, чем устремиться в надземные миры, надо упорядочить земную жизнь, потому что на вершину не взойти, не начав с подножья. Конфуцианцы надеялись гармонизировать жизнь человека с помощью ритуализированного этикета. Они регламентировали все области быта и культуры. Однако ни общество в целом, ни человек в отдельности, как бы ни были они скованы официальными догмами конфуцианства, не могли всегда руководствоваться только ими. Ведь за пределами конфуцианства оставалось мистическое и иррациональное, всегда притягивавшее человека.

Не случайно одновременно с конфуцианством появилась совершенно иная ветвь китайской культуры, совершенно иное учение о жизни, а также и способ жизни – *даосизм*. Основателем этого учения, ставившего своей целью раскрыть тайны мироздания, вечные проблемы жизни и смерти, стал *Лао-Цзы* (Старый мудрец), полулегендарная личность, старший современник Конфуция (согласно легенде, Лао-Цзы прожил 200 лет). Лао-Цзы считал, что человек открывает истоки своей бесконечности через слияние с бесконечным путем великой жизни природы. Отсюда и название учения – Дао – можно перевести как «путь».

Дао выступает подлинным началом мира, сущность которого – небытие. Так даосизм приходит к идее мимолетности бытия всех вещей и явлений мира. Поэтому знатность, богатство, слава не имеет подлинной ценности перед лицом жизни и смерти. *Совершенно мудрый человек* (идеал даосизма) должен освободиться от привязанности к единичному и обрести ту подлинную гармонию бытия, которая не нуждается в искусственных ритуалах. Эта гармония содержится в Дао – пути, пронизывающем все сущее, оно стоит надо всем и царит во всем. Оно соединяет человека и мир. Главное условие – не жить в противоречии с мировым ритмом, а встроиться в мир, вслушаться в него. Ради слияния с Дао мудрец отказывается от всего, что привязывает его к привычным формам. Конечной целью для приверженцев даосизма является достижение бессмертия.

Как и конфуцианство, даосизм не ограничивается рамками философии, а составляет особый образ жизни. Он многое позаимствовал у буддизма и йоги, в частности, систему физических и дыхательных упражнений. Способом жизни, методом слияния с великим Дао является недеяние (*у-вэй*). Это отнюдь не пассивная созерцательность, а столь полное слияние с естественным ходом вещей, что отпадает необходимость в специальной целенаправленной активности. Даосизм также оказал огромное влияние на развитие литературы и искусства. Но в отличие от конфуцианства он обобщил зародившиеся ранее принципы отношения к природе, придав им новый, поэтический смысл. Этот опозитизированный подход к миру ярко проявился во всех областях художественной и бытовой жизни Китая.

В это же время в Китай проникает *буддизм*. В 4 в. он завоевывает большую популярность и начинает оказывать воздействие на традиционную китайскую культуру, что наглядно проявилось в архитектуре - храмовые комплексы и изящные пагоды стали китайскими символами буддийской веры. Индийский буддизм в Китае был дополнен традиционной китайской мыслью, что привело к возникновению до сих пор пользующегося немалой популярностью течения мировой религиозной мысли – *чань-буддизма* (японский дзен). Он учит, что не следует стремиться к нирване, искать истину или ограничивать себя во имя перспективы стать буддой. Чань-буддизм утверждает, что истина и Будда всегда с человеком. Они вокруг и во всем – в пении птиц, в шелесте листвы, красоте гор и тиши озер и, наконец, в радо-

сти труда. Постигание истины это не что иное, как озарение, которое нисходит на человека внезапно, как внутреннее просветление.

Таким образом, классическая китайская культура представляет собой сплав конфуцианства, даосизма и буддизма. Причем эти течения практически не соперничают друг с другом, а заполняют в духовной жизни китайцев свои собственные ниши.

Особенности художественной культуры

Искусство Китая глубоко пронизано высокими философскими идеями. В нем воспеваются красота мира и гармония природы. Идея гармоничного единения человека с природой стала не только душой китайского искусства, но и способом осмысления бытия.

Даже письменность китайцев трепетно-красива и чрезвычайно сложна для усвоения людьми других типов культуры. Каждый **иероглиф** выговаривается с определенной интонацией-мелодией, поэтому многие слова, произносимые с помощью одних и тех же звуков, в зависимости от интонации имеют абсолютно разные значения. Письменность – привилегия ученых, доступная немногим. Сами иероглифы возникли из пиктографического письма. Каждый иероглиф передает самую общую идею, символ обозначаемого им предмета, явления, понятия. В основном все китайские слова состоят из двух-трех иероглифов. Общее количество иероглифов доходит до 80 тыс. Однако знания трех тысяч иероглифов достаточно, чтобы понимать современную бытовую лексику и общественно-политические тексты. Для чтения классических текстов нужно знать не менее 7 тыс. иероглифов. Поэтому даже высокообразованные китайцы при чтении пользуются словарем. Именно поэтому Китай всегда по преимуществу был неграмотной страной. Но отсюда и уважение к письменному слову в китайской культуре всегда было очень велико. Считалось, что знание его открывает человеку глаза на мироздание, делает человека мудрым и даже святым. Иероглифы были своего рода священными знаками.

Чтобы заучить огромное количество письменных знаков и запомнить их написание, требовались долгие годы обучения и большое напряжение памяти. На протяжении веков ученые трудились над красотой начертания иероглифов, разрабатывали различные стили. Так в Китае в древности зародилась **каллиграфия**. В художественной жизни средневекового Китая каллиграфия заняла совершенно особое место. Знаменитые каллиграфы были одновременно поэтами и художниками. Умение красиво писать иероглифы считалось важным достоинством образованного человека, открывало путь к карьере.

В Китае живопись, поэзия и каллиграфия не знают тех границ, которые обычно разделяют эти виды искусства. На картинах китайских живописцев часто каллиграфическим почерком выводились стихи, которые художник или сочинял сам, или цитировал из классической литературы. Хотя выразительные средства поэзии и живописи были различными, язык китайских поэтов и художников стал почти единым. Они проникнуты общими идеями, общими чувствами и часто составляют единое целое. Это позволяет говорить о своеобразном *синкретизме* китайского искусства кисти.

В основе китайской живописи и поэзии лежат принципы символического построения произведения. Каждый элемент древнекитайской живописи символичен

(сосна – символ долголетия, бамбук – стойкости, мужества, аист – одиночества и святости). Восприятие такого произведения требует особого умения обнаруживать контексты, объединяя символические образы в единую эстетическую картину.

Главной темой китайской живописи становится **пейзаж**, в котором природа изображается как величественный образ вселенной. В этом видно влияние даосизма на изобразительное искусство. Как уже отмечалось, часто пейзажи дополнялись стихотворными строками. Поэтому пейзаж – это не только изображение реальных картин природы, но и отражение состояния души человека.

Пейзаж **шань-шуй – горы-воды** – сложился и достиг необыкновенного расцвета уже к 7-8 вв. н.э., положив начало всей дальневосточной пейзажной живописи, тогда как пейзаж в Европе возник как самостоятельное явление лишь в эпоху Возрождения. Это можно объяснить тем, что в Китае религия никогда не играла той роли, которая на многие века определила развитие европейского искусства. Европейский пейзаж – это часть природы, которую может охватить глаз живописца. Китайский художник воспринимает пейзаж как грандиозный космос, где человеческая личность растворена в созерцании великого, непостижимого и поглощающего ее пространства. В китайском пейзаже нет привычной для нас прямой перспективы. Живописец смотрит на открывающийся перед ним вид словно с высокой горы, отчего горизонт отдаляется и поднимается перед ним на необыкновенную высоту, образуя как бы рассеянную перспективу. Это помогает ему создать иллюзию огромного пространства. Шань-шуй – это свиток вертикальной формы. Для того чтобы создать впечатление дальних и ближних расстояний, художник делит пейзаж на несколько планов, высоко поднятых один над другим. И горы, и воды, как правило, окутаны тонким туманом, который разъединяет композицию на ясно читаемые компоненты и вместе с тем объединяет их в единое целое. Гора еще в древности олицетворяла светлые, активные, мужественные силы природы – Ян, а вода связывалась с темным, мягким и пассивным женским началом – Инь. Так в самом названии пейзажа воплотились важнейшие понятия древней натурфилософии.

Китайский живописец изображает природу в двух аспектах. Один – шань-шуй, где важны не детали, а общее ощущение величия гармонии мира, другой – жанр **«цветов и птиц»** и **«трав и насекомых»**. Здесь художник позволяет себе рассматривать каждое движение растения или животного словно в лупу, бесконечно приближая их к зрителю. Жанр этот зародился в 9 в. Здесь все вместе: и эстетика, и символ. Травинка, по которой ползет букашка или гусь, в камышах зовущий подругу – эти скромные изображения в китайской картине никогда не ощущаются как обычная будничная сцена. В них чувствуется жизнь огромного мира, где каждый стебель является выразителем великих и вечных законов бытия. Образно говоря, сквозь причудливые переплетения прожилок лепестков цветка просвечиваются грандиозные контуры мироздания. Цветы олицетворяют солнечное янное начало; дерево, ствол и ветви полны соками земли, выражают ее таинственную силу Инь. Цветоножка символизирует абсолютное начало мира. Сам цветок является олицетворением пяти первоэлементов и поэтому изображается с пятью лепестками. Вступить в общение с цветком можно, лишь полностью на нем сосредоточившись, когда посторонние мысли не будут мешать осознанию цветка. Через глубинное сосредоточение происходит освобождение от неведения, постигается высший смысл искусства и бытия. Человек должен не мешать цветку выявить себя. Человек скорее слуга цветка, чем его господин. К любимому цветку могли относиться как к люби-

мой женщине. Древние поэты вели беседы с цветами, доверяя им свои тайные мысли как близким, все понимающим друзьям.

Живопись в Китае никогда не была «искусством для искусства», она всегда содержала в себе задачу нравственного совершенствования личности, требуя не только ассоциативного мышления, но и непосредственного восхищения природой и работой мастера. Китайские теоретики искусства любят повторять: «Картина подобна ее автору, кисть бывает высокой и низкой так же, как моральные качества человека».

Христианский тип культуры

Социокультурные предпосылки становления христианства

Возникло христианство в 1 в. н.э. в восточной части Римской империи. «Биография» Иисуса Христа изложена в евангелиях от Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Христос рожден девой Марией, которая непорочно зачала от Святого Духа. Христос проповедовал в Палестине, творил чудеса, по требованию еврейских жрецов и приказанию I римского прокуратора Понтия Пилата был распят на кресте, но на третий день после мученической смерти воскрес и на сороковой день вознесся на небо. В неопределенном будущем состоится второе пришествие Христа, с которым связываются «страшный суд» и «конец света».

Христианство появилось в период острого социального и экономического кризиса Римской империи. Этот кризис охватил как беднейшую часть общества, так и состоятельные слои населения. Среди людей царил мненье, что богам нет ни малейшего дела ни до их рождения, ни до их конца. При таком умонастроении теряло всякий смысл обращаться к традиционным богам в решении жизненных задач. Нужны были более действенные ценности. Падение авторитета античных богов сопровождалось распространением мистики, суеверий, шарлатанства, веры в колдовство и магию. Все это было следствием разложения социально-экономических порядков Римской империи и содействовало дальнейшей дезорганизации общественной жизни, падению нравов и процветанию цинизма. Общественность изнемогала под бременем безверья и одичания и страстно надеялась на спасение от беззакония и беспутства.

Уже задолго до христианства сложилась идея мессианства. Представления о божественном спасителе можно найти в древнеегипетских текстах, в религиозных мифах Вавилона, иранской религии зороастризма, иудаизме. С идеей мессианства связано учение о конце мира, закат или гибель которого мыслились необходимым завершением цикла, своего рода чертой, подводящей итог предшествующему ходу истории и открывающей новый цикл - век правды и блаженной жизни.

На философском уровне религиозные искания приобрели ярко выраженную «богостроительную» направленность. Много в этом отношении сделал Филон Александрийский (ок. 20 г. до н.э. – 54 г. н.э.). Филон разрабатывал идею о сотворении мира богом, о существовании бога вне сотворенного им мира, учение о «сыне божьем», как посреднике между богом и миром и о человеческой греховности. Филон осуждал богатство, утверждал равенство всех людей перед богом. Еще одним предвестником христианских идей был Сенека (ок. 4 г. до н.э. – 65 г. н.э.). На хри-

стианскую культуру оказали заметное влияние рассуждения Сенеки о равенстве в душевном отношении всех людей. У всех общий родитель – мир: к нему восходит род каждого, независимо от того, пришел ли он по «блестящим» или «грязным ступеням общественной лестницы». Рабство – это состояние тела, а не души. В ней заложены достоинство, мужество, добродетель, и нередко господа стоят в этом отношении ниже своих рабов.

Хотя в среде образованных слоев общества было много противников традиционных религиозных культов и многие философы своими работами готовили мировоззренческие принципы христианства, все же первые христианские общины создавались главным образом из среды обездоленных и угнетенных. В христианских принципах они находили поддержку и утешение. Шаг за шагом христианские общины укрепляли свои позиции. Взаимная выручка и поддержка христиан привлекали на их сторону массы бедных людей.

Главный «программный документ» христианства – Новый завет, который содержит четыре самостоятельных рассказа о жизни Иисуса Христа (евангелия, то есть «благие вести» от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), «Деяние апостолов» - рассказ о том, что было в жизни апостолов после вознесения Христа, «Послание апостолов» (Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и особенно Павла) и, наконец, «Откровение от Иоанна Богослова» или «Апокалипсис».

Суть христианства изложена в 12 пунктах «Символа веры», принятого на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) соборах. В 787 г. состоялся Седьмой Вселенский собор, имевший большое значение для православной культуры. На нем было осуждено иконоборчество. Собор определил: поставлять и полагать в св. храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня и святые иконы и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божьей Материи и Святым, на них изображенным.

Христианство явилось качественно новой религией, способной влиять на огромные массы людей. Она обращалась к ним, неся новые ценности, новые убеждения и надежды. Все это получало глубокий отклик в сердцах обездоленных и растерянных людей. Пробуждалась вера в Заступника, способного обуздать земную власть, формировалось желание пострадать за Избавителя от неволи, умножалось доверие к Богу, который во имя любви к людям пожертвовал своим Сыном, чтобы искупить грехи смертных. Апостолы христианства, обращаясь ко всем людям и народам, создавали вероисповедную связь людей, независимо от их этнической, языковой, политической и социальной принадлежности – связь единоверцев.

Христианство положило начало новой культуре, признававшей в человеке личность, смотревшей на него как на земное воплощение Бога и на Бога как на высшую любовь к людям. Новая религия запретила жертвоприношения и отказалась от жесткой регламентации поведения человека в быту. Вместе с тем, христианская церковь не отказалась от наиболее распространенных, привычных обрядов, обосновала правомерность их заимствования, что облегчало переход в христианскую веру. Христианство совершило исторический синтез, наследуя и по-своему преобразуя интеллектуальные завоевания предшествующих эпох, идеи и образы различных религий Ближнего Востока, традиции греко-римской античной философии.

Существенно изменился в христианстве сам образ Бога. Языческие боги отли-

чались от людей бессмертием и могуществом, но были телесны и жили в том предметном мире, что и смертные: они ели, пили, рожали детей и т.д. Они были жизнерадостны, завистливы, порою злобны и коварны, порождая у людей страх и стремление обезопасить себя с помощью жертвоприношений. Христианский Бог - глубочайшая тайна. Он не существует таким же образом, каким существуют вещи и люди. Он таинственно объемлет людей со всех сторон. Сами будучи конечными, люди не могут объять бесконечное, то, что Бог все объемлет. Человек не может снять покрывала с божественной тайны. По христианскому учению «Бог есть любовь», и «мы Им живем и движемся и существуем». Любовь Бога к человеку носит всеобъемлющий характер. Бог не делает человеку зла. Зло – результат «первородного греха» и несправедливой жизни человека.

Христианская картина мира. Ценностные ориентации христианства.

Картина мира – это целостный образ действительности, формирующийся в обществе в рамках определенных мировоззренческих установок. Исторически первыми были мифологические и религиозные картины мира. С накоплением научных знаний возникли естественнонаучные представления о мире (например, гелиоцентрическая, геоцентрическая теории и т.д.). Христианская картина мира теоцентрична и антропоцентрична. В центр христианского мироздания стоит Бог, его творец. Разделив мир на невидимый (божественный) и видимый (материальный), христианство в центр последнего поставило человека. Пожалуй, никакая другая религия не содержит таких подчеркнуто антропоцентрических представлений о мире, как христианство. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Разделив человека на два начала – тело и душу, христианство безоговорочно отдало приоритет духовному началу. В христианстве подлинная красота человека выражается в торжестве его духа над телом. На смену одаренному силой атлету, как символу античной культуры, приходит образ одухотворенного человека.

Центральной пружиной исторического процесса, по христианству, является «первородный грех» и его фатальные последствия – унаследованная человечеством всеобщая греховность. Другое следствие «первородного греха» - смертность индивида. Христианство, как богоданная религия, включает в себе потенциал преодоления этих последствий. Первый этап на этом пути – нисхождение на землю Бога сына Иисуса Христа и его искупительные страдания, символизирующие искупление «первородного греха». Заключительный акт, сроки которого нигде конкретно не указаны, - второе пришествие Иисуса Христа, всеобщий страшный суд, гибель старого мира и возникновение на его развалинах нового Божьего Царства, свободного от проклятия «первородного греха» и смертности индивида.

Ценностные ориентации представляют собой совокупность философских, политических, эстетических, нравственных убеждений человека, нравственные принципы поведения. Христианство содержит весь набор ценностных ориентаций. Ведущее место среди них занимает морально-этическая проблематика. Христианство

– это не столько религия об устройстве мироздания и общества, сколько религия о том, как жить человеку, о смысле человеческого бытия, о совести, долге, чести и т.д. Главная этическая ценность в христианстве – это сам Бог. Бог – это любовь, любовь ко всем народам, признающим и почитающим его. Для него нет избранного народа. Сама идея превосходства одного народа над другим чужда христианству. В этом отношении христианство коренным образом отличается от иудейства, в котором признается превосходство евреев над остальными народами.

Сущность христианской нравственности сформулирована в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Наиболее полно она изложена в евангелии от Матфея. К числу основных заповедей Нагорной проповеди относятся следующие: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Из множества нравственных предписаний христианства главными, основными считаются любовь к Богу и любовь к ближнему.

Важной чертой христианской нравственности является ее активный характер, направленность на преобразование не только отдельного человека, но и всего окружающего социума. Отсюда неоднократные призывы Иисуса Христа проповедовать евангелие всем «языкам» (народам).

Согласно христианскому учению, целью жизни человека является спасение. Достигается это каждым человеком при условии непрерывного духовного совершенствования, требующего морального подвига. Для осуществления евангельских норм жизни и превращения в нового человека, созданного по образу и подобию Бога, человек должен бороться против греха. Борьба со страстями и победа над ними составляет необходимую обязанность, задачу и цель земной жизни человека.

Как один из наиболее эффективных путей осуществления евангельских норм жизни христианство предложило монашество. Родиной монашества стал Египет. Преподобный Антоний Великий, явился основоположником отшельнической формы монашества. Чуть позднее свой монашеский подвиг начал преподобный Пахомий Великий, ставший родоначальником мужских общежительных монастырей. В Египте же возникло и женское монашество, основоположницей которого считается святая Пахомия. К концу 4 в. весь Египет покрылся густой сетью монастырей. В поздневизантийский период центром монашества на Востоке стала гора Афон. Из Афона монашество распространилось в Болгарию, Валахию, Сербию и Россию.

Сыграв выдающуюся роль в утверждении христианских ценностей, монашество, однако, постоянно менялось в направлении обмирщения. Церкви и монастыри превращались в доходные предприятия, где торговали должностями, индульгенциями, реликвиями и т.д. Это не могло не извратить образ жизни духовенства, и монашества в том числе. Забвение строгой монашеской дисциплины и «чистой» жизни, падение нравов становились буднями монастырей. Все это рождало критику «продажной» церкви, требование ее духовного очищения.

Таким образом, христианский образ человека в целом остался нереализованным даже у монахов, и главная причина этого — логика самой реальной жизни, включения монашества в реальные отношения феодального общества с его войнами, крестовыми походами, борьбой за власть.

Следует иметь в виду также и то, что вера простого народа существенно отличалась от догматических установлений христианства. Ничему неученый, неграмотный средневековый крестьянин называет себя христианином и не может дать ответа, почему так называется. Так в Херсонской епархии один полуневежественный в вере приходился на семь совершенно темных, для которых всякий образ — Бог.

И тем не менее христианство образовало то пространство, в рамках которого постепенно сложилась христианская культура, давшая миру научно-технический прогресс, демократические порядки и искусство.

Протестантская версия христианства и новоевропейская культура

Протестантизм — германская версия христианства. Он возник в 16 в. в результате мощного антифеодального и антикатолического движения широких масс в ряде западноевропейских стран. Бесцеремонная продажа католической церковью индульгенций послужила поводом к открытому выступлению против нее немецкого богослова М. Лютера (1483-1546), который 31 октября 1517 г. прибил на дверях дворцовой церкви в Виттенберге свои 95 тезисов. Лютер отверг папскую власть, противопоставив авторитету иерархии Священное Писание и учение о том, что каждый христианин может спастись только верой в искупительную жертву Иисуса Христа. Лютер выдвинул требование упростить обрядность, ликвидировать монашество, подчинить церковь светской власти. Все это отвечало интересам городской буржуазии, составившей под водительством Лютера направление Реформации.

В реформе католического христианства были заинтересованы и некоторые феодальные князья, настроенные против непомерно разросшегося церковного землевладения, монашества, выплат крупных денежных средств папской казне и вмешательства папы в политические дела. Группа немецких князей в 1529 г. заявила «протест» против отмены Шпейерским рейхстагом их права решать вопрос о религии подданных, которого они добились в 1526 г. С этим событием связано возникновение термина «протестантизм».

Центральная мысль протестантизма состоит в том, что Евангелию идея искупительных жертв глубоко чужда. Людям не надо ни покупать индульгенции, ни истязать себя в монастырях. Бог Евангелия не требует от согрешившего ничего, кроме чистосердечного раскаяния в содеянном. Лютер утверждал, что христианин спасется только через полное самоуничтожение, символ которого Голгофа. По католическому вероучению, человек — греховное существо по природе, и без помощи церкви он не может спастись. Согласно же Лютеру, человек — существо, сознающее греховность своей природы. И этого достаточно, чтобы он непосредственно обратился к Богу с молитвой о спасении. Никакой церковной организации в качестве посредника не надо. Молитва о спасении должна быть подтверждена добросовестным выполнением своих обязанностей, прилежным трудом, ибо по степени такой добросовестности Бог судит о крепости веры и желании обрести спасение.

В понимании путей спасения и в оценке роли церкви на этом пути — начало пе-

рестройки христианского мировоззрения на новый протестантский лад. Лютер хотел бы, чтобы вся присутствующая в человеке энергия ненависти ко злу была обращена во внутрь – против того нравственного убожества, которое каждый должен найти в себе самом. Человек всего лишь земля и грязь. Вот лейтмотив протестантизма. Человек греховен и ничтожен. Он должен постоянно помнить об этом и нести личную ответственность за это. Однако именно такое унижение человека в протестантизме сформировало предпринимателя. Навязав людям мысль, что они в полной зависимости от воли всемогущего творца, протестантизм одновременно убедил их в том, что они способны достичь многого, если будут шаг за шагом искоренять свою греховность в работе на общество. «Не я, но Бог во мне» — вот самооценка человека эпохи Реформации. Так Бог из внешней опоры, коей он был для католика, превращается во внутреннюю опору и позволяет человеку преодолеть все драмы своей жизни и обрести спасение.

Внушая представление о необходимости безусловного послушания Богу, протестантизм одновременно выступает как религия автономного человека, требующая инициативы и ответственности. Все это приводит к тому, что, с одной стороны, религия сводится к вере, осуждается монашество, безбрачие духовенства, упрощается культ. С другой стороны, повседневная практическая деятельность приобретает религиозный смысл. Протестантизм начал с того, что «раздавил» человека. Но в этой раздавленности как бы уравнил людей и их шансы на стартовой площадке жизни. Поскольку человеческая природа изначально повреждена, то она требует очистки и радикальной переделки. Потенциальная возможность этого давно обусловлена присутствием Бога в человеческой душе. А вот реализация такой возможности целиком во власти человека. Возникает неизвестная ни Античности, ни Средневековью проблема формирования личности. Индивид перестает быть «заданным» своим социальным статусом и набором социальных ролей в иерархической организации общества, а становится чем-то в результате своих собственных усилий.

Лютер отрицал фундаментальное положение католицизма о сословно-кастовом разделении людей на священников и мирян. Опираясь на тексты Евангелия, он утверждал, что там нет речи об особом духовном сословии, а потому каждый христианин правомочен толковать и проповедовать Божье Слово, отправлять обряды и таинства. Лютер отстаивал принцип «всеобщего священства». Пасторская деятельность трактуется им как служба, на которую уполномочивает община. Безусловно, должность пастора требует известной специальной подготовки в толковании Священного Писания. Но только эта квалификация и отличает церковнослужителя, а не сверхъестественная миссия посредничества между грешным человеком и Богом, сообщаемая через рукоположение папы.

Протестантизм отказался от поклонения мощам, реликвиям, кресту, статуям и иконам, оставив почитание библейских праведников. Наиболее важные обряды католицизма также подверглись решительному пересмотру. Лютеранство из семи таинств оставило только два: крещение и причастие. Богослужение стало вестись не на латыни, а на народных языках и состояло в проповеди, пении псалмов и чтении тех или иных глав Библии, преимущественно Нового Завета. После перевода Лютером Библии на немецкий она стала доступной пониманию рядового гражданина, а книгопечатание превратило ее в настольную книгу бюргерской семьи.

Конечно, культурное значение протестантизма не сводится к внутрехристианским и внутрицерковным новациям. Протестантство положительно влияло на формирование капиталистических общественных отношений, развитие науки и техники, предпринимательства и экономической деятельности. Протестантизм породил относительно единые типологические черты предпринимателя и работника, чьи отношения основаны на материальном интересе, неведомом предшествующим системам. Это стимулирует идеологию высокоэффективного производства, участники которого сознают необходимость усилий, добросовестности в выполнении взаимных обязательств, дисциплинированности, базирующихся на осознании ценности совместно осуществляемого дела. И если отношение к трудовой деятельности как к призванию со временем лишается религиозной окраски, то это не исключает личного смысла и ощущения «призванности» человека к той роли, которую он играет.

Последствия Реформации отмечены печатью той же противоречивости, что и сам протестантизм. К числу негативных последствий относится эскалация религиозных междоусобиц. На долгие годы Франция и Германия опустили в пучину насилия. В Германии разразилась 30-летняя война, сократившая население страны почти вдвое. Франция прославилась Варфоломеевской ночью. И тем не менее Реформация способствовала социально-культурным переменам в странах Западной Европы. Поднялся авторитет разума, рационального отношения к хозяйственной и политической деятельности. Католицизм утратил свои позиции во многих странах Европы. Легальным стал религиозный плюрализм, а это открывало дорогу свободомыслию, демократизму в общественной жизни и научному исследованию. Протестантизм обосновал доверие к личности и недоверие к любой инстанции, претендующей на окончательное знание и стремящейся возвыситься над личностью и обществом.

Художественная практика христианства

Следует подчеркнуть, что то или иное художественное произведение нельзя отнести к христианскому искусству только потому, что его тема, сюжет, образы заимствованы из Библии. В искусстве народов Европы имеется много произведений живописи, скульптуры, литературы, которые используют библейские сюжеты, но по своей идейной направленности очень далеки от христианства. Так, в картине русского художника Н.Ге «Тайная вечеря» образ Иисуса Христа трактуется не как образ Бога-сына, а как образ страдающего человека. Царский цензор считал эту картину выражением «грубого материализма».

При характеристике христианского искусства решающими являются два момента: во-первых, общая идейная направленность произведения и, во-вторых, его место в системе христианского культа. Следовательно, о христианском искусстве можно говорить в двух смыслах: широком и узком.

Христианское искусство, понимаемое в широком смысле, включает в себя те произведения, в которых художественными средствами выражены религиозные идеи и устремления, то есть произведения, имеющие религиозную направленность, прививающие людям мысль о всемогуществе Бога, о необходимости соблюдать его заповеди. Так, христианский храм, его архитектура и убранство – это не только место Богослужения, но и своеобразное произведение искусства, призванное в

наглядно-образной форме донести до верующего сущность и содержание христианской догматики. Вот как описывает эти два аспекта православного храма протоиерей В.Федоров: «Внутренность ... храма, олицетворяет Вселенную. Наверху, в куполе Христос Вседержитель благословляет мир из темно-синего неба. Под главою в четырех углах изображаются четыре евангелиста. На стенах – события Священной истории, а на западной стене часто изображался Всеобщий Суд над миром, престолу Судии предстоят небесные силы и сонмы святых. В таких храмах с исключительной силой выражается ощущение от встречи Божеского и человеческого, через которую мир собирается воедино и превращается в дом Божий». В христианской литературе может содержаться и богатейший нравственный опыт человечества, выраженный в виде заповедей Моисея или поучений Иисуса Христа. И в книге З. Косидовского «Библейские сказания», и в книге А. Павловского «Ночь в Гефсиманском саду» не только художественно излагаются библейские события, но и целенаправленно культивируется интерес к христианству и его истории.

В более узком смысле к сфере христианского искусства можно отнести те произведения, которые включены в систему религиозного культа и выполняют в нем определенные функции. Иначе говоря, христианское искусство в узком смысле — это сугубо культовое искусство. Естественно, что всякое культовое искусство имеет ярко выраженную догматическую направленность. Культовое искусство религиозно еще и в специфическом смысле, поскольку выступает как объект поклонения (например, икона) или средство реализации культовых действий (например, пение хора).

Христианское искусство, включенное в систему культа, выполняет две различные функции. Во-первых, специфически религиозную, культовую функцию, поскольку оно возбуждает религиозные переживания и мотивы, возобновляет и подкрепляет религиозные верования. Во-вторых, ему присуща эстетическая функция, ибо оно есть продукт художественного творчества и формирует у воспринимающих его людей чувство прекрасного. Между указанными двумя функциями существует весьма сложное и противоречивое соотношение: с одной стороны, при определенных условиях эстетическая функция может усиливать религиозное воздействие того или иного произведения культового искусства, а эстетические чувства могут вливаться в общий поток религиозных переживаний, активизируя и углубляя их; с другой стороны, в некоторых ситуациях эстетическая функция может прийти в конфликт с религиозной, оттеснив на задний план культовое значение данного произведения, его религиозную нравственность.

Формирование христианского искусства представляет собой длительный и сложный путь. Раннее христианство, по существу, не имело своего специфического искусства. Молитвенные собрания первых христиан проходили в помещениях, не снабженных никакой религиозной атрибутикой. Они складывались из чтения и толкования библейских текстов и совместной трапезы. Первоначально многие «отцы церкви», активно боровшиеся с проявлениями языческой культуры, выступали против любых изображений Бога и вообще против изобразительного искусства, расценивая его как пагубное идолопоклонство. Наивысшей точкой развития этой тенденции было движение византийских иконоборцев в 8 в. Утверждая, что божественное невыразимо материальными средствами, иконоборцы восстали против

идолопоклонства. На Седьмом Вселенском соборе иконоборчество потерпело поражение. С этого времени начинается бурное развитие христианского изобразительного искусства. Оно превратилось в мощное средство идейного и психологического воздействия на верующих людей. Иконопись получила широкое распространение на Руси. На Западе сложилась церковная живопись.

Почти двухтысячелетняя история христианства породила многообразие видов искусства: архитектуру, музыку, хоровое пение, живопись, церковную литературу и т.д. Культовое искусство христианства оказало существенное влияние на светское искусство европейских народов. Многие выдающиеся писатели, поэты, композиторы, художники создавали произведения, раскрывающие и углубляющие смысл библейских, особенно новозаветных, событий. Идея спасения – одна из ведущих тем гуманистической литературы.

Арабо-мусульманский тип культуры

Духовная и социальная основы исламской культуры

По сравнению с конфуцианско-даосистской, индо-буддийской и христианской культурами мир ислама относительно молод. Его формирование относится к 7 веку нашей эры. Арабо-мусульманская культура была создана арабскими племенами (от «араб» - смелый наездник), населявшими Аравийский полуостров. В социальном плане арабы делились на две части: городское население, основным занятием которого была торговля, и кочевники-бедуины, которые разводили верблюдов и другой скот. Религия доисламской Аравии была языческой, каждое племя верило в своего бога-покровителя, совершая жертвоприношения его каменному идолу – всего их насчитывалось около 360, что не способствовало объединению арабов. Одним из торговых центров арабов была Мекка, населенная в основном племенем курейш. Племенной бог курейшитов Аллах почитался особо. Считалось, что он воплотился в черном камне, который был вделан в стену храма Каабы, и по своей ритуальной значимости превосходил остальных племенных богов.

Население Аравии в 7 в. жило в условиях разложения родоплеменного строя и формирования единого государства. И в этом процессе одним из средств объединения арабских племен в единое государство стала новая мусульманская религия, *ислам*. По-арабски «ислам» означает «покорность», а название «мусульмане» происходит от слова «муслим» (предавший себя Аллаху). Основателем ислама стал арабский купец из племени курейш *Мухаммед*. В 610 г. он объявил себя пророком единого и всемогущего бога *Аллаха*. В основу культа и догматики новой религии легли проповеди Мухаммеда. После его смерти они были записаны его учениками и составили священную книгу мусульман – *Коран*. Основанная Мухаммедом мусульманская община стала религиозным и политическим центром объединения Аравии.

Полностью оригинальной религией ислам считать нельзя. Очевидно его родство с другими монотеистическими религиями – христианством и иудаизмом. От них новая религия заимствовала многие основные положения и догмы. Ислам признает свое родство с ними. В Коране традиционные арабские верования переплетаются с сюжетами из Библии. Адам, Ной (Нух), Авраам (Ибрагим), Моисей (Муса), Иисус (Иса) приняты мусульманами как предшественники пророка Мухаммеда. Считается, что истинное учение, дарованное Богом через этих пророков, было ис-

кажено людьми. Поэтому требовались новые пророки, призванные исправить ошибки. Так и появился Мухаммед.

Основу вероучения ислама составляют его пять столпов: вера в единого Бога Аллаха и его пророка – Мухаммеда; ежедневная пятикратная молитва – *намаз*; ежегодный пост в месяц рамазан – *ураза*; обязательная милостыня, налог в пользу бедных – *закят*; паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни – *хадж*. Чисто религиозной является только первая догма, остальные касаются моральных и обрядовых предписаний. Так с самого начала в исламе определился приоритет исламского права (*шариат*) над религиозной догматикой. Более того, ислам стал не просто религией, а принципами, организующими и объединяющими весь завоеванный быстро формирующимся арабским халифатом мир.

Культ Аллаха включает в себя признание его как всемогущего Бога, от которого зависит жизнь и смерть всего живого. Весь мир своим существованием обязан воле Аллаха. Аллах все знает и направляет правоверных в их жизни. Отсюда - человек в исламе не представляет самоценность, как в христианстве. Ради спасения людей Аллах не приносил в жертву своего сына. Аллах постоянно остается чем-то внешним для людей, лежащим за пределами их личного опыта. Человек и его жизнь – не более чем пушинка в руках Бога. Сила Аллаха также не может воплощаться в отдельном человеке. Это возможно только в мусульманской общине – *умме*, которая становится общностью всех правоверных. Принадлежность к умме ценится выше, чем деление на расы, роды, племена. Мусульманская культура практически не признает замкнутости, пропагандируя принцип социальной мобильности. Человек может быть рожден рабом, но случай, дарованный ему Аллахом, делает его эмиром или султаном. Но в то же время умма контролирует жизнь каждого мусульманина, его образ мыслей, предписывая должное поведение. Вне уммы индивид становится изгоем и не может рассчитывать на религиозное спасение.

Основные положения ислама, а также его космология, эсхатология, вера в мессию – спасителя мира не объединяются в систему жестко закрепленных догматов. Это привело к возникновению различных течений внутри ислама, важнейшими из которых стали суннизм и шиизм, образовавшиеся вскоре после смерти Мухаммеда. Для *суннитов* источником веры, помимо Корана, служит также и Сунна - жизнеописание пророка Мухаммеда, для *шиитов* она не выступает авторитетом.

Вследствие того, что любой мусульманин может высказывать свое мнение по вопросам религии, лишь бы оно не противоречило Корану и Сунне, ислам продолжал дробиться и дальше. Из возникших внутри ислама течений наибольшее влияние на художественную культуру оказал и оказывает *суфизм* – мусульманский мистицизм, до сих пор пользующийся большим уважением в исламском мире. В основе его лежит аскетический идеал, презрение к земным благам, стремление к слиянию с Аллахом. Внешне это находит свое выражение в ношении грубого плаща из овечьей шерсти – *суфы*, давшего название всему движению. Суфии отказываются от обязательных для всех мусульман обрядов и условностей (намаз и проч.), а заменяют их обрядом радения (коллективным молением с хождением по кругу) – *зикром*, который способствует слиянию с божеством, мистическому экстазу. Это считается единственно подлинным путем познания Бога.

В результате арабских завоеваний новая религия вышла за пределы Аравийского полуострова и устремилась на восток и на запад. В ходе этой экспансии она столкнулась с культурой стран, где еще в глубокой древности сложились центры

мировой цивилизации. Прекрасные города, украшенные дворцами и храмами, статуями и другими произведениями искусства, становились на первых порах источником военной добычи. Со временем мусульманские завоеватели соединили свою религию с духовными и художественными ценностями покоренных ими народов и развивали свою собственную культуру. Этот процесс сопровождался активной исламизацией завоеванных народов. Языческие народы обычно с охотой принимали ислам, отказываясь от своих племенных богов. Христиане, иудеи и зороастрийцы поощрялись к принятию ислама экономически – мусульмане платили единственный налог-десятину, а немусульмане были обязаны выплачивать более тяжелый поземельный налог (до двух третей урожая) и подушную подать.

Языком новой формирующейся культуры с самого начала стал арабский. Поэтому процессы арабизации протекали неразрывно с процессом исламизации. Арабский язык был неразрывно связан с Кораном, так как священная книга мусульман была дана Мухаммеду именно на этом языке и изначально ее нельзя было переводить. И все мусульмане, независимо от своего происхождения, были обязаны знать, понимать и цитировать Коран по-арабски. В течение неполного века он из языка бедуинов Аравии превратился в официальный язык ученых и философов. А воинственные бедуины скоро стали покровителями наук и философии, меценатами, способствующими развитию искусства, и особенно литературы. Практически все халифы, эмиры, султаны стремились прослыть покровителями науки и искусства. Крупнейшими центрами просвещенного арабского мира были Багдад, Каир, Кордова, Севилья, Гранада. Там жили и работали не только мусульманские ученые, поэты и философы, но и христианские, и иудейские, приезжавшие учиться у арабов, отличавшихся в то время веротерпимостью и духом свободы.

Родившись из сочетания собственного доисламского прошлого и традиций других цивилизаций, культура арабов добилась больших самостоятельных успехов во многих видах искусства. Арабы внесли серьезный вклад в мировую литературу и поэзию, создали прекрасные и оригинальные произведения искусства.

Основные формы мусульманской художественной культуры

В исламе запрещено изображение Бога, которое воспринимается, как покушение на религию. Не менее святотатственным представляется мусульманину также изображение людей и животных, так как это напоминает процесс сотворения, который доступен только Богу. Поэтому ислам запрещает изображение всех живых существ, что коренным образом повлияло на искусство арабского востока. Таким образом, изобразительное искусство как средство выражения религиозных идей было исключено из сферы арабской культуры. Силу своего воздействия новая религия основывала на слове. Поэтому главными святынями в ней стали не иконы и статуи, а старинные рукописи. Эквивалентами живописи и скульптуры в европейском искусстве у арабов стали каллиграфия и книжная миниатюра.

Особым почетом в арабском мире пользовалось искусство **каллиграфии**, ставшее языком не только религии, но и поэзии, философии, науки. Искусство это выполняло функции, сходные с функциями икон в христианстве, представляя видимое тело божественного Слова. Также каллиграфия широко использовалась в архитектуре. Зодчие порой покрывали стены дворцов и мечетей затейливой арабской вязью наряду со стилизованными мотивами из растительного мира и геометрическими узорами. Именно арабам принадлежало первенство в создании этих узоров –

арабесок. Часто арабески дополняются надписями, выполненными арабскими буквами, похожими на орнамент. Арабеска обычно составляла «открытую», создающую возможность бесконечного развития композицию, позволяющую художнику покрывать сплошным ковром узора поверхность большого протяжения и любого очертания. Достигнув необычайной изощренности, каллиграфия превратилась в одну из форм орнамента.

Бога в странах ислама можно было обозначать буквами и знаками. Поэтому в искусстве получил распространение геометрический орнамент, нередко состоявший из знаков и мотивов, имевших символическое религиозное значение. Например, слово «Аллах» обозначалось четырьмя вертикальными линиями, которые схематически изображали буквы этого слова. Составленные в квадрат, они становились символами Каабы. Треугольник обозначал «око» бога. Пятиугольник символизировал пять основных заповедей ислама.

В арабском мире очень ценилось искусство **книжной миниатюры**. Поскольку в запретах Корана миниатюра не упоминалась, то на страницах каллиграфических рукописей мы видим изумительно выполненные изображения эпических героев, пиров, батальные сцены. Virtuозное мастерство каллиграфа-переписчика, его безукоризненно точное и изощренное чувство линии, тончайшее узорочье заставок и титульных листов и, конечно, великолепные миниатюры, иллюстрирующие текст, – благодаря этому книга воспринималась как единое художественное произведение, все части которого – от роскошного переплета до хрупкого завитка орнамента – взаимно дополняли друг друга, образуя нерасторжимое целое. Искусство миниатюры отличается повышенной декоративностью. Образ строится на основе тончайшего линейного рисунка и сочетания интенсивных и чистых цветовых пятен. Миниатюра – это живопись без светотени. В этом искусстве чувство цвета – одно из главных элементов эстетического воздействия.

В наследии мусульманской культуры важное место занимали произведения **прикладного искусства и художественных ремесел**. На территории арабского халифата существовало много процветающих центров, где производились керамика, оружие, изделия из металла и стекла, ткани. Все изделия декоративно-прикладного искусства отличались высоким вкусом и изысканной красотой.

Среди произведений искусства народов арабского Востока в первую очередь следует назвать превосходные **ковровые изделия**. В декоре этих изделий преобладают геометрические орнаменты, растительные узоры и надписи. Но встречаются и изображали людей и животных. Особой популярностью пользовались знаменитые персидские ковры, для изготовления которых требовался труд множества людей в течение долгих месяцев. Персидские ковры широко известны европейцам с 16 в. Их ткали из лучших сортов овечьей, иногда верблюжьей шерсти, а самые дорогие – из шелка. При их изготовлении применялись только натуральные красители.

Архитектура. Большой образной силой проникнуты как культовые (мечеть, минарет, медресе), так и светские сооружения – караван-сарай и крытые рынки, дворцы правителей и знати, укрепленные цитадели, городские стены с башнями и воротами, величественные мосты и т.д.

Основное культовое здание, конечно же, **мечеть** – место для молитвы. Прототипом мечети послужил дом Мухаммеда в Медине, огороженный двор которого имел с южной стороны навес, укрепленный на пальмовых стволах. Классический тип арабской мечети, которую называют колонной, или дворовой, представляет со-

бой прямоугольный участок, огороженный высокой стеной. Основным элементом композиции выступает двор, окруженный аркадой на колоннах или столбах. Колонны чаще всего расположены в несколько рядов, в сторону *киблы* (направление на Мекку), они образуют обычно глубокий колонный зал. Киблу отмечает также специальная, украшенная надписями и орнаментом ниша – *михраб*. Рядом с мечетью возвышались *минареты* – высокие, тонкие, круглые башни с балкончиками. Муэдзин, сообщавший о времени молитвы, поднимался туда по винтовой лестнице, заключенной внутри башни. Сохранилось много *мавзолеев*, построенных над могилами особо почитаемых лиц и увенчанных чаще всего куполом.

Место пластических форм в исламском искусстве заняла **поэзия**. Любые идеи в поэтической форме выражались и запоминались лучше, чем в прозе. Это прекрасно понимали и правители, не жалевшие ничего, лишь бы приблизить к себе кого-то из знаменитых поэтов. Ведь хорошие стихи сразу становились достоянием базара – средоточия религиозно-культурной и политической жизни того времени – и могли надолго прославить заказчика.

Показательно в этом отношении творчество Абуль-каси́ма Фирдоуси (934-1030), великого персидского поэта, создавшего бессмертную эпопею «Шах-намэ» («Книга царей»). В ней он воспевал иранских царей – мифических и исторических, но в центре находится эпический герой Рустам, сын своего народа. Славя человека, Фирдоуси писал:

В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее все воплощается в нем.
Как тополь вознесся он гордой главой,
Умом одаренный и речью благой.
Вместилище духа и разума он,
И мир бессловесных ему подчинен.
Ты разумом вникни поглубже, пойми,
Что значит для нас называться людьми.
Ужель человек столь ничтожен и мал,
Что высших ты в нем ни заметил начал?
Земное с небесным в тебе сплетено;
Два мира связать не тебе ли дано?

Основным жанром арабской поэзии в 7-8 вв. стал панегирик как наиболее светский и легко превращаемый в политический инструмент. Ведь часто поэты были религиозно-политическими лидерами и использовали стихи для отстаивания собственных интересов. Именно в стихах были сформированы образы идеального правителя, государственного мужа, военачальника.

Другими классическими жанрами поэзии стали: кыта - стихотворение из 8-12 строк, обычно в такой форме слагались погребальные плачи, а также восхваления и поношения во время поэтических перебранок; героический эпос; возвышенные оды; рубаи – короткие изречения философского характера; газели – лирические любовные песни.

В 8 в. в мусульманстве появилось новое течение – **суфизм**. Свое учение суфии излагали не только в специальных трактатах, но и в поэтической форме. Суфийская литература – особое явление в арабской культуре, связанное с ярко выраженной

символикой и метафоричностью, которыми увлекались многие поэты. Суфизм открывал необычайно широкие возможности для творчества, ведь, с одной стороны, это поэзия созерцания, мистического стремления к божественной истине и растворения в божестве, а с другой – изощренной чувственности, любви и жизни. Поэтому суфийские стихи всегда многоплановы: за видимым «земным» планом, воспевающим любовь, чувственный восторг, блаженство опьянения, скрывается глубокий мистический смысл. Именно в этом взаимопроникновении земного и мистического секрет особого обаяния лучших образцов суфийской лирики, среди которой – знаменитые рубаи Омара Хайяма (1040-1123), ученого, философа и бессмертного поэта.

Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно! -
Вот последняя правда, открытая мной.

Очень популярна была у арабов любовная лирика, гимн любви и страсти, свободный от всяких религиозных пут. При этом любовь часто понимается как подвижничество, всепоглощающее стремление к единственному и недостижимому идеалу, предопределенному свыше. Однако, восторгаясь поэтичностью, образностью, тонкостью описания любовных настроений и тоски ожидания встречи с любимой, нельзя забывать, что это поэзия лишь узкого круга эстетствующих интеллектуалов исламского мира. В жизни совершалось иное.

Мусульманин должен быть покорным Аллаху и, умирая в битве за веру, он становится шахидом и идет прямо в рай. Женщина должна быть покорной мужчине, и неизвестно, обладает ли она душой. Воспевая мельчайшие детали красавиц, поэты-мусульмане не отвергали многоженство, плату за невесту и обряд развода. Достаточно мужу трижды сказать жене в присутствии двух свидетелей «ты свободна» или три раза произнести слово «таляк» (развод), и жена должна безропотно покинуть дом мужа и очутиться на улице. «Лунолика», «кипарисоподобная» жить должна только на своей половине дома. Видеть ее могут муж, отец, свекор, сыновья, рабы и евнухи. Изменившую мужу забивали камнями.

К концу 9 в., помимо поэзии и научных трактатов, появилась проза. Именно тогда из устного народного творчества родились знаменитые новеллы «Тысячи и одной ночи».

Темы борьбы созидающего, животворящего и разрушительного начал, идея Любви и Разума как главных движущих сил общественного развития, особая роль поэтического слова и поэта-пророка превратили восточную литературную традицию в одухотворяющий фактор для арабской культуры последующих веков. Следы ее влияния можно обнаружить не только на Востоке, но и в поэзии вагантов и старопровансальских трубадуров, Пушкина и Байрона, многих других европейских и американских писателей и поэтов.

Русская культура

Социально-исторические условия формирования русской культуры

Русская культура складывалась в процессе взаимодействия с Западом и Восто-

ком, образуя как бы мост между ними. Само формирование древнерусского государства и этноса на границе двух географических зон – степи и лесостепи – определило уникальность и политической, и культурной истории Древней Руси.

В формировании древнерусского этноса принимали участие как восточнославянские племена (поляне, вятичи, древляне, радимичи, новгородские словены и т.д.), так и угро-финские народы (мурома, меря, весь), а также тюркские (берендеи, торки, черные клобуки). Эти факты позволили некоторым этнографам, утверждать, что русский народ необходимо делить на две ветви – южнорусскую и севернорусскую. В истории это подтверждается наличием двух центров Древней Руси – Киева и Новгорода. Но постепенно язык, быт обеих ветвей сближались. Так, в 17 в. сформировался, кроме южного и северного диалектов, так называемый московский говор, легший в основу русского литературного языка. Он равно близок обоим диалектам.

Сам процесс формирования Древней Руси шел в непрерывном взаимодействии с соседями – этому способствовало то, что Русь лежала на пересечении важных торговых путей – из «варяг в греки», через Волгу и Каспий – в Среднюю Азию и Китай. Время формирования древнерусского государства совпало с периодом становления других европейских объединений, и Русь была одной из самых могущественных из новообразовавшихся держав, что подтверждалось договорами между Византией и Русью. В 10-12 вв. Русь была связана династическими браками с крупнейшими дворами Европы – Византией, Германией, Францией, Англией, не говоря уже о соседях – Польше, Венгрии, Норвегии.

Конечно, в ряд европейских государств Русь окончательно встала, приняв христианство, но христианство, главным образом, дополнило и усилило достижения духовной жизни славян, заменив языческую форму их выражения более цивилизованной и культурной. Относительная быстрота и легкость принятия христианства на огромном пространстве Древней Руси объясняются тем, что долгое время язычество и христианство сосуществовали в быту, особенно в сельской местности. Этому способствовало то, что существенных, принципиальных отличий нового от старого не было: одинаково признавался единый владыка Вселенной; и там, и здесь производились моления – богослужения и обряды; там и здесь каркасом годичного цикла празднеств были солнечные фазы; там и здесь существовало понятие «души» и ее бессмертия, ее существования в загробном мире. Поэтому перемена веры расценивалась не как смена убеждений, а как перемена формы обрядности и замена имен божеств. До времени татарского нашествия на Руси существовало двоеверие.

Главное, что дало Руси христианство – это письменная, книжная культура. Первые книги, появившиеся на Руси – церковные тексты Священного писания, использовавшиеся во время богослужения. Особой популярностью пользовалась Псалтырь. По ней чаще всего учились грамоте. Полная же Библия в русском переводе появилась к концу 15 в. Первые книги приходят на Русь из Болгарии и Византии. Это апокрифы, византийские хроники.

Некоторое время на Руси сосуществуют два литературных языка – церковно-книжный (церковно-славянский на основе староболгарского) и светско-государственный (на основе бытового). Так, на бытовом языке писались договоры киевских князей с соседями, летописи, первый Свод законов – «Русская Правда». В 10-

11 вв. в соборах одновременно пели два клироса – на греческом и церковно-славянском языках. Постепенно греческий язык вышел из церковного употребления.

От Византии Русь получила переводную литературу, являющуюся наследницей античной культуры. С самого начала своего существования русская книжность впитывала в себя не столько литературу развлекательную, не только религиозно-богословские труды, но и работы по философии. Особенно широко были на Руси знакомы с сочинениями Иоанна Дамаскина, делающего обширные ссылки на Аристотеля, Платона, Гераклита, Парменида, Демокрита и Диогена. И это сказалось на том, что оригинальные русские сочинения появляются уже в 10 в. Большинство из трудов дошедшей до нас русской письменности домонгольского периода - религиозные сочинения. Это связано с тем, что книги в основном переписывались в монастырях и большинство из них были церковными, а частые пожары, нашествия врагов не способствовали сохранности рукописей. Так, «Поучение Владимира Мономаха» и «Слово о полку Игореве» дошли до нас в единственных экземплярах.

Большое влияние на формирование русской культуры оказало взаимодействие с древнеболгарской культурой. Регулярная письменность и литература появились в Болгарии на столетие раньше, чем на Руси, и в сходных условиях: болгары также не знали рабовладения, также приняли христианство от византийцев. Произнесенная в Болгарии проповедь Кирилла и Мефодия изначально не была узконациональной, но общеславянской. Древнеболгарская литература быстро стала зрелой, философски глубокой и сложной. Она служила посредницей в знакомстве всех славянских народов с литературой Византии. В Болгарии переводились труды не только с греческого, но и с сирийского, арамейского, латыни. Существенную роль играла близость славянских языков, отсутствие языкового барьера, когда рукописи не только переводились на Русь, но и просто привозились туда из Болгарии. Обширная общая литература и общеславянский язык у народов православного славянства сохранялся до самого 18 в.

Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответственности за весь мир стали отличительной чертой древнерусской литературы и отчасти были унаследованы ею от просветителей - Кирилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны, каждого народа за общечеловеческий порядок и просвещение отсталых этносов. В русской литературе ее «общеευропейскость» и общечеловечность дожили до нового времени. Именно эта черта русской культуры определила успех петровских реформ и резкий поворот в 18 в. всей русской культуры к Западной Европе.

С развитием национальных начал в жизни всех славянских культур к 17 в. южнославянские и греко-славянские связи русской литературы несколько ослабевают и возникают более интенсивные связи с литературами западнославянскими, но тип этих связей уже иной. Они идут не столько по линии церковных отношений, сколько по линии светской литературы, предназначавшейся для индивидуального чтения.

Самый незначительный след в русской культуре, несмотря на ее открытый характер, оставили контакты со скандинавами. Весьма примечательно, что до сих пор норманисты не могут ответить вопрос – каким образом так мало скандинавских слов осталось в русском языке? Это остается непонятным, если варягам приписы-

вать ту великую роль в создании древнерусского государства и формировании русского народа, о которой говорят норманисты. В этом случае должен бы русский язык иметь в себе великое множество скандинавских слов.

В начальный период формирования русской культуры заметное влияние на нее оказали связи с Востоком. С самых древнейших времен русской истории не были на Руси редкостью арабские купцы, география кладов арабских монет на Руси необычайно широка. Правда, прямая связь с арабскими и персидскими торговыми центрами несколько ослабла с началом господства в степях Восточного Причерноморья печенегов, а затем половцев. С половцами русские князья то воевали, то мирились, очень часто они женились на дочерях половецких ханов. Сложный и противоречивый период взаимоотношений с Востоком начинается с монголо-татарского нашествия. Несмотря на «сожительство» с татаро-монголами, культурной общности с ними не создалось. Важно отметить, что следы влияния восточного эпоса, имевшиеся в русских летописях в 12 – начале 13 в., совершенно исчезают после татаро-монгольского нашествия. В период зависимости русских княжеств от Золотой Орды восточное влияние не обнаруживается ни в письменности, ни в искусстве. Насилие не создает ни культуры, ни культурных взаимодействий.

Система ценностей русской культуры

Развиваясь на стыке двух цивилизаций, Россия испытала такое экономическое, политическое и духовное влияние Востока, какое не могла испытать ни одна страна Европы. Азиатское мировоззрение оказало решающее воздействие на формирование национального характера, социальную психологию представителей всех национальностей, населявших Россию. Две противоположных тенденции – Западная и Восточная – весьма существенно повлияли на формирование русского национального характера.

В качестве ценности свободолюбие вырабатывалось русской культурой в обстановке постоянной внешней опасности. Татаро-монгольское иго, польско-шведская интервенция в начале 17 в., нашествие Наполеона и т.д., грозили потерей независимости русскому народу. Мужественная борьба с интервентами воспитывала у населения страны патриотизм и свободолюбие.

Суровая жизнь русского человека воспитала в нем глубокое уважение к сильной воле, упорству в достижении цели и бурным эмоциональным переживаниям. В политической жизни России массовые проявления страстности и могучей воли весьма многочисленны.

В духе русской культуры широта и крайность в выражении эмоционального состояния. А. К. Толстой прекрасно выразил эту особенность национального характера:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,

Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

«К числу первичных, основных свойств русского народа принадлежит выдающаяся доброта его, - пишет Н.О. Лосский. - Она поддерживается и углубляется исканием абсолютного добра и связанной с нею религиозностью народа».

Находясь между двумя культурами – Западной и Восточной – и впитывая их, Россия объединила восточное подчинение индивида родовому клану, общине и западный индивидуализм, уважительное отношение к личности. Эти два культурных начала были синтезированы в идее соборности. В русской философии идея соборности разрабатывалась А.С.Хомяковым, В.С. Соловьевым, И.В.Киреевским, Ю.Ф.Самариным, К.С. Аксаковым и многими другими мыслителями.

Так Хомяков А.С. разрабатывал соборность как ценность русской культуры в противовес католицизму и протестантизму. По его мнению, католицизм требует от индивидуального сознания покорности и послушания церкви, не развивает в личности познавательной работы и даже подавляет ее. Одновременно он отвергает и индивидуализм, к которому склоняется протестантизм, объявляющий индивидуальный разум вполне способным к познанию истины. С точки зрения Хомякова, для того, чтобы достичь «истинного знания, нужно «соборование многих», нужна общая, согреваемая и освещаемая любовью познавательная работа». Соборность предполагает нравственную общность коллектива, подчиненную интересам церкви, религии. Только такая нравственная общность может служить основой, опорой индивидуальных действий. Трубецкой С., развивая идеи Хомякова, выдвинул положение о «соборной природе сознания». Его известная формула гласит: мы, люди, во всех актах (теоретического и морального характера) «держим внутри себя сбор со всеми».

Длительное время в систему ценностей русской культуры официально включались «православие», «народность» и «самодержавие».

В истории России *православие* сыграло исключительно большую роль. Оно сплачивало русских людей в борьбе с татаро-монгольским игом. Защита «святой Руси» от «поганых» была делом чести и славы. Разгром Золотой Орды укрепил позиции православия. Оно все больше превращалось в духовный стержень поднимающейся нации. С ним русские люди связывали свои надежды на воссоединение всех восточно-славянских территорий. Им измеряли свою духовную самобытность. В нем видели источник государственной силы. Обращаясь к Василию III, псковский инок Филофей писал, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Рим и Византия потерпели поражение потому, что они изменили духу православия. Религиозная непоколебимость Москвы – гарантия ее политического величия и силы. Православие отличается большой терпимостью к другим верам. В самом начале 16 в. Боярская дума разрешила строительство протестантской кирхи в Москве. Несколько позднее – католического костела вблизи от царского дворца. В 19 в. в Петербурге функционировали католические, протестантские, армянские церкви, а в 20 в. там уже были сооружены буддийский храм и мусульманская мечеть. Такая веротерпимость православия зиждется на идее соборности. Соборное единение различных народов предполагает возможность взаимопроникновения на-

циональных культур.

Народность предполагает любовь к своему народу, единство духовное и практически-политическое с ним. Характеризуя народность в русской культуре, И.А. Ильин писал: «Творческий человек творит всегда от лица своего народа и обращается прежде всего и больше всего к своему народу. Народность есть как бы климат души и почва духа».

На протяжении тысячелетней истории в России сложилась определенная форма жестко централизованной авторитарной власти. *Самодержавие* вполне вписывалось в систему ценностных ориентации русского человека, но оно противоречило демократизму и законности. Как ценность самодержавие не могло быть базой для разработки юридических норм, ограничивающих произвол царя и помещиков. И политический опыт русского народа нельзя сводить к самодержавию. Этот опыт более богатый. Так П.А.Сорокин считает, что изобретательность русской нации «в политической и военной областях выразилась в ее способности устанавливать политический режим, наиболее подходящий для защиты своей независимости и национальных ценностей, а также в способности изменять существующий режим, в случае потери его жизнеспособности, на более подходящий, отвечающий изменившимся условиям. С момента своего возникновения эта нация имела и испытывала в различные периоды своей истории все виды политической организации: монархическую и республиканскую, демократическую и самодержавную и другие, включая режим Советского Союза». Поэтому самодержавие никогда не имело абсолютной ценности. Крайне тяжелые условия развития России требовали централизации и концентрации политической власти в одних руках. Часто такая централизация оборачивалась для русской культуры самодурством и произволом монархов, нарушением традиций русской культуры. Русская культура жила идеалом «народного царя», способного пострадать за интересы нации, организовать отпор внешнему врагу и защитить народ от произвола чиновников.

Русская художественная культура

Художественная культура русского народа также развивалась в диалоге с Востоком и Западом.

На Руси всегда уделяли большое внимание строительству религиозных храмов. Это строительство усилилось в 16 в. Московские власти охотно шли на приглашение иноземных мастеров, обладавших значительными познаниями в архитектуре. П. Солари и М. Руффо построили Грановитую палату. Алевиз Новый соорудил усыпальницу Московских государей – Архангельский собор. Но все эти архитектурные шедевры создавались с учетом русских традиций. Опыт итальянских мастеров обогатил местных строителей, но не изменил их почерк, художественное видение.

То же относится и к русской живописи. Начав с подражания византийским иконам, русские мастера создали совершенно уникальное явление в истории мирового искусства – русскую икону. В ней нет западноевропейской экспрессии. Она наполнена светлым и глубоким религиозным чувством. Для русских иконописцев совершенно не важно выражение собственного «я». Не случайно мы знаем имена

только самых выдающихся мастеров иконописной живописи. Не для прославления себя, а для возвышения нравственных устоев народа творили они, расписывая иконостасы и стены храмов.

Те же тенденции обнаруживаются и в творчестве писателей и поэтов. Воспитательный характер русской литературы несомненен. В ней нет назидательности и менторства. Она целиком посвятила себя культивированию в русском народе доброты, справедливости и чувства свободы. Вспомним А.С.Пушкина:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу
 И милость к падшим призывал.

Культивирование высокой нравственности и художественности, справедливости и правды в русской литературе тесно связано с обличением невежества, жестокости и произвола.

Русская литература дала миру таких гигантов художественного слова и общечеловеческой нравственности, как Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. Толстого прославили не только произведения «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье» и другие, но и нравственно-философские размышления. Его исповедь потрясла мировую общественность. Современная цивилизация лжива, надо отказаться от ложных ценностей культуры. Культу насилия Толстой противопоставляет культ ненасилия. Толстовский лозунг непротivления злу насилием приобретает общечеловеческое звучание. По всему миру у него оказываются друзья и последователи.

Не меньшую славу принес русской литературе и Ф.М.Достоевский. Его роман «Братья Карамазовы» известен во всем мире. В нем, в частности, раскрывается диалектика души человека, диалогичность добра и зла в самой основе сознания личности. Человек в своей основе свободен, но в ней он должен самоутвердиться. И без нравственного ориентира такое самоутверждение не может состояться. Основная тайна человека в том и состоит, что он есть существо этическое, что он неизменно и непобедимо стоит перед дилеммой добра и зла, от которой он не может никуда уйти: кто не идет путем добра, тот необходимо становится на путь зла. Эта этическая сущность человека, основная его этическая направленность есть не предвзятая идея у Достоевского, а вывод из его наблюдений над людьми.

Таким образом, русская литература глубоко антропологична. В ее центре не развлекательные сюжеты и детективные истории, а трагедия и сущность человека, поиск смысла и оправдания личностного бытия.

В «Истории русской музыки» отмечается: «Русский народ отличается исключительной музыкальностью. Поэзия и музыка – в частности, песня – занимают в его жизни большое место. Песня сопровождала все основные моменты жизни русского крестьянства». Колыбельная песня, причитания при похоронах, свадебные песни, песни ямщиков, богатырский эпос, исторические песни, а также частушки, хоровадные, плясовые и игровые песни – таков набор музыкального народного творчества. Было бы странно, если у такого народа не сложилась великолепная классическая музыка. Глинка, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Гла-

зунов, Скрябин, Прокофьев — все это звезды первой величины мирового музыкального искусства. Известны всему миру и достижения русского балета. Неизгладимый след в этом виде искусства оставили Надежда Павлова, Т. Карсавина, Нежинский, Г.Уланова, Е.Максимова и В.Васильев. На их мастерство равняются артисты балета всего мира. Русский балет стал своеобразным эталоном совершенства и артистизма.

Оценивая в целом духовную культуру русского народа, П.Сорокин в 1967 г. писал: «В науке, философии, религии, этике, праве, литературе, музыке, живописи, театре и других областях культурного творчества русская нация сейчас занимает второе место среди всех наций и народов».

Конечно, сохранить и приумножить достигнутое далеко не просто. Не раз русская нация оказывалась в критической ситуации. Но тем и сильна русская культура, что она не позволяла россиянам утратить самобытность и самостоятельность, свободолюбие и патриотизм, творческий дух и доброту. И здесь необходимо отметить еще одну черту русской национальной культуры – ее оптимизм. Этот оптимизм основан на ясном уме и замечательном мужестве. Такая культура смело может смотреть в 21 в.

Вопросы для самоконтроля

1. Предмет культурологии. Цель, задачи и методы культурологии.
2. Сущность культуры: обыденное понимание культуры, сущностные характеристики культуры.
3. Современные направления во взглядах на культуру.
4. Место культуры в окружающей действительности.
5. Творчество в контексте культуры: субъектно-объектные отношения в культуре.
6. Творчество в контексте культуры: основные теории культурогенеза.
7. Творчество в контексте культуры: природа творчества, Учение Живой Этики о сущности творчества.
8. Материальная, духовная и художественная культура.
9. Культура и цивилизация.
10. Функции культуры: адаптивная, преобразования мира, знаковая, познавательная, информационная.
11. Функции культуры: коммуникативная, интегративная, нормативная, аксиологическая, социализации и инкультурации.
12. Статика и динамика культуры: традиция и культурное наследие, механизмы культурной динамики.
13. Статика и динамика культуры: традиционные и модернизированные культуры.
14. Понимание культуры в эпохи Античности, Средневековья и Возрождения.
15. Понимание культуры в эпоху Просвещения. Общая характеристика.
16. Натуралистические концепции культуры эпохи Просвещения.
17. Идеалистические концепции культуры эпохи Просвещения.
18. Теории культуры 19-20 веков: философия жизни, эволюционизм.
19. Теории культуры 19-20 веков: теория культурно-исторических типов, игровые концепции культуры.
20. Теории культуры 19-20 веков: биосферные концепции культуры.
21. Культура и личность: понимание личности в философии с античности до наших дней.
22. Культура и личность: психоаналитическая концепция культуры З. Фрейда.
23. Культура и личность: концепция коллективного бессознательного К.Г. Юнга.
24. Искусство в системе культуры: специфика искусства, функции искусства.
25. Искусство в системе культуры: художественный образ, символика искусства.
26. Историческая типология культур.
27. Формационная, этническая, национальная типологии культур.
28. Региональная типология культур.
29. Типологии культур: субкультура, контркультура.
30. Индо-буддийский тип культуры.
31. Индо-буддийская художественная культура.

32. Конфуцианско-даосистский тип культуры.
33. Конфуцианско-даосистская художественная культура.
34. Социокультурные предпосылки становления христианства.
35. Христианская картина мира. Ценностные ориентации христианства.
36. Протестантская версия христианства и новоевропейская культура.
37. Христианская художественная культура.
38. Арабо-мусульманский тип культуры.
39. Арабо-мусульманская художественная культура.
40. Социально-исторические условия формирования русской культуры.
41. Система ценностей русской культуры.
42. Русская художественная культура.

Плетухина Екатерина Геннадьевна

Культурология: теория и практика

Учебное пособие

Авторская редакция

Саратов, 2016

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО