

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: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Учебное пособие

Плетухина Екатерина Геннадьевна

Саратов, 2018

Культурология: сущность и основные этапы: Учебное пособие / Автор-составитель Плетухина Е.Г. – Саратов. 49 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:

Доктор педагогических наук Рахимбаева И.Э., профессор, директор Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Содержание

Культура как предмет изучения.....	4
Творчество в контексте культуры.....	11
Материальная и духовная культура.....	14
Историческое развитие представлений о культуре.....	18
Типологии культур.....	30
Индо-буддийский тип культуры.....	33
Христианский тип культуры.....	37
Арабо-мусульманский тип культуры.....	42
Вопросы для самоконтроля.....	48

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.

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 божеству 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 пред-

мет, 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, активная, 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.**

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, вырабатывать 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, привносящим 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 культу-

рогенеза. 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, доставшихся 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 культурогенеза. 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 культурогенеза *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 культурогенеза 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.

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 живут 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 буду-

щей 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, культивированные 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 по-

знания 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 особую 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 ле-

жит 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 изменения 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 накапливавшихся 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 цивилизации, 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*.

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 «куль-

тура» 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.

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. История 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 едиnorodного. 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 откровение Бога в человеке. Также появляется понятие исторического прогресса, усложнения культуры, ее развития от низших форм к высшим. Критерием прогресса становится 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.**

Просвещение

Контуровое 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 ока-

зывается 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.**

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

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.

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

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 жестоко-

сти, 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 внутренняя 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 идолом 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 прометеевской мощи человеческого разума. При этом, считает Гегель, лишь европейская культура является каноном, образцом, которому должны подражать другие народы.

Духовное развитие индивидуального человека воспроизводит стадии самопо-

знания «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 сложилось 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.

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, устрем-

ленного в будущее.

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 закономерностях 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.

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).

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.

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.

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. 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.

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 решения 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 человечества. 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.

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 (современная культура).

Европейские исследователи вплоть до конца 19 в. были уверены в том, что развитие европейской культуры является образцом, которому так или иначе долж-

ны 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*.

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.

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, такие 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 куль-

турной 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-прародителе 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**.

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**

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 ориентированы 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 помеще-

ние 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 святающихся 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 зонтиками – 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.

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 царило мнение, 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 христианскую 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 отличались 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.

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 иудаизма, в котором признается превосходство евреев над остальными народами.

Сущность христианской нравственности сформулирована в Нагорной проповеди.

веди 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.

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.

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 мусуль-

манская 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 искажено 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 арабски 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-сарайи 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 собой 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.

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, воспеваящим 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.

Очень популярна была у арабов любовная лирика, гимн любви и страсти, свободный от всяких религиозных пут. При этом любовь часто понимается как по-

движничество, 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.

Вопросы для самоконтроля

1. Предмет культурологии. Цель, задачи и методы культурологии.
2. Современные направления во взглядах на культуру.
3. Творчество в контексте культуры.
4. Материальная и духовная культура.
5. Культура и цивилизация.
6. Понимание культуры в эпохи Античности, Средневековья и Возрождения.
7. Понимание культуры в эпоху Просвещения. Общая характеристика.
8. Натуралистические концепции культуры эпохи Просвещения.
9. Идеалистические концепции культуры эпохи Просвещения.
10. Теории культуры 19-20 веков: философия жизни, эволюционизм.
11. Теории культуры 19-20 веков: теория культурно-исторических типов, игровые концепции культуры.
12. Теории культуры 19-20 веков: биосферные концепции культуры.
13. Психоаналитическая концепция культуры З. Фрейда.
14. Концепция коллективного бессознательного К.Г. Юнга.
15. Историческая типология культур.
16. Формационная типология культур.
17. Типологии культур: субкультура, контркультура.
18. Индо-буддийский тип культуры.
19. Индо-буддийская художественная культура.
20. Социокультурные предпосылки становления христианства.
21. Христианская картина мира. Ценностные ориентации христианства.
22. Христианская художественная культура.
23. Арабо-мусульманский тип культуры.
24. Арабо-мусульманская художественная культура.

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

*Учебное пособие для студентов
института искусств*

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО