

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет»

А.В. АВДЕЕВА, О.Л. ПРОТАСОВА

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Утверждено Учёным советом университета
в качестве учебного пособия для бакалавров,
обучающихся по техническим направлениям

Тамбов
• Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ» •
2013

УДК 168.522(075.8)
ББК Ч11я73
А187

Рецензенты:

Доктор политических наук, профессор
Первого Тамбовского филиала
ФГБОУ ВПО «РАНХ иГС при президенте РФ»
И.И. Санжаревский

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
Е.А. Ракитина

Авдеева, А.В.

А187 Современная культурология : учебное пособие / А.В. Авдеева, О.Л. Протасова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. – 50 экз. – ISBN 978-5-8265-1198-5.

Предлагаемое учебное пособие представляет собой систематическое изложение основных проблем культурологического знания. В нём показана специфика культурологии как междисциплинарной науки и как учебной дисциплины; рассмотрены место культурологии в системе гуманитарного знания, основные концепции теории культуры, основные исторические этапы развития культуры, общие тенденции и особенности развития современной культуры.

Предназначено для бакалавров, обучающихся по техническим направлениям.

УДК 168.522(075.8)
ББК Ч11я73

ISBN 978-5-8265-1198-5

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ»), 2013

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня существует целая совокупность наук – философия, история, социология, антропология, которые исследуют культуру в самых различных аспектах. Однако это не решает проблему понимания её как целостности, так как каждая наука рассматривает культуру под собственным углом зрения и применяет для её изучения только присущую ей методику исследования. Именно с этим связано существование огромного количества дефиниций культуры, которые отражают только её частные моменты. Кроме того, накопленное иными науками знание о культуре трудно совместимо друг с другом, как не обладающее атрибутом системности и носящее отрывочный характер. Культурология направлена на то, чтобы привести эти разнохарактерные данные в систему и синтезировать различные подходы. Кроме того, существует обширное поле проблем, решение которых может быть найдено только культурологией, так как эта наука занимается изучением культуры как сверхсложного системного объекта, состоящего из множества подсистем; как глобального феномена, изначально связанного с развитием человека.

Появление культурологии было обусловлено следующими причинами:

1) необходимостью выработки такого понимания культуры, которое может способствовать связи теоретических представлений о ней и практического её воплощения во всех сферах человеческой деятельности;

2) стремлением к выработке в условиях глобализации наиболее объективного понимания культуры, основывающегося не на особенном, а на общем, которое может способствовать диалогу культур (в том числе европейских и неевропейских);

3) необходимостью целостного анализа культуры как объекта государственной политики для принятия в этой сфере всесторонне обоснованных решений;

4) необходимостью формирования культурных потребностей человека в потребительском обществе;

5) стремительным развитием информационных технологий, приводящим к росту рационализма и технократизма.

Исследовательским предметом культурологии является:

– изучение закономерностей развития культуры как сверхсложной системы – её содержания, структуры и функций;

– раскрытие динамики и технологий её функционирования, транслирования и интерпретации;

– прояснение смысла понятий «диалог культур», «взаимодействия культур», «культурный кризис», «тип культуры», «динамика культуры», «культурный регресс», «культурная политика» и многих других;

- изучение генезиса и процесса взаимодействия культуры и цивилизации;
- поиск общего и особенного в исторических судьбах различных культур;
- выявление смыслов каждого исторически сложившегося типа культуры;
- изучение соотношения культуры и науки, культуры и религии, культуры и природы, культуры и морали, культуры и идеологии;
- выявление специфических особенностей и базовых ценностей русской культуры.

Обобщая сказанное, отметим, что культурология – это:

- наука, которая предметом научного анализа видит культуру – уникальный, сложный объект, глобальный феномен, не имеющий локализации во времени и пространстве;
- интегративная наука, метанаука, которая систематизирует и интегрирует то знание о культуре, которое накоплено различными частными науками о культуре: философией культуры, социологией культуры, историей, искусствоведением, литературоведением, семиотикой, этнологией и др., и осмысливает накопленные знания о культуре на более высоком по сравнению с частными науками о культуре уровне.

СВОЕОБРАЗИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК КОМПЛЕКСНОЙ НАУКИ

Культурология – это комплексная наука, изучающая все аспекты функционирования культуры: от причин зарождения до исторического самовыражения. Культура – предмет культурологии. Интерес феномена культуры объясняется определёнными обстоятельствами.

1. Окружающая среда, социальные институты, бытовой уклад преобразуются современной цивилизацией. Культура выступает источником общественных нововведений. Появляется стремление выявить потенциал культуры, возможности её активации.

2. Актуальными остаются вопросы о соотношении понятий «культура» и «общество», «культура» и «история», о воздействии культуры на общественную динамику. Культурные цели современности меняются настолько быстро, что это ставит человека в трудное положение. Особую значимость в связи с этим приобретает изучение наиболее существенных особенностей культуры прошлых веков для избежания примитивизации современной культуры.

Категории культурологии, составляющие её терминологический аппарат, включают в себя наиболее существенные понятия о закономерностях в развитии культуры как системы, отражают сущностные свойства культуры.

Основные составные компоненты культурологии – философия культуры и история культуры. Вместе они составляют основу культурологии. Исторические факты подвергаются философскому анализу и обобщению.

Философия культуры – раздел культурологии, изучающий концепции происхождения и функционирования культуры.

История культуры – раздел культурологии, изучающий специфические черты культур различных культурно-исторических этапов.

Разделы культурологии, основные параметры которых ещё продолжают формироваться, – это морфология культуры и теория культуры.

МЕТОДЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методы культурологических исследований изучает прикладная культурология.

Эволюционный метод связан с именами Э. Тайлора и Л. Леви-Брюля. Он появился вместе с зарождением культурологии. Этот метод рассматривает динамику культуры как последовательную цепь непрерывных изменений, учитывая резкие скачки в её развитии.

Исследованием структуры культурной системы, а также взаимосвязей между её элементами занимается структурный метод.

Функциональный метод исследует функции данной культуры или её формы. Этот подход рассматривает каждую культуру как внутренне самодостаточную целостную систему, состоящую из функционально связанных между собой элементов. Функциональный метод изучает общие функциональные законы для всех культур, которые могли бы объяснить любой культурный феномен и элемент.

Культуру каждого народа как единое целое изучает системный метод. Все элементы культуры при этом подходе связаны между собой и создают такие свойства, которые есть только у системы в целом.

На выявление различных типов культур направлен типологический метод.

На основе этого метода можно выделить этнические и национальные, восточные и западные и другие типы культур.

Данилевский Н.Я., Шпенглер О., Тойнби А. придерживались исторического метода в анализе развития культур. Сравнивая и сопоставляя феномены и явления отдельных культур, они выявили сущностные характеристики и морфологические особенности различных культур.

Культурная самоидентичность – это способность людей относить себя к данной культуре, к её стереотипам и символам. Посредством идентичности культура способна к самостоятельному развитию. Процесс культурной идентификации неотделим от процесса самоидентификации человека.

Человеку необходимо быть социально востребованным и одобряемым обществом, окружающим его.

Самоидентификация – это осознание на рациональном уровне единства данной группы людей по тому или иному основанию (этническому, религиозному, политическому и т.д.). Выработка общих культурных черт (нравов, обычаев, языка) предполагает коллективную солидарность людей. Отождествление себя с той или иной группой помогает человеку в ориентации в социокультурном пространстве. От личности требуются социальная дисциплинированность, политическая лояльность и культурная компетентность (владение социокультурными нормами и принятыми в обществе языками коммуникации).

Причастным к какой-либо культуре человека делает набор:

- 1) усвоенных элементов сознания, поведения;
- 2) вкусов и привычек;
- 3) языков и других средств коммуникации.

Проблема культурной идентичности личности заключается в принятых ею параметрах:

- 1) культурных норм;
- 2) образцов поведения и сознания;
- 3) системы ценностей и языка.

Культурная самоидентичность проявляется в:

- 1) осознании своего «я» с позиций культурных традиций в данном обществе и в проявлении лояльности к ним;
- 2) самоотождествлении себя с этими культурными образцами.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Культурология насчитывает шесть подлинно всеобщих форм духовной культуры.

1. Миф – это не только исторически первая форма культуры, но и измерение душевной жизни человека, сохраняющееся и тогда, когда миф утрачивает своё господство. Всеобщая сущность мифа состоит в том, что он представляет собой бессознательный смысл единения человека с силами непосредственного бытия природы или общества. В переводе с древнегреческого *mifos* – «сказание, история о том, что было прежде».

Американский этнограф Малиновский считал, что в древних обществах миф – это не просто истории, которые рассказаны, но реальные события, в которых жили люди этих обществ.

Мифы характерны и для современных обществ, и их функция – творение особой реальности, необходимой для любой культуры.

2. Религия – в ней выражена потребность человека ощутить причастность к первоосновам бытия и мироздания. Боги развитых религий находятся в сфере чистой трансценденции во внеприродном бытии, отличаясь тем самым от первоначального обожествления сил природы.

Такое помещение божества во внеприродную сферу устраняет внутреннюю зависимость человека от природных процессов, концентрируя внимание на внутренней духовности самого человека.

Наличие развитой религиозной культуры является признаком цивилизованного общества.

3. Нравственность – возникает после того, как уходит миф, где человек внутренне сливается с жизнью коллектива и контролируется различными запретами (табу).

С повышением внутренней автономности человека появились первые нравственные регуляторы, такие как долг, честь, совесть и т.д.

4. Искусство – является выражением потребностей человека в образных символах, переживаемых человеком значительных моментов своей жизни. Это вторая реальность, мир жизненных переживаний, приобщение к которому, самовыражение и самопознание в нём составляют одну из важных потребностей человеческой души, и без этого немислима любая культура.

5. Философия – стремится выразить мудрость в форме мысли. Возникла как духовное преодоление мифа. В качестве мышления философия стремится к рациональному объяснению всего бытия. Гегель называет философию теоретической душой культуры, так как мир, с которым имеет дело философия, является и миром культурных смыслов.

6. Наука – имеет целью рациональное реконструирование мира на основе постижения его закономерностей. С точки зрения культурологии наука неразрывно связана с философией, которая выступает в качестве всеобщего метода научного познания, а также позволяет осмыслить место и роль науки в культуре и человеческой жизни.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА О КУЛЬТУРЕ. КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

Слово «культура» произошло от латинского *cultura*: «населять, культивировать, поклоняться» (последнее нашло своё отражение в понятии *cultus* – «религиозный культ»).

Во всех случаях раннего употребления слово «культура» означало культивирование или выращивание животных и растений. Со временем первоначальный смысл, в сущности сельскохозяйственный, претерпел решительные изменения и стал использоваться для характеристики процессов развития и совершенствования как личности, так и общества.

Даль В. даёт следующее определение понятия «культура»: культура – обработка и уход, возделывание и возделка, образование, умственное и нравственное.

Важный поворот в интерпретации слова «культура» произошёл в XVIII в. Немецкий философ И. Гербер (1744 – 1803) в книге «Идеи к фи-

лософской истории человечества» предложил понимать культуру как своего рода набор тех или иных уникальных достижений истории цивилизаций, в результате чего стало возможно говорить о культуре Древнего Египта, Средневековья и т.д.

В современных европейских языках можно выделить четыре основных смысла слова «культура»:

1) абстрактное обозначение общего процесса интеллектуального, духовного и эстетического развития личности;

2) обозначение состояния общества, основанного на правопорядке и моральных принципах. В этом смысле слово «культура» совпадает с понятием «цивилизация»;

3) указывает на особенности способа существования или образа жизни, свойственных какому-либо обществу, группе людей, какому-то историческому периоду;

4) обозначение форм и продуктов интеллектуальной, и прежде всего художественной, деятельности.

В отечественной культурологии доминируют два подхода к исследованию культуры. Один из них рассматривает культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком. Это аксиологическая интерпретация культуры (от греч. *axios* – «ценность»).

Здесь культура предстаёт как некий итог, предшествующий деятельности человека, являя собой иерархию значимых для конкретного общества и индивида смысловых образований.

Другое направление акцентирует внимание на деятельностной интерпретации культуры, которую также называют праксиологической (от греч. *praxis* – «дело, действие»).

Здесь культура понимается как совокупность внеприродных механизмов, благодаря которой стимулируется процесс и реализуется активность людей в обществе. Оба этих определения исходят из друидаментального для всей культурологии противопоставления «природа–культура».

Если в общественном сознании культура выступает как собирательный образ, объединяющий религию, науку, искусство и т.д., то культурология использует понятие культуры, которое раскрывает универсальное отношение человека к миру, посредством которого человек осознаёт мир и самого себя.

Универсальное отношение человека к миру, которым характеризуется культура, определяется смыслом.

Смысл служит посредником между человеком и миром, и мир культуры, в которой мы живём, – это в первую очередь мир смыслов. Эти смыслы могут быть рациональными и иррациональными, осознанными или бессознательными, но если смысл общезначимый, то он имеет отно-

шение к культуре. Именно через смысл можно дать определение культуры как предмета культурологии.

Культура – это универсальный способ творческой самореализации человека через полагание смысла, стремление вскрыть и утвердить смысл человеческой жизни в его соотношении со смыслом всего существующего.

Культура предстаёт перед человеком как смысловой мир, который, передаваясь из поколения в поколение, определяет способ бытия и мироощущения людей.

Формирование понятия «культура» и его философское осмысление

Понятие «культура» принадлежит к числу фундаментальных понятий в языке западной цивилизации. Понятиям такого рода всегда трудно дать определение, потому что частное понятие, как правило, определяется через более общее. Кроме того, определение предполагает выделение ряда признаков, характеризующих данное понятие.

Когда же мы сталкиваемся с базовыми понятиями, которые сами по себе являются предельно общими и характеризуются огромным множеством разных признаков, определять их приходится другим способом. В такой ситуации важно проследить историю такого понятия, выявить соотносимые с ним и дополняющие его термины, описать область явлений, которую оно обозначает.

Понятие «культура» происходит из латинского языка. Первоначально слово «cultura» означало «обработка, уход, возделывание земли, земледелие». Также оно было близким по значению и происхождению к способу «культ» (cultus). Оба они указывают на почитание богов, религию. Уже начиная с I в. до н.э. слово «культура» стало обозначать и воспитание человека, развитие его души, образование.

Впервые такое употребление термина «культура» встречается в трудах великого римского оратора и философа Цицерона. Прекрасно зная древнегреческий язык, он приблизил смысл латинского слова «культура» к смыслу греческого понятия «пайдейя». Греки видели в «пайдейе» (воспитанности, образованности) своё главное отличие от варваров.

Таким образом, культура (образованность) через противопоставление оказалась связана с понятиями о варварстве, дикости, невежестве.

Другим понятием, которое ещё в древней философии было одновременно противопоставленным и взаимодополняющим слова «культура», явилось понятие «природа», «натура» (от лат. natura – «природа»). Природа противостояла культуре как мир естественности, а не искусственности, инстинктов врождённых, а не установленных человеческим разумом законов и норм морали.

В III–V вв. н.э., в эпоху поздней Римской империи, понятие «культура» сблизилось по смыслу со словом «дивитас» (civitas), которым римляне обозначали общество граждан, государство, живущее по справедливым

законам, городской образ жизни, который противопоставляли деревенской дикости и невежеству.

Данные значения, главным из которых были «воспитанность», «образованность», закрепились за словом «культура» на очень долгое время.

Мало нового в развитие этого понятия внесли и Средние века (V – XVII вв. н.э.), и эпоха Возрождения (XIV – XVI вв. н.э.). Однако надо отметить, что в период Возрождения «культура» стала в большей степени ассоциироваться с признаками личного совершенства, с соответствием гуманистическому идеалу человека, основанному на образцах античной эпохи.

В эпоху Просвещения (XVIII – начало XIX вв. н.э.) слово «культура» окончательно вошло в употребление в качестве философского понятия. В этот период оно использовалось вместе с близким по смыслу термином «цивилизация».

Деятели Просвещения полагали, что цивилизованность, или культурность, европейских наций заключается в стремлении организовать свою жизнь на разумных началах, а проявляется цивилизованность в достижениях европейцев в области ремёсел, наук и искусств. Противопоставлением этому являлись дикость и варварство древних и неевропейских народов.

Представители позднего Просвещения немецкие философы И. Гердер и Г. Гегель разработали концепции исторического развития культуры, её прогресса. Они рассматривали культуру как духовную эволюцию человечества, постепенное совершенствование языка, обычаев, государственного устройства, научного знания, искусства, религии.

Идеи прогресса, эволюционного развития стали преобладающими в мировоззрении людей XIX в., которым прогресс культуры начал видеться бесконечным процессом постоянного и всё большего его совершенствования. И только в XX в. стала ясна вся тщетность этих надежд.

Таким образом, философское понятие «культура» фиксирует общее отличие человека, его жизнедеятельности, созданного человеком мира искусственных вещей и явлений от природных явлений. Культура – это то, что создал человек, природа – то, что существует независимо от него. Понятия «культура» и «природа» являются коррелятивными, т.е. дополняют друг друга и определяются через отличие друг от друга.

Одной из наиболее сложных задач является проведение границы между природными и культурными явлениями. И, пожалуй, нигде эта граница не бывает столь неясной и неопределённой, как в самом человеке.

Понятие «культура» в языках различных наук и в разговорном языке

В современном смысле происхождение понятия «культура» связано с областями педагогики (культура как образованность, воспитанность) и философии (культура как искусственный, созданный человеком мир,

отличающийся от естественного мира, природы). Кроме того, это понятие уже давно используется не только в этих сферах, но и в разговорной речи и словарях различных наук. Наиболее характерно это прежде всего для европейских языков, включая русский, поскольку все они в той или иной степени испытали влияние античной традиции. Немаловажен и тот факт, что латинский язык является основой международной научной и философской терминологии, и слово «культура» (в разных формах) заимствовано из латыни языками, широко распространёнными во всём мире: французским, английским, испанским и др.

Для разговорного языка, используемого в повседневном общении, свойственно недостаточно чёткое определение значений понятия. Таково основное отличие данного типа языка от языка науки, который стремится наиболее точно и однозначно сформировать смысл своих терминов, в то время как в разговорной речи и в базирующемся на ней литературном языке значение слова скорее связано с какими-то признаками, качествами.

Понятие «культура» в русском языке (в его разговорной, литературной и публицистической версиях) связано с такими качествами, как образованность, воспитанность, нравственность.

Часто словом «культура» обозначают определённые сферы человеческой деятельности – искусство, науку, образование, религию, философию, а также интерес к ним у какого-либо человека. К такому пониманию слова «культура» близки по смыслу характерные словосочетания «культурный человек» (человек воспитанный, образованный и вежливый, следующий нормам морали, интересующийся литературой, театром, кино, музыкой и т.д.), «деятель культуры» (чаще всего человек искусства, преподаватель, учёный, философ, священник), «культурные учреждения» (театры, филармонии, библиотеки, учебные заведения и т.п.), «культурные мероприятия» (спектакли, концерты, лекции, киносеансы и др.).

Кроме разговорной речи и литературно-публицистического употребления слово «культура» широко используется и как научный термин.

Чаще всего этот термин применяется в гуманитарных науках (философия, история, филология и т.п.). Однако в некоторых ситуациях слово «культура» применимо к физике, астрономии или математике.

Можно говорить, например, о «высокой культуре научного исследования», «культуре эксперимента», понимая под «культурой» высокую степень совершенства эксперимента, исследования.

В агрономии «культурой» называют сорт растения, выращиваемого человеком, употребляются сочетания «культурные растения», «зерновые культуры» и др. Это связано с первоначальным латинским значением слова *cultura* – «земледелие», «обработка земли».

Рассмотрим в качестве примеров использование термина «культура» в некоторых гуманитарных науках.

В этнографии – науке, занимающейся сравнительным изучением культур различных народов, например племён Африки, Америки, Австралии, Океании, Сибири и др., понятие «культура» используется в крайне широком смысле. Культура какого-либо племени – это система характерных для него обычаев, норм поведения, способов коммуникации (язык, жесты, мимика), отношений родства, общественных связей, трудовых навыков, религиозных представлений и обрядов. Некоторые этнографы полагают, что под культурой следует понимать только результаты деятельности человека, созданные им вещи или явления.

В социологии – науке об обществе – понятие «культура» используется в самых разных значениях. Как правило, «культура» для социолога – это определённые социальные институты, организации деятелей искусства и т.д.

Под «культурой» могут пониматься общественно значимые виды деятельности, такие как наука, искусство, религия, образование, а иногда и спорт.

В некоторых случаях «культура» означает нормы и идеи, помогающие управлять обществом и смягчать конфликты между социальными группами (религиозные заповеди, моральные предписания, правовые нормы, обычаи и т.п.).

Специфический смысл придаётся термину «культура» в археологии – науке, исследующей остатки жизнедеятельности людей прошлого.

В данном контексте «культура» – это вся совокупность археологических находок, сделанных в какой-нибудь местности и относимых к какому-либо определённому историческому периоду, приписываемых какому-либо виду людей (неандертальцам, кроманьонцам) или племени.

Все остатки жизнедеятельности людей образуют то, что археологи называют «культурным слоем». Часто, но не всегда археологическая культура получает название от современного населённого пункта, рядом с которым открыто историческое захоронение.

В искусствоведении (науке, изучающей искусство прошлого и настоящего времени) существуют различные тенденции в истолковании понятия «культура».

С одной стороны, некоторые искусствоведы склонны отождествлять культуру и искусство, понимать под «культурой» прежде всего искусство во всём его многообразии.

С другой стороны, «культура» в искусствоведческих исследованиях часто образует некую среду, окружающую какое-либо явление искусства, направление в искусстве, личность автора.

Наконец, в филологии, или лингвистике (науке о языке), есть раздел, называемый «культура речи». Он изучает нормы устного и письменного литературного языка.

Владение этими правилами ставит человека на определённый уровень «языковой культуры».

Таким образом, понятие «культура» широко используется как в разговорном и литературном, так и в научном варианте языка.

Культура имеет:

1) коммуникационную природу (культура есть форма общения между людьми и возможна лишь в такой группе людей, в которой люди общаются);

2) символическую природу (социальное общение базируется на языках, знаках, символах: знаки – слова, рисунки, вещи – служат средством передачи смысла). Культура – совокупность текстов, унаследованных символов.

Можно выделить:

1) результаты культурной деятельности (произведения литературы, живописи и т.п.);

2) дух культуры (менталитет);

3) коммуникативный слой культуры (нормы общения, институты образования, воспитания и т.п.);

4) основу культуры (язык, психологический склад нации, принятая в обществе символика).

Субъектами культуры могут быть:

1) личность (культура личности);

2) социальная группа (молодёжная культура и т.п.);

3) социальные организации (культура предприятия, профессиональная трудовая культура);

4) социальные институты (культура воспитания, экономическая, правовая культура, научная, светская, религиозная, нравственная культура и т.п.);

5) классы (пролетарская культура, буржуазная культура);

6) этносы (национальная культура, русская культура и т.п.);

7) региональные сообщества (культура Запада и Востока);

8) человечество в целом (общечеловеческая культура).

Компоненты культуры: средства и орудия труда; язык; религия; этика; нравственность; социальное устройство; нормы; законы; искусство; наука; философия; техника и предметы быта.

Массовая культура – форма культуры, произведения которой стандартизируются и распространяются среди широкой публики без учёта региональных, религиозных или классовых различий. Популярная или эстрадная музыка – яркий пример массовой культуры.

Элитарная культура включает изящные искусства, классическую музыку и литературу, созданные талантливыми профессионалами, предназначенные для образованных или высших слоёв общества, для взыскательной публики.

Народная культура создаётся творцами из народа, остаётся безымянной (неизвестно имя автора), отражает духовные поиски народа, включает мифы, сказки, пословицы, поговорки, легенды, песни, танцы.

В *материальную культуру* входят: 1) культура труда и материально-го производства; 2) культура быта; 3) культура топоса, т.е. места жительства (жилища, дома, деревни, города); 4) культура отношения к собственному телу; 5) физическая культура.

Духовная культура представляет собой многослойное образование и включает в себя: познавательную (интеллектуальную); нравственную; художественную; правовую; педагогическую; религиозную культуру.

В рамках культуры общества можно выделить *субкультуры* – системы символов, ценностей, убеждений, образцов поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-то социальную группу от культуры большинства общества (например, субкультура молодёжи, субкультура девиантных преступных групп). Можно выделить западные, восточные, национальные, профессиональные, конфессиональные, религиозные субкультуры. А религиозные культуры делятся в свою очередь на православную, католическую, протестантскую, мусульманскую, буддийскую.

Национальная культура выступает синтезом культур различных классов, социальных слоёв и групп соответствующего общества. Своеобразие национальной культуры, её известная неповторимость и оригинальность проявляются как в духовной (язык, литература, музыка, живопись, религия), так и в материальной (особенности экономического уклада, ведения хозяйства, традиции труда и производства) сферах жизни и деятельности.

В соответствии с конкретными носителями выделяются также *культуры социальных общностей* (классовая, городская, сельская, профессиональная, молодёжная), семьи, отдельного человека. Общепринятым считается выделение *народной и профессиональной культуры*.

ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

Преобразующая функция культуры (освоение и преобразование окружающей действительности) является фундаментальной потребностью человека. Если рассматривать человека только как существо, стремящееся к максимальным удобствам и самосохранению, то тогда на каком-то историческом этапе его экспансия во внешнюю среду должна была прекратиться, так как в процессе освоения и обустройства мира всегда есть определённая доля риска, сохраняющаяся с увеличением размера преобразований. Однако этого не происходит: человеку присуще стремление к выходу за пределы наличной данности в преобразовании и творчестве.

Защитная функция культуры является следствием необходимости поддержания определённого сбалансированного отношения человека и окружающей среды, как природной, так и социальной. Расширение сфер человеческой деятельности неизбежно влечёт за собой появление всё новых и новых опасностей, что требует от культуры создания адекватных механизмов защиты (медицина, органы общественного порядка, технические и технологические достижения, экологическая защита и т.п.). Причём необходимость одного вида защиты стимулирует появление других. Например, истребление сельскохозяйственных вредителей наносит ущерб экологии и требует, в свою очередь, средств экологической защиты. Угроза экологической катастрофы в настоящее время выводит защитную функцию культуры в разряд первостепенных. Среди средств культурной защиты не только совершенствование техники безопасности, но и создание правовых норм охраны природы.

Коммуникативная функция культуры. Коммуникация – это процесс обмена информацией между людьми с помощью знаков и знаковых систем. Человек, как существо социальное, для достижения различных целей нуждается в общении с другими людьми. Именно с помощью коммуникации происходит координация сложных действий. Культура определяет конкретные правила и способы коммуникации, адекватные условия жизнедеятельности людей.

Познавательная функция культуры (любая культура создаёт свою картину мира, познаёт, исследует человеческую душу, общество и мир). Процесс познания характеризуется отражением и воспроизведением действительности в мышлении человека. Познание выступает необходимым элементом и трудовой, и коммуникативной деятельности. Существуют как теоретические, так и практические формы познания, в результате которых человек получает новое знание о мире и самом себе.

Информационная функция культуры – накопление, хранение и систематизация информации, что обеспечивает процесс культурной преемственности и различные формы исторического прогресса. В современную эпоху каждые пятнадцать лет происходит удвоение информации. Объём неизученных проблем увеличивается прямо пропорционально объёму накопленных знаний. Ситуация «информационного взрыва» потребовала создания качественно новых способов обработки, сохранения и передачи информации, более совершенных информационных технологий.

Нормативная функция культуры – любая культура содержит нормы поведения, которые поддерживают порядок в обществе, регулируют поведение людей и социальных групп. Функция общезначимых норм, признанных в той или иной культуре, направлена на обеспечение определённости, понятности, предсказуемости поведения. Можно выделить юридические нормы, регулирующие взаимоотношения между людьми, социальными институтами, отдельными людьми и социальными институтами;

технические нормы, вызванные производственной практикой; этические нормы повседневной жизни; экологические нормы; нравственные нормы и др. Многие нормы тесно связаны с культурной традицией и укладом жизни народа.

Гуманистическая функция – формирование нравственного облика личности (культура как способ социализации человека, способ развития человека, его способностей, умений, его физических и духовных качеств).

Ценностная функция – культура как формирование ценностей, идеалов, культурных норм. Культурная жизнь людей невозможна без ценностей, так как они придадут обществу необходимую степень порядка и предсказуемости. Через систему ценностей, накопившихся в культуре, осуществляется регуляция человеческой деятельности.

Ценности – общепризнанная норма, сформированная в определённой культуре, которая задаёт образцы и стандарты поведения.

Семиотическая, или знаковая, функция является важнейшей в системе культуры. Представляя собой определённую знаковую систему, культура предполагает знание, владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры не представляется возможным.

Языком культуры называют те средства, знаки, формы, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в пространстве культуры.

Так, язык (устный или письменный) является средством общения людей. Литературный язык выступает в качестве важнейшего средства овладения национальной культурой. Специфические языки нужны для познания особого мира музыки, живописи, театра. Естественные науки (физика, математика, химия, биология) также располагают собственными знаковыми системами.

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

Основные формы культуры: мифология, искусство, мораль, религия, право, идеология, экономика, наука, философия.

Мифология – одна из самых ранних форм культуры, и она включала в себя мифы, сказки, которые отражали духовно-психологическую жизнь людей древнего общества. Самой ранней была форма тотемической мифологии: люди верили, что они связаны родственными узами с животными, растениями, скалами, явлениями природы и образуют единый тотем. Позже, с переходом людей к земледелию, возникла хтоническая мифология (от греческого «хтон» – земля): люди считали, что есть могущественные существа с человеческо-звериным обликом. Например, древние греки верили в Минотавра – человекобыка, связанного с подземным миром; все египетские боги зооморфны (звероподобны). И лишь значительно позже

такие боги вытесняются антропоморфными (человекоподобными) небесными богами.

Мораль – форма культуры, которая включает представления людей о добре и зле, совести и стыде, вине и справедливости, запреты на плохие поступки и действия людей (уже в первобытном обществе возникли первые моральные запреты – табу).

Искусство – форма культуры, которая возникла уже в первобытном обществе и отражала действительность и духовную жизнь людей в художественных образах. При зарождении искусства его элементы слитны, переплетены, а затем выделяются в отдельные виды искусства: танцы, песни, музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, театр, художественную литературу, поэзию, киноискусство и т.п.

Религия – форма культуры, отражающая стремление человека к жизни в единстве с могущественным Богом, воплощающим в себе высшее совершенство. В зависимости от представления людей о Боге религии делятся на: монотеистические (иудаизм, христианство, ислам – вера в единого Бога); языческие (политеизм – вера во многих богов, восточные культы); трансформировавшиеся в религию философские учения (буддизм, конфуцианство). По степени распространённости в мире выделяют: мировые религии (буддизм, христианство, ислам), которые широко распространены; локальные религии, влияние которых ограничено рамками определённого региона или народа (иудаизм, даосизм).

Право – форма культуры, содержанием которой является деятельность государства по регулированию общественных отношений людей на основе специально выработанных социальных норм – законов, обязательных к исполнению всеми гражданами данного общества. Право формируется вместе с государством, является признаком цивилизованного образа жизни людей.

Идеология – форма культуры, система жизненных, социокультурных, политических идей, в которых обобщается и осознаётся отношение людей друг к другу, к обществу, миру.

Наука – форма культуры, которая производит новые знания о мире и человеке.

Философия – форма культуры, которая формулирует обобщённую картину мира и понятийно-категориальную структуру мышления людей. Философия возникла в середине I тысячелетия до н.э. в трёх регионах мира: Элладе, Индии, Китае. Первые философы пытались открыть первоосновы жизни, одинаковые для всех народов, для всего мироздания.

Экономика – форма культуры, содержанием которой является материальное обеспечение общественной жизни человека в результате активного воздействия человека на природу, ведения хозяйства определёнными методами.

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Культурология как наука выполняет и изучает наиболее важные законы возникновения, функционирования и развития культуры, которые не менее объективны и строги, чем другие законы (например, экономические), однако значительно менее изучаемые и понятые нами.

Закон единства и разнообразия культуры. Он гласит, что культура является совокупным коллективным достоянием всего человечества; она воплощает в себе родовое свойство человека и человечества; культуры всех народов внутренне едины и в то же время самобытны, уникальны. Каждый народ, обладающий собственной культурой, вносит самостоятельный и оригинальный вклад в общую сокровищницу культурных достижений человечества. Многообразие и единство культур народов, населяющих планету, является объективной реальностью. Потери культурных завоеваний любого народа, даже самого малочисленного, неизбежно обобщаются потерей для всего человечества.

Закон преемственности в развитии культуры. Он является важнейшим в содержании формирующейся науки культурологии. Культура – это прежде всего исторически унаследованный опыт поколений, точнее говоря – 1200 поколений рода человеческого. Где нет преемственности в развитии культуры, там нет и самой культуры, потому что в этом случае каждое новое поколение должно было бы всякий раз начинать изобретать каменные орудия и язык, колесо и жилище, искусство и науку и т.д.

Преемственность – основа развития культуры, а потому также составляет её важнейшую объективную закономерность.

Закон прерывности и непрерывности развития культуры. Он гласит, что культура – это сложная система, которая в своём развитии одновременно прерывна и непрерывна. Каждой эпохе в развитии человечества присущ свой тип культуры как исторической целостности. В связи со сменой этих эпох (формаций, цивилизаций) происходит изменение типов культуры – одни уходят, на смену им приходят другие – так проявляется прерывность в развитии культуры.

Однако это не означает разрыва в развитии всей культуры, полного уничтожения старой, т.е. предшествующей, культуры. Каждая новая ступень в развитии человечества с необходимостью наследует культурные достижения предшествующих эпох, включая их в новую систему общественных отношений.

Поэтому мы можем сказать так: прерывность носит относительный характер, непрерывность – абсолютный. Она здесь – ведущий элемент.

Закон взаимодействия и сотрудничества различных, нередко противоречивых культур. Взаимосвязь, сотрудничество различных культур – важнейшая объективная закономерность, изучаемая культурологией. Различные эпохи, развивающиеся в них культуры разных народов, каждая

по-своему выражали собственное понимание мира, его освоение. Этот факт неоспорим: культура Китая, например, и Запада; народов Востока (ислам) и христианская культура. Каждая из перечисленных культур имеет свою специфику, своеобразие, неповторимость, и в то же время они являются составными частями единой целостной общности, т.е. всего человечества, единое развитие которого обеспечивается общими закономерностями, однопорядковым характером социологических законов, действующих в различных обществах.

Единству всемирно-исторического процесса способствуют мировые культурные контакты, постоянно возрастающие в ходе исторического развития. В закономерностях взаимодействия и сотрудничества различных культур ведущим является стремление создать лучшие условия для бытия человека, возвысить его интеллектуальные, духовные и нравственные силы.

Каждая культура при всех её специфических особенностях способствует общечеловеческим достижениям, общему прогрессу мирового сообщества.

КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ, СИМВОЛОВ, КОДОВ, СМЫСЛОВ

Культура рассматривается как система коммуникаций, обмена информацией, а явления культуры – как системы знаков, символов. В культуре существуют различные знаковые системы, или языки культуры: естественный язык, письменные тексты, фольклор, традиции, предметы быта, ритуалы, этикет, разные виды искусства.

Язык культуры – совокупность всех знаковых способов словесной и невербальной коммуникации, с помощью которых передаётся культурно значимая информация.

Культура выступает как знаковая система символов, с помощью которых люди общаются друг с другом, и общее понимание слов, жестов и других символов облегчает передачу культурного наследия.

Связь знаковых систем с отражаемой ими реальностью не является непосредственной, и поэтому понять знаковые системы можно лишь в соответствии с культурным кодом – системой смысловозначительных знаков.

Культура – это определённое структурно-упорядоченное, но исторически изменчивое единство основополагающих кодов, которые управляют её языком, схемами восприятия, её ценностями, практическими видами деятельности и т.п.

Код – это совокупность знаков и система определённых правил, при помощи которых информация может быть представлена в виде набора этих знаков для передачи, обработки и хранения.

Знак – это материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве объективного заместителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний). Это овеществлённый носитель образа предмета, ограниченный его функциональным предназначением. Наличие знака делает возможной передачу информации по техническим каналам связи и её разнообразную – математическую, статистическую, логическую – обработку.

Необходимость в культурном коде возникает тогда, когда происходит переход от мира сигналов к миру смысла. Культурный код – это то, что позволяет понять преобразование значения в смысл. Все коды могут быть сопоставлены между собой на базе общего кода, более простого и всеобъемлющего. Код позволяет проникнуть на смысловой уровень культуры, без знания кода культурный текст окажется закрытым.

Наиболее универсальной знаковой системой является язык.

К настоящему времени сложилась следующая общепринятая классификация языков:

– естественные языки как основное и исторически первичное средство познания и коммуникации (русский, французский, китайский, хинди и т.п.). Естественные языки не имеют автора, они возникают и развиваются совершенно закономерно и независимо от воли людей, везде, где для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия. Для них характерен непрерывный процесс изменения, ассимиляции и отмирания. Изменение смысла слов и понятий может быть связано с разнообразными факторами, в том числе социально-политическими.

Словарный запас человека составляет в среднем 10 – 15 тысяч слов, часть из них – активные, которые человек использует, часть – пассивные, значение которых он понимает, но не использует сам;

– искусственные языки – это языки науки, где значение фиксировано и существуют строгие рамки использования. Это совершенно необходимо: повседневная речь многозначна, что недопустимо в науке, где необходима предельная адекватность восприятия. Научное знание стремится избежать неопределённости информации, которая может привести к неточностям или даже ошибкам.

К искусственным языкам относятся и языки условных сигналов, например азбука Морзе, дорожные знаки;

– вторичные языки (вторичные моделирующие системы) – это коммуникационные структуры, надстраивающиеся над естественно-языковым уровнем (миф, религия, искусство).

Поскольку сознание человека есть сознание языковое, все виды надстроенных над ним моделей могут быть определены как вторичные моделирующие системы.

Рассматривая их природу, можно заметить, что сложность структур прямо зависит от сложности передаваемой в них информации. Так, например, поэтическая речь – структура большей сложности в сравнении с естественным языком. И если бы объём информации, содержащийся в поэтической речи и обычной, был одинаковым, художественная речь потеряла бы право на существование. Но художественная структура позволяет передать такой объём информации, который совершенно недоступен для передачи средствами элементарного языка. Пересказывая содержание стиха обычной речью, мы разрушаем структуру и, следовательно, доносим совсем не тот объём и качество информации.

Культурный смысл – это выработанная историческим опытом информация, посредством которой определённое сообщество людей, создающих свой образ жизни и культуру, постигает и понимает окружающий мир и своё предназначение в нём.

В естественных языках и языках культуры возможно углубление уровней смысла: прямой, косвенный, переносный, скрытый смысл и т.п. Например, ритуал поведения как культурный символ может иметь: явный смысл, относящийся к целям ритуала и полностью осознаваемый исполнителем; латентный смысл, находящийся на грани сознания субъекта, но способный быть полностью осознанным; скрытый смысл.

Самым поверхностным уровнем смысла является так называемый здравый смысл, который является общепринятым, выражается вербальным, т.е. словесным, образом на уровне сознания. Самым глубинным уровнем смысла является то непроявленное содержание, которое связывает человека с миром ценностей, законов, образцов поведения данной культуры.

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная эпохи как стадии технологического развития

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество – понятия социальной философии и социологии, которые используются в рамках цивилизационного подхода к историческому процессу и фиксируют различные стадии цивилизационного развития человечества по пути технологического прогресса. Теоретики постиндустриализма, рассматривая историю общества как последовательную смену доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной стадий его развития, сопоставляли эти эпохи по таким параметрам, как основной производственный ресурс (соответственно – сырьё, энергия, информация), тип производственной деятельности (добыча, изготовление, последовательная обработка) и характер базовых технологий (трудоемкие, капиталоемкие и наукоёмкие).

Первоначально в научное употребление было введено понятие «индустриальное общество», предложенное в XIX в. К.А. Сен-Симоном и используемое социологами О. Контом, Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом. Но этот термин стал общеупотребительным, а теория индустриального общества главенствующей только в 50 – 60-е гг. XX в. Теория индустриализма была сформулирована Р. Ароном в его лекциях в Сорбонне в 1956 – 1959 гг. и У. Ростоу в книге «Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест».

Доиндустриальное (традиционное, аграрное, аграрно-письменное) общество отличается такими факторами:

- господство натурального хозяйства, неразвитость рынка и товарных отношений;
- строгое соблюдение традиций, исключая индивидуальную свободу;
- жёсткие социальные перегородки, отсутствие социальной мобильности, фиксированные по рождению характеристики индивида;
- политическая власть монополизируется отдельной группой (кастой, кланом, семьёй) и существует в авторитарной форме;
- доминирующие институты – армия и церковь;
- ведущие ценности – символические, традиционные, коллективные (община, земля, род);
- стиль жизни – сельская община;
- особенности мышления – символизация, обобщённо-образное мышление;
- цель социального развития – воспроизводство социокультурных образцов.

Индустриальное общество характеризуют следующие черты:

- основные факторы экономического развития – труд, сырьё и капитал;
- конфликт между трудом и капиталом;
- классовая дифференциация; разрушение перегородок ввиду высокой социальной мобильности, наследственные привилегии уступают место равенству возможностей;
- оформление национальных либерально-демократических государств;
- власть ориентирована на собственность и вознаграждение («компенсирующая власть»);
- доминирующие институты – завод, корпорация;
- ведущие ценности – материальные блага;
- стиль жизни – урбанизация, стандартизация;
- особенности мышления – «абстрактизация», «рационализация»;
- цель социального развития – прогресс производства.

Специфика культуры постиндустриального общества. Термин «постиндустриальное общество» был введён Д. Беллом в его технократической утопии «Приход индустриального общества. Авантюра в социальном предсказании» (1973). В концепциях постиндустриального общества выделяются два варианта.

1. Европейский, радикальный вариант развития постиндустриального общества (А. Турен, Ж. Фурастье) отличается высокой теоретичностью, интересом к социокультурной проблематике. Турен рассматривает постиндустриальное общество как определяемое не столько экономическими, сколько социокультурными факторами – субъект-субъектной коммуникацией, освобождённостью от идеологической интерпретации социальных действий.

2. Американский, либеральный вариант постиндустриализма (Д.К. Гэлбрейт, К. Боулинг, Г. Кан, Э. Тоффлер, З. Бжезинский) отличается преобладанием прикладных исследований и созданием моделей развития таких социально-политических структур, как власть, война, институты управления, семья, массовые коммуникации (Гудзоновский институт долгосрочного социального прогнозирования).

Белл Д. выделил основные черты постиндустриального общества:

- в экономическом секторе: переход от производства товаров к расширению сферы услуг;
- в структуре занятости: доминирование профессионального и технического класса;
- осевой принцип общества: центральное место теоретических знаний как источника нововведений и формулирования политики;
- будущая ориентация: особая роль технологии и технологических оценок;
- принятие решений: создание новой «интеллектуальной технологии»;
- особенности культуры: культура («сфера ощущений, эмоций и нравственности, а также интеллекта, стремящегося упорядочить эти чувства») приобретает всё более автономный характер, иницируя перемены, опосредованно связанные с экономическими и социальными процессами. Дальнейшая автономизация культуры может привести к утрате чувства реальности, нарушению социальных ориентиров, утрате чувства сопричастности с себе подобными.

В целом постиндустриальное общество можно охарактеризовать следующим образом:

- основные факторы экономического развития, ведущие экономические формы – информация; переориентация экономики от товаропроизводства к сервису; доминирование наукоёмких отраслей промышленности;
- создание интеллектуальных технологий, индустрии знания;
- основные социальные отношения – конфликт между некомпетентностью и профессионализмом;

- профессиональная дифференциация;
- в политической сфере – «регулирующая власть»;
- доминирующие институты – университет как социальный институт, где формируется базовый феномен постиндустриализма – знание;
- ведущие ценности – постэкономические (постматериальные): интересная работа, досуг, хобби, духовное общение;
- стиль жизни – индивидуальный, «домоцентризм» (возможность работы, отдыха, получения услуг на дому);
- особенности мышления – креативность, существенная творческая составляющая;
- цель социального развития, культуры – не производственно-технический прогресс, а человек и «качество жизни потребителя».

ДОПИСЬМЕННАЯ, ПИСЬМЕННАЯ, ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Как правило, каждому этапу исторического развития соответствуют новые принципы знаковой фиксации реальности. Архаическое общество было бесписьменным, единственной формой коммуникации в нём была устная коммуникация. Устная коммуникация была тесно связана с традиционным типом передачи информации. Здесь информация была аккумулирована в человеческом опыте и представляла в неотчуждённом в знаковую форму вербальном варианте и, естественно, ориентировалась на воспроизводство. Новая информация оказывалась здесь невозможной, как способная уничтожить, затереть, хаотизировать предшествующий информационный комплекс.

Коммуникация в дописьменном обществе выполняла целый ряд социальных функций, обеспечивая общность смыслового и ценностного поля, осуществляя социальную и культурную идентификацию, укрепляя общественные связи и культурные приоритеты. Здесь обширные мифопоэтические комплексы, хранящиеся в коллективной памяти, выступали как наиболее эффективное средство сохранения информации и борьбы с её рассеиванием. В условиях минимальной изменчивости социально-экономических отношений подобная инертность информационной среды полностью отвечала задачам сохранения общественной системы. Эта система стремилась к самовоспроизводству, стабильности, неизменности, так как информация, заключённая в ней, являлась гарантом выживания первичного коллектива. Традиция здесь, безусловно, преобладала над новаторством, хотя и не исключала его полностью, а неактуальная или деструктивная информация после тщательного её отбора предавалась «суду истории» и переосмысливалась. В качестве критериев адекватности действий выступала их многократная повторяемость. При этом ведущими принципами организации информации становятся повторы, неявное цити-

рование, варьирование, создающее эффект замедления, торможения, остановки времени, необходимой для активизации и выделения основного содержания и идеи. Архаический человек не знал действия, которое не было бы произведено и пережито ранее кем-то другим, а его жизнь выступала как непрерывное повторение действий, открытых другими.

Сакральная информация служила в архаическом обществе своеобразным сводом примеров нравственного поведения, удерживая социум от мутаций не только поведенческих, но и ценностных, мировоззренческих. Основной задачей текста в подобных условиях являлась не столько генерация новых смыслов, сколько налаживание механизмов культурной памяти.

Появление письменности, как правило, соответствует появлению цивилизации как социального устройства, обладающего сложной социальной иерархией, обширными дифференцированными знаниями, развитыми законами и пришедшего на смену дикости и варварству. Можно утверждать, что потребности цивилизации практически неизбежно вызывают появление письменности. Письменная цивилизация, пришедшая с появлением в Греции в первой половине I тыс. до н.э. алфавита, стала основываться на принципиально иных, нежели дописьменная архаическая эпоха, основаниях. Эти различия касаются и словаря (абстрактные – конкретные понятия, однокоренные – многокоренные слова), и синтаксиса (простые – сложные предложения). Отделение самой информации от производящего её субъекта привело к формированию абстрактного мышления, появлению философии и науки. Рациональность стала определяющим понятием для античной и в ещё большей степени европейской цивилизации Нового времени, демонстрирующей отказ от традиционализма.

Письменный метод организации информации обусловил аксиологическое доминирование в культуре именно тех текстов, которые воплощали в себе принципы рациональности, детерминизма и линейности и основывались на оригинальности, новационности и сложности. Научный текст стал выступать, безусловно, приоритетным по отношению к религиозному и относительно приоритетным по отношению к художественному. В это время была окончательно осознана ценность личности и утвердилось значение авторства, где автор начинает доминировать над читателем, не позволяя ему вторгаться в текст, исправлять, добавлять, искажать его, допуская при этом лишь его пассивное восприятие. Это перераспределение функций автора и потребителя, который принимает информацию исключительно умозрительно, никак не проявляя собственной активности, ярко иллюстрирует широко известный пример об удивлении святого Августина от чтения монахов, которые читали не вслух, а лишь шевеля губами. Значение бесписьменной культуры в это время существенно снизилось, народное стало восприниматься как простонародное, а специализи-

рованное знание стало доминировать над знанием традиционным, бытовым, повседневным.

Современную культуру часто называют «экранной культурой», сменившей устную и письменную культуру. Новый этап развития цивилизации, становящейся «цивилизацией видения», «цивилизацией экрана», связан с новейшими открытиями в области коммуникационных технологий, которые сами непосредственным образом отражаются и на характере воспроизводства культуры, методах её трансляции. Провозвестником этого «революционного опыта» в практике тиражирования становится эстетическое и теоретическое равенство первого и n -го отпечатка, ставшее возможным в эпоху НТР и проявившее себя в таких видах искусства, как фотография, кинематограф, фонозапись, где тираж начинает обозначать если не высокое художественное качество, то признание и популярность. В 1894 г. был показан первый кинофильм, в 1920-х гг. появляются первые системы радиовещания, в 30-х гг. – телевидения, необычайно распространившегося после Второй мировой войны. Однако базисом новой цивилизации, обусловившим стремительное изменение её облика, стало изобретение микропроцессора, когда в 1971 г. корпорацией «Интел» была произведена первая партия нового поколения интегральных схем. Экран сменил книгу в том смысле, что наиболее эффективными способами передачи информации стали те, что связаны с компьютерными технологиями. Сначала телевидение, а затем персональный компьютер стали теми универсальными средствами передачи универсальной же информации (начиная от самых сложных вычислений и заканчивая экранными формами развлечений), которые заменили книжные тексты с их письменной формой фиксации.

Переход от текста к экрану имел прямым следствием изменение особенностей мышления. Книжная культура связана со словом, суть которого – в его способности превращать явления в идеальные образы. Представляя себе предмет, мы его мысленно конструируем, он нам не задан изначально, а рождается в умозрительной реальности. Подобная способность рождать конкретные образы под влиянием определённой совокупности знаков, которой и является слово, а также настроенность на линейное последовательное прочтение подобных знаковых систем формирует определённое мышление – абстрактное, связанное и логичное.

Если за визуальным восприятием текста книги стоят абстрактные понятия, невидимые глазу значения и смыслы, то зрительные и звуковые образы экранной культуры самодостаточны и не требуют дополнительной дешифровки, их смысл – в них самих. Современный человек, потребляющий информацию в экранном формате, постепенно утрачивает способность «видеть умом», т.е. мыслить и рефлексировать по поводу увиденного, он утрачивает способность последовательно, логично, самостоятельно

мыслить, а процесс восприятия информации при этом превращается в оперирование дискретными клишированными понятиями, дробными картинками, символами, с трудом обеспечивающими цельность разрозненных мозаичных образов; позволяет произвести подмену воображения зрением. Человек, теряющий способность воспринимать письменный текст, вне зависимости от его желания утрачивает способность к независимому критическому восприятию, он начинает нуждаться в конкретных визуальных образах, картинках, а информацию, предлагаемую ему в формате экрана, он воспринимает как единственную истину, не нуждающуюся в осмыслении и подтверждении. Такой человек становится легко управляемым, несамостоятельным, манипулируемым извне, подчиняющимся тому мнению, которое он воспринимает в формате экрана.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

История мировой культуры – органическая и очень важная часть культурологии. Основной целью изучения этого раздела является ознакомление студенчества с грандиозной историей человеческой культуры, отражающей огромный творческий потенциал, который заложен как в каждом отдельном человеке, так и в сообществе людей. Изучение курса истории мировой культуры даёт возможность широко и свободно ориентироваться в вопросах культуры, позволяет оценивать явления и факты культуры как прошлых лет, так и современности с точки зрения их креативной сущности. А это, в свою очередь, должно помочь спасти и культуру, и человека как её творца и носителя от тенденций примитивизации, саморазрушения и уничтожения, поскольку не существует ни культуры вне человека, ни человека вне культуры.

Американский культуролог Л. Уайт, автор термина «культурология», не случайно назвал эту науку новой формой постижения человека. Это определение можно в полной мере отнести и непосредственно к истории культуры, которая нагляднейшим образом демонстрирует неиссякаемый потенциал человеческих возможностей, рассматривая путь, который прошло человечество от первобытной эпохи до современности именно с точки зрения достижений человеческого гения.

Периодизация культурно-исторического процесса отличается от исторической периодизации гораздо большей гибкостью и разнообразием. В культурологии один хронологический период может включать множество культурно-исторических эпох. Так, например, историю Древнего мира образуют такие разные по сути культурные образования, как: культура Шумера и Аккада, культура Древнего Египта, культура Древнего Китая, культура Древней Индии и т.д. Если подходить к существованию этих образований с чисто исторической точки зрения, то можно обнаружить немало общего; культурные же их параметры совершенно различны.

Историческая периодизация, как правило, не фиксирует внимания на самоощущении человека, в равной степени как и на формах отражения духовного состояния общества посредством образов художественной культуры. Оттого, например, в исторической периодизации Средневековье сменяется Новым временем, минуя эпоху Возрождения, которая хотя и была «величайшим переворотом в истории», но в области именно духовного самовыражения человека, а не политико-экономической. Культурно-историческая периодизация отражает состояние культуры, а историческая – динамику общественного развития в целом.

Рассмотрение истории культуры целесообразно вести с точки зрения наиболее существенных философских концепций развития культуры. Некоторые из них распространяются в равной степени и на историю и применяются при анализе исторического развития. Это и циклический подход О. Шпенглера, и теория локальных цивилизаций А. Тойнби, и культурно-исторические типы Н. Данилевского, и теория культурных суперсистем П. Сорокина. Это и периодизация, предложенная К. Ясперсом. В трудах вышеперечисленных учёных речь идёт об истории, но акцент делается именно на развитие культуры. Здесь нет описания войн и восстаний, экономических кризисов и политических заговоров.

Историческая периодизация не принимает во внимание и «стилевые» эпохи. Эпоха классицизма, эпоха барокко или эпоха романтизма, занимавшие в хронологическом отношении крайне незначительное время (всего несколько десятилетий), являются существеннейшими с точки зрения культуры, поскольку ярко отражают эволюцию в человеческом самовыражении. Учитывая перечисленные выше концепции культурно-исторического развития, можно выделить следующие подходы к культурно-исторической периодизации:

– Н. Данилевский: 10 несвязанных друг с другом культурно-исторических типов, существовавших с точки зрения временных параметров как последовательно, так и параллельно;

– О. Шпенглер: независимые, непознаваемые организмы-культуры, с хронологической точки зрения хаотично зарождающиеся и погибающие;

– А. Тойнби: 26 локальных цивилизаций, образование которых имеет божественную предопределённость;

– П. Сорокин: 3 социокультурные суперсистемы, последовательно (по ходу исторического процесса) сменяющие друг друга;

– К. Ясперс: 4 периода, отличающиеся по степени развития и самосознания человека, плавно переходящие один в другой.

Очевидно, что для культурологии сама по себе хронология интереса не представляет. Периодизации производятся на основании внутренних показателей каждого из этапов. На основе обобщения перечисленных выше теорий функционирования культуры отобраны культурно-исторические этапы, наиболее существенные для духовного развития человечества.

Исследование содержания этих культур составляет ядро современной культурологии.

Вот как можно представить хронологические рамки культурно-исторических этапов, для удобства используя предложенное Ясперсом деление на четыре периода.

1. Доистория. Период культурной древности – около 45 тыс. лет назад – IV тысячелетие до н.э.

Древнекаменный век (палеолит) – около 45 тыс. лет назад – 12 тыс. лет до н.э.

Среднекаменный век (мезолит) – 12 тыс. лет до н.э. – 7 тыс. лет до н.э.

Новокаменный век (неолит) – 7 тыс. лет до н.э. – 4 тыс. лет до н.э.

2. Период великих архаических культур (4 тыс. лет до н.э. – VI в. до н.э.).

Образование первых очагов высокой культуры на территории Месопотамии (Шумер – 4 тыс. лет до н.э.; шумеро-аккадская культура – III тысячелетие до н.э.).

Зарождение древнеегипетской цивилизации – конец IV – начало III тысячелетия до н.э.

Зарождение древнеиндийской цивилизации – конец III тысячелетия до н.э.

Зарождение цивилизации в Древнем Китае – II тысячелетие до н.э.

Расцвет культуры Вавилонии – II тысячелетие до н.э.

Расцвет критской (минойской) культуры – середина II тысячелетия до н.э.

Расцвет микенской (элладской) культуры – 2-я половина II тысячелетия до н.э.

Древняя Греция:

Гомеровский период – XI – IX вв. до н.э.

Архаический период – VIII – VI вв. до н.э.

Древний Рим:

Этрусская эпоха – IX – VI вв. до н.э.

Царский период – VIII – VII вв. до н.э.

3. Период «осевого времени»

Классический период культуры Древней Греции – V – IV вв. до н.э.

Эпоха эллинизма – конец IV в. – середина I в. до н.э.

Древний Рим:

Республиканский период – VI в. – середина I в. до н.э.

Период империи – середина I в. до н.э. – V в. н.э.

Культура Поднебесной (Китайской) империи – VIII в. до н.э. – IV в. н.э.

Расцвет культуры Древней Индии (эпоха ариев) – VII в. до н.э. – II в. н.э.

Расцвет культуры Ассирии – VII–VI вв. до н.э.

Образование Персидской империи – VI в. до н.э.

Средние века – V в. н.э. – рубеж XIII–XIV вв.

Византийская империя – V – XV вв.

Славянская древность:

Новгородская Русь – VIII–IX вв.

Киевская Русь – конец IX в. – XII в.
Арабский халифат – VII – XIII вв.
Западноевропейское средневековье:
Каролингское возрождение – VIII–IX вв.
Романский период – X – XII вв.
Готический период – XII – XIV вв.
Эпоха Возрождения:
Италия – конец XIII в. – XVI в.
Раннее – конец XIII в. – середина XV в.
Высокое – середина XV в. – начало XVI в.
Позднее – XVI в.
Испания – XV – XVII вв.
Англия – XV в. – начало XVII в.
Германия – XV – XVII вв.
Нидерланды (Фландрия, Голландия) – XV в. – начало XVII в.
Франция – XVI в.
Московское царство – конец XIV в. – XVII в.
Эпоха классицизма – 30-е гг. XVII в. – конец XVIII в.
Эпоха барокко – конец XVI в. – середина XVIII в.
4. Технический век
Эпоха Просвещения – 1689 – 1789 гг.
Эпоха романтизма – конец XVIII в. – 30–40-е гг. XIX в.
Период реализма – 40-е гг. XIX в. – 20-е гг. XX в.
Период натурализма – 70 – 90-е гг. XIX в.
Период символизма и модерна – 90-е гг. XIX в. – 10-е гг. XX в.
Золотой век русской культуры – 30 – 90-е гг. XIX в.
Серебряный век русской культуры – конец XIX в. – 10-е гг. XX в.
Эпоха модернизма (авангарда) – начало XX в. – конец 30-х гг. XX в.
Советский период – 1917 – 1991 гг.
Постмодернизм – конец 60-х гг. XX в. – настоящее время.

Как можно увидеть из приведённого выше перечня некоторых явлений культурно-исторического процесса, культурно-историческая периодизация представляет собой картину достаточно пёструю и многообразную. Здесь и огромные временные отрезки, и культурные периоды, укладывающиеся в абсолютно точные временные рамки; и эпохи, существовавшие параллельно вне точных хронологических параметров. Всё вместе это даёт возможность представить картину бытования мировой культуры, хотя, конечно, далеко в не исчерпывающем виде.

ЭТНИЧЕСКАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Проблема соотношения этнической и национальной культуры в современном мире приобрела особую актуальность в 90-е гг. XX в. Причинами этого стали как общемировые тенденции, так и тенденции развития России. Они проявляются:

- в экономической сфере – в её застойном состоянии, в низком уровне жизни большинства населения;
- в политической сфере – в централизации управления и, как следствие этого, в стремлении периферийных субъектов восстановить национальное достоинство;
- в идеологической сфере – в раскрытии эпохой гласности таких фрагментов советской истории, как депортация и репрессии;
- в культурной сфере – в активизации деятельности по защите памятников культуры и истории, в отстаивании прав коренных языков, особом внимании к национально-этническим истокам.

Проблема соотношения этнической и национальной культуры особенно обострилась с распадом СССР и социалистического лагеря, что вызвало взрыв националистических тенденций. Кроме того, сегодня данная проблема приобретает особое звучание в контексте глобализационных процессов, когда стремление большинства стран к интеграции и углублению экономического сотрудничества сочетается с сопротивлением, связанным с их желанием защитить национальные интересы и вернуться к своим этнокультурным корням.

Происхождение этноса и этнической культуры

Понятия «этнос», «этничность», «этнический» имеют древнее происхождение, хотя в научную практику вошли в XX столетии (термин «этничность» стал активно использоваться с 1970-х гг.). У Гомера слово «этнос» обозначало любую общность и применялось по отношению как к людям («толпа ликийцев»), так и к животным («рой пчёл», «стая птиц»). У Платона и Диогена Сицилийского оно употребляется в социальном значении, обозначая страту, класс («глашатаи», «ремесленники»), у Геродота употребляется практически в современном значении («мидийцы»). Важно, что со времён Аристотеля «этнос» начинает соотноситься в большей степени не с общим, а с различным, проводя границу между «нами» и «ними» – так обозначаются «не-греки» («варвары»), «не-римляне» («жители провинций»), «не-евреи» или «не-христиане» (язычники). Эта традиция обнаруживается и в современных языковых практиках: в латинской («populous» – «natio»), в английской («нация» – «этнос»).

В современных исследованиях данные термины также являются в равной степени употребительными, они в большей степени характеризуют восточноевропейскую, немецкую и российскую научную традицию. Во французской науке используется термин «этни», в американской – «этнические и культурные группы», в отечественной – наряду с обозначенными – «народ», «этническая общность», «национальные и этнические меньшинства», «национальность», «этнографическая группа».

Сегодня в научной теории и общественно-политической практике доминируют три подхода к трактовке этноса.

Первый из них, имеющий большое число сторонников, – «примордиализм» (от англ. «изначальный», «исходный»), в рамках которого этнос рассматривается как категория, обладающая объективными характеристиками, в качестве которых выступают расовый тип, территория, язык, традиции, религия, восприятие мира, тип хозяйствования. В рамках этого подхода в качестве исторических разновидностей этноса рассматриваются племя, народность, нация как высшая форма этнической общности людей, возникшая в эпоху формирования буржуазных отношений. Этот взгляд на этнос сегодня является доминирующим и в науке, и в среде политиков, и в обыденном сознании, порождая идеи о генетически заложенных программах поведения представителей того или иного народа. Практика показывает, что в реальности оказывается весьма трудно выделить общности, соответствующие классическим признакам этноса в его примордиалистской трактовке. В этнологической литературе всё чаще ставится вопрос о том, что определение этноса как группы, обладающей общими чертами культуры и говорящей на одном языке, следует признать устаревшим. Исследователи подчёркивают, что на практике подчас бывает невозможно отделить одну группу от другой и в территориальном, и в языковом, и в культурном отношении (Индия, Северный Кавказ и др.).

Второй подход к пониманию этноса – «инструменталистский», получивший широкое распространение в этнологии в середине 1970-х гг. Здесь этничность рассматривается в большей степени не как генетическая, а как символическая общность людей, не существующая изначально, а возникающая ситуативно для решения задач социальной мобильности, достижения доминирования и контроля, солидаризации поведения. Речь идёт о том, что часто этнос формируется достаточно целенаправленно, и основная роль в этом процессе принадлежит элитам.

Инструменталистский подход к этничности позволяет рассматривать некоторые сложившиеся этнические общности как мобильные, не отличающиеся прочностью и способные в определённых обстоятельствах менять свою конфигурацию. Один из ярких примеров такого «этностроительства» представляет советская история, где каждая из всесоюзных переписей населения фиксировала различное количество этносов. В первой переписи 1926 г. было отмечено существование на территории Союза 194 этносов. Это число резко сократилось к 1959 г.: тогда было выделено уже только 109 народов, в 1970 г. – 104. Аналитики связывают причину сокращения этнических сообществ с процессами консолидации – слияния близкородственных, территориальных и племенных групп в крупные народности и нации (в частности, объединение около 20 малочисленных этносов Саяно-Алтайского нагорья в два более крупных народа – алтайцев и хакасов). Точно так же «возникли» такие «новые» крупные (в не-

сколькo десятков тысяч человек) этнические группы, зафиксированные переписью населения 2002 г., как мордва-эрзя и мордва-мокша, восточно-луговые марийцы и горные марийцы, андийцы, цезы и многие другие.

Существуют и курьёзные факты, связанные с групповой идентичностью. Здесь чувство общности с каким-либо народом может определяться влиянием литературного произведения или ощущением исторической связи с прошлыми народами. Так, во время проведения последней переписи населения России были зафиксированы группы-этнoсы скифов джедаев, эльфов и хоббитов.

Третий подход к этносу – конструктивистский – самый поздний, сформировавшийся в 1970 – 1980-х гг. в ответ на обострение этнических проблем социально-политической жизни общества. Наибольшее распространение конструктивизм получил там, где этносы развивались на искусственной почве, не имея естественной укоренённости, – в Америке, Канаде и Австралии. Согласно этому подходу, этническое чувство и формируемые в его контексте представления – это искусственный конструкт, создаваемый интеллектуалами – писателями, учёными, политиками. Сам же этнос предстаёт как общность, сформированная не на основе общности происхождения, а на основе представлений о своём происхождении, истории, основных чертах, психологическом складе.

Учитывая все эти концепции этноса и, с одной стороны, понимая ограниченность их применения «в чистом виде», а, с другой стороны, осознавая то, что в своих основах они противоречат друг другу, определим этнос как социальную общность, образуемую на основе культурной самоидентификации, характеристики которой являются результатом историко-культурных, политических, экономических обстоятельств. Этнос формируется не только и не столько на основе кровного родства, сколько на основе представлений об этом родстве, скреплённых символической и культурно-языковой общностью и порождённых опытом совместного проживания на определённых территориях, удобством совместной хозяйственной деятельности и обороны от соседей.

Этническая культура и этническое самосознание

Существенной особенностью этнического самосознания является подчёркивание, акцентирование генетического родства представителей определённой этнической группы, а также территориального единства, связанного с обладанием общей территорией. Подобное восприятие лежит в основе этнической самоидентификации. Важно подчеркнуть следующее: в рамках этнической культуры этот признак не является доминирующим, и идентификация здесь осуществляется не только по генетическому родству, но и по представлениям человека и коллектива об этой генетической связи.

Такую же определяющую роль в формировании и цементировании этноса играют вероисповедание и язык. Язык при этом представляет собой не только наиболее важный инструмент социализации и постижения мира, связанный с внешней коммуникацией и процессом мышления. Язык как «материнский язык» становится средством эмоциональной связи с общиной. Это «материнское» свойство языка придаёт ему характер исключительности в ситуации конкуренции с другими языками, которая обостряется в период вторичной социализации в том случае, если родной, «материнский», язык не совпадает с тем, на котором основана доминирующая «высокая культура». Именно поэтому представители этноса часто идентифицируют себя именно по языку и религии. Это иллюстрирует и тот факт, что содержание понятия «русский» включает как значение «великоросс», т.е. русский по рождению, по крови, так и «русскоязычный», т.е. принадлежащий русскому миру. Если же говорить о генетическом факторе, то для этнического самосознания важно, чьим потомком считает себя человек, а не чьим потомком он является на самом деле.

Особенности этнической культуры складывались исторически на протяжении весьма длительного времени. Они определяются условиями функционирования этнических общностей, где минимальной изменчивости социально-экономических отношений соответствовала существенная инертность информационной среды, отвечавшая задачам сохранения общественной системы. Эта система стремилась к самовоспроизводству, стабильности, неизменности, так как информация, заключённая в ней, являлась гарантом выживания первичного коллектива. Традиция здесь, безусловно, преобладала над новаторством. Новая информация в границах данной системы воспринималась как деструктивная, как способная уничтожить предшествующий информационный комплекс.

Этим отчасти объясняется закрытость этнической культуры, где одним из проявлений самосознания становится этноцентризм – специфическое свойство всех носителей этнического самосознания (от индивида до социальных общностей) воспринимать и оценивать жизненные явления, ориентируясь на собственную традицию и выработанные собственной этнической культурой смыслы, значения и ценности, которые выступают в качестве некоего всеобщего эталона. Поэтому внутригрупповое общение характеризуется здесь отношениями солидарности перед лицом внешнего мира. Отношения же межэтнические характеризуются подозрительностью и недоверием, где весь мир разделяется по принципу «мы – они». Конечно, эту составляющую нельзя абсолютизировать, а межэтнические контакты могут быть не только враждебными, но и дружественными. Связано это, прежде всего, со степенью интенсивности и направленности этих культурных контактов, развивающихся в конкретных исторических обстоятельствах.

Различия в восприятии собственного этноса и эмоциональность реакций на «своего» и «чужого» влияют на качество этнической идентификации. В соответствии с этими различиями сегодня принято выделять несколько её типов:

– нормальная идентичность, где образ народа воспринимается положительно, но уровень консолидации с ним зависит от конкретных обстоятельств и может развиваться как в направлении нарастания, так и в направлении угасания;

– этноцентрическая идентичность, основанная на традиционализме и изоляционизме, где доминирует не критическое восприятие собственного этноса как образцового;

– этнодоминирующая идентичность, где этническая принадлежность воспринимается как безусловная доминирующая ценность, а «права народа» признаются выше «прав человека», что сопровождается дискриминационными установками в отношении иных народностей, признанием правомерности «этнических чисток», стремлением сохранить «чистоту этнического гено типа»;

– этнический фанатизм, выступающий в качестве крайней формы агрессивной идентичности;

– этническая индифферентность, где этническая принадлежность не влияет на поведение человека, выбор его решений, отношения с другими людьми;

– этнонигилизм (космополитизм), основанный на игнорировании этнокультурных различий;

– амбивалентная идентичность, отличающаяся невыраженностью и характерная для полиэтнической среды.

Этноцентризм является родовым качеством этноса, сформировавшимся на самых ранних ступенях общественного развития. Представление о врождённой, непреодолимой противоположности собственной и всех иных общностей было присуще уже древним сообществам и сформировалось в эпоху Античности. Деление всех людей на «нас» и варваров «с лицом человека и сердцем зверя», несмотря на то что является исключительно феноменом сознания, обладает устойчивостью. Подобное осознание порождает некую дихотомию, связанную с декларацией превосходства собственного этноса над всеми другими.

Этноцентризм выступает одним из признаков этнического сознания и проявляется в качестве сложной совокупности социальных, политических, экономических, нравственных, эстетических, философских, религиозных и других взглядов и убеждений. Содержание этнического сознания во многом определяется содержанием этнических стереотипов, которые, как и социальные стереотипы, усваиваются очень рано, трудно поддаются изменению, являются грубыми и недифференцированными, с лёгкостью

проявляются и становятся более отчётливыми и враждебными, когда возникает социальная напряжённость между группами, и служат для экономии усилий при восприятии сложных социальных объектов.

Выделяются два вида социальных стереотипов:

1) автостереотипы (представления о своём народе, как правило, позитивные);

2) гетеростереотипы (представления об этнопсихологическом облике другого народа, которые могут быть как позитивными, нейтральными, так и негативными).

В основном подобные особенности этнического самосознания и приводят к закрытости и замкнутости этнической культуры, где это родство связано не только кровной родственностью, но и общностью символической и культурно-языковой, порождённой опытом совместного проживания на определённых территориях, удобством совместной трудовой деятельности и различными взаимоотношениями с соседями. Специфической особенностью этнической культуры является опора на традицию и настроенность на воспроизведение принятых образцов жизненной активности – как в области поведения, так и мышления. Эта культура консервативна, практически не подвержена влиянию иных культурных традиций, мало приспособлена к диалогу вследствие своего стремления к консервации и доминированию охранительных тенденций.

В рамках этнической культуры формируется психический склад этноса – специфический способ восприятия действительности и выражения отношения к ней через традиции, стереотипы поведения, ценности. Они проявляются через этнический характер и этнический темперамент, которые не зависят от психофизиологических особенностей отдельного человека, но являются культурно опосредованными и достаточно стабильными. Константность этого набора обусловлена климатическими, географическими, топографическими, историческими факторами, образом жизни, способами деятельности. К примеру, если говорить обобщённо, южным этническим темпераментам присущи эмоциональность, открытость, оптимизм, северные же в большей степени отличаются осторожностью, скрытностью, отсутствием склонности к быстрому эмоциональному сближению.

Стремление к самосохранению и расширенному самовоспроизводству определяет стремление каждого этноса к экспансии, заполнению и расширению своей экологической и социальной ниши если не путём расширения этнической территории, то путём создания диаспоры. Однако диаспора, хотя и объективно способствует росту этноса, но тяготеет к ассимиляции с окружающими этническими группами. Стремление к самовоспроизводству вынуждает этническую группу и этнос в целом вступать в различные отношения с иными этносами. При этом этническая идентичность может изменять свою структуру, а сам человек, принадлежащий

к определённой этнической группе, может отказаться от членства в ней и присоединиться к другому этническому сообществу.

Говоря о развитии этнических культур, необходимо осознавать, что возрождение традиций, языка, искусства этнических общностей является необходимым процессом, обеспечивающим и российской и мировой культуре многообразие и сложность. Однако на практике часто возрождение традиционных ценностей и культурных форм сопровождается нарочитой архаизацией культуры, подчёркиванием и выделением специфически-локального, противопоставляемого универсальному, намеренной консервацией элементов и форм. Поэтому представляется возможным говорить о том, что возрождение самих принципов, на которых основаны этническая культура (закрытость, самодостаточность, консерватизм) и этническое самосознание (одним из проявлений которого является этноцентризм), может привести к изоляции этносов и их невозможности равноправно участвовать в культурном диалоге.

Этническая культура – это совокупность присущих этносу способов усвоения условий своего существования, направленных на сохранение этноса и воспроизводство условий его жизнедеятельности.

Культура выступает как адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в окружающем мире.

Современная культура выполняет следующие функции:

- инструментальную – создание и преобразование окружающей среды;

- функцию инкультурации – создание и преобразование самого человека;

- нормативную – создание системы средств организации коллективной жизни;

- сигнификативную (знаковую) – формирование имён и названий, благодаря которому осуществляются умственные и эмоциональные действия человека. Если какое-то действие или предмет не названы, не имеют имени, не обозначены человеком, они для него не существуют;

- познавательную, которая даёт возможность человеку создать картину мира, поэтому тесно связана с сигнификативной;

- коммуникативную, обеспечивающую передачу этнокультурной информации в диахронной (между поколениями) и синхронной средах.

Эти функции осуществляются с помощью как вербальных (словесных) средств передачи информации, так и невербальных средств и атрибутов. Часто в передаче этнокультурной информации язык бывает не так важен, как невербальные средства, имеющие знаковый характер: жесты, мимика, позы, ритуалы, символика, одежда, пища и т.п.

Все эти этнические функции культуры служат важнейшей цели – психологической защите индивида, дают ему возможность определить себя в мире и получить такой образ мира, в котором он мог бы безопасно

и надёжно существовать. Этническая культура содержит в себе защитные механизмы этноса, среди которых можно выделить специфические и неспецифические.

Специфические механизмы направлены на преодоление конкретной угрозы извне. Угроза получает название – маркируется, благодаря чему вписывается в иерархию бытия – определяется способ защиты от данной угрозы (ритуальное или реальное действие).

Неспецифические механизмы – это сама этническая культура как образ мира, упорядоченная и сбалансированная схема космоса, это призма, через которую человек смотрит на мир, упорядоченный образ мироздания. Она выражается через философию, литературу, мифологию, идеологию, а также в поступках людей.

Основой этой этнической картины служат этнические константы, составляющие центральную зону культуры и лежащие в бессознательном слое психики каждого члена этноса.

Всякое локальное историческое сообщество живёт в конкретных природно-исторических условиях, обстоятельствах места и времени, адаптация к которым составляет неотъемлемую функцию его существования. Процесс непрерывной адаптации и работы по удовлетворению коллективных потребностей в конкретных сложившихся обстоятельствах позволяет членам данного сообщества накопить свой локальный специфический культурный опыт, выражающийся в особых формах деятельности и взаимодействия и отличающийся от такого же рода опыта других сообществ. В итоге это ведёт к формированию уникальных культурных комплексов, специфичность которых возрастает от поколения к поколению за счёт естественной аккумуляции культурных отличий, складывающихся в процессе создания людьми своего искусственного окружения.

Этническая культура проявляется буквально во всех областях жизни этноса: в языке, воспитании детей, одежде, устройстве жилища, рабочего места, домашнем хозяйстве и, конечно, фольклоре. На формирование этнической культуры оказывают влияние природные условия, язык, религия, а также психический склад этноса. Важным элементом этнической культуры является самоназвание народа (этноним).

Географический фактор. Географическая (природная) среда – непременное условие возникновения этноса и его функционирования.

Так, климат во многом определяет особенности одежды и жилища, виды возделываемых сельскохозяйственных культур, от него зависят и средства транспорта. Состав местной растительности определяет материал, из которого строят жилища, и его виды, а вместе с особенностями фауны сказывается на специфике повседневной жизни и культурно-хозяйственном развитии этноса.

Характерные особенности географической среды (климата, почвы, рельефа, флоры, фауны и т.д.) оказывают определённое влияние и на

формирование духовной культуры этноса, его психического склада. Это выражается в формирующихся стереотипах поведения, привычках, обрядах, обычаях, в которых проявляются черты быта народов.

В формировании каждой этнической культуры важную роль играет язык этноса. Каждый народ создаёт свою картину мира на основе языка. Именно поэтому людям бывает так сложно понять друг друга. Конечно, народам, говорящим на родственных языках, это сделать проще (хотя, разумеется, этнические контакты зависят не только от этого), чем тем этносам, языки которых сильно отличаются друг от друга. Так, для народов индоевропейской языковой семьи понятие «прогресс» расшифровывается как развитие, ускоренное движение вперёд, а в китайском языке соответствующий иероглиф означает «движение вовнутрь, к центру».

Религиозный фактор. Общеизвестно значение религии в формировании этнической культуры. Например, современную Бельгию населяют два народа – фламандцы, говорящие на одном из германских языков (голландском), и валлоны, чей родной язык – французский, что рождает массу проблем. Но хотя оба этноса пользуются определённой автономией, нет оснований полагать, что Бельгия распадётся. Слишком крепка их связь, а важнейшей частью этой связи является общая религия – католицизм.

Важным элементом этнической культуры является название этноса, причём сам народ называет себя совсем не так, как его соседи. Имя становится нужно народу, когда он уже прошёл определённый путь своего формирования и развития, поскольку имя выражает тот факт, что члены этноса осознали, почувствовали себя одним из народов, отличающимся от других народов.

Неотъемлемым элементом этнической культуры выступает «душа народа», которую ещё называют национальным характером, или психологическим складом этноса. Национальный характер не является чем-то застывшим, его особенности трансформируются в историческом процессе. Национальный характер не наследуется от предков, а приобретается в процессе воспитания, и гораздо сильнее он проявляется в тех случаях, когда действуют не отдельные члены определённого народа, а целые группы, причём далеко не каждый член этноса может считаться обладателем типичного национального характера.

Уровни этнической культуры. Помимо горизонтального членения этнической культуры проводится и вертикальное деление, когда в ней выделяют два уровня: традиционно-бытовой и профессиональный.

Традиционно-бытовая культура – это обыденная жизнь людей. На этом уровне человек удовлетворяет свои физические потребности, потребность в общении и т.д. Он ест, одевается, читает книги и газеты, слушает музыку, отдыхает после работы, воспитывает детей. Именно в семье человек с самого детства впитывает в себя этнические стереотипы, которые и формируют из него представителя определённого этноса.

Профессиональная культура – это искусство, наука, литература, философия, теология и т.д. Все эти сферы также довольно тесно связаны с этничностью и призваны уже не спонтанно, а на осознанном уровне служить своему народу, сохранять и развивать его этническую культуру. Для искусства и литературы эта функция более важна, чем для философии, теологии или науки, хотя и в них есть этноспецифические черты. Очень важную роль играет фольклор (устное народное творчество), если он соответствующим образом осмыслен в профессиональной культуре.

КУЛЬТУРНАЯ САМОИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Этническая культурная идентичность – это осознание своей принадлежности к определённой этнической общности, это результат когнитивно-эмоционального процесса осознания себя представителем определённого этноса, определённая степень отождествления себя с ним и обособления от других этносов. Понятие «этническая идентичность» не совпадает с социологическим понятием «этничность». Этничность – это определение этнической принадлежности по ряду объективных показателей: этнической принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре.

В структуре этнической идентичности выделяют два компонента: когнитивный (знания об особенностях своей группы, т.е. этническая осведомлённость об истории, обычаях, культуре своего народа, и осознание себя её членом на основе этнодифференцирующих признаков: языка, ценностей, обычаев, религии, исторической памяти, национального характера, народного искусства и т.п.) и аффективный (чувство принадлежности к группе, оценка её качеств, отношение к членству в ней).

Этническая идентичность – это не только осознание своей тождественности с этнической общностью, но и её оценка, значимость членства в ней, разделяемые этнические чувства (чувства достоинства, гордости, обиды, страха являются важнейшими критериями межэтнического сравнения, эти чувства опираются на глубокие эмоциональные связи человека с этнической общностью и моральные обязательства по отношению к ней, формирующиеся в процессе социализации индивида).

Этническая межкультурная адаптация – сложный процесс, благодаря которому человек достигает соответствия, совместимости с культурой чужого народа.

Аккультурация – это результат длительного контакта групп, народов с разными культурами, в результате чего происходят некоторые изменения в элементах и образцах культуры одного или более народов.

При взаимодействии человека с чужой культурой иного народа можно выделить три этноцентристских этапа (отрицание различий; защита от различий с их оценкой в пользу своей группы; минимизация различий) и

три этнорелятивистских этапа (принятие различий; адаптация к культурным или групповым различиям, т.е. способность не только их признавать, но и действовать соответствующим образом; интеграция). Позицию человека на высшем этапе развития можно назвать конструктивной маргинальностью, т.е. это человек – посредник между культурами, человек мультикультуры.

Но чаще встречаются люди с негативной маргинальной этнической идентичностью, которые балансируют между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни одной из них, испытывают внутрличностные конфликты, отчуждённость и неприятие обоих народов и обеих культур, отчаяние, неприспособленность, агрессию.

Этапы адаптации человека-визитёра к новой культуре чужого народа:

1) «медовый месяц» – интерес к стране, народу, всё новое удивляет, радует;

2) культурный шок – непонимание обычаев, жизни местных жителей чужого народа, трудности в общении, разочарования, неудачи, замешательство, человек не может вписаться в чужую культуру;

3) критическая точка культурного шока – тревожность, раздражительность, гнев, враждебность к чужой культуре и народу, бессонница, депрессия, злоупотребление алкоголем, наркотиками, болезни, даже попытки самоубийства; стремление выйти из чужой культуры, уехать, вернуться в родную культуру;

4) осознание необходимости изучать чужой язык, чужую культуру, обычаи, нормы поведения, приспособление к жизни в чужой стране и культуре;

5) полная и долгосрочная адаптация, приспособление к чужой культуре, привыкание, стабильные изменения человека и его моделей поведения в соответствии с культурой страны и требованиями среды (чужая культура становится своей культурой).

Адаптация ускоряется и улучшается у молодых людей, холостых, имеющих высшее образование, общительных, склонных к анализу и познанию, с гибким мышлением. Пожилые, малообразованные, семейные, авторитарные люди адаптируются медленно, плохо, часто не достигают адаптации, уезжают или замыкаются в своём мире.

Люди-посредники – те, кто смогли понять, принять чужие культуры и сохранить свою родную культуру; люди-маргиналы – колеблются между двумя культурами, они стали чужими и для родной, и для чужой культуры, им свойственны непонимание, отвержение обеих культур, конфликты с людьми обеих культур; люди-перебежчики – отбрасывают свою родную культуру в пользу чужой культуры; люди-шовинисты – отбрасывают чужую культуру в пользу своей родной культуры, критикуют, осуждают чужие нормы поведения.

Национальная культура как условие диалога культур

Если этническая культура, в силу совершенно объективных причин, основывается на дифференцирующих началах, то формирование отношений, основанных на интеграции, становится возможным в границах национальной культуры. Её становление происходит параллельно с формированием буржуазных наций и соответствует приблизительно XVIII столетию. Этот процесс британский историк Э. Смит рассматривает как результат «тройственной революции», повлёкшей качественные сдвиги индустриальной экономики и торгово-промышленных отношений, рост просвещения и развитие институтов гражданского общества. В концепции британского обществоведа Э. Геллнера становление наций и национальных культур рассматривается как результат целенаправленной деятельности государства, проявляется в наибольшей степени в сфере просвещения и образования в эпоху индустриализации; в концепции Б. Андерсона – как результат секуляризации общественной жизни, воздействия «печатного капитализма» и распространения грамотности; в работах У. Коннора этот процесс увязывается с историко-культурным развитием в условиях модернизации. Для К. Дойча наиболее существенным аспектом становления наций и национальной культуры становится развитие коммуникаций в пределах этнокультурных ареалов.

Итак, национальная культура основывается не только на территориальном и языковом единстве, не только на общности письменности, религии и закона, но и на общности экономического интереса, связанного с функционированием национального государства. Иными словами, национальная культура основана на самых различных принципах интеграции, регуляции и организации, которые задаются национальным государством. В условиях развития индустриального массового общества национальная культура выступает как образование, способное придать устойчивость формирующимся общественным структурам через формирование единого информационно-символического пространства, посредством повышенной стандартизованности основных его составляющих.

Национальная культура, так же как и нация, сложный социальный феномен, и этим объясняется многообразие подходов к их трактовке, однако в контексте выделенной проблемы можно обозначить два из них.

В первом нация рассматривается как социально-политическое (гражданское) сообщество, как синоним государства. Этот аспект имелся в виду при создании Лиги наций (1919 г.) и антифашистской коалиции, а впоследствии – мировой организации государств – Организации Объединённых Наций (1945). При вступлении в ООН от её членов требовалось признание нации как государства, в том числе от тех, в чьём языке вообще не было понятия «нация» (как, к примеру, в китайском). Национальная культура, соответственно, в большей степени соотносится с политической и

экономической сферами её развития, где однородность нации обеспечивается государством через предоставление гражданства представителям различных этнических сообществ и через создание общей «гражданской религии» – мифов, воспоминаний, символов, передаваемых стандартным языком через образовательные учреждения.

Во втором нация трактуется как социально-этническая общность, тесно связанная с этническими корнями, уходящими вглубь доиндустриальных отношений, а национальная культура выступает как соотносимая с её духовной сферой – традициями, языком, религией, мифологией, историей, ментальностью, – формирующейся в длительном процессе её генезиса. Если первый тип национальной культуры является типично западной моделью, то второй более характерен для Востока, где этнические связи по-прежнему выступают как мощное средство консолидации. Однако всё-таки в большей степени распространено понимание нации как гражданской общности.

В качестве специфического признака национальной культуры можно выделить наличие письменности, позволяющей фиксировать значительные объёмы информации и обеспечивающей циркуляцию ценностей, смыслов и значений в рамках данной культуры. Овладение национальной культурой не осуществляется автоматически в процессе жизнедеятельности, как в рамках этнической культуры, приобщение к её ценностям возможно только в процессе образования. Именно поэтому средоточием национальной культуры являются музеи, библиотеки, университеты, театры. Национальная культура воплощается в лучших достижениях наиболее талантливых представителей нации. Творцом национальной культуры является свободный, творческий человек, способный к осуществлению сознательной деятельности.

Идентичность в границах нации задаётся не общим происхождением, не принадлежностью к определённому месту развития, не тождеством интересов людей. Идея нации неотделима от идеи свободы, символ которой представляет суверенное государство. Эта суверенность нации связана с тем, что её концепция появилась в период разрушения просвещением и революцией религиозно-политической иерархичности династической империи. Уже к началу XVIII в. понятие «нация» обозначало жителей страны независимо от этнонациональной принадлежности и выступало как синоним менее специфичных социальных категорий – таких, как «народ» или «граждане». Кроме того, нация основана не только на гражданстве, но и на общности законов и правовых институтов, объединяющих её членов общим кодексом, едиными правами и обязанностями, без поправок на этническое происхождение или религиозные предпочтения. Иными словами, национальная идентичность складывалась изначально как основанная на политических принципах.

Национальная идентификация значительно «абстрактнее» той, что создаётся в рамках этноса. Здесь личностная коммуникация заменяется на опосредованную, а реальная общность – кровная, территориальная, религиозная, психологическая – на воображаемую. В своём определении нации как «воображаемого политического сообщества» Б. Андерсон исходит из того, что «члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих братьев по нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живёт образ их общности».

Национальная культура обладает такими специфическими признаками, которые характеризуют её как достаточно зрелую. В отличие от консервативной традиционной этнической культуры, национальная культура предельно динамична, она выступает не только как актуальная культурная форма, соответствующая представлениям о прогрессе, сложившимся в рамках европейской цивилизации, но и как прогностическая, нацеленная на реализацию идеально представляемого будущего. Национальная культура открыта в том смысле, что она способна интегрировать новую информацию, привносимую извне и по происхождению чуждую, она лишена комплекса ксенофобии и поэтому естественно входит в контакты с другими культурами, достижения которых она органично включает в собственное пространство. Национальная культура, сохраняя специфические особенности этнических культур, объединяет их на основе того общего, что существует между ними, образуя единое культурное, коммуникативное, информационное, смысловое, ценностное, символическое, семиотическое и ментальное пространство.

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

Культуру невозможно понять без её соотнесения с обществом, взятым как целостность. Культура и общество находятся друг с другом в соотношении не абстрактного, а конкретного тождества, предполагающего не только совпадение, но и различие.

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

В разных социально-философских концепциях (от Платона до С.Л. Франка, от К. Маркса до П. Сорокина) общество трактуется неоднозначно. Вместе с тем у всех у них есть одна общая идея: общество – не простое множество людей, не «куча» индивидов, а некая целостная система, в которой они объединены совокупностью связей (отношений). Взаимодействие людей и образует общественную жизнь, оно создаёт общество как некий живой организм, органическое целое.

Именно общественные отношения, связи выступают как предпосылка и условие собственно человеческой деятельности. Появляясь на свет, человек (новорождённый) со всем набором унаследованных индивидуальных качеств попадает в социальную среду, от него не зависящую. Он, проходя свой жизненный путь (биографию), должен вписаться в сеть наличных общественных отношений, обрести социальные роли, впитать в себя культурные традиции, и лишь тогда он сможет действовать как субъект культуры.

Культура есть способ деятельности людей, а общественные отношения – плацдарм, основа, поле для этой деятельности. Такое понимание помогает осознать, как именно связано общество (общественные отношения) и культура (способ деятельности).

Выясняя вопрос о связи культуры и общества, мы отвечаем ещё на два вопроса.

Первый – что именно определяет, обосновывает способ человеческой деятельности? Ответ напрашивается такой: выросший в ходе собственной истории конкретный облик наличного общества (личности, среды, характера социальной структуры, региона, страны, континента, всего человечества) определяет способ человеческой деятельности, особенности культуры. Унаследованная деятельность вкуче с индивидуальной и групповой генетической детерминацией характеризует облик и формы наличной культуры человека.

Второй вопрос – в каких сферах и в какой мере специфически обнаруживается культура? Есть культура производства и экономическая культура, организационная, политическая, правовая, нравственная, религиозная, экологическая, педагогическая и иные формы культуры, зависящие от специфики того сегмента общественной жизни, в котором она функционирует. Для одних культура предстаёт, прежде всего, как овладение богатством художественных ценностей, другим она представляется нравственностью, третьи считают, что не культурен тот, кто не имеет религиозного опыта, для четвёртых вне культуры находится человек, не знакомый с высшими достижениями науки.

Встаёт вопрос: кто является субъектом деятельности, творцом культуры?

В самом общем виде можно было бы развернуть такую цепочку субъектов деятельности: индивид (личность), малая (контактная) группа, социальные институты, общности (классы, этносы, субэтносы, профессиональные группы, поколения и т.д.), а также учреждения, организации, объединения (партии, союзы, коммерческие группы и т.п.), страны-государства, региональные сообщества, человечество (родовой субъект). Каждое из этих образований может выступать и выступает как субъект культуры.

Поэтому правомерно говорить о культуре личности, национальной, молодёжной культуре, культуре Запада и Востока, родовой (общечеловеческой) культуре.

Таким образом, всё вышесказанное позволяет охарактеризовать сущность культуры через категорию способа человеческой деятельности. Существовая в формах внешней (объективированной) и внутренней (субъектной) предметности, культура выступает как принцип связи общественного человека с предметом его деяний, предопределяющий характер, механизм и направление самих деяний. Именно поэтому она предстаёт в виде системы регулятивной деятельности, несущей в себе аккумулированный опыт, накопленный историей.

Культура вплетена в общественную жизнь и присуща человеческому роду, всем и каждому, любой личности.

Таким образом, общество – это система отношений и институтов, т.е. способов и средств социального воздействия на человека, а культура в своём функционировании в обществе определяется формами социальной регламентации.

Социальные институты не требуют выбора (осмысления индивидом своего отношения к социальным нормам и институтам), они воспринимаются как данность, как правила игры, которым необходимо следовать и отступление от которых карается обществом. Достижимые реальные результаты человеческой деятельности оцениваются по принятой в обществе шкале ценностей – слава, почести, богатство и т.п. Если же мы обращаемся не к социальному, а к индивидуальному миру человека, то обнаруживаем, что эти результаты обретают ценность не сами по себе, а как собственные внутренние качества и условия дальнейшего развития индивида. И личные свойства человека, и достигнутое им материальное положение – это внутренние физические и духовные его качества, характеризующие способ отношения к миру, т.е. его культуру.

Петрову М.К. принадлежит интересная классификация межтиповых различий культуры, принимающая во внимание индивидуальную деятельность в социальном взаимодействии и личностную систему вхождения индивида в социальное целое. Основываясь на ключевых структурах распределения деятельности по индивидам и интеграции различий в целостность, учёный разделяет общества на три типа:

- 1) лично-именной (охотничье, «первобытное» общество);
- 2) профессионально-именной (традиционное земледельческое общество, «развивающееся» общество);
- 3) универсально-понятийный (общество европейской культурной традиции).

Культура позволяет человеку развивать внутренний мир, творчески реагируя на социальные требования, осознавать их моральный, нравственный выбор. Ведь никакие социальные требования не могут полностью

(да в этом и нет нужды, ведь человек – не машина) регулировать поведение человека. Поступки, выбор человека говорят о его внутренней и внешней культуре, поскольку внутренняя культура реализуется в его поведении и действиях. Мотивируя собственные поступки или опираясь на избранную им культурную традицию, осознанно или нет, человек ориентируется на присущие ему потребности (природные и социальные). Природные (биологические) потребности регулируют его жизнедеятельность; их удовлетворение (еда, питьё, жилище) позволяет продлевать жизнь человеческого рода. Социальные потребности формируются у человека, поскольку он с детства вращается в человеческом обществе, находящемся на определённой стадии своего развития и формирующем у него определённые потребности в общении, досуге и т.д. Надо заметить, что различные способы удовлетворения природных потребностей человека характеризуют тип культуры. Без труда мы установим культурный уровень развития общества (собирателей, охотников, скотоводов) и индивида по способу приготовления и употребления пищи. Ещё в большей степени о культуре народа (а в индивидуальном случае – и отдельного человека) говорит жильё. Юрта скотовода и чум эскимоса, русская изба – это разные жилища и это разные миры, впитавшие в себя своеобразие бескрайней степи в одном случае, суровой заснеженной тундры – в другом и могучих русских лесов – в третьем.

Важно отметить, что удовлетворение потребностей, даже самых простых (поскольку это происходит в обществе), ведёт к появлению культуры, так как человек делает это не непосредственно, а опосредованно, руководствуясь социальными табу (запретами) и социальным контролем, воспроизводя нормы, образцы поведения, как и способы их передачи от поколения к поколению, т.е. мир культуры.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ

Обобщающее понятие культуры есть не более чем умозрительная категория, отмечающая определённый класс явлений в социальной жизни людей, определённый аспект их совместного существования. Реально на Земле существовало ранее и существует сейчас множество локальных культур отдельных человеческих сообществ как системных комплексов исторически сложившихся форм и социального бытия. Некоторые из этих культур похожи друг на друга в силу их генетического родства или сходства условий возникновения и истории, другие различаются настолько, насколько разнятся условия жизни породивших эти культуры народов. Но «ничейной» культуры или «культуры вообще» в принципе быть не может. Каждая культура воплощает специфический набор способов социальной практики какого-либо конкретного исторического сообщества. Со временем к такого рода популяционной (этнической) дифференциации форм

жизнедеятельности добавилось их размежевание по социальным, политическим, конфессиональным и иным параметрам; локальные культурные системы превратились в чрезвычайно сложные и полифункциональные системы по обеспечению коллективного существования и деятельности людей.

Основные социальные функции подобных культурных систем связаны с решением задач:

- интеграции и консолидации людей в целях совместного удовлетворения их индивидуальных и групповых потребностей и интересов;
- организации людей (структурирования и разделения социальных функций по направлениям деятельности, группам исполнителей и пр.);
- нормирования и регуляции практики их совместной жизнедеятельности, технологий и результатов их труда, межличностных и межгрупповых взаимодействий;
- обеспечения процессов познания окружающего мира, формирования представлений, верований, идей и т.п.;
- накопления и обобщения социального опыта коллективной жизни, выработки критериев оценки полезности и значимости тех или иных явлений для человека и общества, построения иерархии ценностных ориентаций;
- формирования стандартов социальной адекватности членов общества, образов социальной идентичности и престижности, средств социального вознаграждения или наказания;
- осуществления социальной коммуникации между людьми, символического обозначения предметов, явлений и процессов окружающего мира, выработки языков и способов обмена информацией, технических средств её фиксации, хранения, тиражирования, трансляции и пр.;
- разработки механизмов воспроизводства сообщества как социальной целостности посредством межпоколенной трансляции социального опыта, воплощённого в формах и традициях данной культуры, и т.п.

К числу важнейших функциональных особенностей культуры как системы следует отнести и такие её свойства, как:

- способность к самообновлению, постоянному порождению новых форм и способов удовлетворения интересов, потребностей людей, адаптирующих культуру к меняющимся условиям бытия (прежде всего историческим), порождённым творческой инициативой отдельных личностей или логикой развития технологий в той или иной специализированной сфере деятельности;
- постоянная селекция, отбор форм культуры, оказавшихся как наиболее эффективными с точки зрения утилитарных функций, так и наиболее приемлемыми по своей социальной цене и последствиям, способствующим повышению уровня взаимопонимания членов сообщества и по-

тому обретающим статус общепринятых норм по осуществлению соответствующих функций, включаемых в систему ценностных установок и социального опыта данного сообщества и транслируемых следующим поколениям в качестве традиций культуры;

– способность к саморазвитию, т.е. усложнение структурно-функциональных и организационных параметров всей системы культуры, углубление специализированности её отдельных элементов и уровня их взаимосвязи и взаимодействия, повышение универсальности и интенсивности функционирования как системы в целом, так и отдельных наиболее важных подсистем, что в конечном счёте ведёт к общему повышению сложности социальной организации и форм жизнедеятельности данного сообщества и называется историческим прогрессом.

Разумеется, перечисленные свойства систем культуры заложены в них потенциально и реализуются далеко не всегда, а лишь при благоприятном сочетании определённых условий. Поэтому прогресс (эволюция, развитие) в исторической динамике культуры возможен, но отнюдь не обязателен. История свидетельствует, что большинство существовавших на нашей планете народов, достигнув определённого уровня развития культуры, вступают в состояние гомеостаза со своим природным и социальным окружением, при котором процессы изменчивости культуры продолжают на микроуровне и не ведут к общему усложнению системы в целом. Лишь в сравнительно редких случаях некоторые сообщества (например, народы Западной Европы и ряд других) совершают последовательную прогрессивную эволюцию в своих основных социокультурных характеристиках от архаической до постиндустриальной стадии развития.

Культура по природе своей изменчива. В её динамике можно выделить несколько основных типов порождения и существования феноменов культуры.

1. Культурогенез – процессы порождения новых форм культуры и интеграции их в социальную практику, а также формирования новых систем и конфигураций культуры, протекающие постоянно на протяжении всей истории человечества и отражающие прежде всего адаптивную пластичность культуры.

2. Наследование традиций – процессы межпоколенной трансляции и воспроизводства, а также отмирания (утраты социальной актуальности) уже существующих и интегрированных в социальную практику явлений, что определяет преемственность исторического социального опыта людей и позволяет осуществлять воспроизводство их сообществ как устойчивых социальных целостностей.

3. Диффузия культуры – процессы пространственно-временного распространения образцов культуры, их заимствования и внедрения в новые, ещё не практиковавшие эти формы системы культуры, ведущие к обмену элементами социального опыта, взаимодействию и взаимопониманию между разными сообществами.

4. Трансформация форм культуры – процессы их модернизации, прогрессивного развития или деградации, вплоть до исчезновения из практики.

5. Реинтерпретация форм культуры – процессы изменчивости смысловых и символических характеристик, форм и связей между ними, происходящие в течение их существования.

6. Системная трансформация культуры – процессы исторической изменчивости (эволюции, деволюции, волновой изменчивости, распада, слияния и пр.) самих систем культуры за время их существования, а также ряд иных видов динамики культуры.

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Социализация – процесс формирования личности в определённых социальных условиях, в ходе которого ребёнок усваивает и избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и правила поведения, которые приняты в данном обществе, в данной группе. В процессе социализации у ребёнка формируются специфически человеческие качества: речь, сознание и т.д., человек усваивает общественный опыт, социальные нормы человеческого поведения, социальные роли, новые виды деятельности и новые формы общения, взаимодействия с людьми.

Дети, лишённые в раннем детстве человеческого общения, никогда не становятся людьми (так называемый синдром Маугли). Те малыши, у которых ограничен контакт с матерью, другими людьми (синдром депривации, слепоглухонемые дети и т.д.), не получающие достаточно стимулов для развития, также плохо социализируются без дополнительных вмешательств.

Развитие психики и интеллекта ребёнка напрямую связано с его социализацией и отражает в конкретных проявлениях воздействия общества на ребёнка. На человека социализирующее влияние оказывает семья, ближайшее социальное окружение (соседи, родственники, друзья, враги и т.п.), система образования, СМИ, государство и др. Социализация неотделима от воспитания. Воспитание – это целенаправленная система психолого-педагогических воздействий на ребёнка со стороны родителей и педагогов с целью сформировать у ребёнка определённые качества и формы поведения в соответствии с некоторым идеалом, социально желательным образцом. Ребёнок при этом может играть пассивную роль. При социализации же человек играет активную роль (что-то принимает, что-то отвергает).

Социализация – процесс интеграции человека в человеческое общество, приобретение им опыта, который требуется для исполнения социальных ролей. Социализация длится всю жизнь человека, так как соци-

альные реалии постоянно меняются и человек должен приспосабливаться к ним.

Херскович М. предложил понятие «инкультурация» как процесс освоения человеком присущего культуре миропонимания и поведения, в результате чего формируется его когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от членов других культур. Процесс инкультурации начинается с момента рождения – с приобретением ребёнком первых навыков освоения речи и происходит без специального обучения, в ходе повседневного взаимодействия со взрослыми людьми, на основе накопления собственного опыта.

Разные способы ухода и воспитания детей у разных народов могут оказывать решающее воздействие на формирование характера личности и поведение людей данной национальности. Инкультурация – процесс вхождения ребёнка в определённую этническую культуру. Конечный результат процесса инкультурации – человек, компетентный в языке, ритуалах, ценностях своей культуры. Процессы социализации и инкультурации протекают одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать как член общества.

Используется понятие культурной трансмиссии – это механизм, с помощью которого этническая группа «передаёт себя по наследству» своим новым членам, прежде всего детям. Обычно выделяют три вида трансмиссии:

- 1) вертикальная, в процессе которой культурные ценности, умения, верования передаются от родителей к детям;
- 2) горизонтальная – ребёнок усваивает традиции культуры в общении со сверстниками;
- 3) непрямая – человек обучается в школах, вузах, у родственников, соседей, старших членов общества.

Вебер М. ввёл понятие «сенсотип», фиксирующее особенности мышления, мироощущения, общую направленность той или иной культуры и связанные с этим формирующиеся личностные качества и характеристики. Так, в сенсотипе, свойственном ряду африканских культур, в ходе инкультурации определяющая роль принадлежит танцам, ритуалам, поэтому значительное место отводится тренировке владения телесными ощущениями, умению вырабатывать двигательные стереотипы. В мире европейской культуры важно овладение визуальным восприятием, опосредованным письменными и устными языковыми формами, и на первый план выходит необходимость ориентироваться в мире понятий, идей, идеальных образов. По этой причине западный сенсотип называют символически-визуально-коммуникативным, а африканский – музыкально-хореографическим. Но овладение сенсотипом происходит только при инкультурации – процессе освоения человеком этнической культуры и вхождения в свою этническую общность.

Региональная типологизация культуры

Характерной чертой региональных культур является то, что каждая из них существует в определённом географическом ареале. Масштабы ареала региональной культуры могут быть очень разными. Региональные культуры меньшего масштаба могут входить в региональные культуры большего масштаба (например, культура Индокитая есть одна из составляющих культуры Южной Азии, а та, в свою очередь, – культуры Востока). Наличие сходных природных условий жизни в определённом регионе и территориальные связи обеспечивают родство между культурами народов, обитающих рядом друг с другом.

В ходе истории состав народов, населяющих регион, может меняться. Но поскольку продолжают существовать одни и те же географические, климатические и другие особенности жизни людей в данном регионе, постольку пришельцы так или иначе воспринимают формы жизни и обычаи местного населения, и в результате образуется историческая преемственность, сохраняющая специфику данной региональной культуры.

Самыми крупномасштабными регионами на земле, в которых исторически сложились культуры, значительно отличающиеся друг от друга, являются Запад и Восток, Север и Юг.

КУЛЬТУРА ЗАПАДА И ВОСТОКА

Деление культур на восточные и западные фиксирует не только их территориальное расположение, но и характеристику методов и способов познания мира, ценностной ориентации, основных мировоззренческих установок, общественно-экономических и политических структур.

Понятия «Восток» и «Запад» не имеют чётко определённого смысла. Чаще всего под Востоком понимают Азию, а под Западом – Европу и Северную Америку. Различие между Востоком и Западом интересует культурологию как различие между двумя типами культур. Многим людям на западе восточная культура кажется непонятной и экзотичной, а представители восточной культуры нередко смотрят на западную с недоумением и неодобрением. О чертах, отличающих их друг от друга, можно говорить достаточно условно. Во-первых, эти культуры неоднородны по своему содержанию, и если характеризовать их обобщённо, то такая характеристика будет весьма бедной. Во-вторых, восточная культура неоднородна в большей степени, чем западная: есть Восток буддийский, Восток арабский, Восток мусульманский, существует большая разница в образе жизни таких стран, как Иран, Япония, Китай, Индия, тогда как культура Запада объединяется одной религией – христианством, и, несмотря на множество течений внутри этой религии, несходство в образе жизни на Западе не столь разительно, как на Востоке.

Запад подразумевает европейскую и американскую культуру, Восток – страны Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки. Западная культура ориентирована на ценности технологического развития, динамичный образ жизни, совершенствование культуры и общества. Идея значимости личности, приоритет инициативы и творчества закрепляется в конституционных формах. Для социодинамики западной культуры характерны волнообразность, рывки, неравномерность. Процесс перехода к новому протекает как ломка устаревших ценностных систем, общественно-экономических и политических структур.

На Востоке новое не отвергает и не разрушает старое, традиционное, а органично вписывается в него. Западная культура нацелена вовне, тогда как для восточной культуры характерна погружённость во внутренний мир человека. Многие восточные мыслители были убеждены в том, что усовершенствовать мир можно, лишь обретя цельность и гармонию в самом себе. Если западная культура пошла по пути создания техники и технологий, опосредующих отношения с природой, то для восточной культуры характерно стремление к гармонии с природой, развитие естественным образом. В западной философии на первом плане – идея бытия, в восточной – идея небытия. Истинное знание в восточной философии мыслится невыразимым в словах, тогда как западная философия стремится постигнуть и сформулировать истину. Восточные мудрецы завоёвывают признание не проповедями, а примером личной жизни, западная же культура более словоохотлива.

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

Восточное искусство по сравнению с западным более возвышенно и изящно, в нём больше символизма и таинственности. Модернистские веяния в европейском искусстве XIX – XX вв. в определённой мере появились под влиянием Востока. Восточному искусству свойственна высокая степень условности, что затрудняет его понимание для тех, кто не посвящён в культурно-исторические традиции, которые лежат в его основе. Прославленные шедевры восточной культуры и архитектуры отличаются своей яркостью, декоративностью, тщательной проработкой деталей. В традиционных жанрах восточной живописи нет ни прямой, ни обратной перспективы, картины не имеют выделенного центра. Художник как бы растворён в изображённом им мире. В классической поэзии Японии и Китая авторы тоже избегают выражать и даже как-то обозначать свою личность.

Различие между восточным и западным искусством ясно видно на следующем примере. Почти одновременно художники Эйтоку (Япония) и Микеланджело (Италия) получили заказы на большие работы: первый – украсить стену дворца, второй – расписать плафон Сикстинской капеллы.

Микеланджело разделил широкую площадь потолка капеллы архитектурными переборками. На каждой из этих частей он создал замкнутые композиции в каменных рисованных рамах. Герои его фресок – сильные, яркие личности, отчуждённые друг от друга, даже когда они тянутся навстречу, как Адам и бог Саваоф. Японский же художник на всей плоскости дворцовой стены, несмотря на то что она была разделена столбами и горизонтальными балками, изобразил раскидистую искривлённую сосну с пышной кроной. Огромное дерево включает дворец в природную среду и символизирует неотделимость человеческих дел от жизни природы, его могучий ствол символизирует образ японского народа как единого целого. В противоположность западному индивидуализму здесь выступает на первый план идея общности, единства людей.

В этических установках Востока заметна тенденция к созерцательности, консерватизму, аскетизму, тогда как западная этика больше нацелена на активность, либеральность и утилитаризм. Для Востока характерны строгость поведенческих норм, уважение к обычаям и традициям, церемониальность социальных контактов. Для Запада же – большое разнообразие норм социального поведения, предприимчивость, ускоренный ритм жизни, ведущий к упрощению и расшатыванию традиций. Основа восточной культуры – традиция, и поэтому идея прогресса, столь значимая для Запада, не вызывает на Востоке особого энтузиазма. Динамизм западного образа жизни резко контрастирует с инерционностью восточного общества, замедленным темпом его развития.

Разнообразны причины, вызвавшие возникновение различий между восточной и западной культурами.

Во-первых, это разница в природных условиях. Ницше Ф. писал, что Восток – регион континентального и тропического климата, для него характерны крайние противоположности: резкая смена дня и ночи, жара и блеск цветов, быстрота наступления непогоды, расточительное переливание природы через край изобилия; на Западе же – ясное, но не сияющее небо, чистый (так было при Ницше), почти не изменяющийся воздух, иногда даже холод.

Во-вторых, разница в динамике социально-экономического развития общества: замедленные темпы его на Востоке обусловлены не только обширностью территорий, затруднённой связью между ними, но и длительным существованием имперских систем, в которых общая для нескольких народов власть препятствовала их самостоятельному развитию.

В-третьих, разница в характере межкультурных контактов: в западном мире – постоянная переключка этнических культур, внимание к опыту, накопленному в других культурах, готовность усваивать его, вбирать в себя их лучшие достижения; на Востоке, наоборот – наличие нескольких сосуществующих религий, замкнутость этнических культур, слабость взаимообмена между ними.

Несмотря на различия, существует некоторый параллелизм культурного наследия Запада и Востока. Восток, как и Запад, имел свой Ренессанс, который выражался соответственно в специфических, восточных формах. Установлено совпадение ряда художественных канонов в восточном и западном искусстве, например в античной, византийской, индийской, тибетской живописи и скульптуре идеалы человеческой красоты строились на одних и тех же пропорциях (размах руки равен росту, лицо равно длине кисти и т.д.). Есть сходство в развитии философских идей (у Гераклита и Хуэй Ши и др.) и в содержании художественных произведений (у Горация и Лу Цзы).

Существуют два противоположных взгляда на проблему взаимодействия культур Запада и Востока. Один из них выражен Кипплингом: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут»; другой сформулирован Гёте: «Мысли мудрой быстрым током свяжем Запад мы с Востоком». Взаимодействие западной и восточной культур необходимо и полезно для прогресса человечества. Однако это взаимодействие не означает исчезновения всех различий между ними. Примером может служить опыт Японии.

Особое место на стыке Востока и Запада занимает Россия. Она, в сущности, вынуждена решать проблему диалога двух различных социокультурных миров как проблему своей внутренней политики.

Западная культура, сформировавшаяся в странах Западной Европы, включает этапы:

- 1) классическая античная эллинская культура Древней Греции;
- 2) эллинистически-римская культура;
- 3) романо-германская культура христианского средневековья;
- 4) новоевропейская культура.

Основные черты западной культуры:

- приоритет рационального, разумного подхода к анализу мира;
- использование универсальных научных понятий, интенсивное развитие философии и наук;
- активное технико-технологическое преобразование мира;
- динамизм и погоня за новизной;
- индивидуализм, господство частной собственности.

Восточная культура сформировалась в странах Азии и Дальнего Востока, она включает в себя:

- 1) культуру Дальнего Востока – Китая, Японии, Кореи;
- 2) культуру Индии;
- 3) арабо-мусульманскую культуру.

Общие черты восточной культуры:

- ориентация на духовность, мистицизм;
- иррационализм;
- общинное начало, коллективизм, отсутствие господствующей роли частной собственности;
- сохранение традиций, стабильности.

КУЛЬТУРА СЕВЕРА И ЮГА

Наряду с проблемой «Восток – Запад» в последнее время всё большую важность приобретает проблема «Север – Юг». Под «Югом» понимается социокультурный мир народов субтропического пояса – африканского континента, Океании, Меланезии. Народы, живущие севернее, образуют социокультурный мир «Севера», в котором ведущую роль играет западная культура. Географические границы между Севером и Югом трудно чётко определить. Мир Юга частично пересекается с миром Востока и противопоставляется главным образом миру Запада.

«Южный» регион – это прародина человечества: современные антропологи склоняются к признанию моноцентрической теории происхождения человека, согласно которой человеческий род ведёт начало от живших на африканском континенте 3–4 млн. лет назад пралюдей. Природные условия – богатство флоры и фауны, позволявшее добывать необходимое количество пищи собирательством и охотой, тёплый климат, избавлявший от необходимости тратить много труда на изготовление одежды и строительство жилищ, – не требовали от южных народов развития форм материального производства, характерных для более суровых природных зон земного шара. Когда-то этот тип экономики вывел Юг на лидирующее место в развитии человечества. На территории Африки возникла одна из первых и самых могущественных держав древности – Египет; южнее него существовали Нубийское царство, древняя Эфиопия и другие государства. Однако свойственная южному типу хозяйственно-культурной жизни застойность способствовала превращению Африки и островов Океании впоследствии в колонии европейских государств. Попавшие в колониальную зависимость от европейцев народы Юга лишь в XX в. стали освобождаться и создавать самостоятельные государства. Движение за независимость вызвало у них бурный подъём национального самосознания и стремление защитить, утвердить и возвысить достоинство своей самобытной культуры.

К настоящему времени население Юга составляет около 1 млрд. человек. Этнический состав его чрезвычайно разнообразен: в нём насчитывается несколько тысяч различных этнических групп – племён, народностей, наций. Повсюду сохраняются местные языческие религии. Важное место занимают ритуалы инициации: юноши и девушки подвергаются испытаниям, иногда весьма суровым, после которых они становятся полноправными членами общества. Вместе с тем у южных народов распространены и буддизм, и ислам, и христианство.

Искусство южных народов отличается экспрессией – бурным, страстным выражением эмоций. Это особенно чувствуется в музыкально-танцевальном искусстве, в исполнении ритмов которого они вовлекают и душу, и тело, часто пластикой танца имитируя повадки животных. В изо-

бразительном искусстве преобладают яркие краски, острые, угловатые формы, гротескное подчёркивание характерных признаков животных, людей, мужских и женских фигур. Удивительно разнообразно украшается человеческое тело – татуировками, причёсками, изделиями из кости, перьев, дерева. Примечательны африканские маски. Следует заметить, что у южных народов изобразительное искусство является исключительно делом мужчин. Обычаи южан и северян во многом различаются. Туристы в Африке нередко возмущаются, когда видят, как женщина несёт за спиной ребёнка, на голове – корзину, в руках – огромные сумки, а рядом с ней идёт муж налегке. Им и в голову не приходит, что африканские женщины гордятся своей силой и выносливостью.

Несмотря на острые междоусобицы на этнической и религиозной почве, в бывших колониях всё большее распространение получает идея о культурной общности, объединяющей народы Юга. Эта мысль воплотилась в негритюде – движении, утверждающем особую роль негритянской культуры в развитии человечества. Это сложное и противоречивое явление. В религиозном движении растафари, распространённом на Ямайке, в Эфиопии и других странах Африки, цветного населения США и Канады он принял форму «чёрного национализма». Это выражается в утверждении сторонниками этого течения превосходства чёрной расы над белой. Одним из главных лозунгов растафари является призыв возродить древнюю африканскую культуру, задавленную 400-летним рабством, несущую «глубинную правду». Путь к возрождению африканской культуры – укрепление сознания, поиск корней, борьба за чистоту африканского образа жизни.

Наряду с растафари существует также элитарная концепция негритюда, развитая бывшим президентом Сенегала Сенгором. Он утверждает, что белые – завоеватели, потребители, использующие и уничтожающие природу, они оторваны от неё; негры, наоборот, живут в слиянии с окружающей природой, космосом. Негр – дитя природы, воспринимает импульсы, исходящие от мира, улавливая его ритмы физиологически – не только мозгом, но и всем телом.

Если для европейца главным орудием познания мира является рациональное мышление, то для негра – эмоции, чувства. Порывы эмоций для него – способ восхождения к высшей мудрости. Сенгор утверждает, что негритянская культура – антипод европейской и во многих отношениях превосходит западную.

Даваемое сторонниками негритюда описание культуры Юга имеет черты, характерные для первобытно-мифологической культуры, они романтизируют архаическое сознание, свойственное «детству человечества». Это когда-то было и в западной культуре, но со временем исчезло. Однако такой «возврат к детству» может воскресить утраченную с годами свежесть чувств и радость бытия. Влияние африканского творчества обо-

гатило искусство народов Севера, в особенности музыку и танец. Так, всеобщее распространение получили такие пришедшие от негритянских народов течения в музыке, как регги, джаз, диско, рэп, брейк-данс, а также музыка «чёрного гетто» – наполненная религиозно-мистическим духом «вибрация корней».

Искусство Юга наложило отпечаток и на творчество выдающихся европейских художников (Гоген, Матисс, Пикассо, Дали и др.).

Африканская культура явилась одним из источников экспрессионизма, кубизма в живописи. Многие европейские и американские поэты и писатели отразили её мотивы в своих произведениях. Эхо африканской культуры присутствует и в философии. Своё влияние представители южных стран оказали также на развитие спорта.

Таким образом, культура Юга оказывает воздействие на Север. Вместе с тем происходит и интенсивное освоение южными народами достижений культуры северных стран.

Взаимное обогащение различных социокультурных миров даёт новые перспективы для их развития.

Современная общемировая культура

Современная цивилизация коренным образом изменила динамику этнокультурных процессов, создав условия и механизмы распространения достижений профессиональной культуры во все слои общества и этнические группы. Благодаря этому стало возможным возникновение мировой массовой культуры – совокупности общемировых элементов культуры, производимых промышленным способом. Основой современной общемировой культуры является европейская культура городского типа с элементами национальной специфики.

В современном мире практически не осталось чистых этнических культур. Сегодня в любой культуре обнаруживаются этнически нейтральные (общемировые) и этнически окрашенные черты. Если несколько десятилетий назад активно шёл процесс приобщения народов к общемировой культуре, вытеснения элементов этнической культуры (прежде всего в бытовой сфере), то сегодня происходит сознательное сохранение традиционной материальной и духовной культуры.

Культура выступает как сложное динамическое образование, имеющее социальную природу и выражающееся в социальных отношениях, направленных на создание, сохранение, распространение, усвоение идей, ценностных представлений, способов и предметов человеческой деятельности, обеспечивающих взаимопонимание людей в различных социальных ситуациях.

Каждое конкретное сообщество (цивилизация, государство, народность) создаёт на протяжении веков свою собственную культуру, которая

сопровождает человека на протяжении всей его жизни и передаётся из поколения в поколение. В результате возникает множество культур. Но можно выделить и культурные универсалии – это такие нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем культурам независимо от географического расположения, исторического времени и социального устройства общества. Было выделено более 70 универсалий – общих для всех культур элементов; например, у всех народов существуют обычаи, связанные с рождением и смертью, разделением труда, существуют танцы, приветствия и т.п.

Основные элементы культуры как социальной системы: знаки, символы, язык, ценности, правила, социальные нормы, социальные санкции, представления о взаимосвязях, отношениях элементов реального мира и сферы сверхъестественного, внешние манеры поведения людей, этикет, обычаи, традиции, ритуалы.

Если происходит нарушение единства культуры в связи с отсутствием ясно сформулированных социальных норм, то происходит распад системы нравственных ценностей, возникает аномия – означающее «беззаконный», «безнормный», «неуправляемый». Можно определить аномию как разрушение чувства принадлежности индивида к обществу: человек не сдерживается своими нравственными установками, для него не существует более никаких нравственных норм, а только несвязные побуждения; он потерял чувство преемственности, долга, ощущение существования других людей. Аномия вызывает рост девиантных форм поведения людей, т.е. рост преступности, увеличение числа разводов, неразборчивость в сексуальных связях, рост наркомании и самоубийств, психических нарушений. Всё это происходит в результате нарушения единства культуры. Аномия есть тенденция к социальной смерти; в своих крайних формах она означает смерть общества.

На ценности, идеалы и верования человека очень сильно влияет культура, в которой он живёт, но человек может жить и перемещаться в рамках нескольких различных культур. Отношение человека к другим культурам может быть негативно-неприемлющим, может быть заинтересованно-позитивным, но часто проявляется этноцентризм – тенденция интерпретировать и оценивать другие культуры в терминах собственной культуры.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Одной из наиболее важных для современной культуры проблем является проблема традиций и новаторства в культурном пространстве. Устойчивая сторона культуры, культурная традиция, благодаря которой происходит накопление и трансляция человеческого опыта в истории,

даёт новым поколениям возможность актуализации предшествующего опыта, опору на созданное предшествующими поколениями. В традиционных обществах усвоение культуры происходит через воспроизведение образцов с возможностью незначительных вариаций в рамках традиции. Традиция в этом случае является основой функционирования культуры, в значительной мере затрудняя творчество в смысле новаторства. Собственно, наиболее «творческим» в нашем понимании процессом традиционной культуры, как ни парадоксально, выступает само формирование человека в качестве субъекта культуры как набора канонических стереотипных программ (обычаев, ритуалов). Трансформация же самих этих канонов достаточно медленна. Таковы культура первобытного общества и более поздняя традиционная культура. В определённых условиях устойчивость культурной традиции можно отнести на счёт необходимости устойчивости человеческого коллектива для его выживания. Однако, с другой стороны, динамичность культуры не означает отказа от культурных традиций вообще. Вряд ли возможно существование культуры без традиций. Культурные традиции как историческая память – неперенное условие не только существования, но и развития культуры, даже при наличии в ней большого творческого (и одновременно негативного по отношению к традиции) потенциала.

В качестве живого примера можно привести культурные трансформации России после Октябрьской революции, когда попытки полного отрицания и разрушения предшествующей культуры привели во многих случаях к невозможным потерям в этой сфере.

Таким образом, если возможно говорить о реакционных и прогрессивных тенденциях в культуре, то, с другой стороны, вряд ли возможно представить создание культуры «на пустом месте», совершенно отбросив предшествующую культуру, традицию. Вопрос о традициях в культуре и об отношении к культурному наследию касается не только сохранения, но и развития культуры, т.е. культурного творчества. В последнем всеобщее слито с уникальным: каждая культурная ценность неповторима, идёт ли речь о художественном произведении, изобретении и т.п. В этом смысле тиражирование в той или иной форме уже известного, уже сотворённого ранее есть распространение, а не созидание культуры. Необходимость распространения культуры, как кажется, не нуждается в доказательствах. Творчество же культуры, являясь источником инноваций, вовлечено в противоречивый процесс развития культуры, в котором отражается широкий спектр подчас противоположных и противоборствующих тенденций данной исторической эпохи.

На первый взгляд культура, рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на различные сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, поселений, работы, постановка воспитания, экономика, характер армии, общественно-политическое устройство, судо-

производство, наука, техника, искусство, религия, все формы проявления «духа» народа. В этом смысле первостепенную важность для понимания уровня развития культуры приобретает история культуры.

Если говорить собственно о современной культуре, то она воплощена в огромном множестве создаваемых материальных и духовных явлений. Это и новые средства труда, и новые продукты питания, и новые элементы материальной инфраструктуры быта, производства, и новые научные идеи, идеологические концепции, религиозные верования, нравственные идеалы и регуляторы, произведения всех видов искусств и т.д. В то же время сфера современной культуры при ближайшем рассмотрении неоднородна, потому что каждая из составляющих её культур имеет общие границы, как географические, так и хронологические, с другими культурами и эпохами. Культурная самобытность любого народа неотделима от культурной самобытности других народов, и все мы подчиняемся законам культурной коммуникации. Таким образом, современная культура представляет собой множество самобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодействии друг с другом, причём диалог и взаимодействие идут не только по оси настоящего времени, но и по оси «прошлое–будущее».

Но, с другой стороны, культура является не только совокупностью множества культур, но также и мировой культурой, единым культурным потоком от Вавилона до наших дней, с Востока на Запад и с Запада на Восток. И прежде всего в отношении мировой культуры возникает вопрос о дальнейших её судьбах – является ли то, что наблюдается в современной культуре (расцвет науки, техники, информационных технологий, регионально-организованной экономики, а также, с другой стороны, торжество западных ценностей – идеалов успешности, разделения властей, личной свободы и т.д.), расцветом человеческой культуры в целом или же, наоборот, её «закатом».

Начиная с XX в. характерным становится различие понятий культуры и цивилизации – культура продолжает нести позитивный смысл, а цивилизация получает нейтральную оценку, а порой и прямой негативный смысл. Цивилизация как синоним материальной культуры, как достаточно высокая ступень овладения силами природы, безусловно, несёт в себе мощный заряд технического прогресса и способствует достижению изобилия материальных благ. Понятие цивилизации чаще всего связывается с ценностно-нейтральным развитием техники, которую можно использовать в самых разнообразных целях, а понятие культуры, наоборот, максимально сближилось с понятием духовного прогресса. К негативным качествам цивилизации обычно относят её тенденцию к стандартизации мышления, ориентацию на абсолютную верность общепринятым истинам, свойственную ей низкую оценку независимости и оригинальности индивидуального мышления, которые воспринимаются как «социальная опас-

ность». Если культура с этой точки зрения формирует совершенную личность, то цивилизация формирует идеального законопослушного члена общества, довольствующегося предоставленными ему благами. Цивилизация всё чаще понимается как синоним урбанизации, скученности, тирании машин, как источник дегуманизации мира. В самом деле, как бы глубоко ни проник человеческий ум в тайны мира, духовный мир самого человека остаётся во многом загадочным. Цивилизация и наука сами по себе не могут обеспечить духовного прогресса, здесь необходима культура как совокупность всего духовного образования и воспитания, включающая в себя весь спектр интеллектуальных, нравственных и эстетических достижений человечества.

В общем случае для современной, прежде всего мировой, культуры предлагаются два пути решения кризисной ситуации. Если, с одной стороны, разрешение кризисных тенденций культуры предполагается на пути традиционных западных идеалов – строгой науки, всеобщего образования, разумной организации жизни, производства, сознательного подхода ко всем явлениям мира, изменения ориентиров развития науки и технологии, т.е. увеличения роли духовного и морального совершенствования человека, а также улучшения его материальных условий, то второй путь разрешения кризисных явлений предполагает возвращение рода человеческого или к различным модификациям религиозной культуры, или к формам жизни более «естественным» для человека и жизни – с ограниченными здоровыми потребностями, ощущением единства с природой и космосом, формами бытия человека, свободного от власти техники.

Философы современности и недавнего прошлого занимают в отношении техники ту или иную позицию, как правило, они связывают с техникой (понимаемой достаточно широко) кризис культуры и цивилизации. Взаимовлияние техники и современной культуры является здесь одной из ключевых проблем для рассмотрения. Если роль техники в культуре в значительной мере прояснена в работах Хайдеггера, Ясперса, Фромма, то проблема гуманизации техники остаётся одной из важнейших нерешённых задач для всего человечества.

Одним из наиболее интересных моментов в развитии современной культуры является формирование нового образа самой культуры. Если традиционный образ мировой культуры связан прежде всего с идеями исторической и органической целостности, то новый образ культуры всё более ассоциируется, с одной стороны, с идеями космического масштаба, с другой стороны, идеей общечеловеческой этической парадигмы. Также следует отметить и формирование нового типа культурного взаимодействия, выраженного прежде всего в отказе от упрощённых рациональных схем решения культурных проблем. Всё большее значение приобретают способности к пониманию чужой культуры и точек зрения, критический анализ собственных действий, признание чужой культурной самобытно-

сти и чужой истины, умение включить их в свою позицию и признание правомерности существования многих истин, умение строить диалогические отношения и идти на компромисс. Такая логика культурной коммуникации предполагает и соответствующие принципы действия.

Типологические особенности современной культуры приводят к важнейшим антропологическим последствиям, коренным образом меняют способ существования индивида в культуре. Традиционная культура – это во многом культура отсутствия выбора. Доминирующее мировоззрение и устойчивая традиция предоставляют индивиду чёткую систему духовных и поведенческих ориентиров. Окружающий мир понятен человеку, не вызывает вопросов. Иными словами, не происходит его проблематизации.

Современная культура, в силу своей глубокой дифференцированности и внутренней противоречивости, погружает человека в ситуацию постоянной неопределённости и ставит его перед необходимостью выбора: мировоззрения и поведенческих стратегий. Отсутствие общепринятого мировоззрения делает окружающий мир проблематичным, лишает его устойчивости и очевидности. (Такая ситуация, собственно, и привела к появлению наук о культуре, к осознанию самого факта существования феномена культуры).

Следует также отметить огромную информационную насыщенность современной культуры по сравнению с традиционной. Современная культура содержит такое обилие информации, что ни один человек не в состоянии освоить её полностью. К тому же объём информации постоянно возрастает и обновляется. В традиционном обществе индивид, принадлежащий к интеллектуальной элите, в принципе, способен овладеть всем значимым культурным багажом, которым общество располагает. В эпоху современности на это не способен никто. Разрыв между объективной и субъективной культурой приобретает в современном обществе угрожающий характер.

Возникает тип современного дикаря – индивида, живущего в информационно насыщенной среде, потенциально обладающего возможностью приобщения к невиданным культурным богатствам, но вполне довольного минимумом культурных содержаний, которые он получает из популярных телепередач и непосредственного, неизбежно ограниченного, жизненного опыта. Перечисленные выше тенденции ещё более усиливаются при переходе обществ к состоянию постсовременности.

Все рамки и нормы поведения людей служат определёнными культурными регуляторами в обществе. Рамки, в которые укладывается поведение людей, соблюдающих нормы, – это не всегда соблюдение запрета, ограничения, это добровольное и осознанное решение свободного человека вести себя уважительно по отношению к другим, это ответственное поведение перед другими. Культурная свобода есть понимание возможно-

сти совершения любого поступка, любого действия, но совершение поступков только в пределах совести, морали, культурных правил и традиций. В любом обществе существуют помимо норм и правил также некие ценности, вследствие утраты которых, слепого следования нормам и принятым правилам человек постепенно утрачивает творческие импульсы. Живя машинально, соблюдая все установленные правила поведения, человек рискует постепенно превратиться в бездушный организм. А далее – и в бездуховный, бескультурный механизм. Не зря считают, что в высокоцивилизованном обществе, как правило, наблюдается упадок культуры. В том случае, когда человек в своей деятельности значительно больше уделяет внимания именно ценностям, а не следованию регламентированным нормам, процветает творческое мышление, культура получает новые импульсы – человек творит.

Современное общество отличается от общества, которое жило и развивалось даже 50 лет назад. Культура современного индустриального общества уже несколько иная. Современную культуру считают массовой. Широкое распространение в обществе радио, телевидения, средств связи, бытовой техники и других предметов быта привело к тому, что культура стала носить стандартизированный массовый характер.

Сегодня культура содержит коммерческое начало, т.е. понятие культуры рассматривается её творцами зачастую как возможность принесения определённой прибыли. Массовый коммерческий характер стали носить книгопечатание, живопись, архитектура, музыка и т.д. Это отразилось и на самом человеке. В современном обществе человеку становится всё труднее произвести такую культурную ценность, которая являлась бы уникальной, не была бы коммерчески значимой, но несла бы духовность и имела глубокий смысл.

Неотъемлемой частью современной культуры является маркетинг и его составляющая – реклама. Сегодня, чтобы обществу стало известно то или иное произведение, будь то кинофильм, книга, музыкальное произведение, его создатели, а точнее производители, тратят значительные средства на маркетинговые исследования для продвижения товара и на рекламу. Доступность произведений имеет отрицательные и положительные стороны. Минус заключается в том, что культурные ценности перестали быть уникальными творениями. А положительная сторона этого явления в том, что произведения становятся доступными и находят своих почитателей.

Современная культура не является толчком для развития цивилизации, она вообще не всегда способствует развитию общества, особенно духовному, нравственному развитию людей. Эта массовая культура является большей частью развлекательной. В XX в. понятие «массовая культура» имело отрицательное значение, и его постепенно заменили понятием «популярная культура». Популярная культура – это культура «для всех».

Ей противопоставляют элитарную культуру, созданную для особых почитателей, способных понять и увидеть в ней глубокий смысл, оценить её, т.е. для людей с особым восприятием. За элитарной культурой не стоит коммерческая прибыль, она рождается в творческом процессе, её появление уникально. Эти два вида культур часто взаимодействуют между собой: элитарная культура со временем становится популярной, она также может приносить доход, а массовая культура часто оказывает материальную помощь элитарной культуре помогая её бедным творцам. Со временем, когда художественные приёмы становятся общим достоянием и широко используются, это поднимает массовую культуру на новый, более совершенный уровень. Особой формой культуры является народная, основанная на традициях, фольклоре: эпосах, заговорах, обрядах и т.д.

Одной из особенностей современной культуры является наличие нового типа общения, который даёт возможность рассмотрения и изучения информации на расстоянии, т.е. с помощью компьютера и Интернета. Таковую культуру сегодня принято называть экранной.

Следует особо подчеркнуть, что современной эпохе свойственны не замкнутость, не закрытость, а взаимодействие и взаимообогащение национальных культур. Однако некритическое, «механическое» пересаживание форм общения из одной культуры в другую невозможно. Национальная культура – это пластическое целое, изменяющееся как целое эволюционным способом. Трансплантация, механическая замена одного элемента другим не может дать положительного результата.

КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Прежде всего необходимо отметить, что глобализация – процесс, начавшийся отнюдь не в последние десятилетия, а разворачивающийся по крайней мере в течение последнего столетия.

Первым этапом глобализации считается рубеж XIX–XX вв. Это была фаза активного распространения торговли и инвестиций в глобальном масштабе. Гарантом первой волны глобализации была Британия, как наиболее могущественная морская, индустриальная и торговая держава. Глобализация как процесс была прервана Первой мировой войной.

Вторая волна глобализации развернулась в 1970-е гг., после двух мировых войн и Великой депрессии. Её основными предпосылками стали революции в информатике и телекоммуникациях.

Современный этап глобализации. Условиями его развёртывания стали:

- развал Советского Союза и системы социалистического лагеря. Радикальное изменение геополитической структуры мира привело к разрушению мирового паритета сил. Победа рыночной экономики над плановой позволила преобразовать мир в единую рыночную экономику;

– развёртывание информационной революции, которое привело к формированию электронных экономик, электронных финансовых структур, электронных денег и т.д. Это привело к уменьшению значения национального государства и ослаблению его функций;

– усиление к концу XX в. роли транснациональной корпорации (ТНК) в мировой экономике. Наиболее мощные из них контролируют сегодня более 90% прямых зарубежных капиталовложений в странах Запада и практически 100% инвестиций в экономику стран третьего мира;

– глобализационным процессам способствует деятельность ряда международных организаций и институтов, которые призваны поддерживать сложившийся в послевоенный период новый экономический порядок и не допускать перераспределения ресурсов и рынков сбыта между теми, кто входит в группу стран-лидеров, и теми, кто пытается освободиться от экономической и политической зависимости, используя механизмы ускоренной модернизации. Среди них, прежде всего, следует назвать МВФ, Всемирный банк и ВТО;

– ставший очевидным к 1990-м гг. крах проекта модерна и идеологии Просвещения. Об этом свидетельствует вырождение основного принципа Просвещения – принципа рационализма – в прогрессизм и технизм, что приводит сегодня к экологическим катастрофам, разрушению как пространства природы, так и пространства культуры. Сегодня можно констатировать огромный дисбаланс между технологическим активизмом и внутренней духовной пустотой порождённого им потребительского общества и «одномерного» человека.

Позитивные и негативные аспекты глобализации

Среди позитивных последствий глобализации следует назвать следующие.

1. Мир в условиях глобализации развивается как взаимосвязанный, а основным принципом взаимодействия культур становится принцип культурного плюрализма.

2. Глобализация очевидно увеличивает плотность потока информации и даёт шанс различным культурам вырваться за пределы своей этнической или национальной ограниченности.

3. Дж. Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 г. по экономике, отмечает, что благодаря глобализации увеличилась продолжительность жизни у многих народов мира, повысился их жизненный уровень.

4. Глобализация уменьшила чувство изоляции, которое остро ощущалось в развивающихся странах, и открыла многим из них доступ к знаниям и информации.

5. Иностранная помощь принесла пользу многим странам третьего мира, которая выразилась в создании рабочих мест, развитии ирригаци-

онных систем, продвижении образовательных проектов, проектов борьбы со СПИДом и другими болезнями.

В качестве негативных последствий глобализации можно отметить следующее.

1. Экономический разрыв между развитыми и развивающимися странами не сглаживается, а углубляется.

2. Глобальные проблемы современности не исчезают, а пополняются новыми – такими, как угроза терроризма, в том числе и ядерного, организованная преступность, новые болезни, резко обострившаяся демографическая ситуация и катастрофическая неравномерность плотности населения, приводящая к массовой миграции, что в свою очередь усиливает напряженность в отдельных, как правило, наиболее благополучных регионах, гиперурбанизация.

3. Исследователи отмечают, что поскольку глобальное пространство – это в первую очередь мобильные финансы и интеллект, постольку глобализация выступает как процесс изъятия его финансов и интеллекта. Осмысление этого процесса породило понятие «конченных стран» – таких, которые окончательно утратили как интеллектуальные ресурсы, так и способность их производить.

4. Социокультурные процессы глобализации: унификация культурных миров, разрушение базовых ценностей национальных культур, распространение и утверждение североамериканской массовой культуры как лидера среди всех культур постиндустриального общества.

Именно негативные последствия глобализации вызвали к жизни и такие движения, как антиглобализм и альтернативные движения. Последние возникли на Западе в 1970-х гг. как разнообразные по структуре и идейным принципам политические, культурные, религиозные движения и организации, которые выдвигают альтернативные господствующим мировоззрение, политический идеал и политическую культуру. В программу антиглобалистов входит: противодействие расширению ВТО и деятельности МВФ и Всемирного банка в развивающихся странах, противодействие глобализации как новой форме колониализма и стремление к созданию более справедливого глобального порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе формирования монокультурного мира выделяются следующие тенденции.

Во-первых, в современном мире, как показала практика, единственным способом взаимодействия культур является их диалог, т.е. равное партнёрство. Между тем глобализация сегодня выступает как распространение тех принципов, которые определяют специфику развития западного мира. Даже лучшие свои постулаты, воплощённые в Декларации прав человека, западный мир навязывает незападному как политические универ-

салии. Однако те ценности, которые составляют основу Декларации, остаются чуждыми остальному миру, особенно мусульманскому и конфуцианскому. А стремление ООН применить санкции против тех стран, где нарушаются европейские права, часто выступает в качестве средства политического давления.

Во-вторых, глобализация сегодня выступает как распространение прежде всего североамериканской культуры. Это позволяет говорить некоторым исследователям о том, что глобализация (по крайней мере, в России) выступает в форме американизации. Насаждаются, действительно, стандартизированные американские образ и идеалы жизни, формы политической организации общества, жизненные ценности и тип массовой культуры. Этот процесс определяется как объективными причинами, в том числе экономическим первенством США, так и субъективными, а именно целенаправленным распространением североамериканской культуры как «великого агента глобализации».

Третьей тенденцией, сопровождающей формирование монокультурного мира, является резкое падение статуса и области компетенции национального государства с его экономикой, социально-политическими структурами, культурой. Происходящая регионализация в рамках глобальной системы лишила государство монополии на власть. Нарастающая универсализация культурной жизни не только не способствует формированию монокультурного мира, но и, наоборот, приводит к явлениям локализации, ярким выражением которых сегодня стал принцип мультикультуризма. Этот принцип означает практику и политику неконфликтного сосуществования в одном социальном пространстве многочисленных разнородных культурных сообществ. Однако мультикультуризм во многом противоречит принципам равенства, либерализма и демократии, так как наделяет малые народы, стоящие на грани исчезновения, большими правами, чем те, которыми обладают титульные национальности.

Четвёртая тенденция монополяризации мира связана с разрушением традиций, исчезновением обычаев и обрядов, фиксирующих и транслирующих определённую картину мира, свидетельствует о распадении целой системы представлений, ценностей, социальных связей, которые и составляют своеобразие каждой из национальных культур. Кроме того, эти процессы неизбежно сопровождаются разрушением традиционных механизмов продуцирования и распространения культурных ценностей, т.е. культура утрачивает способность к самовоспроизводству.

Пятой тенденцией является изменение соотношения между высокой специализированной, народной и массовой культурой, где последняя, безусловно, доминирует. Массовая культура управляет и элитарной культурой, и народной культурой, включая их в систему культурной циркуляции только через адаптацию их ценностей к массовому сознанию и превращая их в продукты массового потребления.

Шестой существенной тенденцией является распадение естественных связей в культуре и нарушение механизмов идентификации. Это выражается в кризисе и национальной, и политической, и религиозной, и культурной идентичности, когда человек теряет способность сопоставить свой образ мира с общепринятым в рамках этноса, нации, государства, класса или любой иной общности. И как маргинал, он становится легкоуправляемым. Эти процессы являются общемировыми, но особенно ярко они проявляют себя в России, находящейся в условиях обретения новой идентичности и самоопределения в рамках новых границ, новой идеологии, нового экономико-политического проекта.

Разрушение национально-этнической идентичности приводит к формированию новых идентичностей, основанных на иных принципах самоидентификации. В этой связи огромное значение приобретает задача сохранения национально-государственной самобытности. Это особое отношение к традиционной культуре и традиционным ценностям, выраженное и законодательно, и финансово в виде целенаправленно выделенных средств, наблюдается по преимуществу в тех регионах, где процессы глобализации ощущаются особенно явно: в Западной Европе, Юго-Восточной Азии, Японии, где, например, в офисе человек является «гражданином мира», а дома – носителем национальной культуры.

Что касается религиозной идентичности, то здесь можно выделить две тенденции. Первой тенденцией является борьба между религиозностью и атеизмом. Вторая – это явление религиозного синкретизма, стремление посещать более чем одну церковь (так, в Северной Америке – это 9% американцев). Откликаясь на эти потребности, многие церковные общины используют в своих обрядах сочетание традиций индейских племён, буддийской терпимости ко всем формам жизни, католической веры в ангелов, приверженности мормонов идее общей семьи, упрощённых ритуалов лютеранской церкви и т.п.

Седьмой тенденцией, сопровождающей унификацию культуры, является существенная трансформация национальной специфики мышления под влиянием унифицированного англоязычного новояза. Сегодня распространение английского языка становится условием распространения универсального образа жизни. Английским языком пользуются в качестве средства общения около 1,5 млрд. людей, на английском во Всемирной сети хранится более 90% всей информации, большинство компьютерных программ и инструкций к ним написаны на английском, он же становится языком мировых технических и научных периодических изданий, языком электроники, медицины и космических технологий.

Между тем язык является способом сохранения и трансляции культуры, традиций и общественного самосознания данного речевого коллектива, этноса и нации. Каждая культура обладает собственным вербальным арсеналом, где понимание происходит в первую очередь на уровне инто-

нации и всего комплекса выразительных средств. Само же слово функционирует наиболее оптимальным способом исключительно в определённом языковом контексте, вскрывающем все оттенки его значений, и выступает как исторически обусловленное, где за каждым из них выступает весь образ жизни данного народа с его ценностными приоритетами, его менталитет, национальный характер, традиции, обычаи, мироощущение и видение мира.

Восьмая тенденция развития культуры в глобальном мире – это сопряжение научно-технического прогресса, высшим воплощением которого стала эра электронно-сетевых коммуникаций, с процессом негативного развития социальности. Это проявляется в отставании человеческого фактора от развития информационных технологий. Причиной здесь становится прежде всего различие в уровнях владения информацией, а основным принципом неравенства становится неравенство владения знанием. Это, конечно, негативный процесс. Но само знание и информация становятся высшими ценностями общества отнюдь не как инструменты постижения истины, а как инструменты реализации всех потребностей. Сегодня человек, приобщающийся к знаниям, руководствуется в первую очередь инструментальной установкой на жизненный успех. Точно так же инструментально воспринимается и нравственность, вырождающаяся в этику социально приемлемого поведения. Сегодня можно констатировать огромный дисбаланс между технологическим активизмом и внутренней духовной пустотой порождённого им потребительского общества и «одномерного» человека.

Итак, вопрос о глобализации культуры гораздо сложнее, чем вопрос о глобализации экономической, политической и финансовой сферы. В первую очередь это определяется тем, что такие составляющие духовной культуры, как ценности, смыслы и значения, картина мира, характер символического опредмечивания мира, не поддаются унификации, генерализации и механическому совмещению. Унификация духовной составляющей культуры приведёт к её стагнации, внешними признаками которой выступают прежде всего её неизбежное упрощение, архаизация и возвращение к неактуальным формам межгруппового общения. Необходимый же запас прочности общественного и культурного развития связан в большей степени с разнообразием культур, инновационный потенциал которых может быть востребован в любой момент как способный противостоять разрушительным тенденциям.

ГЛОССАРИЙ

Аллегория – от греч. «иносказание». Предполагает изображение отвлечённых понятий через ассоциативно связанные конкретные образы, существа и предметы. Аллегорическое изображение справедливости выступает в виде женщины с весами.

Аналогия – от нем. «соразмерность, соответствие». Означает наличие сходства в каком-либо отношении между явлениями.

Архетип – психический смысл в чистом виде, но не просто смысл, а первосмысл, незримо организующий и направляющий жизнь нашей души (по Юнгу).

Вспомогательные культурологические дисциплины – геральдика, текстология, историческая география, нумизматика, палеография, сфрагистика, ономастика, археология, этнография и другие вспомогательные дисциплины в ряде гуманитарных наук.

География культуры – область культурологического знания, исследующая проблемы пространственного распространения культуры.

Духовная культура – включает в себя сферу духовного производства и его результаты, религию, философию, мораль, искусство, науку и т.д.

Закон – необходимое существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между предметами (явлениями).

История культуры – отрасль культурологии, исследующая культуры конкретных социальных организмов, существующих в определённых пространственно-временных рамках.

Источники культурологии – науки и дисциплины, позволившие сформировать культурологию: 1) исторические науки: гражданская история, история конкретных наук, история искусства и отдельных искусств, история педагогики, история религии и др.; 2) прикладные исторические дисциплины: архивоведение, музееведение, библиотековедение, краеведение, востоковедение и др.; 3) вспомогательные культурологические дисциплины: археология, геральдика, палеография, нумизматика, сфрагистика, текстология и др.

Катехизис – от греч. «наставление, поучение». Краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

Концепция – фактологическое и прогностическое обоснование замысла (идеи).

Культура – все достижения человечества, всё созданное человечеством.

Культура – латинское происхождение – «возделывание», «уход». Это этика. Культура – переносное – воспитанность, просвещённость.

Культура – совокупность символов, верований, ценностей, норм.

Культура – характеристика ментальности (установки сознания, его нацеленности вовне – на мир и внутрь себя, на собственные глубины духа).

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) – исторически определённый уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие «культура» употребляется для характеристики определённых исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций (культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, художественная культура); в более узком смысле это сфера духовной жизни людей. Включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т.д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей).

Культурные сверхсистемы – культура есть совокупность всего созданного или признанного данным обществом на той или иной стадии развития. В ходе этого развития общество создаёт различные культурные системы: познавательные, религиозные, этические, эстетические, правовые и т.д. Главным свойством всех этих культурных систем является тенденция их объединения в систему высших рангов – образуются культурные сверхсистемы (по П. Сорокину).

Культурологические дисциплины – отрасли культурологического знания: история культуры, экономика культуры, география культуры, культурометрия, социология культуры и др.

Культурология – самостоятельное направление философии, изучающее культуру в контексте философских проблем – бытия, сознания, общества, личности и т.д.

Материальная культура – охватывает сферу материального производства и его продукты – технику, технологию, средства связи и коммуникации, производственные здания и сооружения, транспорт, жилища, предметы быта, одежду и т.д.

Метафора – от греч. «перенос».оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе сходства, сравнения. Пример: подошва горы.

Метод – способ осуществления чего-либо, приём исследования.

Мировая культура – объединение достижений национальных культур (ценности, признанные во всём мире).

Национальная культура – сохраняет свою самобытность и уникальность, принадлежит определённому этносу, народу.

Понятие – отображение сущности предмета в человеческом мышлении.

Символ – 1) изображение, которое как бы выступает от имени какого-то предмета, который может иметь совершенно иную форму (к примеру, треугольник может быть символом предмета, который не имеет ничего треугольного); 2) абстрактное понятие (например, изображение совы является символом мудрости).

Социология культуры – отрасль социологии, изучающая: 1) закономерности развития и функционирования культуры в обществе; 2) формирование, хранение, распространение и усвоение идей, представлений, культурных норм, ценностей, образцов поведения.

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность. Включает в себя также и элементы (компоненты), представляющие собой составные части объекта.

Структурализм – делает акцент на исследование форм, в которых протекает духовная культуротворческая деятельность человека: общечеловеческих универсалий, всеобщих схем и законов деятельности интеллекта. Эти всеобщие формы обозначены понятием структуры.

Сущность – совокупность свойств, определяющих качество какого-либо явления.

Теория игры – игровое начало, не только свойство художественной деятельности, но и основание всей культуры. Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что для изменения окружающей среды посредством любой материальной действительности человек должен «проиграть» деятельностный процесс.

Трансцендентность – от лат. «переступить». Означает переход границ между двумя областями, в особенности из области посястороннего в область потустороннего (трансцендентного). Возникает это понятие в культуре Нового времени и предполагает переход из сферы возможного опыта (природы) в сферу, лежащую по ту сторону его.

Философия культуры – отрасль философской науки, исследующая специфику становления культуры, её сущность и значение, а также особенности и закономерности культурно-исторического процесса.

Функция – назначение какого-либо явления, направление деятельности.

Харизма – от греч. «милость, божий дар». Означает необыкновенные способности или свойства характера, не присущие людям заурядным.

Ценность – то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем (благом или злом) и к чему можно стремиться.

Цивилизация – термин употребляется для обозначения ступени, уровня развития культуры. Это заключительный этап развития какой-либо культуры или какого-либо периода общественного развития, для которых характерны высокий уровень научных и технических достижений и упадок искусства и литературы.

Экономика культуры – область культурологического знания, исследующая проблемы экономики развития культуры.

Античная культура

Античная культура – древнейшая культура Средиземноморья, считается величайшим творением человечества (от II тыс. до н.э. до первых веков христианства). Она раздвинула рамки исторического существования, по праву заявив о себе значимостью архитектуры и скульптуры, этической поэзии и драматургии, естественнонаучного и философского знания.

Антропоцентричность – предполагает культ тела человека. Идеализируя богов, греки представляли их в образе человеческого и наделяли высшей телесной красотой.

Гомеровская эпоха – эпоха формирования нового типа культуры в целом и художественной культуры в частности, это период появления «Илиады» и «Одиссеи» – великих эпических поэм, которые выступали как кодекс морали, поэмы были каноном поведения, источником знаний, сокровищницей мудрости.

Греческий агон (борьба, состязание) – олицетворял характерную черту свободного грека.

Катарсис (очищение) – облагораживание людей, освобождение душ от «скверных» или болезненных аффектов.

Мера – как исходный принцип существования чего-то определённого, она едина и неделима.

Олимпийские игры – 776 г. до н.э. – бег с факелами (соревнования бегунов) и другие игры. Местом игр была священная роща Альтис. Здесь ораторы выступали перед зрителями раз в четыре года, устраивался праздник, равному которому античность не знала – праздник духовного общения лучших умов и самых блестящих талантов Греции.

Возрождение

Барокко (с итальянского – странный, вычурный) – стиль, получил распространение в католических странах, где пошатнулись позиции официальной церкви после реформации.

Возрождение (Ренессанс) – стиль, начал применяться ещё в XVI в. Самое главное в культуре Ренессанса – теория и практика возвышения, самоутверждения человеческой личности – титанизм. Итальянское Возрождение имеет свою внутреннюю периодизацию: проторенессанс (XIII – XIV вв.), раннее Возрождение (XV в.), зрелое или высокое Возрождение (1530 – 1550 гг.). Поздний (XVI в.) Ренессанс часто характеризуется как возрождение античных наук и искусств.

Гуманизм – выступает как философско-практический тип возрожденческой культуры. Ренессанс есть теория и практика гуманизма. Гуманизм есть свободомыслящее сознание и вполне светский индивидуализм. Первым гуманистом и первым литератором в Европе считается Франческо Петрарка.

Реформация – крупное явление европейской и всемирной истории, связанное с формированием в XVI в. новых христианских вероучений, отходом на этой основе от капитализма больших масс верующих, расколом римско-католической церкви, образованием новых христианских церквей и множества нецерковных религиозных общностей.

Отечественная культура

Авангардизм (передовой отряд) – условное наименование художественных движений начала XX в., стремление к обновлению средств выражения и форм произведений, взаимоотношений художников с жизнью.

Азбуковники – первые краткие словари иностранных слов.

Былины – устные поэтические произведения о прошлом.

Исихазм – многоаспектное учение о внутренней духовной сосредоточенности, глубоко вошёл в русскую культурную традицию.

Кремль – ансамбль прекраснейших произведений архитектуры (Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, шатровые храмы; сла-

вяно-греко-латинская академия – первое в России высшее учебное заведение (1687 г.).

Критицизм – духовная культура строится на фундаменте переосмысленного опыта и далёких, и совсем близких лет.

Летопись – запись событий из «лета в лето». Каждая летопись – своеобразная историческая энциклопедия, целое произведение. Например, Троицкая летопись 1408 года.

Московское барокко – характерно сочетание белого и красного цветов в убранстве зданий, чёткая этажность построек (например, Нарышкинское барокко).

Национальная культура – культура нации как общности людей, складывающаяся в ходе формирования капиталистического уклада.

Оружейная палата в Кремле – своеобразная школа искусств и ремёсел, здесь работали архитекторы, художники, ювелиры и др.

Парсуна – портрет реального лица.

Серебряный век русской культуры – период, давший миру замечательные образцы философской мысли, новую мелодию поэзии, воскресил древнерусскую икону, дал толчок новым направлениям живописи, музыки, театра – время формирования русского авангарда.

Степенная книга – описание портретов и времени правления великих русских князей.

Языковая поэзия – опиралась на языческий культ: заговоры, заклинания, обрядовые песни.

Язычество – религиозная форма освоения человеком мира. Языческая культура делится на три периода: в I – обожествлялись силы природы (поклонение матери-земле), во II – культ предков, в III – господство культа бога Перуна как покровителя дружинно-княжеских кругов формирующегося государства.

Золотой и серебряный века

Авангардизм (от лат. «*avan garde*» – передовой отряд) – условное наименование художественных движений начала XX в., для которых характерны стремления к коренному обновлению художественной практики, разрыву с её установившимися принципами и традициями, поиски новых, необычных средств выражения и форм произведений, взаимоотношений художников с жизнью.

Акмеизм – новое течение – высшая ступень чего-либо, получил определённое теоретическое обоснование в статьях Н. Гумилёва «Наследие символизма – акмеизм», декларация конкретно-чувственного восприятия «вещного мира», возврат слову его основного, изначального смысла.

Русский модернизм – закономерное явление, вызванное глубинными процессами русской культуры.

Русский символизм – художественное направление, где материальный мир рисуется как нечто хаотичное, иллюзорное, как низшая реальность по сравнению с миром идей и сущностей.

Футуризм (от лат. «future» – будущее) – течение в литературе, в котором писатели-футуристы разрушали границу между искусством и жизнью, между образом и бытом, ориентировались на «язык улицы», городской фольклор и плакат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М., 1979.
2. Введение в культурологию / под ред. Е.В. Попова. – М. : Владос, 2001.
3. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М., 2005.
4. Гуревич, П.С. Философия культуры / П.С. Гуревич. – М., 2001.
5. Грушевицкая, Т.Г. Культурология / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – Теория культуры. – М., 2004.
6. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – М., 1977.
7. Головашин, В.А. Очерки истории русской культуры / В.А. Головашин. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2005.
8. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М., 1991.
9. Каган, М.С. Человеческая деятельность / М.С. Каган. – М., 1974.
10. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин. – СПб., 2004.
11. Культурология / под. ред. Н.Г. Багдасарян. – М., 2005.
12. Культурология / под. ред. Г.В. Драч. – Ростов н/Д, 2003.
13. Культурология. История мировой культуры / под ред. А.Н. Марковой. – М., 2004.
14. Культура и культурология : словарь / сост. А.И. Кравченко. – Екатеринбург, 2003.
15. Культурология. История и теория культуры / под ред. В.И. Добрыниной. – М. : Знание, 1998.
16. Культурологические концепции : метод. разработки / сост. О.Л. Протасова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.
17. Малюга, Ю.А. Культурология / Ю.А. Малюга. – М., 2006.
18. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. – М., 1990.
19. Наумова, М.Д. Политика и культура / М.Д. Наумова, О.Л. Протасова. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010.
20. Петкова, С.М. Справочник по мировой культуре и искусству / С.М. Петкова. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.
21. Розин, В.М. Культурология / В.М. Розин. – М., 2005.
22. Солонин, Ю.Н. Культурология / Ю.Н. Солонин, М.С. Коган. – М., 2005.
23. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. – М., 1992.
24. Культурология : учеб. пособие / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин и др. – 3-е изд. – М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2007.
25. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. – М., 1991.
26. Драч, Г.В. Учебный курс по культурологии / Г.В. Драч. – Ростов н/Д : Феникс, 1999.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
СВОЕОБРАЗИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК КОМПЛЕКСНОЙ НАУКИ	4
МЕТОДЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	5
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ	6
КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА О КУЛЬТУРЕ. КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ	7
ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ	14
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ	16
ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ	18
КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ, СИМВОЛОВ, КОДОВ, СМЫСЛОВ	19
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА	21
ДОПИСЬМЕННАЯ, ПИСЬМЕННАЯ, ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	24
ПЕРИОДИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	27
ЭТНИЧЕСКАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА	30
КУЛЬТУРНАЯ САМОИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ	40
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО	44
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ	47
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ	50
КУЛЬТУРА ЗАПАДА И ВОСТОКА	52
КУЛЬТУРА СЕВЕРА И ЮГА	56
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ	59
КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67
ГЛОССАРИЙ	71
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	78

Учебное издание

АВДЕЕВА Анна Владимировна,
ПРОТАСОВА Ольга Львовна

СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебное пособие

Редактор Е.С. Кузнецова

Инженер по компьютерному макетированию И.В. Евсеева

Подписано в печать 23.05.2013.

Формат 60×84 /16. 4,65 усл. печ. л. Тираж 50 экз. Заказ № 265

Издательско-полиграфический центр ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14