Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет

 гражданской авиации

Е.И. Сидорова, С.Я. Ягубова, О.Н. Левшина

Культурология

Тексты лекций

Часть 1

Санкт-Петербург

2015

Одобрено и рекомендовано к изданию

Учебно-методическим советом Университета

Сидорова Е.И., Ягубова С.Я., Левшина О.Н. Культурология: Тексты лекций. Часть 1/Университет ГА. Санкт-Петербург, 2015

Издаются в соответствии с программой курса и требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

Содержат анализ основных понятий культурологии: культура, цивилизация, социокультурная динамика, диалог культур, культурная толерантность и др. Большое внимание уделено получению студентами необходимых знаний в области теории культуры и исторической культурологии. Особый акцент делается на вопросы, связанные с развитием отечественной культуры и ее роли в современной культурной картине мира.

Предназначены для студентов всех факультетов.

Библ. 20 назв.

Рецензенты: Б.В.Марков, д-р филос. наук, проф.

 А.М.Воронцова, канд. экон. наук, доц.

 С Университет гражданской авиации, 2015

ТЕМА 1

СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

План

1. Культурология как наука. Предмет и методы культурологии.
2. Происхождение и смысл понятия «культура».
3. Взаимосвязь общества и культуры.
4. Культура и личность. Культурная самоидентичность - важнейшая потребность человека.
5. **Культурология как наука. Предмет и методы культурологии**

Любое общество во все времена нуждалось в людях высокообразованных, умеющих глубоко и всесторонне разбираться не только в своей узкопрофессиональной сфере, но и вырабатывать новые цели и идеалы, брать на себя роль носителей критического разума, исторического и нравственного самосознания эпохи. Такие люди, неравнодушные, занимающие в жизни активную позицию, способные увидеть широкие исторические перспективы и предвидеть последствия тех или иных действий и решений, особенно нужны сегодня нашему обществу, необходимость духовного возрождения которого ни у кого не вызывает сомнения.

 Бесспорно также и то, что огромная роль в воспитании таких людей принадлежала и принадлежит системе образования, высшей школе. Однако современное высшее образование в силу целого ряда причин отступило от этих жизненно важных традиций. Оно во многом утратило культурный, нравственный, личностный смысл и приобрело утилитарно-практический характер, сведясь к приобретению сугубо профессиональных навыков и знаний. Такую ситуацию вполне можно охарактеризовать как кризисную.

Одна из причин этого кризиса заключается в том, что научно-технический прогресс в масштабах всей планеты привел к обширным изменениям во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в социальной структуре общества. Речь идет о том, что в современных условиях формируется особый слой высококвалифицированных специалистов – технократов, занятых управлением производством, разработкой и проведением технологической политики государства. Под технократией, в первую очередь, понимается политический режим, опирающийся на власть инженеров, ученых, менеджеров крупных промышленных компаний. Это социальная группа людей, включающая в себя высших функционеров производства, управления и составляющая правящую элиту и в экономике, и в политике.

Технократия выступает также и как направление в теоретической мысли, утверждающее примат научно-технической рациональности. Технократические концепции возникли в результате возрастающего значения науки и техники в современном общественном производстве. Казалось бы, данное концептуальное видение решения социально-экономических проблем не должно вызывать сомнений, если бы не игнорирование ценностно-этических аспектов и в экономике и в политике.

Само по себе технократическое мышление имеет много преимуществ перед его иными формами. И если бы оно оставалось в чисто профессиональных рамках научно-технической интеллигенции, то для общества в этом не было бы никакой угрозы. Беда, однако, в том, что такое мышление присуще не только технократам. Оно может быть свойственно и политикам, и общественным деятелям, и представителям искусства, и гуманитариям, и простым гражданам. А вот это уже стало для общества серьезной проблемой.

В самом общем виде технократическое мышление – это мировоззрение, в основе которого лежит примат техники, технологии над многообразными духовными феноменами, такими как истина, красота, добро, любовь, свобода, справедливость, совесть и пр. Технократическое мышление рассматривает человека как элемент технической системы, а не как чувственного, мыслящего, эмоционального субъекта. Техника для технократа превращается в самоцель, применение ее связывается либо с достижением личного материального благополучия, либо с успешной профессиональной деятельностью.

В современном мире научно-технический прогресс опережает социальное и культурное развитие социума. Неожиданным следствие этого и явился явный крен в сторону развития технократического мышления. Техника сегодня занимает господствующее положение в обществе, диктует человечеству свою волю и законы. Ярким примером этого положения дел является всем известная компьютерная зависимость людей всех возрастов, многочисленные социальные сети. В виртуальный мир насилия, агрессии погружена многочисленная аудитория многих стран мира.

Глубокий анализ техники позволил выяснить, что технократическое мышление нивелирует изначальную способность человека к воображению, созданию подлинно гуманистических идеалов. Русский философ Н.А.Бердяев писал, что машинизация и механизация человеческой жизни истощают творческие силы человека. С точки зрения немецкого философа М.Хайдеггера, современная технизация жизни исключает все духовное, творческое, исключает сердце.

Действительно, технократическое мышление мешает человеку раскрыть его духовное богатство, выйти за рамки техногенной ограниченности. Помимо всего прочего, оно лишено целостного мироощущения и миропредставления, которым свойственно живое отношение к действительности, лишенное какой-либо предвзятости и какого-либо схематизма. Целью технократического мышления стала техника, то есть целью стало средство человеческой жизни. Техника ради техники. Ситуация для человеческой культуры вовсе не уникальная. Есть искусство ради искусства, деньги ради денег, власть ради власти, игра ради игры и т.п. и т.д. Однако процессы демократизации и гуманизации политики поставили под сомнение целесообразность власти технократов, показав ее ограниченность, а в иных случаях – и прямой вред человечеству.

 В этой связи приходится констатировать, что именно технократическое мышление стало источником целого ряда глобальных проблем современности. Причины их достаточно многообразны и сложны, но главное, что характеризует глобальные проблемы, это то, что они являются результатом деятельности самого человека, имеют антропогенный, социальный характер. Человечество ныне находится на таком рубеже своей истории, когда от него самого зависит решение поистине гамлетовского вопроса: «Быть или не быть?»

Культивирование «формального» интеллекта сопровождалось и до сих пор сопровождается пренебрежением к развитию духовного потенциала общества. Достаточно хорошо известно, что сами по себе занятия наукой автоматически не ведут к росту личности, что можно быть прекрасным специалистом в своей узкой сфере и вместе с тем не видеть более широкой исторической перспективы, целостности мира, а значит и не чувствовать ответственности за отдаленные последствия своих действий перед человечеством.

Еще в начале ХХ века Л.Н.Толстой предупреждал о том, что если нравственная культура не опережает общественный прогресс, то общество не станет ни культурным, ни цивилизованным. Сегодня, спустя век, эти слова звучат гораздо жестче: если нравственная культура не будет опережать общественный прогресс, то общества может не стать совсем, потому что за прошедшее столетие человечество создало такие средства уничтожения, которые ставят под угрозу будущее планеты.

К концу ХХ века стало очевидно, что общество близится к единовременности и общности мирового развития. Хотя до настоящего единства еще далеко, но уже сегодня понятно, что история у человечества одна и путь один. Общими также являются и ошибки, и проблемы. Поэтому перестройка системы образования в масштабах всей планеты, сегодня является необходимым условием решения многих актуальных проблем, стоящих перед человечеством в новом тысячелетии. Очень важно как можно скорее исправить явный «перекос» в сторону узкой специализации. Сегодня обществу нужны специалисты, имеющие широкую гуманитарную подготовку.

Решить эту задачу без обращения к истории мировой культуры вряд ли возможно. Культура выступает своего рода «питательной средой», необходимой для духовного роста личности. Один из возможных путей погружения в эту среду – изучение курса культурологии. **Культурология** (или теория и история культуры) представляет собой социально-гуманитарную область знания, изучающую культуру как общественное явление. Курс культурологии помогает овладеть культурным наследием человечества, знакомит с возникновением, развитием и функционированием культуры, с ее важнейшими историческими типами, с выдающимися достижениями науки и искусства, памятниками религиозной, эстетической и этической мысли.

Культурология – наука относительно молодая. Возникнув в эпоху европейского Просвещения XVIII века, она окончательно оформилась как самостоятельная наука только в начале ХХ века. Значит ли это, что изучением культуры никто не занимался вплоть до XVIII века? Конечно, нет. Различные гуманитарные науки (история, археология, этнография и др.) с давних времен занимались изучением отдельных областей культуры. Почему именно в XVIII веке у общества возникла потребность в особой науке о культуре?

Европейские мыслители эпохи Просвещения, изучая сущность, природу человека, пытались понять, в чем заключается специфика человеческого образа жизни, что поднимает человека над чисто природным существованием, что способствует развитию, формированию чисто человеческого начала в человеке в противовес природному, животному бытию. Так закладывались основы новой науки – общей теории культуры. При этом с самого начала специфику образа жизни человека стали обозначать латинским термином «cultura» в отличие от бытия природного мира, для обозначения которого использовали термин «natura».

Культурологическое знание по своей природе мультидисциплинарно. Вместе с тем оно отличается той интегративностью и целостностью, которые задаются ему самим понятием культуры. Конкретные культурологические дисциплины преследуют разные цели и решают различные задачи. Их специфика зачастую приводит к образованию междисциплинарных барьеров, различий в языках и методах анализа явлений культуры. Отсюда возникает множество точек зрения на одни и те же факты, события, проблемы культуры. Сложность и многоликость культуры служит веским основанием и стимулом для споров между сторонниками разных областей культурологического знания. Примером могут служить разногласия, которые проистекают из деления культуры на материальную и духовную, если каждую из них рассматривают самостоятельно и изолированно.

Так, культуры примитивных обществ изучаются по своим материальным проявлениям в археологии, антропологии, этнографии, а по своим духовным феноменам – в составе мифологического, религиозного, художественного знания. Можно ли на этом основании утверждать, что культура исчерпывается только кругом материальных или только кругом духовных явлений? Насколько правомерно считать первобытные орудия труда, жилище, домашнюю утварь предметами культуры, а затем только на этом основании оценивать примитивную культуру в целом? Или насколько справедливо ограничивать суждения о примитивных культурах их мифологическими и художественными особенностями?

Эти вопросы не имеют простых однозначных ответов. Да и вряд ли можно добиться полноты культурологического знания, пренебрегая его составляющими. Если исходить из предельных исторических, пространственно-географических (ареал, регион) и социальных ограничений, то в первую очередь следует сказать об изначальных свойствах примитивных культур, определяющих предмет целого ряда культурологических дисциплин: археологии, антропологии, этнографии, истории первобытного искусства и религии, а также смежных с ними областей знания – палеолингвистики (науки о древнейшей истории языка), истории техники, этнопсихологии (психологии народов) и т.п.

Источниками изучения примитивных, или, как их иногда называют, аборигенных культур являются антропологические и археологические артефакты (предметы, найденные при раскопках, хранящиеся в музеях и т.д.), письменные или документальные памятники (свидетельства и записи путешественников, сообщения очевидцев, юридические документы, литературные произведения), устные свидетельства местного населения, результаты визуальных наблюдений, полученные в экспедициях.

Стратифицированные памятники, изучаемые **археологией,** позволяют судить о разных культурных пластах с указаниями на их временные рамки. Для исследования культуры широко используются также данные **антропологии.** Они указывают на факты отличия представителей разных культур друг от друга по физическим признакам, относительную плотность населения данного культурного ареала и другие демографические проблемы.

Антропологические и археологические исследования позволяют моделировать культурные связи, учитывая их хронологию. Различные явления культуры, составляющие определенный культурный комплекс, никогда не бывают изолированными. Их отношения друг с другом могут быть упорядочены по принципу обязательной обусловленности (одно явление выступает причиной другого, которое оказывается его следствием), носить случайный характер или находиться в косвенных, опосредованных связях друг с другом. Например, давно замечено, что чем чаще в источниках встречается описание культурного памятника, тем, как правило, к более древней культуре этот памятник относится.

Этнографические исследования указывают на границы географического распространения культур. Речь, в частности, может идти о распространении культуры от центра к периферии и обратно. Подобные культурные процессы часто носят диффузный (слитный) характер. При этом одни элементы культуры могут передаваться, другие – нет. Одним из условий распространения элементов культуры является отсутствие или наличие табу (запрета) на них. Отношения между культурами характеризуются обоюдными заимствованиями и сращиванием (конвергенцией) друг с другом.

Как известно, существенная роль в развитии культуры принадлежит языку. Любые явления культуры несут на себе печать языкового происхождения, обладают языковыми, знаковыми, символическими свойствами. Знаковость культуры – ее универсальное качество. Поэтому иногда культуру понимают как систему знаков, символов, содержащих определенный смысл и несущих определенную информацию. В этой связи в разряд культурологического знания подпадают **лингвистические и семиотические дисциплины.** Язык составляет важнейший компонент культуры любых народов. Его изучение проливает свет на культурные процессы разных исторических эпох, культурные связи различных обществ, культурные изменения. Язык позволяет реконструировать культуры прошлых исторических эпох. Рассмотрение отношений языка и культуры, знаковой природы культуры представляет собой один из самых информативных источников культурологического знания.

 Ряд культурно-исторических дисциплин опирается на понятия культурного ареала и уровня. При этом используются как хронологические, так и географические признаки. Можно говорить, например, о культурах Америки, Востока, Запада, или о равнинных, горных, морских, речных цивилизациях; можно разделить древнеегипетскую культуру на историко-культурные эпохи раннего, среднего и позднего царства.

Средствами **исторических наук** удается сравнивать отдельные культуры, ограниченные как рамками одной и той же исторической эпохи, так и разнесенные по разным историческим периодам. Сравнительно-исторический анализ сопряжен с выделением типических особенностей культуры, повторяющихся элементов, сходных черт и общих тенденций ее развития в разных эпохах и регионах. Исторические науки рассматривают события и поступки людей под углом их культурного значения. Культура предстает в качестве универсального механизма накопления, хранения и передачи жизненного опыта людей. Историческое своеобразие культуры заключено в индивидуальности, неповторимости, уникальности ее явлений. Именно эти качества культуры являются выражением творческих способностей личности. Творческая продуктивность личности придает высокую специфичность культуре общества.

Личностные аспекты культуры предоставляют современному человеку возможность более наглядного, чувственного соприкосновения с прошлыми культурами. Роль индивидуально-личностного начала в культуре трудно переоценить. Чем дальше от нас отстоят культуры прошлых времен, тем заметнее утрата в них личных качеств. Если об индивидуально-личностных отношениях в древнейших культурах мы можем получить лишь весьма поверхностное представление, то об индивидуально-личностных моментах культур недавнего времени мы можем судить гораздо конкретнее.

Если индивидуально-личностная характеристика культуры наглядна, понятна и конкретна, то особенности воздействия на отдельных людей самой культуры оказываются более проблематичными, более неопределенными. Примеры **психологической** интерпретации культуры в таких случаях достаточно демонстративны. В частности, можно указать на культурологическую интерпретацию бессознательной психики человека в психоанализе З.Фрейда и его последователей, на культурологические значения «архетипа» и «коллективного бессознательного» в аналитической психологии К.Юнга и его сторонников. Согласно этим учениям феномены древнейших культур транслируются механизмами человеческого опыта и сказываются на личной жизни индивида позитивным или негативным образом.

Субъективные значения моделей культуры в психологии культуры дополняются общезначимыми теориями в **социологии культуры.** С социологической точки зрения под культурой понимается всё, что создано людьми, взаимодействующими друг с другом (П.Сорокин). Социология культуры обращает внимание на связи культурных явлений с общественными условиями их появления и существования. Она определяет социальную динамику развития и функционирования культуры, рисуя ее статистический портрет с присущими ему графическими и численными закономерностями. В социологии явления культуры раскрываются как социальные факты, социальные действия, социальные структуры, социальные функции. Проблема институтов культуры в обществе влечет за собой анализ регионально-географических, экономических и экологических условий динамики этногенеза, действия национальных, языковых и других факторов. В свою очередь, воздействие культурных явлений на процессы социальной дифференциации, стратификации, мобильности и т.п. придает социологическому анализу культуры общезначимость, конкретность, социальное своеобразие.

Наконец, нельзя не сказать несколько слов о **философии культуры.** По отношению ко всей совокупности культурологических знаний философия выполняет интегративную, синтезирующую роль. Вместе с тем она оказывается высокоспецифической областью знаний о культуре, акцентируя как ее когнитивные, логические, аксиологические, языковые, религиозные, социально-исторические особенности, так и индивидуально-личностные смыслы, культуротворческий характер человеческой жизни. Задача философии заключается в такой организации материала человеческой культуры, которая бы предоставляла возможность понять ее целостные черты, понять культуру в исторической связи прошлого, настоящего и будущего. Разнообразие условий возникновения и факторов развития культуры порождает множество философских взглядов и позиций. При этом выделяются очень разные предпосылки и понятия, в терминах которых обсуждается сама культура или ее составляющие.

Так, философская герменевтика культуры оперирует такими ключевыми терминами, как «понимание-переживание», традиция, ценность, язык и т.п. В прагматической философии культуры на первый план вынесены понятия рациональности, полезности, эффективности и т.п. Философия символических форм культуры Э.Кассирера исходит из понятий «язык – миф – религия – искусство – наука». В религиозной философии культуры основополагающими ценностями считаются понятия Бога, веры и смежные с ними.

Дифференциация и специализация знаний о культуре идет рука об руку с их междисциплинарной интеграцией. К специальным парадигмам культурологического познания «подключаются» междисциплинарные исследования, базирующиеся на общности семиотических, психологических, антропологических, исторических или философских принципов. Но на этих путях возникают новые серьезные трудности:

- как интегрировать в исследованиях культуры индивидуальность, высокую специфичность ее явлений с общезначимыми тенденциями, закономерностями социокультурной динамики, представленными социально-статистическими и историко-типологическими формами;

- как скорректировать издержки познания культур прошлых эпох, если учесть субъективный произвол и искажения, привносимые современными исследователями;

- как связать уникальность, неповторимость элитарных компонентов культуры с ее массовыми проявлениями и др.

Таким образом, культура как предмет исследования попадает в сферы очень разнообразных интересов, что обусловливается крайне сложным, неоднородным составом ее явлений, множеством свойств и функциональных назначений. Культур множество, они отличаются неравномерностью своего исторического развития, распространением во времени и пространстве, знаковостью (языком), социальной дифференциацией и разнообразием. Если такие науки как археология, антропология, этнография, социология и т.п. тяготеют к обобщенным, описательным, не ценностным моделям культуры, то другие – история, психология, религиозные теории, этико-эстетические модели – фиксируют индивидуальные черты культуры, ее идеалы, нормы и ценности.

Ключевым понятием в культурологическом знании является понятие **«культура».** Ответив на вопрос «Что такое культура?», мы, по крайне мере, в самом первом приближении разберемся с тем, что значит само это слово, а также попытаемся понять, чем занимаются культурологи, то есть люди, изучающие человеческую культуру под различными углами зрения. Здесь далеко не простой задачей оказывается прояснение наиболее типичных словоупотреблений или значений слова «культура», не смотря на кажущуюся его известность.

1. **Происхождение и смысл понятия «культура»**

Понятие «культура» является наиболее универсальным и употребительным в самых разнообразных сферах человеческой жизнедеятельности и областях знания (научного, религиозного, философского, обыденного и т.п.). Оно отличается как предельной интегративностью, собирательностью, так и высокой предметной специфичностью.

Само слово «cultura» появилось еще в Древнем Риме и вначале обозначало совершенно конкретный вид человеческой деятельности, а именно – обработку, возделывание земли, другими словами, очеловечивание природы как среды обитания. Происхождение слова «культура» связывают со словом «природа», противоположным ему по значению. Такое противопоставление более заметно, когда мы указываем на их латинское написание: «cultura» - «natura». При этом «культурное» отличается от «природного» как искусственное от естественного. К культуре относится все то, что человек обработал, сотворил, к чему он приложил свои руки и голову. А природа – это все «девственное», не тронутое человеком.

 Но как это часто бывает, уже в древности это слово приобретает более широкий смысл. Так римский оратор и философ Марк Туллий Цицерон считал, что философия – это культура души. Если вспомнить, что в античности под философией понимали всю совокупность наук, становится понятным смысл фразы Цицерона: занимаясь философией, человек обрабатывает, возвышает собственную душу. В процессе развития языка, науки и философии понятие «культура» еще более расширяет свое значение, обогащаясь все новыми оттенками смысла.

Типологическое своеобразие значений слова «культура» определяется следующими его словоупотреблениями.

Во-первых, исторические приоритеты употребления слова «культура» коренятся в технико-технологических значениях, выражающих его инструментальные качества в самых разнообразных видах материальной и духовной жизнедеятельности человека. Что касается материальных значений культуры, то они выражают совокупность видов человеческой практики, труда и соответствующих им результатов, продуктов. Как уже отмечалось, в дословном переводе с латинского слово «культура» означает «обработку, возделывание, культивирование земли». По аналогии с этим словоупотреблением можно говорить о культуре охоты, скотоводства, индустриального производства, труда и т.п. Сюда же следует отнести бытовые употребления термина «культура» в сочетании с такими словами, как жилище, домашний быт, пища, одежда и т.п. Все эти значения слова «культура» указывают на его связь с материальными сторонами жизни человека, где он удовлетворяет свои насущные жизненные потребности. Здесь понятие культуры оказывается совокупностью механизмов (средств и форм) адаптации человека (общества) к условиям окружающего природного и социального мира с присущими им конкретно-историческими ограничениями.

Если же слово «культура» используется для обозначения духовной деятельности и ее результатов, то перед нами открывается чрезвычайно разнообразная совокупность культов, знаний, идеологий, теорий, традиций, символов и т.п. Конечно, в этом смысле религиозные культы, ритуалы (например, жертвоприношения), первобытные мифологии относятся к числу самых древних прототипов культуротворческой деятельности. Взятая в разнообразии этих своих проявлений культура также способствует выживанию и существованию человека, реализует его духовные потенции.

Во-вторых, значение слова «культура» связывается с такими понятиями, как «цивилизация», «история», «общество». Эти словоупотребления термина «культура» раскрываются в отношениях между отдельными человеческими сообществами (группами людей) с учетом историко-временных (культура обществ разных исторических эпох), регионально-пространственных, географических (культура западных и восточных регионов, северных и южных регионов) и социально-групповых ограничений. Причем социально-групповые ограничения предполагают взаимоотношения людей в соответствии с признаками социальной дифференциации и стратификации. Речь идет о признаках места, которое занимают в социальной иерархии (элитарные или массовые группы), о роли, которую данная группа играет в обществе. С этой точки зрения, все люди и любые социальные группы наделены культурой, особенности форм и характер сложности которой различаются в очень широких диапазонах.

Обычно в контексте различных подходов слова «культура», «цивилизация», «история», «общество» встречаются в одном синонимическом ряду. При этом исследователи стремятся подчеркнуть их смысловые различия. Так, соотнося термины «культура» и « цивилизация», А. Тойнби противопоставляет характер примитивных и цивилизованных обществ. В частности, он выделяет 21 цивилизацию (например, египетскую, шумерскую, китайскую, майя, индийскую, западную и т.д.) и, ссылаясь на труды антропологов, называет список примитивных обществ, который включает 650 наименований. Другими словами, если термин «культура» применим к любому обществу, то термин «цивилизация» позволяет отделить первобытные общества, варваров, дикарей от цивилизованных сообществ. Конечно, если учесть, что исторические границы, отделяющие примитивные общества от цивилизованных, весьма относительны.

Цивилизация, обращал внимание О,Шпенглер, - неизбежная судьба любой культуры. С каждой культурой соотносима собственная цивилизация. Культуры примитивных обществ подготавливают цивилизации точно так же, как цивилизации в процессе своего исторического развития формируют и готовят будущую культуру, культуру новых сообществ. Например, когда говорят о древних цивилизациях Востока или Запада (египетской, шумерской, греческой и т.п.), то обычно используют разнообразные наборы критериев, с помощью которых данная культура конкретизируется. К числу таких средств относят этнологические, экономические, политические, социологические, культурно-исторические и многие другие признаки определения культуры. Правда, рассматривая развитие цивилизаций, культурологи и историки стремятся порой унифицировать их особенности. Можно назвать дисциплинарные модели, унифицирующие развитие цивилизаций на основе экономических, социологических, религиозных и других критериев. Более того, можно обнаружить и такие унифицированные модели развития цивилизаций и культур, которые предполагают рассмотрение культурно-исторических процессов по образу и подобию эволюции Западного мира (концепция европоцентризма). Конечно же, столь прямолинейные построения неминуемо влекут за собой издержки и пренебрежение спецификой отдельных культур и цивилизаций. Особенно заметными бывают просчеты тех культурологических моделей, в которых нивелируются региональные различия (культуры Запада и Востока, Африки и Америки).

В-третьих, термин «культура» широко распространен в контекстах дисциплин, связанных с воспитанием, образованием, просвещением людей. В этом значении слово «культура» выражает довольно условный идеал индивидуальной культуры личности, группы лиц. Знания, опыт, правила (нормы) поведения людей задают некоторый образец «культурного человека» с присущими ему измерениями воспитанности, образованности, просвещенности. Когда говорят о культурном человеке, то подразумевают именно воспитанного, образованного, просвещенного человека. Правда, при этом нельзя не учитывать те существенные различия идеала культурного человека, которые в явном или скрытом виде определяются конкретными сообществами или отдельными социальными группами. Идеал культурного человека и производные от него конкретно-исторические, групповые понятия культурного человека раскрываются в отношениях взаимного воздействия людей друг на друга, одних социальных групп на другие, а также во взаимоотношениях отдельных обществ. Можно было бы указать на многие факторы, от которых в значительной мере зависит культурный портрет человека: традиции, вкусы, обычаи, ценности, верования и т.п. В совокупности они определяют поведение человека в обществе, приближая его в той или иной степени к культурному идеалу. Но каждое поколение людей вносит свои собственные коррекции в существующие идеалы. Оно делает выбор из культурной сокровищницы ценностей, традиций, норм, верований и т.п., наиболее достойных данного поколения. С этим связан культуротворческий характер воспитания, образования и просвещения человека.

Таким образом, культура многогранна и многоаспектна. Она выражает глубину и неоднозначность человеческого бытия. Именно поэтому так трудно дать однозначное определение понятию, которое хорошо всем знакомо. Американские культурологи А.Кребер и К.Клакхон полвека назад отмечали, что в современной культурологии насчитывается около 200 определений культуры. Остановимся на трех, наиболее значимых подходах к определению этого понятия.

Начнем с анализа «**предметного подхода».** Сторонники этого подхода рассматривают культуру как совокупность материальных и духовных результатов человеческой деятельности. Такое понимание культуры имеет под собой серьезные основания. Оно отталкивается от исследований конкретных гуманитарных наук: этнографии, археологии, искусствоведения и др. Специалисты этих областей знания воссоздают культуру прошлых исторических эпох, изучая дошедшие до нас продукты деятельности людей, воплощенные в материальные и духовные формы. Естественно, что это понимание культуры носит отпечаток конкретно-научного подхода к ее сущности, сводящего специфику культуры к системе опредмеченных форм, являющихся результатом различных видов человеческой деятельности.

Но у этого подхода к пониманию культуры есть существенный недостаток, который заключается в том, что культура, с этой точки зрения, превращается в нечто ставшее, застывшее, оторванное от реального исторического процесса развития. Она сводится к прошлой деятельности людей и к уже полученным результатам этой деятельности. Однако человек живет в культурном пространстве здесь и сейчас. И каждую минуту своей жизни потребляет и создает культурные ценности, строит планы на будущее. Другими словами, культура для нас это не только прошлое, но и настоящее, и будущее одновременно.

Следующий подход к определению понятия «культура» получил название **аксиологического** (аксиология – наука о ценностях) или **ценностного подхода.** Его сторонники определяют культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством. Различия этих двух подходов заключаются в том, что первый подход включает в культуру все результаты деятельности людей, а второй – только положительные, только высшие достижения человечества, подлинные, непреходящие духовные ценности. На первый взгляд, это действительно так. Именно так трактуется это слово в повседневной жизни, на уровне обыденного сознания. Но верно ли это?

Начнем с того, что аксиологический взгляд на культуру сужает культурное пространство. За пределами культуры остаются такие явления нашей жизни, как войны, концлагеря, преступность, наркомания, костры инквизиции и многое-многое другое, что, конечно же, нельзя назвать ценностями. Но это история человечества и наша жизнь. Если из всеобщей истории убрать все негативные явления, то, что останется от истории? И так ли уж легко и всегда возможно провести четкую, однозначную грань между положительным и отрицательным, ценностями и их противоположностями? Например, наркомания – безусловное зло, но использование наркотиков в медицинских целях – настоятельная необходимость.

Ценности – феномен очень сложный и неоднозначный. Есть, разумеется, общечеловеческие ценности, которые носят общезначимый характер. Это право на жизнь, свобода, равенство, счастье, гуманизм и т.п. Но вместе с тем каждая историческая эпоха, каждое общество, каждая культура создают свою систему ценностей, которая может казаться странной стороннему наблюдателю, а иногда и просто неприемлемой. Здесь коренится еще один недостаток аскиологического понимания культуры. Ценности всегда носят субъективный характер. Люди, как правило, склонны считать ценности своей культуры значимыми и обязательными, но при этом могут не принимать, или даже отрицать значение ценностей других культур. Именно на почве таких взглядов родилась в XIX веке концепция «европоцентризма». Она провозгласила ценности европейской культуры высшими достижениями культурного развития человечества, на которые должны равняться все остальные народы на планете. Именно эта концепция стала идеологическим основанием колониальной политики европейских стран, способствовала поддержанию их колониального господства.

 Пережитком этой концепции европоцентризма сегодня является политика Соединенных Штатов Америки, считающих ценности американской культуры общезначимыми и обязательными для всех стран и народов. На самом деле ни один народ не должен навязывать другим свою систему ценностей как единственно возможную. Такое понимание культуры ведет к национализму, расизму, шовинизму.

И еще один подход к пониманию культуры, который мы проанализируем, носит название **антропологического.** Его сторонники рассматривают различные живые системы, возникающие на нашей планете в ходе биологической эволюции. Главная функция любой живой системы – поддержание жизни, то есть адаптация к окружающей среде. Эта адаптация достигается за счет деятельности. Одним из возможных вариантов адаптации к среде является биологическая эволюция, главный ее механизм – генетические изменения. С появлением человеческого общества начинается социокультурная эволюция, которая идет за счет изменения окружающей среды при сохранении генетической структуры организма человека.

Если поддержание жизни – это главная функция всех живых систем, то в чем заключается специфика общества? Общество людей отличается качественно особой системой средств, благодаря которой поддерживается жизнь, осуществляется адаптация к среде обитания. Эта система средств и есть культура. Другими словами, культура – это внебиологически выработанная система средств и способов человеческой деятельности. Она включает в себя все то, что отличает жизнь человеческого общества от жизни природы, от чисто биологической формы существования.

 Животные приспосабливаются к окружающей обстановке за счет изменения своих естественных органов. Эта способность не одинаково развита у различных животных. Чем сложнее организм, тем труднее происходит процесс его изменения, процесс приспособления к окружающей среде. Наиболее сложные организмы не могут приспосабливаться к внешним условиям, если последние изменяются чересчур быстро. Более того ни один живой организм не может изменяться бесконечно. У любого биологического вида есть определенные пределы изменчивости, заложенные в генотипе данного вида. Таким образом, биологическая эволюция имеет свои пределы.

Человек же помещает между собой и природной средой искусственно созданные звенья – орудия труда и другие приспособления. И весь процесс человеческой жизнедеятельности регулируется посредством этой системы искусственно созданных средств, с которой человек не срастается органически. Это значит, что средства и способы человеческой жизнедеятельности можно изменять бесконечно. А значит, социокультурная эволюция человечества в принципе не имеет пределов.

Из антропологического подхода к определению культуры вытекают два очень важных вывода:

- благодаря культуре прогресс человечества теоретически может быть бесконечным, правда, только теоретически, так как на практике само человечество может положить конец этому прогрессу, а также какие-то природные или космические катаклизмы;

- благодаря культуре человек становится автором своей эволюции. Мы не приспосабливаемся к среде, следуя за ее изменениями, как все остальные биологические виды, а сами изменяем свою среду в соответствии с нашими возможностями и потребностями. Это накладывает на человека ответственность за все, происходящее на земле.

Единство биологической организации человечества и общая среда обитания – планета Земля – задают основные виды жизнедеятельности людей, которые являются общими для всего человечества. Если посмотреть на историю человечества, мы увидим, что во все времена, начиная с первобытности и до сегодняшнего дня, набор основных видов жизнедеятельности не менялся: люди всегда добывали себе пищу, строили жилище, делали одежду, растили своих детей и т.п. Возьмем одно историческое время – современность, - но разные регионы земли: везде люди заняты тем же самым. Но у разных народов эти основные виды деятельности осуществляются в совершенно различных формах. Это обусловливается особенностями географической и исторической среды, а также особенностями предыдущего культурного развития народа. Следовательно, различные исторические эпохи, различные географические регионы Земли отличаются друг от друга не тем, **что** делают люди, а тем, **как** они это делают. Эти различные способы, механизмы материальной и духовной деятельности и являются элементами культуры того или другого народа.

Таким образом, культура представляет собой различные формы и способы жизнедеятельности человека, результаты которых воплощаются в материальном мире и в явлениях духовной жизни. Это приводит к созданию особой среды обитания, характерной только для человека и человеческого общества. С этих позиций культура выступает как целостная характеристика общественной жизни, как способ бытия отдельного человека и общества в целом. От этого определения культуры мы и будем отталкиваться в дальнейших рассуждениях.

1. **Взаимосвязь общества и культуры**

Культура и общество – понятия очень близкие и тесно связанные друг с другом. Но вместе с тем они не подменяют друг друга, а, наоборот, обозначают различные стороны человеческой жизни. Общество является субъектом, создателем и носителем культуры, оно создает среду для развития и функционирования культуры, а культура выступает способом организации и структурализации этой среды, способом бытия человека и общества.

 Различия общества и культуры выражаются также в законах, по которым они развиваются. Но сначала необходимо отметить то, что и общество и культура живут по внеприродным, внебиологическим законам. Историю общества можно рассматривать с разных позиций. Мы будем отталкиваться от предложенного К.Марксом деления истории человечества на общественно-экономические формации. С этой точки зрения исторический процесс представляет собой последовательную смену следующих ступеней: первобытность, рабовладельческое общество, феодальное общество, капиталистическое общество. Каждая ступень характеризуется своей формой собственности, способом производства, социальной стратификацией и другими особенностями. Одно состояние в истории общества сменяется другим, при этом предыдущая ступень как бы упраздняется, отменяется. Таков закон развития общества.

Справедливости ради стоит заметить, что и сегодня, на современном этапе истории мы можем обнаружить в различных уголках земного шара остатки предыдущих формаций, но они сохранились как отдельные, локальные пережитки прошлых исторических эпох. В целом же общество развивается поступательно и, в конечном счете, прогрессивно. Можно ли то же самое сказать о культуре?

Специфика истории культуры заключается в том, что к ней неприменимо понятие прогресса, она развивается по другим законам. В развитии культуры нет четкой закономерности и стадиальности. Нельзя сказать, что романтики пишут лучше классиков, а джаз лучше музыки П.Чайковского. Нельзя однозначно ответить на вопрос кто лучше – люди античности или мы, живущие в начале XXI века. Древние эллины не лучше и не хуже нас. Они просто другие, они по-другому жили, по-другому думали, по-другому воспринимали этот мир.

Например, древний афинян, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что однажды, увидев своего царя в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Иудеи ненавидели римлян за то, что те ели свинину, а римляне считали противоестественным обычай обрезания. Рыцари, захватившие Палестину во время крестового похода, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т.д. Таким примерам нет числа. Все мы созданы разными и бережно храним свою индивидуальность.

Но, с другой стороны, в каждом человеке живет «жажда» единения, и в каждой культуре тоже. Мы интересуемся другими потому, что через других познаем себя. Только в диалоге своего и чужого рождается истинное знание, только в диалоге культур рождается истинный человек. Культура едина в том смысле, что в ней соединено историческое и современное, специфическое и общее, традиционное и инновационное. Нарушение этого единства ведет к искажениям в развитии единой общечеловеческой культуры.

Почему так много людей, живущих на Западе, интересуется восточными религиями, искусством, единоборствами. Чем они интересны для нас? Или древнегреческие мифы: почему и сегодня наши театры ставят пьесы греческих авторов, кинематографисты снимают фильмы по мотивам греческой мифологии, а мы с интересом наблюдаем за действием и сопереживаем героям? Почему интересны для современного человека странствия и проповеди Иисуса Христа или Будды? Видимо потому, что человечество, в сущности, едино. И древний грек, и христианин начала века, и современный индус – все это человек, размышляющий о том, как устроить свою жизнь и жизнь окружающих людей наилучшим образом, то есть размышляющий о том, о чем думает любой современный человек.

Отсюда можно сделать вывод, что закон развития культуры – это закон накопления. Культура человечества, развиваясь и поднимаясь на новые ступени, не отбрасывает завоеваний и достижений прошлых эпох, а бережно сохраняет их и переносит на новый уровень. Только этим можно объяснить тот факт, что в любом обществе функционируют одновременно не только современные ценности, нормы, произведения искусства и т.п., но и достижения прошлых исторических эпох. Более того, чем дальше мы отходим от какого-то периода в истории общества, тем более ценными и значимыми становятся для нас достижения его культуры. Одна из характеристик культурного человека, кстати, как раз и заключается в умении «воскрешать прошлое в настоящем». Очень часто новые поколения открывают в произведениях искусства, религиозных идеях или научных теориях прошлого такие глубины, такие оттенки смысла, о которых даже не подозревали создавшие их авторы. Немецкий поэт Г.Гейне писал, что каждый век, приобретая новые факты, приобретает и новые глаза.

Хотя культура развивается вместе с обществом, но отношения между обществом и культурой не остаются постоянными, они претерпевают изменения в течение истории. Если на всех предыдущих ее этапах развитие и функционирование культуры определялось установившимся общественным строем, то со второй половины ХХ века положение дел меняется. Сегодня уже общественная жизнь становится все более и более зависимой от развития культуры. Достигнутый человечеством уровень культурного развития превратился в определяющий фактор общественной жизни. Решение злободневных социальных проблем, дальнейшее развитие научно-технического прогресса, межнациональные и межгосударственные отношения – все это и многое другое, в принципе, само будущее человечества в современных условиях определяется тем, как и в каком направлении мы будем развивать нашу культуру.

Еще одно понятие, которое обычно соотносят со словами «общество» и «культура», это понятие **«цивилизация».** Само слово «цивилизация» происходит от латинского «civitas», что означает «государство, сосредоточенное в городе». Отсюда следует, что системообразующим признаком цивилизации является город, городская жизнь. Именно город стал носителем нового исторического типа культуры, который и получил название «цивилизация». Латинское прилагательное «civilis» переводится на русский язык как городской, гражданский, государственный.

Как отмечает М.С.Каган понятия «культура» и «цивилизация» имеют разный исторический масштаб: культура сопровождает всю историю существования людского рода, начиная с момента зарождения человеческого сознания, тогда как термин «цивилизация» определяет особое состояние культуры, характерное для ее развития на протяжении нескольких последних тысячелетий. Примечательно, что уже в египетской мифологии была осмыслена радикальная новизна достигнутого обществом уровня культуры. Это нашло отражение в представлении о боге Осирисе, который отучил людей от дикого образа жизни и людоедства, научил сеять злаки, сажать виноградники, выпекать хлеб, изготавливать пиво и вино, а также добывать и обрабатывать руды металлов. Он обучил людей врачебному искусству, строительству городов и многому другому

 Рассматривая состояние проблемы цивилизации в культурологии, можно выделить несколько значимых концепций.

Большую роль в науке XIX века сыграла периодизация истории, введенная американским ученым Л.Морганом. В своей книге «Древнее общество» он разделил историю человечества на три периода: дикость, варварство и цивилизация. На огромном фактическом материале он обосновал теорию о едином пути развития человеческого общества. Теория Л.Моргана получила высокую оценку основоположников марксизма. Так, Ф.Энгельс писал, что книга Моргана имеет для первобытной истории такое же значение, как теория развития Дарвина для биологии и как теория прибавочной стоимости Маркса для политической экономии.

Из схемы мировой истории, предложенной Морганом, вытекало следующее определение цивилизации: цивилизация – это определенная ступень в развитии культуры, следующая за дикостью и варварством. Поскольку с переходом от первобытности к цивилизации в разных регионах земного шара возникли разнообразные формы общественного устройства с присущими им культурными особенностями, в европейской науке утверждается мысль о существовании различных цивилизаций. В XIX веке самым передовым регионом планеты были, конечно, страны Западной Европы, так как именно здесь зародился новый общественный строй – капитализм. Это и послужило основой для возникновения в европейской общественной мысли концепции «европоцентризма».

Если у Моргана понятия «культура» и «цивилизация» тесно связаны друг с другом, то уже к концу XIX века картина кардинально меняется. В это время европейское общество переживает кризис, охвативший все сферы жизни: экономическую, политическую, социальную и, конечно, сферу духовной культуры. Такие философы, как К.Маркс, Ф.Ницше и другие с разных позиций критикуют современное общество, отмечая, что оно сосредоточилось на развитии технического прогресса, материальной стороны жизни в ущерб духовности и нравственным началам. При этом понятия «культура» и «цивилизация» все больше и больше противопоставляются друг другу. Под цивилизацией начинают понимать технический прогресс, материальные блага, а под культурой – духовное развитие. Образно говоря, цивилизацию рассматривают как «тело» общества, а культуру как его «душу».

Свое развитие и логическое завершение эти взгляды нашли в концепции немецкого философа Освальда Шпенглера. Его книга «Закат Европы», вышедшая в свет после Первой мировой войны, сразу же стала бестселлером и принесла автору мировую известность.

Шпенглер считал, что не существует единого закономерного исторического процесса. Всемирная история – это лишь набор отдельных замкнутых миров, которые ориентированы на самих себя и непроницаемы друг для друга. Между ними не существует взаимодействия. Каждая культура, пишет Шпенглер, подобна любому биологическому организму в том смысле, что как и любой организм, культура проходит в своем развитии ряд закономерных стадий: рождение, расцвет, старение и гибель. Ни одна культура не может существовать вечно, когда исчерпаны все заложенные в данной культуре потенции развития, она неизбежно умирает.

Цивилизация – это последняя, заключительная стадия в развитии любой культуры. Избежать этой стадии невозможно, каждая культура, как пишет Шпенглер, чревата своей цивилизацией. Рассуждая о процессе развития культуры, Шпенглер, в первую очередь, имел в виду Европу, предрекая неминуемо приближающийся конец западной цивилизации. Духовный кризис, разразившийся в западном обществе после Первой мировой войны, вырождение искусства, разложение нравов, упадок философии, превращение науки в служанку техники, экономики, политики, преобладание материальных интересов и потребностей над духовными – все это, по мнению Шпенглера предрекает скорую и неизбежную гибель западного мира.

Безусловно, Освальду Шпенглеру удалось в своей концепции цивилизации подметить многие реальные признаки кризиса западной культуры начала ХХ века. А самое главное – это то предупреждение, которое он стремился передать своим современникам и потомкам: западному миру угрожает катастрофа, если только он не научится преодолевать свойственные ему конфликты и противоречия, решать возникающие проблемы мирным путем, путем диалога и компромисса, создавать благоприятные условия для развития духовной культуры.

Но вместе с тем в работе «Закат Европы» достаточно много натяжек, противоречий и ошибок. Оставляя в стороне ошибки, связанные с пониманием и трактовкой исторических фактов, сосредоточимся только на самом главном. Невозможно согласиться с основным тезисом Шпенглера об изолированности и непроницаемости отдельных культур. Безусловно, культура каждого народа уникальна. Но с момента возникновения первых цивилизаций между отдельными странами и народами устанавливаются и развиваются многочисленные контакты, которые приводят к взаимовлиянию, взаимопроникновению культур. Сам Шпенглер, анализируя культуры других народов, показывает прекрасный пример их «проницаемости» и понятности.

Подмечая реальные трудности в развитии западной цивилизации, Шпенглер явно преувеличивает их значение, приходя к пессимистическим выводам. Со времени выхода его книги в свет (1918 г.) прошел почти век, однако Западная Европа не погибла, ее культура продолжает развиваться, по-прежнему давая миру прекрасные образцы и настоящие шедевры.

Одной из самых популярных сегодня концепций цивилизации является теория американского ученого С.Хантингтона, изложенная в его работе «Столкновение цивилизаций?». Он определяет цивилизацию как культурную общность людей наивысшего уровня. Это высший уровень культурной идентичности людей, за которым следует уже просто принадлежность к человечеству как особой социокультурной общности, отличающейся от всех других видов живых существ. Другими словами, цивилизация, по Хантингтону – это метакультура. Цивилизации характеризуются надэтническим характером, они объединяют в единый культурный мир различные, но совпадающие по некоторым общим параметрам культуры. Такими объединяющими факторами могут выступать общность природных условий, язык, религия.

Хантингтон делит мир на восемь крупных цивилизаций: западную (он включает сюда Западную Европу и Северную Америку), конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, православно-славянскую, латиноамериканскую и африканскую. В обозримом будущем, пишет он, не сложится единой универсальной цивилизации. Напротив, мир будет состоять из непохожих друг на друга цивилизаций, и каждой из них придется учиться сосуществовать со всеми остальными.

 Он считает, что различия между метакультурами самые глубокие в мире. Здесь труднее всего достигнуть взаимопонимания. Конечно, это не исключает возможности контактов между цивилизациями. Торговые и политические связи, военные походы и завоевания, обмен культурными ценностями существовали с древнейших времен и всегда оказывали большое влияние на процессы культурного обмена и взаимопроникновения культур. И все-таки главную роль в отношениях между цивилизациями, по мнению Хантингтона, играют конфликты. Многие войны в прошлом по сути дела были битвами цивилизаций. Например, крестовые походы в Средние века – это война христианской Западной Европы против мусульманского Востока.

В современном мире, делает вывод Хантингтон, конфликты между цивилизациями углубляются и нарастают, человечество вступает в эпоху столкновения цивилизаций. Сегодня на первый план выходят культурные, цивилизационные различия, оттесняя национально-государственные, политические, экономические и другие проблемы. Он подчеркивает, что сейчас гораздо уместнее группировать страны, основываясь не на их политических или экономических системах, не по уровню развития, а исходя из культурных и цивилизационных критериев. Наиболее значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и государствами, принадлежащими к различным цивилизациям. Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между ними – это и есть линии будущих фронтов.

 При этом на острие конфликта окажутся две метакультуры – западная цивилизация и мусульманский мир. Хантингтон отмечает, что универсалистские устремления западной цивилизации, уменьшение ее относительного могущества, все большая культурная независимость других цивилизаций служат факторами, которые постоянно и неизбежно осложняют отношения между Западом и остальным миром. У этой конфронтации есть целый ряд причин и одна из самых существенных – религия. Среди ведущих религий мира лишь две – христианство и ислам – являются мессионерскими по своему духу, то есть претендуют на роль единственной истинной веры, которой должны следовать все живущие на земле. Эти религии придерживаются телеологического взгляда на историю, в отличие от циклических или статических подходов, принятых в других религиях. Тем не менее, мусульмане все больше осуждают Запад даже не за то, что он придерживается неправильной, ошибочной религии, а за то, что Запад вообще не следует никакой религии. Западную культуру они считают упаднической и безнравственной и подчеркивают необходимость противостоять ее влиянию.

Как считает Хантингтон, возможны три варианта дальнейшего развития событий. Незападные цивилизации могут:

1. Взять курс на изоляцию от Запада. Пример – Северная Корея.
2. Попытаться примкнуть к Западу («вскочить на подножку поезда»).
3. Объединяться и наращивать экономическую и военную мощь с целью создать противовес Западу.

Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона получила неоднозначную оценку в мире. В ней много натяжек и противоречий. Во-первых, не ясны критерии, по которым он выделяет свои восемь цивилизаций. Очевидно, что разделить мир без остатка на предложенную «восьмерку» явно не получится. Далеко не все народы и культуры в ней представлены, а, с другой стороны, внутри выделенных им цивилизаций существуют противоречия и борьба, то есть они далеко не так едины, как хотелось бы автору. Во-вторых, Хантингтон значительно преувеличил роль конфликтов в истории человечества и недооценил противоположную тенденцию – тенденцию к культурному, экономическому и политическому сотрудничеству, которая, несмотря на все трудности и противоречия, набирает силу в современном мире.

Однако безусловная заслуга Хантингтона в том, что он указал человечеству на реальные проблемы и угрозы, с которыми невозможно не считаться. Как отмечает М.С.Каган, оказалось, что цивилизация не является абсолютным благом, и острота сложившейся исторической ситуации состоит в том, что впервые в своей истории цивилизация раскрыла таящиеся в ней силы, разрушительные для культуры и для самого физического существования человечества, а может быть, и жизни на нашей планете как таковой. Процессы, происходящие на наших глазах и, хотим мы этого или нет, при нашем участии, свидетельствуют о том, что человечество ищет выход из тупика, в который привел его научно-технический прогресс, освободивший людей вместе с религиозными преградами и от всех имманентных культуре нравственных «регуляторов». Экологический и назревающий генетический кризисы требуют формирования нового типа отношений культуры и цивилизации, который вывел бы современную культуру из подчинения цивилизации, но не возродил бы при этом ее подчиненность религиозно-мифологической культуре традиционного типа, враждебно относящейся к цивилизации. Это сможет осуществиться, если культура будет оказывать воздействие на все цивилизационные механизмы, причем не государственно-политическими декретами и репрессивно-правовыми средствами, а нравственными принципами, регулирующими поведение и деятельность членов общества сознанием ответственности каждого за судьбу всех.

И заканчивая обзор концепций цивилизации, сформулируем понятие, от которого мы будем отталкиваться в наших дальнейших рассуждениях. Итак, **цивилизация** – это общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, с характерной для него культурой, причем культурой достаточно развитой, обладающей письменностью и противоположной первобытности.

1. **Культура и личность. Культурная самоидентичность – важнейшая потребность человека**

Понятие «культура» соотносится со всей совокупностью фактов, предметов и явлений, причастных к человеку. Поэтому культура считается особым способом бытия человека, образом его жизни. Говоря о роли культуры в жизни человека, принято прежде всего подчеркивать ее **витальные (жизненные) функции,** обеспечивающие выживание человека в мире, адаптацию к внешней среде и регуляцию отношений с ней. Будучи исторически исходными, первичными функциями, эти функции культуры реализуются в действиях человека по добыванию пищи, построению жилища, защите жизни от негативного воздействия окружающей среды.

Известно, что основная функция любой живой системы – поддержание жизни, то есть приспособление к окружающей среде. Подобное приспособление достигается за счет деятельности каждого вида животных. Биологическая эволюция является универсальным способом приспособления живых существ к окружающей среде на основе действия наследственных механизмов. Появление человеческого общества связано с действием факторов социокультурной эволюции. Жизнедеятельность людей отличается от чисто животного поведения тем, что наша приспособительная функция реализуется не столько механизмами наследования, сколько средствами культуры.

Именно культура оказалась совокупностью новых способов адаптации человека к среде и поддержания его общественной жизни. Благодаря культуре как надбиологической совокупности средств и форм человеческой жизнедеятельности радикально изменяются отношения между людьми и отношения людей к миру природы. Из биологии известно, что животные приспосабливаются к окружающей среде, совершенствуя свои естественные органы. Возможности приспособления у различных животных заметно отличаются друг от друга. Чем сложнее организм, тем труднее происходит процесс его изменения, процесс приспособления к окружающей среде. Наиболее развитые организмы не могут приспосабливаться к окружающим условиям, если эти условия изменяются чересчур быстро или чересчур резко. Человек же использует в своей жизни орудия труда, которые он сам создал и с помощью которых он приспосабливается к природе, воздействует на нее и создает свою искусственную среду обитания или, другими словами, свою культуру. Таким образом, культура выводит человека из мира животного в мир Нomo sapiens, в мир человека разумного, осознающего свое социокультурное предназначение.

Каждый биологический вид имеет свою среду обитания, свою «экологическую нишу», к жизни в которой он идеально приспособлен. Биологический вид Homo sapiens своей природной экологической ниши не имеет. С позиций биологический эволюции человек вообще является «животным слабым, недоразвитым», не имеющим достаточных приспособлений, чтобы вести естественный образ жизни. Именно это вынудило наших далеких предков создавать вокруг себя искусственную среду, дополнять свои слабые естественные органы искусственно созданными орудиями. Именно благодаря этой культурной среде мы и выжили.

Рассматривая эту функцию культуры, А.С.Кармин и Е.С.Новикова отмечают, что на протяжении всей истории человечества людям постоянно приходится от чего-то защищаться: от холода и жары, от дождя и снега, от ветра и пыли, от множества опасных врагов. Развитие культуры дало людям ту защиту, которой не снабдила их природа: возможность создавать и использовать одежду, жилище, орудия, продукты питания и т.п. Свою биологическую незавершенность, неприспособленность к определенной экологической нише человек превратил в универсальность, то есть в способность осваивать любые природные условия путем формирования «защитного слоя» искусственных условий существования. Человек как биологический вид Homo sapiens остается тем же самым в разных природных условиях, но зато возникает разнообразие его «защитных слоев» - определенных форм культуры.

Культура меняет также характер взаимоотношений людей. Их регуляция уже не ограничивается действием инстинктивных механизмов. Они находятся под непосредственным воздействием географической среды и культурно-исторических условий жизни. Поэтому уже с древних времен у разных народов формируются разные культуры с присущими им материальными и духовными особенностями. В их культурах закрепляются исторически выработанные способы адаптации к конкретным природным условиям.

Развитие культуры делает жизнь людей все более безопасной и комфортной. Научно-технический прогресс только за ХХ век подарил человечеству огромное количество изобретений, которые существенно изменили нашу жизнь. Развитие медицины позволило победить многие ранее неизлечимые болезни и значительно улучшить качество жизни человека. Можно долго перечислять положительные последствия культурного развития человечества, но, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что культурная эволюция рождает и новые проблемы и угрозы.

Чем выше становится защищенность людей от природных опасностей, отмечают А.С.Кармин и Е.С.Новикова, тем яснее обнаруживается, что главным врагом человека является…он сам. Войны, религиозные распри, зверства и насилие преступников над невинными жертвами, терроризм, вандализм в отношении памятников культуры, безрассудное отравление и истребление природы – это как бы обратная сторона культурного прогресса, и ее опасности усиливаются с ростом технической оснащенности общества. И чтобы выжить человечество должно совершенствовать свою собственную природу, свою внутреннюю духовную жизнь.

Человек, окруженный благами цивилизации, превращается в их раба. Уменьшение физических нагрузок и ослабление организма, синтетическая пища, растущее потребление наркотиков, бесконтрольное употребление медикаментов, появление новых болезней (и не только естественного происхождения – например, СПИД, но и искусственного – например, лучевая болезнь) накопление вредных изменений в генофонде человечества, резкое ухудшение экологической обстановки – все это грозит стать бедой для будущих поколений. Уменьшая свою зависимость от сил природы, люди попадают в зависимость от сил культуры. Поэтому будущее человечества целиком и полностью определяется тем, как и в каком направлении будет оно развивать свою культуру.

Следующая группа функций, которые культура выполняет в жизни человека и общества в целом, это ее **социальные функции.** Социальные функциикультуры «работают» на организацию и функционирование всевозможных социальных институтов, хозяйственно-экономическую деятельность человека, специфицируют характер социальных отношений и социальных групп. Эти функции реализуются в социальных нормах, правилах, идеалах, ценностях; они влияют на организацию властных отношений господства и подчинения, определяют национальный дух народа. Список социальных функций культуры достаточно обширен. Основными, на наш взгляд, являются следующие функции.

Организующая функция. Каждый человек, вступая в жизнь, получает в наследство от предыдущих поколений культурное пространство, которое создавалось трудом огромного количества людей на протяжении всей истории человечества. И только в этом пространстве, в соответствии с созданными условиями человек может разворачивать свою жизнедеятельность. Таким образом, на каждом этапе исторического развития культура задает основные параметры жизни человека.

Культурное пространство, в котором существует человечество, для каждого человека обретает свою специфику, превращаясь в определенный культурный контекст, как отмечают А.С.Кармин и Е.С.Новикова. В контексте американской культуры, например, поощряются такие качества личности, как уверенность в себе, энергичность, общительность. Индийская культура, напротив, традиционно поддерживает созерцательность, пассивность, самоуглубленность. Культура по-разному регламентирует гендерные (половые) социальные роли взрослых мужчин и женщин. Почти во всех культурах на мужчин возлагается обязанность обеспечивать благосостояние семьи, а на плечи женщин ложится забота о детях и ведение домашнего хозяйства. В различных культурных контекстах оказываются дети, молодежь, люди средних лет и старики. Возрастные различия жизненных установок во многом обусловлены не просто биологическими изменениями организма, а закрепленными в культуре представлениями о соответствующем возрасту образе жизни.

В искусственно созданном пространстве человек должен научиться жить, поэтому следующая социальная функция культуры – это функция **инкультурации или воспитательная функция.** Человек, как известно, существо биосоциальное, то есть принадлежащие сразу к двум мирам: миру природы и миру социума. А культура – это искусственная среда, созданная человечеством. В этой искусственной среде человек с самого рождения учится жить, осваивая все те приспособления, нормы, ценности, программы поведения, которые выработало общество в ходе истории. Человек, по сути дела, единственное существо на Земле, которое от рождения должно выходить за свои пределы. Он рождается представителем биологического вида Homo sapiens, а должен стать личностью, представителем социокультурного мира. И первый выход за пределы чисто биологического существования в мир культуры ребенок совершает в течение первого года жизни.

Освоение культурного способа бытия начинается с раннего детства – ходить, а не ползать, разговаривать, пользоваться ложкой во время еды – это лишь первые шаги ребенка в большой мир культуры. Огроиная роль в процессе воспитания принадлежит родителям, учителям, другим взрослым, а также сверстникам. Процесс воспитания не заканчивается в детстве. На протяжении всей своей жизни человек постоянно выходит за пределы уже достигнутого, уже освоенного им культурного пространства, расширяя свои горизонты, формируя свою личность. Только усваивая культуру, человек формируется как личность, научается отличать себя от другого. Чем разностороннее, объемнее и специфичнее процессы усвоения культуры, тем оригинальнее становится индивид, тем большим своеобразием характеризуется личность.

 Воспитание и обучение оказываются способами передачи культуры от одного поколения людей к другому, способами общения людей, поэтому важнейшей социальной функцией культуры является ее **коммуникативная функция.** Она включает в себя передачу информации в любом виде – устное и письменное общение, общение людей, отдельных групп, целых народов. Сюда же относятся различные технические средства общения – от первых сигнальных барабанов до спутникового телевидения, компьютерных сетей и т.п. Культура выступает как важнейший инструмент общения, связи между людьми. Она создает средства общения – от первых жестов и звуков до членораздельной речи, знаковых систем, языков. Культура, являясь условием общения, вместе с тем сама формируется в ходе общения и выступает как его результат, связывая и объединяя людей. Без общения с себе подобными невозможны ни общество, ни культура. Информационная изоляция от культуры наносит непоправимый ущерб человеческому существу.

При этом общение может совершаться как бы в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Общение людей «по горизонтали» указывает на общее историческое время их проживания, то есть на общение современников. Это прямое и непосредственное общение, без которого просто немыслима наша жизнь. Но не менее значимую роль в нашей жизни играет косвенное, опосредованное общение или общение «по вертикали». Это общение между разными поколениями, между людьми, жившими в разные исторические эпохи. Оно осуществляется через книги, произведения живописи, скульптуры, архитектуры, музыку, научные теории и т.п.

Еще одна социальная функция культуры – это **интегративная функция.** Культура является важнейшим фактором объединения людей. Причем объединения на самых разных уровнях: от семьи до человечества в целом. В любой социальной группе складывается своя система ценностей, норм и правил, идеалов, художественных и политических предпочтений и т.п. Это сплачивает людей, рождает в них чувство общности, принадлежности к определенному коллективу. Но, с другой стороны, это же порождает барьеры между представителями различных культур, затрудняет контакты и взаимопонимание. Интегративная функция культуры, учитывая существование культурных различий и необходимость сохранения самобытных культур разных народов, вместе с тем учит толерантности, пониманию единства всего человечества.

Практическая функция культуры выражается в значениях ее полезности для человека, Какую пользу, выгоду приносит культура человеку? Скажем даже так: выгодно ли быть культурным человеком? Ответы на эти вопросы связаны с теми эффектами полезности культуры, которые извлекает для себя человек. В любой культуре существует множество правил, норм, запретов, которые регулируют нашу жизнь. Многие из них не относятся ни к праву, ни к идеологии, ни к системе моральных норм. Они носят чисто практический, утилитарно-прагматический характер. Например, правило, существующее в метро «стойте справа, проходите слева», или правило обходить человека, идущего навстречу, справа. В Англии, к слову, движение автомобилей и пешеходов происходит в другом порядке.

Нормы и правила, которых в любой культуре существует великое множество, регламентируют нашу жизнь, вносят в нее определенную упорядоченность, подсказывают нам, что можно делать, а что нельзя. Но пытаясь соответствовать общественным нормам, человек вынужден подавлять некоторые свои стремления и желания. Хорошо это или плохо? Поставим вопрос по-другому: может ли человек, живущий в обществе, быть не культурным, то есть существовать вне культурного пространства? Ответ на этот вопрос вытекает из данного нами определения культуры как способа бытия человека и общества. Получается, что у общества просто нет другого способа бытия, а, следовательно, слова «культурный человек» и «некультурный человек» - не более чем метафоры. Они говорят лишь о том, что один человек освоил больший объем культурного пространства, а другой – лишь минимум его. Но в принципе каждый человек, живущий в обществе, является носителем определенной культуры в той мере, в какой он культуру несет в себе, и это «в себе» реализуется в его деятельности.

Функция полезности культуры тесно связана с ее **ценностной функцией.** Английский поэт Т.Элиот обратил внимание на то, что культура есть сознательное самосовершенствование индивида с целью возвыситься от среднего уровня до уровня культурной элиты. В этой связи культура оказывается сосредоточением духовных устремлений личности, или ценностей в их материальном и духовном воплощении. Культура как ценность или, другими словами, ценностная функция культуры выражается, например, в признаках элитарных и массовых явлений, в различиях между божественными и человеческими значениями жизни, между уникальными и обычными, повторяющимися явлениями. С каждой культурой, с каждым историческим типом культуры связывается собственная совокупность ценностей, норм и идеалов религиозного, нравственного, художественного, национального, языкового, политического и других образов жизни человека.

Каждый человек ощущает себя представителем определенной культуры. Это самоощущение человеком самого себя как члена конкретной культуры называется **культурной самоидентификацией.** Слово «идентификация» происходит от латинского identifico, что означает «отождествляю». В русском языке понятия «идентификация» и «самоидентификация» используются обычно как синонимы. Процесс самоидентификации является необходимым условием вхождения человека в пространство культуры.

Каждый вступающий в жизнь человек погружается в определенную культурную среду, которую он как бы получает в наследство от окружающих его людей. Эта среда характеризуется своей системой ценностей, правил, традиций, конкретным языком. Важную роль в этой культурной среде, с которой начинает себя отождествлять человек, играет национально-этническое сознание. Оно связывает человека с определенным историческим прошлым.

Как отмечает Е.Г.Соколов, ускорение темпов социального развития существенно влияет на процессы культурной идентификации. В современных условиях эти процессы претерпевают большие изменения. Если на протяжении многих веков форму культурной идентификации задавал контекст рождения человека, то сегодня положение дел меняется. Безусловно, мы по-прежнему приходим в мир как члены определенных семей и расовых групп, воспитываемся в конкретной культурно-исторической традиции, но с усилением процессов глобализации культурная идентичность все более и более становится проблемой сознательного выбора человека.

Формы культурной идентичности становятся все более кратковременными, мобильными, ситуационными, гораздо в меньшей степени предопределяя последующую жизнь человека. Однозначной оценки этих процессов пока нет, но ученые уверены, что сам принцип идентификации, как выражение одной из самых важных жизненных потребностей человека, сохранится и в будущем.

Несмотря на то, что потребность в идентификации жизненно необходима каждому, культурная идентичность может и не присутствовать в жизни человека. Индивид может утратить свою идентичность или свою подлинность. Е.Г.Соколов отмечает, что моменты ощущения своей абсолютной чуждости окружающему миру вообще и каждому его проявлению в частности переживал в своей жизни любой человек. Такие ситуации бывают связаны либо с возрастными психологическими кризисами, либо с быстрыми изменениями в социокультурной среде, когда индивид не успевает в полной мере воспринять и оценить происходящие с ним и с миром метаморфозы. Утрата идентичности находит выражение в таких болезненных явлениях, как отчуждение, ощущение «разорванности бытия» (вспомните слова Гамлета: «Распалась связь времен…»), деперсонализация, маргинализация, психологическая патология, асоциальное поведение и пр. Находясь в подобном состоянии, человек теряет источник жизненных сил, ощущает себя чужим в любой среде. Особенно остро кризис идентичности может проявляться в периоды быстрых социокультурных изменений. В таких условиях он может принимать массовый характер и приводить к разброду и шатанию в обществе. Так называемые «потерянные поколения» - это не что иное, как целое поколение, полностью или частично утратившее свою культурную идентичность, потерявшее смысл жизни.

Вопросы для повторения

1. Что изучает культурология?

2. В чем заключается междисциплинарный характер культурологического знания?

3. Каково происхождение и смысл понятия «культура»?

4. Какие основные подходы к изучению культуры существуют в культурологии?

5. В чем выражается взаимосвязь и различие общества и культуры?

6. Как соотносятся понятия культура и цивилизация?

7. Какие основные концепции цивилизации вы знаете?

8. Какую роль играет культура в жизни человека?

9. Назовите основные функции культуры.

10. Что такое культурная самоидентичность?

ТЕМА 2

АНАТОМИЯ КУЛЬТУРЫ

План

 1. Многообразие типов культур и их взаимодействие, типология культур.

 2. Понятие духовной культуры: структурные элементы и основные особенности.

 3. Культура социальных отношений, ее содержание и основные особенности.

 4. Сущность технологической культуры и ее основные элементы: техника, наука, инженерная деятельность.

1. **Многообразие типов культур и их взаимодействие, типология культур**

Культура как надбиологический и системообразующий способ бытия человека, направленный на освоение, познание и преобразование действительности во всех ее основных формах, существует в определенном пространственно-временном континууме. Он, в свою очередь, обеспечивает целостность культуры и обусловливает специфику культурного бытия исторических эпох, цивилизаций, отдельных народов. Культурное пространство, в отличие от физического, не измеряется метрами, световыми годами, кубометрами и пр. Это - внеприродная сфера бытия человека, которая дает возможность реализовать ему свои способности в различных видах деятельности, создавая свой, отличный от природы, социокультурный мир жизни. Каждый артефакт культуры имеет достаточно четкие пространственные и временные контуры. Единство этих двух жизненно связанных координат выражено в понятии «хронотоп», введенное в теорию культуры отечественным эстетиком и культурологом М.М.Бахтиным. Этот термин достаточно широко используется в философии и психологии для понимания процесса становления и развития природы, общества, человека. «Хронотоп» имеет множество смыслов, которые отражают мозаику и полифонизм культуры.

Осуществляя решение социокультурных программ, целей, интересов, общество усваивает, транслирует знания и идеи, традиции и верования, язык и нормы поведения от прошлого к настоящему и будущему. Поэтому, культурное пространство представляет собой сложную систему феноменов культуры, взаимодействующих и обусловливающих друг друга. Другими словами, весь фонд человеческой культуры размещается в «реальном» пространстве, ибо в нем происходит реализация задач, целей, интересов личности и общества, социокультурных программ, распространение идей и взглядов, языка и традиций, верований и правил поведения.

 Структура культурного пространства многогранна и мозаична, ее можно рассматривать по различным основаниям. Прежде всего, по носителям культуры, в качестве которых выступают индивиды, социальные группы, этносы, народности, нации. По этому признаку выделяются национальные, мировые, локальные культуры; восточная и западная культура. Основанием является также содержание результатов социального творчества, образующих материальную и духовную культуру. Если материальная культура обеспечивает удовлетворение материальных потребностей человека, то духовная удовлетворяет потребности духовные. Классифицировать структуру культурного пространства можно и по способам освоения и преобразования действительности: культура производства, культура спорта, культура общения, культура семьи, искусство, наука, политическая культура, религиозная культура и многие другие, ибо интересы, потребности и деятельность людей многообразны. Основанием классификации культурного пространства выступают и дисциплинарно-символические институты. Речь идет об учреждениях культуры: музеях, библиотеках, архивах, театрах, выставочных залах, образовательных и воспитательных учреждениях.

Культурное пространство не является однородным. В нем выделяются центр и периферия, различающиеся формами культуры. При этом географические и культурные центры и периферия не совпадают. К примеру, Санкт-Петербург находится на периферии географического пространства в России, а в культурном аспекте он выступает как центр культуры нашего отечества. Если для центра характерны формы культурного творчества с более высоким потенциалом, развитыми культурными организациями и богатым языком, воплощенном во множестве культурных текстов, то культура периферии включает менее упорядоченные формы, с более узкой сферой применения языка и менее выраженными функциями культурных артефактов.

 Особая роль в структуре культурного пространства в настоящее время принадлежит коммуникационным процессам: язык (письмо и речь), печать, телевизионные и компьютерные системы и пр. Средства общения включают в себя кроме создателя и культурного артефакта еще аудиторию и продюсера. Именно он в большей степени обеспечивает материальные возможности исполнения, копирования, тиражирования, распространения духовных ценностей.

Вместе с тем, спецификой любого элемента в структуре культурного пространства является его двойственная определенность. Речь идет о том, что созданные артефакты культуры – это объективная реальность, которая существует сама по себе. Однако, человек, создающий предметы культуры, вкладывает в них свое определенное содержание, свои желания, свои мысли, свои цели. Поэтому, каждый артефакт культуры несет в себе отпечаток духовного мира человека и раскрывает содержательную нагрузку. Ключевыми моментами при этом выступают знания, ценности и регулятивы.

Знания – это идеальное отображение действительности в сознании человека. Сущность знания в удвоении этой действительности: наряду с реально существующими предметами, реально существуют и их идеальные копии, зафиксированные в понятиях, образах, знаках. Они выступают как репрезентанты (заменители) познаваемых объектов, их идеальные копии. Безусловно, знания выступают важнейшей характеристикой культуры. С ее развитием объем знаний расширяется, представляя собой сложную систему, структурными элементами которой являются знания истинные, ложные, научные, обыденные, ошибочные и т.п.

Что касается **ценностей**, то они выражают человеческое измерение культуры, раскрывая общественную и личную значимость тех или иных ее объектов. Иными словами, эти объекты оцениваются в плане полезности и бесполезности, добра и зла, истины или заблуждения, красоты или безобразия, достойного или недостойного и т.д. Ценности выражают социальную значимость, полезность вещей. Используя их в своей жизнедеятельности, человек реализует свои способности и интересы. В этой связи, следует отметить, что ценности не самоочевидны, они заключают в себе возможность оценочного акта. Оценка есть подтверждение значимости предметов, их свойств и отношений для человека.

 Особый интерес в этой связи представляют ценности, выполняющие, благодаря их содержанию, определенные функции в обществе в тот или иной исторический период времени. Это ценности вечные и непреходящие, обусловленные социально-культурными условиями. Речь идет об общечеловеческих ценностях, базовых, духовно-нравственных, гуманистических, составляющих основание ценностного сознания людей и служащих главным регулятором в социальных отношениях. Такими ценностями являются - истина, свобода, справедливость, красота, любовь, человеколюбие, счастье, добро, сама жизнь. Они лежат в основе жизнедеятельности каждого человека и ведут к установлению гармоничных отношений человека с самим собой и с окружающим его миром. Однако наряду с ценностями существуют и антиценности, которые отрицательно сказываются и на развитии общества, и на жизни человека. Это болезни, зло, наркотики, алкоголизм, терроризм, жестокость, эгоизм, зло, жадность, корысть и пр. Они также могут носить как индивидуальный, так и общественный характер.

Содержательная нагрузка культуры раскрывается не только через знания, ценности, но и через **регулятивы**, определяющие нормы поведения и деятельности человека в обществе. В этой связи следует подчеркнуть, что регулятивы следует понимать как внегенетические программы действий, как социальных групп, так и индивидов. Безусловно, у каждого человека существует выбор, который обусловлен правилами, принятыми в обществе. А потому, он может действовать и против правил, что может повлечь за собой общественное осуждение. Принятые нормы и правила закрепляются в культуре, транслируются, передаются от поколения к поколению, способствуя сохранению менталитета народа и его традиций.

 Традиции, в свою очередь, являются важнейшими компонентами бытия народов, образуя коллективную память общества и культуры. Понятие «традиция» восходит к латинскому traditio, переводимому обычно существительными «передача», «предание». И действительно, обеспечивая преемственность в общественном развитии, традиции охватывают все многообразие знаний, ценностей и регулятивов, обусловливающих воспроизводство механизмов наследования. Другими словами, это система социокультурного наследия, передающаяся от поколения к поколению и сохраняющаяся в определенных сообществах или социальных группах в течение более или менее длительного периода времени. Традиции не только включают результаты культурного творчества и процессы передачи его, но также процедуры и способы наследования.

 В качестве традиций могут выступать определенные социальные установки, нормы и правила поведения, ценности, общественные идеалы, обычаи, ритуалы, артефакты культуры. Традиции присутствуют практически в любом проявлении социокультурной жизни, однако значимость их в разных ее областях различна. К примеру, если в одних сферах они имеют принципиальный характер и выражаются в консервативной, догматической форме, как в религии; то в других играют менее значимую роль. Вместе с тем, одним из показателей культурного развития общества является отношение к традициям прошлого. Каждое поколение людей, получая в свое распоряжение определенную совокупность традиционных образцов, не просто воспринимает и усваивает их в готовом виде. Оно вкладывает в них собственное содержание, наделяя конкретным ценностно-окрашенным смыслом. При этом не все традиции принимаются обществом, а лишь те, которые в содержательном смысле связаны с менталитетом народа, его духовным миром и соответствуют подлинным интересам общества и личности. В этой связи можно говорить о существовании позитивных и негативных традиций.

 С другой стороны, любая эпоха не остается неизменной, в ее структуре зарождаются новые компоненты культуры, что способствует становлению новых традиций. Так, Новое время было оппозиционным по отношению к эпохе Средневековья, оно выдвинуло на первый план идею возникновения экспериментальной науки, удовлетворяющей потребности зарождающегося буржуазного способа производства. Это связано с тем, что для субъекта культуры важным является не только коллективный опыт прошлого, но и выработка собственных ценностей, знаний, норм, моделей поведения. Примером может служить извечный конфликт поколений «отцов» и «детей», принимающий подчас трагический характер. Иначе говоря, абсолютизация традиций способна привести к замкнутости и обособленности социокультурных систем, растворению личностного начала в коллективных формах культурной деятельности. Подобное характерно для традиционных культур, ориентирующихся на поведенческие модели прошлого. Однако это обстоятельство не означает, что данные культуры следует считать отсталыми, неразвитыми, примитивными. Просто в них продуцируется однажды найденный шаблон смыслового стереотипа поведения, основой которого чаще всего выступает либо мифология, либо религия. Примером могут служить культуры Древнего Египта, Древнего Китая, европейского Средневековья, в которых активность личности была минимальной.

 Для того чтобы ориентироваться в культурном пространстве, необходимы определенные средства, ключевым из них является **язык**. Он полифункционален: прежде всего, выступает как универсальная форма осмысления действительности. Кроме того, язык является социальным способом хранения и передачи информации, а также основным средством общения. Выделяют несколько типов языка. Это - естественный, который оперирует словами. Искусственный язык оперирует символами, к примеру - программирование. И вторичный, точнее, художественный тип, для которого основой осмысления действительности являются образы (миф, религия, искусство). Поэтому язык культуры это система знаков, символов, текстов, социально значимых для общества и личности, которая позволяет вступать им в коммуникативные и трансляционные связи, успешно ориентируясь в культурном пространстве.

Рассматривая культуру как сложную многоуровневую систему, следует подчеркнуть и многообразие существующих культур, входящих в современную культурную картину мира. В этой связи возникает необходимость построения типологии культур.

 В современной культурологии сформировались несколько методологических подходов к типологизации культур, в основе которых лежат различные основания: территориальная принадлежность, религия, этническое своеобразие, историческая периодизация. В результате сложились формационный, цивилизационный, культурно-исторический, регионально-территориальный, этнонациональный, демографический типы культур. Кроме того, существует более общий подход к типологизации культуры: диахронический и синхронный. Если первый рассматривает культуру в ее историческом развитии, то второй анализирует культуру через пространственное размещение культур. К примеру, античная и современная культура, культура Востока и Запада, европейская культура и латиноамериканская. Каждая типология обладает определенной методологической значимостью, акцентируя внимание на тех или иных аспектах культурного творчества. Вместе с тем, культура любого народа не существует изолированно от других культур, они взаимосвязаны и взаимодействуют, хотя подчас и существуют в различных территориальных, географических, социальных условиях.

К примеру**, культуры этническая и национальная**, кроме своеобразия имеют и общие черты, так называемые «универсалии» культуры. К ним относятся не только общечеловеческие ценности и нравственные нормы поведения, но и мифологические знания о мире и человеке, культовые сооружения (пирамиды Египта и Мексики). Общечеловеческое содержание присутствует также в научных открытиях, изобретениях, произведениях художественной культуры и литературы, в выдающихся по своей эстетической ценности архитектурных памятниках.

Наряду с общими чертами, национальная и этническая культуры имеют и различия. Нередко их отождествляют, однако, нация и этнос – это различные социальные группы людей, а потому и каждая из культур является уникальной. Этническая культура – это способ бытия определенного этноса с присущим ему самосознанием. Основными признаками этноса являются общность происхождения, язык, религия, традиции и обычаи, фольклор, быт, и др. Сущностной характеристикой этноса выступает чувство этнической идентичности — общей истории и культуры, отличающей «нас» от «них». С одной стороны, культура этноса обеспечивает его единство, сплоченность, стабильность как системы, выполняя интегративную функцию. С другой – противопоставляет себя «чужим», различая себя и выделяя себя как самостоятельную этническую группу. В этом случае культура выполняет функцию дифференциации.

 Носители этнической культуры связаны определенными природными условиями, единством «крови и почвы», четко осознают свою принадлежность к данной группе (причем, что очень важно, независимо, подчас от места проживания или от самоназвания) и гордятся этим, обладают особым психическим складом, менталитетом группового характера. Доминирующими признаками этноса выступают язык, религия, психический склад, которые обусловливают различия в бытовой культуре, традициях, обычаях. К примеру, сербы и хорваты говорят на одном языке, но особенности их культурного развития связаны с принадлежностью к различным конфессиям: сербы ― православные, хорваты ― католики. У каждого народа есть и свои этнические символы: кимоно у японцев, клетчатая юбка у шотландцев, рушник у украинцев, спагетти у итальянцев, самовар у русских.

Каркасом этнической культуры, по мнению исследователей, являются устойчивые компоненты культуры, унаследованные от прошлого и закрепленные многовековыми традициями. Это нижний слой этнической культуры. Верхний слой – это исторически возникшие новообразования культурных явлений в быту, одежде, техническом обеспечении. Таким образом, этническая культура выступает как единство преемственности и новаторства. При этом обновление может быть как экзогенным (заимствованным), так и эндогенным (возникшим в самой культуре без внешнего влияния). Преемственность, устойчивость этнической культуры держится на действии двух типов механизмов передачи традиций: внутрипоколенных традиций, действующих на протяжении нескольких лет или десятилетий и охватывающих лишь часть этноса (смежные возрастные группы); межпоколенных традиции, существующих на протяжении исторически длительного времени и выступающих механизмом передачи ценностей от поколения к поколению.

Нации, в отличие от этносов, возникают в условиях формирования буржуазных отношений, преодоления феодальной раздробленности. В отличие от этнической национальная культура, прежде всего, характеризуется единством территории, государственностью, языком, общностью экономической жизни, национальным самосознанием, национальной психологией. Национальная культура воплощается в ценностях образа жизни конкретной страны, в той или иной мере разделяемых населяющими ее этносами. Для каждой нации характерно создание единого семиотического поля - системы общеизвестных знаковых средств (язык, традиционные формы поведения, символика и т.д.), которая обеспечивает взаимопонимание и повседневное взаимодействие. Национальная культура находит реализацию в литературе и искусстве, науке и философии, социально-политическом и технологическом развитии общества. Лучшие достижения национальной культуры - это продукт творчества наиболее талантливых представителей нации, просвещенных, эрудированных людей. Приобщение к национальной культуре не дается само собой - оно достигается на основе воспитания, образования и самообразования и требует серьезных интеллектуальных усилий.

Бесспорно, что этническая и национальная культуры взаимосвязаны. Можно сказать, что, с одной стороны, этнические культуры формируют национальные в рамках единого государства, а с другой — национальные накладывают свои отпечатки на этнические культуры. Если последние несут отголоски культуры мифа, то национальные — культуры Логоса, государства, политики, экономики. Этнические и национальные культуры образуют органическое единство, они, существуя самостоятельно, взаимообусловливают друг друга.

Каждая культура – это определенный срез бытия общества и человека. В этой связи вызывают интерес **элитарная и массовая культуры.** Специфика каждой из них прослеживается в самих субъектах этих типов культуры: элиты и массы. Субъектом элитарной культуры являются высшие, привилегированные слои, группы, классы, сообщества, объединенные общностью ценностей, норм, идеалов, создаваемых в рамках этого сообщества. Здесь осуществляются важные социальные и культуротворческие функции (управления, создания социокультурных ценностей, авторских инноваций и т.д.). Результативность культурного творчества проявляется в глубоком понимании действительного мира, отражающегося в произведениях искусства.

 Элитарная культура обладает рядом принципиально важных особенностей, в том числе способом вербального общения — языком, вырабатываемым ее носителями, где особые социальные группы — священнослужителей, политиков, деятелей искусств — используют и особые, закрытые для непосвященных языки, в том числе латынь и санскрит. Творения этой культуры всегда личностно окрашены и рассчитаны на личностное восприятие, вне зависимости от широты их аудитории. Не случайно, именно поэтому широкое распространение получили миллионные тиражи произведений Толстого, Достоевского, Шекспира, которые способствуют широкому распространению общечеловеческих ценностей. По мнению некоторых исследователей, элитарная культура апеллирует к избранному составу своих субъектов, являющихся одновременно ее творцами и адресатами. Элитарная культура, кроме того, противостоит массовой культуре, фольклору, народной культуре, официальной культуре того или иного сословия или класса, государства в целом, культурной индустрии технократического общества XX века.

 Философы, рассматривая элитарную культуру, выделяют ряд принципиально важных особенностей. Это, во-первых, сложность, специализированность, креативность, новационность. Во-вторых, способность в культурном творчестве концентрировать духовный, интеллектуальный и художественный опыт поколений. В-третьих, индивидуализацией норм, ценностей, оценочных критериев деятельности, нередко принципов и форм поведения членов элитарного сообщества, становящихся тем самым уникальными. Наконец, созданием новой, усложненной культурной семантики, требующей от адресата специальной подготовки и широкого культурного кругозора, что приводит к смысловой и функциональной закрытости от основной массы населения.

Что касается **массовой** культуры, то ее творец – особая профессиональная группа, создающая культурные артефакты. Носителем выступает человек массы, а также совокупность индивидов, недифференцированных, с невыраженным личностным началом, образующих массу и массового потребителя. Они принадлежат к разным социально-профессиональным слоям, потребляющим, сохраняющим, распространяющим созданные артефакты, которые на уровне постиндустриального общества могут оказаться и оказываются в виртуальном (возможном, условном) пространстве. Кроме того, основные образы, идеи предстают в упрощенном варианте, а креативные функции сменяются социализирующими. Это связано с тем, что, в отличие от высокой культуры, сущность массовой культуры состоит не в творческой деятельности, не в производстве культурных ценностей, а в формировании «ценностных ориентаций», соответствующих характеру господствующих общественных отношений, и выработке стереотипов массового сознания членов «потребительского общества».

 Именно потому, своеобразным образцом для массовой культуры является элитарная культура, выступая источником сюжетов, образов, идей, гипотез, адаптируемых к уровню массового сознания. Тем не менее, не правомерно рассматривать массовую культуру как «второстепенную», недоразвитую, простую и незамысловатую. Массовая культура – это не культура социальных «низов», и тем более, не культура, связанная с определенными формами культурного творчества. Более правильно рассматривать ее как культурную ситуацию, соответствуюшую определенной системе социальных отношений. Массовая культура ориентируется на ментальные и социальные установки большинства народа, недостаточно высокую образованность масс (толпы). Нередко она связана с коммерциализацией, потребительством, стандартизацией культурных артефактов, поэтому она не может находиться на высоком интеллектуальном уровне.

Бесспорно, мы живем в эпоху массовой культуры. На телевизионных экранах, в радиоэфире, на рекламных щитах, на сцене господствует культ попсовой музыки, интерпретация классики в стиле модерн, использование уличного жаргона, доходящего до пошлости. И такая массовая культура сопровождает человека всю жизнь. Не случайно, отношение к массовой культуре чаще всего негативное. Однако, лишая возможности выбора, массовая культура нередко выступает способом избавления человека от социальных потрясений, психологических неурядиц, жизненных невзгод, являясь своеобразным гарантом социального спокойствия.

 Сложным остается вопрос и о том, что считать массовой культурой. Чаще всего к ней относят комиксы, триллеры, дамские романы, низкопробный ширпотреб. Другими словами, массовая культура предстает как набор определенных видов, жанров, направлений простых для понимания, нередко, примитивных по содержанию культурных артефактов. Однако история культуры демонстрирует, что переход культурных форм происходит непрерывно из массовой культуры в культуру великих откровений человеческого духа, и наоборот. За примерами ходить далеко не надо. Романы А.Кристи сегодня считаются классикой, а вот реклама с изображением образов, созданных великими художниками, является элементом ширпотреба.

 От массовой культуры следует отличать **культуру народную**. Ее субъектом, носителем является общность людей, осознающих себя национальным, этническим, государственным сообществом, создателем и потребителем культурных ценностей. В качестве факторов, обусловливающих существование народа как социальной общности людей, рассматривают единство происхождения, места проживания, языка, культуры. Однако ни один из них сам по себе еще не является необходимым и достаточным. Понять, что скрепляет народ в одно целое, можно только на основе исторического подхода, т.е. рассматривая его в процессе исторического развития. Характеристики народа при его развитии изменяются. Но сам исторический процесс их трансформации и обусловливает его сохраняющееся единство. Объединяющим фактором народа является запечатленная в его социальной памяти история. Важным элементом этой памяти выступает, в частности, самоназвание: оно выделяет представителей народа среди других людей и позволяет им фиксировать различие между «Мы» и «Они». С самоназванием связано и самосознание — сознание своей принадлежности к «Мы», к данной общности людей.

 Культура народа создается анонимными творцами, не обязательно с профессиональной подготовкой. Чаще всего, авторы народных творений неизвестны. Народную культуру называют любительской (не по уровню, а по происхождению), а также коллективной. Она включает в себя мифы, легенды, сказания, эпосы, сказки, поговорки, песни и танцы. По исполнению элементы народной культуры могут быть индивидуальными (изложение легенды), групповыми (исполнение танца или песни), массовыми (карнавальные шествия). **Фольклор** — ещё одно название народного творчества, которое создается различными слоями населения. Фольклор локализован, т. е. связан с традициями данной местности, и демократичен, поскольку в его создании участвуют все желающие. К современным проявлениям народной культуры можно отнести и анекдоты. Характерная особенность народной культуры проявляется в том, что в ней запечатлена душа народа, его помыслы и ценности, желания и стремление оптимизировать свою жизнь.

Культура как целостный феномен, как мы уже отмечали, достаточно сложна, бесконечно многообразна и не является однородной. В любом историческом отрезке времени она включает в себя различные подкультуры, которые отличаются от доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими чертами. Речь идет о **субкультуре**, которая не противостоит господствующей культуре. Более того, она включает ряд ее ценностей и добавляет к ним новые ценности, характерные только для нее. Носителями субкультуры выступают малые группы, которые имеют разные экономические возможности распределения и потребления общественного продукта. Они развивают свои способы поведения, специфические стили в одежде, атрибутику, разговаривают на определенном языке, вырабатывают общее мировоззрение для своих членов.

 Субкультурные различия в современном обществе определяются национальностью, родом занятий, регионом, полом, возрастом, социально-классовыми и многими другими различиями между людьми. К примеру, представителями одной из субкультур являются художники, поэты, музыканты, актеры, у которых свой стиль поведения, свои манеры, свои традиции. Спортсмены, военные, летчики, преподаватели также входят в состав малых групп, объединенных профессиональными интересами и решающих одни и те же задачи. Специфична молодежная субкультура, которая формируется в современном обществе и имеет собственный имидж. Он связан и с униформой (военизированные ботинки скинхедов), и определенным цветом одежды, и прической («ирокез» у панков), и собственным языком (сленгом). Иначе говоря, жизнь каждого человека протекает главным образом в рамках определенной субкультуры.

Уместно в этой связи заметить, что возникновение субкультур связано с противоречивым процессом интеграции культурных ценностей различными слоями общества. Приобщение к ведущему культурному стандарту эпохи, вхождение в систему господствующих культурных ценностей, идентификация себя с крупномасштабным культурным комплексом - процессы очень сложные и часто болезненные как для отдельных людей, так и для целых групп. Это и подпитывает субкультуры. Допустимо говорить об особых кодексах правил и моральных норм внутри субкультурных образований. Субкультуры обладают герметичностью и стойкостью, они способны воспроизводиться достаточно долгое время. При этом они выражают процесс приспособления к господствующим культурным нормам. Они в большей мере способствуют постепенным эволюционным и мирным преобразованиям, нежели революционным и резким сменам одних культурных ориентиров на другие. Культурные созидательные импульсы, исходящие от субкультур, интегрируются в общее русло ведущих тенденций эпохи, выступая своеобразной вариацией, пусть даже очень яркой, общей культурной панорамы.

Что касается **контркультуры**, то данное понятие впервые было использовано в 1960-х г. американским социологом Теодором фон Роззаком, применившим его для обозначения новых течений в искусстве, черпавших вдохновение из источников, противопоставляющих себя традиционной культуре. До сих пор принято считать, что контркультура противостоит доминирующей культуре, находится с ней в конфликте. Контркультура, к примеру, хиппи, популярная в 60-70-х годах на Западе, проповедовала нежелательность труда, патриотизм считался отжившим явлением, а на место господствовавшего культа денег, материального благополучия они выдвинули культ простоты. На место конформизма как ценности ("будь как все") пришла высокая оценка способности быть непохожим на других, жить, как живется, не оглядываясь на окружающих.

Эта революция ценностей потянула за собой и революцию в стиле потребления. Джинсы, бывшие в Америке рабочей одеждой, стали использоваться состоятельными студентами как повседневная, а то и выходная одежда, в которой посещали университет, гуляли по улице, ходили на концерты. Это в то время выглядело так же, как сейчас выглядели бы стеганые штаны и валенки в российском университете. Ценились не просто джинсы, а тертые до дыр. Хиппи ввели моду на длинные волосы у мужчин. Распущенные женские волосы из атрибута спальни стали выходной прической. В употребление вошли грубые ботинки рабочего и солдатского типов. В это же время впервые в цивилизованной истории Запада стали модными шокирующие мини-юбки. Повсеместным стало доселе редкое ношение девушками брюк, особенно в общественных местах. Трезвости, как норме жизни, было противопоставлено употребление наркотиков (именно здесь начало эпидемии наркомании, захлестнувшей Запад, а теперь и территорию бывшего СССР). В моду вошла музыка, резавшая слух старшему поколению. Хиппи увлекались бродяжничеством, сменой места жительства. В условиях, когда официальная Америка звала молодежь на подвиг в войне против Вьетнама, лозунгом хиппи стали слова: "Занимайтесь любовью, а не войной". Элементом контркультуры была и так называемая "сексуальная революция", означавшая ломку вековых табу в сексуальных отношениях. С тех пор ходить в обнимку, целоваться на улице, заниматься сексом вне брака стало атрибутом новой контркультуры. В результате к концу 1960-х гг. и по настоящее время джинсы или джинсовые костюмы, рок, длинные волосы остаются молодежной модой не только по всему Западу, но и во всем мире.

 Таким образом, сформировались образцы поведения, полностью противоположные основным нравственным нормам, принятым в западных странах. Возникновение контркультуры обусловлено различными причинами. Это, прежде всего, противоречие между господствующей культурой и реалиями новых форм бытия, отрицание устаревших культурных форм и утверждение новых норм и правил жизнедеятельности человека. Движущим стимулом для формирования контркультурных феноменов является потребность в самореализации и утверждении личности. Не случайно, носителями контркультуры чаще всего выступает молодежь. Не следует сбрасывать со счета и преступные группировки, активно отрицающие существующую культуру.

 Анализируя современное состояние культуры, исследователи единодушны в том, что единое поле культуры распадается на множество ценностно-нормативных подсистем. Каждый человек вовлечен в бесконечное число субкультур – профессиональных, возрастных, половых, сексуально-ориентационных, национальных и т.д.

1. **Понятие духовной культуры: структурные элементы и основные особенности**

Как надбиологическая форма бытия культура производит и воспроизводит человека, удовлетворяя весь спектр его потребностей. Так, материальная культура, включая процесс материального производства, удовлетворяет материальные потребности человека в пище, жилище, транспорте, в быту, биологическом здоровье. Что касается духовной культуры, то она есть средство удовлетворения человека в духовных потребностях. И материальная, и духовная культура есть условие для всестороннего и целостного развития человека. Бесспорно, что каждая из них, являясь самостоятельным способом бытия человека, полифункциональна и обладает собственной структурой.

 Сложность и мозаичность структуры характерна и для духовной культуры, включающей в себя духовное производство, духовное потребление, распределение и обмен духовными ценностями и знаниями, направленными на духовное развитие личности и общества. Духовная культура неразрывно связана с материальной культурой. Любой материальный предмет, искусственно изготовленный, имеет определенный план, проект. В этом случае материальная культура является воплощением духовной культуры. В свою очередь, последняя может существовать только будучи опредмеченной. Иными словами, любое произведение искусства, являясь частью духовной культуры, нуждается в материальном субстрате – холст, бумага, краски, музыкальные инструменты и пр. Поэтому, духовная культура как область культурного пространства выделяется не столько по признаку «нематериальности», сколько по ее функциям: регулятивной, познавательной и ценностной. Любой артефакт духовной культуры содержит в себе и знание, и поведенческие, смысловые нормы, и ценности, удовлетворяющие духовные личные и общественные интересы. Как специфическая форма творчества духовная культура включает в себя следующие структурные элементы: мифологию, религию, искусство, философию. Безусловно, они взаимосвязаны и взаимодействуют между собой.

Мифология – (предание, сказание) выступает как способ понимания мира, возникший уже на ранних стадиях общественного развития. Он был необходим для духовного единения людей на основе культа тотема (прародителя данного рода) и культа предков. Мифология выступала как мировоззрение, ибо в ней были представлены все вопросы, связанные с происхождением мира и его устройства, возникновение важных явлений природы и общественной жизни, тайны рождения и смерти человека, его места и предназначения в мире. Поэтому, для мифов всех народов основной узел проблем практически одинаков: космические темы (происхождение мира, мировая гармония); эсхатологические мифы описывали грядущую гибель космоса, культурологические мифы поясняли способ добывания огня, изобретение ремесел, содержание и функции обрядов; земледельческие мифы были связаны с использованием земли как Кормилицы.

 Через мифы прошли все народы, ибо мифология является универсальной формой общественного сознания. Как ранняя форма культуры, миф выступал в синкретической форме, объединяя зачатки знаний о мире, религиозных верований, политических взглядов. В эпоху, когда зарождалась мифология, основным видом деятельности человека было присвоение продукта, данного природой (охота и собирательство). Позже возникают земледелие и скотоводство. Главным сущностным признаком мифологии было перенесение характеристик человека на природу, ее одушевление, наделение сознанием и волей. Природа выступает как мир грозных, но родственных человеку мифологических существ – демонов и богов. В этом проявлялся антропоморфизм мифологического сознания и его символизация. Миф для субъекта – это некая волшебная, сказочная, наглядно-чувственная картина мира, в которой причудливо переплетались верные наблюдения с вымыслом, реальное и иллюзорное, материальное и идеальное. Значительную роль в ней выполняли магия, ритуалы, заклинания, жертвоприношения, вера в предопределенность судьбы человека, признание существования богов, ведущих подобную человеку жизнь. Спецификой мифологического сознания было отождествление идеального и материального, вещи и идеи вещи. Иными словами, отождествлялось понятие о предмете и сам предмет.

Функции мифологии весьма разнообразны: это преемственная связь прошлого с настоящим; формирование коллективных представлений того или иного народа; обеспечение духовных связей внутри рода; закрепление определенной системы ценностей, правил и норм поведения а также функции стереотипизации, компенсации, символизации. Классическая форма мифологического сознания уходит вместе с первобытностью, однако, элементы мифа продолжают жить и поныне. Можно предположить, что и в дальнейшем миф будет выступать как необходимая форма освоения действительности. К примеру, современное представление о рынке как панацее для решения экономических проблем является не более чем мифом. Безоглядная, безоговорочная вера в могущество медицины или рекламы, слепое следование стереотипам – все это элементы современного мифологического мировоззрения, выступающего атрибутом духовной культуры.

 Важной составляющей духовной культуры является **религия.** Специфика религиозного мировоззрения связана с удвоением мира на земной (естественный) и небесный (сверхъестественный). Основой религии выступает вера в существование всемогущего Бога, как творца, представление о бессмертии души, а также вера в «спасение» и «суд божий». Религия опирается на образно-эмоциональную, чувственно-наглядную форму восприятия. Верующий человек с особым настроением внутренне переживает свое видение Бога, согласовывает свои поступки, мысли с основными религиозными заповедями, религиозной этикой. Именно Бог выступает как высшая ценность: абсолютная истина, абсолютное добро, абсолютная красота, как смысл человечности и человеческой свободы и в то же время – как ее высший предел. Религия, вера в Бога оказываются при этом выражением живого человеческого чувства, возможности и необходимости единения людей, основанного на идеалах святости, справедливости, любви и милосердия.

Вера, с точки зрения религии, рассматривается как смыслообразующая ценность, т. е. как то, что придает смысл и непреходящую ценность всему остальному в жизни. Внешней же формой проявления веры служит культ - система утвержденных ритуалов, символов, предписаний, догматов. Таким образом, религия предстает как единство двух взаимосвязанных констант: духовно-психологического (эмоции, чувства, настроение, переживание) и организационно-практического (культово-обрядовые действия и деятельность храмов, монастырей, учебных заведений, органов управления).

Религия как феномен культуры нередко выступает ее определяющим и смыслообразующим моментом. В таком случае религия доминирует в духовной жизни общества, в результате чего вся культура носит религиозный характер. Примерами могут служить культуры исламских государств, Израиля, в которых светская жизнь полностью подчинена религиозным предписаниям. В то же время культура может реализовываться и на светской основе, как это происходит в западных странах, в нашей стране.

В этой связи возникает серьезная проблема отношения к религии в обществе. Существуют диаметрально противоположные точки зрения по данному вопросу. Согласно атеистической позиции религия – это ошибочный путь, выражение и результат слабости человека, его невежества и бескультурья. Даже если это не воинствующий атеизм (типа ленинского), то все же считается, что культура не нуждается в религиозной вере, что нравственность не только не обосновывается, но и не поддерживается верой. Что касается Бога, то он или не существует вовсе, или это намеренная догматизация идеалов, которая не обязательна для разумного, просвещенного, цивилизованного и культурного человека. Неоднократно высказывалось мнение, что возможности и могущество разума человека уменьшаются религиозной верой, а она к тому же и впрямь нередко догматична и фанатична в своих установках, предписаниях и проявлениях. Различные церковные организации много раз пытались, так или иначе, ограничить духовную и умственную свободу.

Такова одна из крайних позиций, но есть и другая, противоположная, но тоже крайняя позиция. Ее сторонники считают, что без веры, и именно без религиозной, нет, и не может быть настоящей культуры. Вера в Бога, с этой точки зрения, рассматривается как смыслообразующая ценность, т. е. как то, что придает смысл и непреходящую ценность всему остальному в жизни. Люди могут вступать и вступают с этой сверхценностью в самое непосредственное общение, коллективное и личное, интимное. И поскольку она обычно воплощает в себе (или определяет) все действительные ценности данной культуры, то люди – которые не вечны, не абсолютны ни по отдельности, ни все вместе, со всеми их делами, заботами, ценностями – могут непосредственно взаимодействовать с абсолютными и вечными ценностями: добром, красотой, истиной, справедливостью.

Сторонники атеистической позиции иногда слишком упрощенно понимают своеобразие религиозной веры. Они сводят ее к вере в сверхъестественное начало, критикуя ее с позиций рационализма и делая упор на критике деятельности тех или иных церковных организаций. Представители второй позиции исходят из идеального представления о религии. Они отбрасывают как несущественное то, что находится в противоречии с ценностными смыслами культуры, причем не столько в самих верованиях, сколько в их интерпретациях и реализации (в той же догматике, сознании и действиях верующих, в их жизни). Но есть и третья позиция, так называемая «золотая середина», с точки зрения которой, в религии есть тенденция, враждебная культуре и развитию, но есть и позитивная сторона. Она связана с содержательной, духовной стороной религии, включающей в себя гуманистические нормы морали, формы художественного творчества, фрагменты научных знаний, философские тексты, которые входят в светскую культуру.

Существующие мировые религии (христианство, ислам, буддизм) провозглашают равенство людей на земле, считая, что у каждого человека есть возможность иной, более совершенной жизни. Основанием этого является свобода человеческого духа. Однако, свобода – это не своеволие, не произвол индивида. Она гарантируется и ограничивается Богом, утверждающим религиозную этику, которая содержат в себе призыв и требование быть человечными, совестливыми и ответственными, терпимыми и милосердными. И, что особенно важно, религиозная вера упрощает для человека решение мучительной проблемы смысла жизни. Отдельная жизнь, ощущаемая как момент вечной жизни, становится исходно и очевидно осмысленной. И, поскольку вера в Бога (по крайней мере, в мировых религиях) видится в качестве осмысляющей, облагораживающей, одухотворяющей силы, то кажется очевидным, что религия не просто феномен культуры, а необходимый элемент ее развития.

Однако следует заметить, что в современном мире достигнута высокая степень абстракции ценностей жизни, определяющих ее смысл: абстракции Бога (будь то Христос, Будда или Аллах), абстракции идеального типа общества (будь то коммунизм или Всеединство В. Соловьева), абстракции идеального Человека (или группы, слоя, класса). Абстрактные боги и абстрактные вечные ценности нивелируются на протяжении всего ХХ в., поскольку там, где обозначалось высшее Добро, оказывалось и высшее Зло, и оно воплощалось в жизни гораздо конкретнее, чем Добро. Там, где Любовь, там и Ненависть, где Красота – Уродство, где Разум, там и непроходимая Глупость, где Бог, там и Дьявол.

 Дело в том, что вера в Бога, Добро, Любовь, Красоту и Свободу есть всегда чья–то вера. Каждый человек (или каждый конкретный социум) знает и ценит своего Бога, свое Добро, свою Красоту, свою Свободу. И чем сильнее эта вера, тем она обычно и нетерпимее. Чем больше человек находится в оппозиции к другой вере и к неверию, тем требовательнее его вера, тем больше он может превращать ценности своей веры в их противоположность для других. И тогда моя свобода то и дело оборачивается чьим–то рабством, мое Добро – Злом для кого–то. И если бы только в мыслях и чувствах, но ведь и в действиях. За примерами ходить далеко не надо. Начиная с ХХ века, ведутся войны на межнациональной и религиозной основе. Не случайно, ученые многих стран призывают прекратить споры о Боге и объединиться в деле разоблачения современных форм идолопоклонства независимо от того, религиозные мы люди или нет. Но, борясь с религиозными или светскими идолами, необходимо также всеми силами утверждать живые формы человечности на любой, религиозной или нерелигиозной, основе. А это означает, что надо сохранять и обогащать культуру, принципом развития которой является гуманизм.

 Духовную культуру нельзя представить себе без **искусства**, своего рода «зеркала мудрости», в которое смотрится мир, чтобы увидеть и понять глубины творческого духа человека, его способность к созиданию по законам красоты и гармонии. Первыми, кто задумывались о законах красоты и гармонии мира, были античные философы. Античное искусство, созданное жителями свободных древнегреческих городов-республик, пронизано светом, радостью, верой в достоинство и красоту человека Их идеалом стал образ человека-гражданина, гармонически развитого физически и духовно. Особенно расцвело античное искусство в Афинах в V веке до нашей эры. В храмах, на площадях, на берегу моря стояло множество статуй. Освещенные солнцем, овеянные воздухом, они были бесконечно прекрасны. Античных мастеров вдохновляли греческие мифы: статуи, созданные ими, изображали богов, но имели облик физически совершенных людей, наделенных высокими душевными свойствами. В глазах каждого грека боги воплощали в себе красоту, благородство, мужество и разум.

 Другая позиция в отношении искусства возникла в Средневековье, в период господства христианства, когда скульптура, живопись практически исчезли из поля культуры. Творческая мысль художника была свободной лишь в сфере архитектуры. Не случайно, символом средневекового искусства стало зодчество. Готическая устремленность в небеса, к божественной благодати в полной мере символизирует духовную доминанту жизни человека, его стремление оторваться от грешной земли, полной чувственных соблазнов и пороков.

 В эпоху Возрождения особенностью искусства выступает ярко выраженный демократичный и реалистический характер, в центре его стоят человек и природа. Художники достигают широкого охвата действительности и умеют правдиво отобразить основные тенденции своего времени. Они ищут наиболее эффективные средства и способы для воспроизведения богатства и разнообразия форм проявления реального мира. Красота, гармония, изящество рассматриваются как свойства действительного мира. Гуманизм Возрождения обогатился сознанием противоречивости жизни, трагическим мироощущением, что проявилось в творчестве крупнейших его представителей - Шекспира, Микеланджело, Леонардо да Винчи.

Эпоха Возрождения имела огромное положительное значение в истории мировой культуры. В искусстве Возрождения воплотился идеал гармонического и свободного человеческого бытия, питавший его культуру. В эпоху Возрождения существенно изменились и человеческие ценности. Всплеск деятельности и могучая вера во внутренние силы и возможности человека стали основой процветания искусств и нового видения роли прекрасного и его творцов в жизни общества. Искусство Возрождения, по-новому интерпретировало классические традиции цивилизаций Греции и Рима. Литература, философия и изобразительное искусство античности предоставили итальянским мастерам материал и примеры для подражания. Они почитали предков и за отношение к жизни в целом, и за шедевры, так и оставшиеся непревзойденными спустя тысячу лет после падения античной цивилизации.

Но Возрождение в искусстве не ограничилось возвратом к былым сюжетам и классическим стилям; были переосмыслены древние методы в архитектуре, строительстве, скульптуре и в других видах и направлениях искусства. В частности, в культуре Возрождения начали складываться разные стили искусства. Кроме романского и готического стилей эпохи Средневековья к концу Возрождения стал утверждаться новый стиль «барокко». В Новое время возникают рококо, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, которые дают художникам возможность выбора эстетического идеала и средств его выражения. В ХХ веке задает тон модернизм, в котором отсутствует стержневой художественный стиль. А существующие стили быстро сменяют друг друга. Сегодня искусствоведы считают, что в искусстве наших дней доминирует постмодернизм, включающий новые течения (гиперреализм, поп-арт, неоромантизм и т.д.).

 Искусство, будучи специфической формой духовно-практического освоения действительности, в то же время является сферой духовного производства эстетических идей и эстетического сознания. Особенностью искусства в данном случае является отражение реальности посредством создания художественного образа. Именно поэтому природа искусства определяется созидательной силой воображения, творчества, стремлением создать то новое, что способно изменить, преобразовать, «очеловечить» свое чувственное восприятие в соответствии с определенными целями, интересами, потребностями. Иными словами, познание и творчество неотделимы от природы искусства. Познавательная деятельность искусства осуществляется в различных видах практики: от обыденного опыта до целенаправленной эстетической деятельности (хореографии, кино, телевидения, поэзии, музыки, живописи и пр.). Говоря словами Л.Н.Толстого, искусство действует на людей независимо от их развития и образования: прелесть картины, звуков, образов заряжает любого человека, на какой бы он не находился ступени развития.

Постижение мира через понимание прекрасного и безобразного, гармонии и дисгармонии, трагического и комического актуально во все времена. Вместе с тем, эстетическое восприятие связано не только с чувственностью, но и с воображением, психическими проявлениями, теоретической деятельностью. Освоение мира по законам красоты рассматривает эстетика.

Роль искусства в обществе достаточно велика, оно полифункционально. Выступая как необходимое средство общения людей, развивая духовно целостную, гармоническую личность, искусство способствует пониманию объективной природы и субъективного мира человека. Оно, как форма культуры тесно связано с **философией.**

Философия, выступая в качестве интеллектуально-психологического освоения культурного наследия («живой души культуры»), является квинтэссенцией эпохи.

Философия сегодня - это и специфическая наука, и форма общественного сознания, и особый способ познания действительности, и теоретическая форма современного мировоззрения, особый настрой ума, отношения к миру. Не случайно, структура философского знания многообразна: это и философия природы, философия жизни, философия истории, философия культуры, философия права, философия техники, философия естествознания, философия чувств и веры. Философские знания существуют в 2-х формах: а) как системное знание – академическая философия, наукообразная; б) как жизненная практическая философия, достояние каждого человека.

 Академическая философия – это учение о всеобщих, универсальных характеристиках мира, месте человека в этом мире, его возможностях и способностях познавать и преобразовывать мир. Термин «универсум» обозначает всеобщие характеристики, которые принадлежат всему миру, всем вещам, процессам и явлениям, существующим в пространстве и во времени. И.Кант считал, что призвание философии состоит в ответах на вопросы: что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться и что есть человек. Эти вопросы выражают природу мировоззрения, которое есть единство знания и оценки. Вместе с тем, знания и ценности философии глубоко историчны, они не ограничены рамками какой-либо области человеческой деятельности, а приложимы и за ее пределами. Другими словами, философские знания превращаются в принципы, значимые для любой деятельности и любого вида творчества, в том числе и научного.

Философия и наука взаимно обусловливают друг друга в своем развитии. В них есть как общее, так и особенное. По аналогии их можно сравнить с большим зданием. Наука занимает в нем все комнаты. Если ли комната для философии? Пожалуй, нет. Философия во всем здании в виде связующих его звеньев. Она имеет общие границы с каждой из частных наук, которые изучают единичное, общее, особенное в тех или иных сферах бытия. Законы, принципы и категории философии пронизывают содержание любой отрасли научного знания. Кроме того, философия, будучи выражением мудрости, обращается к предельным смысловым основам бытия, видит вещи и весь мир в их человеческом (ценностно-смысловом) измерении. Следовательно, философия выступает как теоретическое мировоззрение и выражает ценности человека, прежде всего. Поскольку мир, взятый в смысловом измерении, есть мир культуры, то философия выступает как теоретическая душа культуры (Гегель).

И действительно, в любой философской системе отражается личностное мировосприятие автора. Поэтому философия относится к сфере культуры и обладает всеми ее характеристиками. Философия близка к искусству. Первые ее произведения были написаны в поэтической форме. И прав был Ф.Достоевский, утверждавший, что философия - та же поэзия, только ее высший градус. С поэзией философию сопоставляли К.Ясперс и В.И.Вернадский. В процессе исторического развития философские идеи нередко облекались в диалоги, исповеди, повести и письма, эссе и романы, утопии и рассказы путешественников. Родственные связи существуют у философии и с другими видами искусства. Так, П.Л.Капица сравнивал ее с музыкой, экспериментировал в музыкальной сфере и Ж.Ж.Руссо. С политикой, идеологией философию роднит обостренное внимание к проблеме государственного устройства и его идеологическому обоснованию, отношению личности и власти, личности и государства. И только в рамках философии неприятие существовавших и существующих режимов оборачивается возникновением различного рода утопических учений. История хранит немало примеров, когда философия, сталкиваясь с глупостью и безрассудством в политике, добивалась победы над несправедливостью и заблуждениями. Что касается морали, то, возникнув в контексте исторического развития, она не теряла прочной связи с философией. Пристальное и заинтересованное внимание философии к смысложизненным проблемам, обусловливает постановку и решение вопроса о свободе и ответственности человека, отношении личности и общества к природным и социальным ценностям, проблемы любви и счастья человека.

В этой связи уместно заметить, что только философия может быть квинтэссенцией духовной культуры, ибо она вбирает в себя наиболее существенные достижения культурного творчества. При этом философия сохранила и пронесла через века свой синкретический (целостный) характер, что соответствует духу нашего времени. Не случайно, В.И. Вернадский высоко оценивая роль философии в духовном развитии человечества, полагал, что она «создала могучий человеческий разум… подвергла глубокому анализу разумом человеческую речь, выработанную в течение десятков тысяч лет в гуще социальной жизни, выработала отвлеченные понятия, создала отрасли знания, такие как логика и математика, основы нашего научного знания».

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что духовная культура, все ее формы ориентированы на выработку знаний, ценностей, идеалов. При этом ее особенностями являются наибольшая степень свободы творчества, отсутствие меркантильности, создание силой человеческой мысли духовной сферы общества, удовлетворяющей духовные потребности человека и общества.

1. **Культура социальных отношений, ее содержание и основные особенности.**

Наряду с духовной культурой важную роль в обеспечении жизнедеятельности личности и общества играет социальная культура. Социальная культура выступает в качестве способа бытия личности и общества, личности и социальных групп, а также межличностных отношений. Она служит фактором существования и стабильности общества, средством формирования социальных отношений во всех сферах индивидуальной и общественной жизнедеятельности, пронизанной культурными значениями. Иными словами, вся экономическая, хозяйственная, политическая жизнь носит социокультурный характер, придающий ей целостность и значимость. Все типы деятельности, хозяйственные занятия, статусы, ранги и должности имеют не только собственно экономическое, профессиональное, но и социальное содержание. Ключевую роль социальная культура играет в социальной сфере, отражая степень развития личности и социальных групп как активных субъектов исторического процесса.

Бесспорно, что социальная культура тесно взаимосвязана с культурой духовной. С одной стороны, социальная культура общества выступает основанием для духовно-практических форм освоения бытия: мифологии, религии, философии, искусства. Они отражают, обобщают и пропагандируют идеи социальной культуры. Вместе с тем, ценности социальной культуры отличаются от ценностей духовной культуры в плане их создания и усвоения. Если духовные ценности могут быть созданы личностью, независимо от других членов сообщества, то ценности социальной культуры создаются обществом. В плане освоения, потребления духовные ценности требуют от индивида самостоятельных усилий. А социальные ценности реализуются лишь в межличностных, межгрупповых и общественных взаимоотношениях. К примеру, ценности милосердия, демократии, свободы могут быть реализованы лишь через взаимоотношения людей.

С другой стороны, в религии, философии, искусстве вырабатываются и развиваются новые нравственные, правовые, политические идеи, которые затем воплощаются в социальной культуре общества. Кроме того социализация личности, включенность в систему общественных отношений во многом определяется уровнем развития ее духовности, степенью интеллектуального развития, приверженностью к сложившимся традициям, гуманистичностью сознания. Не случайно, философы, социологи, историки придают особое значение социальной культуре, которая призвана сыграть решающую роль в преодолении современного кризиса в России. При этом значительное внимание должно уделяться проблемам осмысления и поиска путей формирования новой социальной культуры, которая способна обеспечить социальное благополучие населения.

 Социальная культура выступает основанием программирования человеком своей жизни и деятельности, учитывая социальные условия и личные особенности. Она способствует реализации творческого потенциала личности, формируя мотивы и обеспечивая успешность социальных контактов в социуме с учетом общественных, групповых и индивидуальных интересов. Содержательная характеристика социальной культуры была бы не полной без анализа сферы бытия, связанной с социальным обслуживанием и защитой тех людей, которые нуждаются в опеке государства: инвалиды, беженцы, сироты, больные, неблагополучные семьи, дети, пенсионеры, жертвы войны, геноцида. То есть те граждане, которые в силу обстоятельств не могут обеспечить себя необходимыми жизненными средствами.

Как система социальная культура достаточно сложна. Она включает социальные знания, нормы, ценности и институты, обеспечивающие устойчивое функционирование общества как системы и регулирование взаимодействия личности и социальных групп людей различной степени общности. Социальные нормы формируются в процессе социализации личности, в приобщении к традициям, обычаям, стандартам и моделям поведения, в процессе выполнения каждым членом общества определенных социальных ролей. Иными словами, каждый человек выстраивает алгоритм действия благодаря усвоению социокультурных установок, принятых в социуме. К примеру, взаимоотношения между врачом и пациентом, учителем и учеником, профессором и студентом устанавливаются с учетом тех социальных ролей, которые они выполняют в тот или иной момент своей жизнедеятельности. Соблюдение правил и норм поведения контролируется государственными и общественными институтами, общественным мнением. Что касается социальных ценностей, то они реализуются во взаимоотношениях между людьми. Речь идет о таких социальных феноменах, как милосердие, солидарность, гуманность, демократия, свобода, братство, выступающих в качестве общих принципов развития любой государственности.

Дополняют структуру социальной культуры социальные институты. Понятие «институт» происходит от латинского «institutum», что означает «установление, учреждение, организация».

Социальные институты культуры включают в себя совокупность тех учреждений, благодаря деятельности которых сохраняются и воспроизводятся специфически культурные формы, т.е. такие области человеческой деятельности, которые связаны с культурным творчеством. Современная культура включает в себя достаточно много таких культурных учреждений. Все они интегрированы в социальный контекст и имеют определенную государственно-общественную санкцию. Без них невозможно представить ни культуру наших дней, ни современного человека. К примеру, государство является не только политическим институтом, но оно выступает и высшим уровнем социально-культурной организации, на котором основывается большинство культурных процессов. В структуре государства немаловажную роль играют особые органы управления культурой, государство обеспечивает также возможность развития социальной и духовной культуры, выступая в качестве проекции культурных тенденций.

Важную роль в развитии социальной культуры занимает социальный институт семьи, который подразумевает форму семейно-брачных отношений: законодательный и гражданский брак. Социальный институт образования связан с технологией передачи знаний от поколения к поколению, а также с формированием определенной модели образования. Другими словами, семья и школа совокупно выполняют пайдевтическую, т.е. воспитательно-образовательную, функцию. Социальные институты и учреждения здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального обслуживания, быта и сервиса обеспечивают регулирование и упорядочение социальной жизни человека, а также поддержку индивидуальной жизнедеятельности гражданина, совершенствование его жизненного пространства. Социальные институты культуры, безусловно, включают и совокупность тех учреждений, благодаря деятельности которых сохраняются и воспроизводятся специфически-культурные формы. Это музеи, библиотеки, архивы, театры, концертные залы, выставки. Дополняют характеристику социальной культуры образовательные учреждения культуры (институты, академии, колледжи). Они занимаются подготовкой специалистов в различных сферах современной культурной деятельности — музыкальной, театрально-концертной, культурно-просветительской, культурно-исследовательской, культурно-воспитательной.

Однако приведенный перечень не исчерпывает всей панорамы учреждений культуры. К ним можно с полным правом отнести также учреждения, которые регламентируют деятельность средств массовой коммуникации, несут ответственность за различные формы проведения досуга (спортивных мероприятий, карнавалов и праздников, дискотек и «народных гуляний» и пр.), занимаются производством и тиражированием разнообразных культурных форм (материальных и духовно-символических), курируют культурные процессы общества. При этом следует подчеркнуть, что социальные нормы, ценности и институты не обладают характером всеобщности. В любом обществе существуют социально-культурные различия, обусловленные и спецификой существующих в обществе социальных групп, и личностными особенностями, и различным уровнем дохода, и неодинаковым статусом граждан в системе общественных отношений. Значительная роль в социально-культурных различиях принадлежит социальной иерархии, определяющей престижные профессии и формирующей социальные группы по уровню материального благополучия: «верхи», «низы», средний класс.

Таким образом, социальная культура обусловливает позитивность социальных контактов человека, эффективность социального взаимодействия всех членов общества по производству и воспроизводству необходимых условий для жизнедеятельности индивида и общества в целом на основе принципов свободы, равенства, братства, справедливости и солидарности.

Одной из значимых ипостасей социальной культуры является **нравственная культура.** Ключевое воздействие нравственной культуры на сохранение целостности человеческого сообщества и на одухотворение человеческих отношений является общепризнанным. В этой связи единство культур заключается в том, что они ориентированы на высшие ценности, имеющие самодостаточный характер. Что касается нравственной культуры, то ее ценности необходимы сами по себе и выступают как конечные цели человеческого общежития, выступая в качестве основного механизма регуляции межличностных отношений и создавая модели нравственного поведения на принципах гуманизма.

Безусловно, нравственная культура отражает степень нравственного развития общества на основе освоения предшествующего опыта человечества и существующих условий жизнедеятельности индивида и общества. Содержательная характеристика нравственной культуры связана с тем, что основой взаимодействия граждан должна выступать категория «добра» в ее различных модификациях. Неспособность человека к различению добра и зла, неумение или нежелание исходить из добра свидетельствуют об отсутствии нравственной культуры. Но возникает вопрос: что считать добром, а что злом? Употребление наркотиков – это безусловное зло, а использование наркотических препаратов для лечения тяжелобольных пациентов - добро. Поэтому добро следует рассматривать как альтернативу зла. Это нравственные категории, которые обозначают положительные (добро) и отрицательные (зло) феномены, выступающие в качестве побудительных мотивов, оценок, принципов и норм поведения и действия человека или социальной группы разной степени общности. Иными словами реализация человечности в нравственной культуре осознается и ощущается как Добро - высшая нравственная ценность.

Добродетельный человек в своих чувствах, мыслях, намерениях и действиях исходит из позиции добра, ибо добродетелен тот человек, который реализует добро в своем отношении к другим людям. Добро созвучно таким свойствам человека как честность, ответственность, порядочность, милосердие, совестливость. Именно добро содействует сохранению и развитию всех сторон жизни человека и общества. При этом следует заметить, что формы проявления добра, его модификации изменчивы. Вместе с тем, сущность добра остается неизменной – это значимость и полезность. Полезно для того, к кому оно реализуется, а также и для того, от кого исходит добро. Прежде всего, потому, что добро согревает душу человека и может вызывать ответное отношение со стороны тех, кому оно предназначено. А, кроме того, добрые отношения и добрые дела приносят пользу всему обществу.

Не случайно, этика построена на представлении о полезности и разумности осуществления добра. Добро, в отличие от зла, в любом обществе, начиная с древности, является нормой поведения и действий человека. Об этом свидетельствуют все принимаемые в различных обществах кодексы, религиозные заповеди, имеющие нормативный характер долженствования. Однако добро становится действительной ценностью культуры в том случае, если оно, во–первых, в известной мере самоценно, а во–вторых, не только должно, но и желанно тем, кто его творит. Норма нравственного поведения может выступать как внешняя, вынуждающая человека делать добро и не делать зла. Но она же может быть и внутренне принятой, пережитой, выражающей не только долженствование, но и идеал нравственного отношения, поведения человека. Не абстрактный, а личностный, живой идеал, тогда норма становится органичной.

Закономерно, что добро, выступая, как высшая нравственная ценность человека, имманентно связано с гуманностью. Другие нравственные ценности - честность, вера, красота, ответственность, порядочность, милосердие, совестливость выступают личными ориентирами жизни, предельно общими целями нравственной деятельности каждого человека. Значительную роль в нравственной культуре играют также такие категории как счастье, любовь, смысл жизни, свобода, которые являются ценностными регуляторами морального поведения, чувств и мыслей каждого высоконравственного человека. Выступая в качестве устойчивого ядра нравственности, данные ценности носят общечеловеческий характер, несмотря на то, что нравственная культура – явление историческое. Дело в том, что каждая эпоха, и каждый народ создают свои представления о добре и зле, и свои механизмы развития нравственной культуры, определяющие поведение и действия члена общества.

Вместе с тем, важно понимать, что нравственные поступки будут таковыми являться лишь тогда, когда ценности и нормы общества станут внутренней составляющей личности, ее убеждениями, мировоззрением, нравственным сознанием. Только тогда будут совпадать морально-должное и нравственно-сущее в поведении человека. Бесспорно, что данное единство будет выступать гарантом использования в общении между людьми высоконравственных норм добра, чести, совести, долга, достоинства, любви и др. При этом и жизнедеятельность человека будет соответствовать принципам гуманизма, демократии, трудолюбия, социального равенства, сочетания разумного эгоизма (достоинства) и альтруизма, миролюбия и патриотизма. В гуманности отношений между людьми, сочетании личных групповых и общественных интересов и проявляется качество нравственной жизни. Овладевая моральным опытом общества, закрепленным в этических взглядах и представлениях, в моральных принципах и нормах, человек обретает нравственную культуру.

Значительна роль основных принципов нравственности, среди которых, прежде всего, «Золотое правило»: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Оно требует, чтобы никто не ставил себя в исключительное положение по сравнению со всеми другими, и тем самым устанавливает равенство между людьми. Это правило появилось в религиозно-философских учениях Китая, Индии, Греции в середине I тыс. до н. э. Другим важным принципом является моральная автономия личности, получившая свое обоснование в философии И.Канта. Провозгласив личность абсолютной ценностью, философ считал, что не приемлем подход к личности как средству достижения каких либо других ценностей. Сам человек должен распоряжаться своей жизнью. Моральная автономия личности означает, что она самостоятельно осуществляет выбор нравственных принципов и способов своих действий, а потому несет ответственность за свой выбор перед самой собою и перед человечеством. Бесспорным принципом нравственности выступает гуманизм. Его сущность — в человеколюбии, признании единства человечества, заботе о благополучии и счастье каждого человека. Он требует отказа от всех форм насилия над личностью. Он утверждает социальное равенство людей, а также «естественные права» каждого человека на жизнь, свободу, охрану здоровья, духовное развитие.

При этом следует учитывать, что человек овладевает данными принципами не столько в процессе академического усвоения морального опыта общества, сколько в реальных действиях и поступках, в отношениях между людьми, в отношениях к обществу. Речь идет о мере воплощения нравственности в жизни людей, о нравственной культуре как качестве, присущем или не присущем каждой личности. В литературе нередко понятия «нравственность» и «мораль» отождествляются, считаются синонимами. Однако это не совсем так. Если мораль выступает как особая форма общественного сознания, то нравственная культура есть практическое воплощение морали, регулирующей отношения между людьми с помощью системы норм, принципов, идеалов и ценностей. Бесспорно, что мораль и нравственность – понятия близкие и не существуют друг без друга. Мораль акцентирует нормативность нравственности, ее социальное бытие, моменты долженствования. С другой стороны, нравственность выступает как особая ориентация поведения людей, в основе которой лежит дихотомия добра и зла. Другими словами, когда используется термин «нравственность», чаще подчеркивается индивидуализация морали, ее индивидуальное бытие, реализуемость норм, идеалов, должного в жизни людей, в их действиях, сознании и самосознании, чувствах и мыслях.

Между нравственной культурой и моральной ответственностью существует определенная связь. Уровень образования человека, социальный статус, высокий профессионализм вовсе не предполагают одновременно и наличие определенной нравственной культуры личности. А вот наличие моральной ответственности характеризует нравственную культуру индивида. Чем выше моральная ответственность человека, тем выше зрелость нравственной культуры. Еще раз подчеркнем, что нравственная культура личности – это уровень индивидуального сознания и этических знаний, чувств и эмоций, воли и жизненного опыта, которые проявляются в конкретных видах деятельности и реальных поступках.

В обыденном смысле под нравственной культурой подразумевается уважительное, сочувственное, доброжелательное, дружелюбное, заботливое взаимоотношение между людьми. В условиях экономического, политического, духовного кризиса, в процессе эмоционального взаимодействия людей нередко возникают отношения предвзятости, непринятия, отчуждения. Одна из наиболее распространенных причин подобных отношений — низкая нравственная культура общения. Подчеркивая важность нравственной культуры личности, И.Кант писал: «Нравственность учит не тому, как стать счастливым, а тому, как стать достойным счастья».

В заключение уместно еще раз подчеркнуть, что любые нравственные нормы, принципы, правила должны быть восприняты в качестве глубокого внутри личностного качества, став основным свойством индивидуального «Я». При этом целесообразно вспомнить заповедь Сократа «надо жить по совести», категорический императив И.Канта «жить по долгу», Платона с его идеями Истины, Добра и Красоты.

В постоянном взаимодействии с нравственной культурой функционирует **правовая культура**, выступающая как составная часть духовной культуры человечества. Являясь необходимыми, взаимосвязанными и взаимопроникающими системами регуляции общественной жизни, они возникают в результате потребностей в обеспечении развития общества в соответствии с различными интересами граждан, подчинения их определенным правилам и нормам поведения. Нравственная и правовая культуры выполняют единую социальную функцию – регулирование поведения людей в обществе. Их структура включает общественное сознание (моральное и правовое); общественные отношения (нравственные и правовые); общественно значимую деятельность; нормативные сферы (нравственные и правовые нормы).

Моральные и правовые нормы имеют всеобщий характер, общеобязательны; они охватывают все стороны общественных отношений. Многие правовые нормы закрепляют не что иное, как нравственные требования. При этом право не должно противоречить морали. В свою очередь оно оказывает воздействие на формирование нравственных воззрений и нравственных норм. При внешней схожести морали и права между этими социальными регуляторами существуют важные различия. Право и мораль различаются: 1) по объекту регулирования; 2) по способу регулирования; 3) по средствам обеспечения выполнения соответствующих норм (характеру санкций).

Право регулирует лишь общественно значимое поведение. Оно не должно, например, вторгаться в личную жизнь человека. Более того, оно призвано создавать гарантии против подобного. Объектом морального регулирования является как общественно значимое поведение, так и личная жизнь, межличностные отношения (дружба, любовь, взаимопомощь и т. д.). Способ правового регулирования – правовой акт, создаваемый государственной властью, реально складывающиеся правоотношения на основе и в пределах правовых норм. Мораль регулирует поведение субъектов общественным мнением, общепринятыми обычаями, индивидуальным сознанием. Соблюдение правовых норм обеспечивается специальным государственным аппаратом, применяющим правовое поощрение или осуждение, в том числе и государственное принуждение, юридические санкции. В морали же действуют только духовные санкции: моральное одобрение или осуждение, исходящие от общества, коллектива, окружающих, а также самооценка человека, его совесть.

Правовая культура - явление социальное и историческое. Закономерностью развития правовой культуры является то, что она всегда является «слепком» определенной исторической эпохи. Самыми архаичными формами правового сознания были сакрально окрашенные представления о «порядке», «законе», «справедливости», «запрете» и пр. Позднее эти представления из устной формы переходили в знаковую, символическую, а затем в письменную. Происходила легализация жестких требований, установленных вначале высшими (богами, прародителями) силами, для беспрекословного повиновения индивида в обществе.

Становление правовой культуры происходит в период распада первобытнообщинных отношений, когда возникают первые государства, частная собственность и разделение умственного и физического труда. Дифференциация общества привела к возникновению классов с противоположными интересами, реализация которых потребовала создания особых органов управления. Они выработали определенную систему норм и правил, обеспечивающих насильственным путем регулирование социальных отношений с позиций «воли господствующего класса». Уже в первом тысячелетии до нашей эры великие мыслители Древней Греции и Древнего Рима заложили основы теоретического уровня правовой культуры. И тогда же произошел крупный прогрессивный сдвиг в эволюции правовой культуры.

 В условиях античного полиса появились зачатки понимания того, что свободного человека и гражданскую общину, членом которой он состоит, связывают нити обоюдных прав-обязанностей. У греков и римлян формируется рациональное восприятие правового порядка. В Элладе, к примеру, граждане, достигшие совершеннолетия, давали клятву в единомыслии: «И я буду слушаться властей… и повиноваться установленным законам… И если кто-нибудь будет отменять законы или не повиноваться им, я не допущу этого, но буду защищать их один и вместе со всеми». Всё это говорит о высоком уровне правовой культуры древних цивилизаций. В период Средневековья правовой культуре были присущи две наиболее яркие черты. В социальном плане это - дифференциация по сословнокастовым характеристикам, принятие общественного неравенства как естественного явления. В мировоззренческом плане - жесткая зависимость от религии, воздействие сложившихся мировых религий (христианства и ислама), либо обновившихся традиционных религиозно-философских систем (индуизм, конфуцианство).

 Естественным и непререкаемым представали в сознании средневекового человека законы, регламентирующие жизнедеятельность феодального общества. Ценность закона, долга для людей строго следовать его предписаниям чтились везде одинаково. Однако, в понимании критериев, которым надлежало соответствовать правовой норме, являющейся законом, такое единообразие отсутствовало. Если в странах Востока такими критериями были богоустановленность, освященность традицией, категоричность, то для европейских стран в перечень признаков закона формально включена была этическая обоснованность и согласие людей с законом, направленным на общее благо. Однако, средневековая практика правовых отношений, базирующаяся на Священном писании, нередко противоречила ему. Достаточно вспомнить инквизицию, охоту на ведьм, еретиков, пытки, сожжение на кострах книг, ученых, идеи которых противоречили религии, чтобы увидеть существование водораздела между законностью права и бесправием личности. Правовая культура Средневековья допускала жестокость как средство обеспечения законопослушания. Иногда насилие принимало обличие закона.

Наступление капиталистической эпохи принесло с собой господство буржуазного юридического мировоззрения и буржуазной правовой культуры. Бесспорно, они являлись антиподом религии, но по существу были аналогичными религиозной интерпретации мира и общества. Правовой культуре был придан светский характер, а вместо божественного права было создано право человека. Церковь уступила место государству, которое направило свои усилия на разработку наиболее типичных установок и концепций. Основой правовой культуры данного общества стала теория «естественного права», утверждавшая свободу в убеждениях и действиях, в обладании и распоряжении собственностью, равенство всех перед законом . Она была дополнена концепцией «общественного договора», примата права над государством, принципом разделения властей.

В России проблема правовой культуры имеет давние и глубокие корни. Трудно было внедрить веру в непогрешимость и справедливость права на всем протяжении истории развития России. Русский народ понимал свои обязанности лишь по отношению к общине. Вне социальной группы, он видел насилие над собой, принуждение. По мнению А.И.Герцена «…Вопиющая несправедливость одной части законов вызывала в нём презрение к другой. Полное неравенство перед судом убило в нём в самом зародыше уважение к законности. Русский, к какому бы классу он ни принадлежал, нарушает закон всюду, где он может сделать это безнаказанно; точно так же поступает правительство. Это тяжело и печально для нашего времени…».

Исходя из всего этого, можно говорить о недостаточно высокой правовой культуре российских граждан. В современных условиях в России, с установлением частной собственности, возросло социальное и материальное неравенство людей, что вызывает естественное недовольство населения и одновременно стремление определенной части населения обогатиться всеми законными и незаконными способами. Современное российское общество глубоко стратифицировано, в нем имеются различные классы, социальные слои и группы со своими потребностями и интересами. Все это неизбежно влияет на правовую жизнь общества и правовую культуру, которые выступают в качестве основных компонентов правовой системы общества. При этом, к сожалению, следует констатировать, что низкий уровень правовой культуры, юридический беспредел, правовой нигилизм встречаются сегодня во всех сферах правовой жизни.

Правовая культура развивается вместе с развитием общества, государства, нации, народа. Прошлое, с его достижениями и недостатками, и настоящее, где также есть и позитивное и негативное, влияют на развитие культурных форм правовой системы. Каждой национальной правовой системе присущ свой культурно-исторический путь. Неправомерно в этой связи, отождествлять культуру разных стран, а тем более монополизировать правовую культуру какого-либо государства. Базовыми принципами современной правовой культуры являются: равенство всех перед законом, социальная справедливость, свобода, единство прав и обязанностей и презумпция невиновности.

Правовая культура, бесспорно, является условием социального прогресса, гарантией развития и совершенствования человека. А потому, продукты правовой культуры – юридические нормы, опыт правовой деятельности, способы разрешения конфликтов, народная правовая мудрость выступают в качестве непреходящих ценностей, которые необходимо бережно хранить и передавать последующим поколениям.

 Правовая культура непосредственно взаимосвязана с **политической культурой** общества, которая регулирует политико-властные отношения, обеспечивает оптимальное равновесие между политическими и общественными институтами, государством и обществом, государством и личностью. В свою очередь политические институты оказывают воздействие на формирование правовой культуры, которая соответствует международным стандартам, обеспечивая эффективное политическое управление административным аппаратом. Следует также учесть, что правовая система может выступать фактором торможения в развитии общества, источником коррупции, когда она отражает конъюнктурные интересы политической элиты.

Политическая культура, также как и правовая, явление социальное и историческое. Она формировалась под влиянием острых противоречий и борьбы различных классов, социальных и политических сил общества. Ее становление происходит в период возникновения первых государств, утверждения частной собственности, когда возникает потребность в создании особых властных структурах для проведения внешней и внутренней политики. В отечественной литературе политическая культура рассматривается не однозначно, ибо существуют различные ее определения. Сам термин «политическая культура» впервые был введен в XVIII веке немецким философом-просветителем Иоганном Гердером. Большинство исследователей рассматривают политическую культуру как систему исторически сложившихся ценностей, идей, убеждений, сознания, установок, а также моделей и норм политического поведения и политической деятельности, обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества.

Политическая культура и политика – понятия, близкие по содержанию, но не тождественные. Политическая культура предстает как единство политических знаний, оценок, ориентации людей, норм, навыков, образцов их политического поведения. Совокупное действие данных компонентов и задает качественную определенность и устойчивость мышлению и политике, т.е. деятельности субъектов, в качестве которых выступают личности, социальные группы, общество, политические партии и другие общественные институты. В этой связи уместно заметить, что политическая культура – это, прежде всего, преимущественно политическая культура доминирующих социальных групп. Она аккумулирует интересы, общественное положение и особенности исторического развития социальной общности, усваивая традиции, национальные, географические, религиозные факторы, унаследованные от прошлого. По ходу исторического развития политическая культура изменяется, приспосабливаясь к интересам той социальной группы, которая занимает господствующее положение. Однако данный процесс не происходит автоматически, поскольку затрагиваются глубоко укоренившиеся политические стереотипы. Речь идет о том, что усвоенные идеи, представления, навыки, умения политических субъектов образуют определенную матрицу политического процесса в целом, обусловливая трансформацию сознания и поведения людей в устойчивые политические формы.

Политическая культура выполняет в обществе следующие функции: познавательная, интегративная, коммуникативная, регулятивная, воспитательная, мобилизационная.

 Познавательная функция направлена на формирование у граждан необходимых общественно-политических знаний, взглядов, повышения политической образованности; интегративная связана с достижением согласия граждан в рамках существующей политической системы и избранного обществом политического строя, объединением усилий для достижения определенных социально значимых целей, а также снижением политических рисков — рисков невыгодных, ухудшающих условия деятельности социально-экономических субъектов.

 Коммуникативная функция позволяет обеспечить взаимосвязь между участниками политического процесса на основе общепринятых норм, ценностей, а также дает возможность передавать содержательную характеристику политической культуры от поколения к поколению и накапливать политический опыт. Кроме того, развивает и закрепляет необходимые политические ценности, установки, мотивы, цели и нормы поведения в общественном сознании регулятивная функция. Специфика воспитательной функции связана с процессом политической социализации личности, формированием ее как высоконравственного политического субъекта. Что касается мобилизационной функции, то ее задача заключается в том, чтобы вовлечь широкие слои населения в политический процесс посредством участия в различных политических институтах и организациях.

Как целостная система политическая культура отражает степень развития политической жизни, уровень ее демократичности, характер и эффективность функционирования политической системы, политическую активность граждан, их политическую компетентность, сложившиеся механизмы и способы отношения личности к власти. При этом следует заметить, что уровень политической культуры зависит в первую очередь от условий и качества образования, воспитания граждан, их образа жизни, внутренних мотиваций, в целом, от уровня развития обществ. Политическая культура проявляется на всех уровнях политической жизни общества: государственном, межличностном, межгосударственном. К примеру, политика государства по отношению к малообеспеченным семьям, инвалидам, детям и т.д., формирование и деятельность правительственных органов и местного самоуправления, армия, полиция, политические объединения, межгосударственные отношения – все это обусловливает многообразие типов политических культур народов, наций, социальных общностей.

Важнейшим элементом политической культуры общества является политический режим, использующий систему методов и средств осуществления государственной власти. Именно политический режим обусловливает ту или иную модель политической культуры, хотя в чистом виде они существуют достаточно редко. Тем не менее, следует выделить тоталитарную и демократическую культуры.

 Для тоталитарной модели политической культуры характерны такие признаки, как приверженность единой универсальной цели; усилия по достижению всеобщего участия в общественных организациях; стремление к подчинению или ликвидации тех организаций, которые не поддерживают режим; идеологический монизм; использование административно-командных методов управления; централизованное руководство всеми сферами жизни общества; политический надзор за частной жизнью; нахождение государственной власти в руках правящей партии и вождя. При этом происходит сращивание партийного и государственного аппарата, доминирование коллективных интересов над личными, ограничение прав и свобод личности.

 Поведение и действия граждан осуществляется по принципу: «Запрещено всё, кроме того, что разрешает и поощряет власть». В тоталитарном политическом режиме политическая культура репрессивна, консервативна, бюрократична, поддерживает культ власти (вождя, партии). В ней заложен тотальный контроль над всеми сферами общества (цензура, контролирующие органы, действующие как легально, так и нелегально), в том числе и над личной жизнью людей. Политическая культура, возводя коллективизм в высший принцип, воспроизводит массовое сознание, основывающееся на вере в абсолютное единство власти и народа, могущество и справедливость социального строя. Общественное сознание является мифологическим, догматичным, агрессивным по отношению к инакомыслящим. Вместе с тем, такая политическая культура обладает устойчивостью и организованностью, которая проявляется на определенном этапе исторического развития общества и которая соответствует утвердившейся тоталитарной модели политической системы. С другой стороны, такая модель не является вечной, в недрах ее, хотя и не всегда быстро, наблюдается тенденция движения к демократизации общества. Процесс демократизации достаточно длительный и сложный, он требует осторожности и осмотрительности. Такие результаты тоталитаризма, как политическое доносительство, ложь, притворство, утрата собственного достоинства, вечный страх нельзя уничтожить сразу. Для этого потребуется время, честное и мужественное самосознание, очистительное покаяние, новая привычка к независимости и самостоятельности и, главное, новая система национального духовного воспитания.

 Кроме того, победа демократии в обществе невозможна без политических лидеров и политиков-профессионалов, имеющих достаточно высокий уровень политической культуры. Задача выдвижения новых политиков, обладающих такими качествами, как гражданская честь и ответственность, ум и воля, организаторские способности, дальнозоркость и образованность, имеет большое значение в процессе перехода к демократической модели политической культуры общества.

Демократическая культура, в отличие от тоталитарной, предполагает подконтрольность государственной власти населению, выборность и сменяемость представителей власти путем голосования, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти, многопартийность, приоритет интересов общества над интересами государства, гарантии гражданских прав и свобод. Одним из главных факторов данной модели является идея гражданского общества как системы самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и движений.

Демократическая модель политической культуры предполагает цивилизованные взаимоотношения между людьми в сфере политики. Ей свойственен принцип: «Разрешено всё, кроме того, что запрещено законом». Она диалогична, плюралистична, гуманистична, ибо человек в ней становится ценностью, активным и сознательным участником политической жизни. Демократическое сознание предполагает равную ответственность всех граждан за действия своего правительства. Его идеалы: свобода, равенство, справедливость, торжество закона, осуществление прав человека. Демократическая (плюралистическая) политическая культура проявляется в общенациональном согласии относительно принципов организации и функционирования политической системы; ротации партий и должностных лиц у власти; высоком месте демократии в структуре общественных ценностей; преобладании гражданских процедур в улаживании конфликтов; политическом плюрализме.

 Важнейшей чертой демократической политической культуры является политическая толерантность, означающая терпимость к иным политическим взглядам, к поведению, чувствам, идеям, верованиям. В демократическом государстве толерантность обусловливает возможность легальной борьбы за власть, существование легальной оппозиции по отношению к правящей партии, а также согласие между всеми политическими силами общества относительно соблюдения «правил игры» в политической сфере. Особенно важно соблюдение этого принципа в периоды крупных политических кампаний (например, выборов), а также во времена серьезных политических кризисов. Толерантность, в свою очередь, предполагает использование в политическом общении диалога и компромисса. Различным политическим силам необходим диалог между собой, нахождение общих позиций, точек соприкосновения. Результатом диалога выступает компромисс, важнейшее качество политической культуры. Его сущность связана со способностью четко осознавать доминирование тех целей, ради которых следует идти на уступки в политическом диалоге.

 Для демократической культуры характерна и легитимность, признание гражданами законности своей власти, правительства, деятельность которого должна быть созвучна интересам всех граждан. Чем выше легитимность, тем меньше насилия и принуждения в обществе. Другими словами, политическая культура демократического государства отличается высокой степенью цивилизованности, реализацией ценностей культуры в политической деятельности и политических отношениях, традиционализмом в виде архаичных элементов, унаследованных от прошлой политической культуры (лояльность, почтительность к власти, законопослушание и др.), приверженностью к общечеловеческим ценностям, индивидуализмом. В последние десятилетия под влиянием различных альтернативных движений (антивоенных, феминистских, молодежных, экологических и др.) демократическая политическая культура вобрала в себя новые ценности: терпимость к инакомыслию, гражданское согласие, падение авторитета иерархической власти и пр.

 В современной России происходит смена политико-культурной парадигмы, поэтому исследователи определяют ее как «смешанный» тип, находящийся на этапе перехода от тоталитарного типа к демократической культуре. Тем не менее, в политической культуре России в прошлом и в настоящем исследователи выделяют определенные доминанты, относящиеся к так называемой «подданнической» культуре, характеризующейся односторонней зависимостью индивида от власти, потребностью в руководстве, привычкой подчиняться власти и ожидать от власти решения всех своих проблем. Основы подданнической политической культуры были заложены на заре формирования российской государственности под влиянием Византии, в процессе принятия и распространения христианства в виде православия. Православие идеологически закрепляло подданнические ценностные ориентации. Власть великого князя обрела божественный характер и абсолютную легитимность через божественное право. В Византии же были заимствованы и принципы, и механизмы практической реализации отношений господства и подчинения между властью и населением, характерные для подданнической культуры. Эти принципы получили свое развитие на основе знакомства с опытом организации государства у татаро-монгольских племен и утвердились в качестве фундаментальных поведенческих стереотипов в период завершения образования централизованного Российского государства при Иване Грозном.

Доминирование подданнической политической культуры было обусловлено концентрацией политической власти в центре государства. Это было связано как с географическими особенностями Российского государства, так и особенностями протекания процессов социальной дифференциации населения. Уже начиная с раннего Средневековья, на Руси происходил процесс концентрации политического могущества, вызванный тем, что освоение громадных российских просторов при отсутствии развитой технологической и коммуникационной инфраструктуры можно было осуществить только с помощью сильной власти князей и их дружин. Да и защита протяженных границ Российского государства от воинственных соседей была возможна при условии концентрации политического и военного могущества. Поэтому на протяжении столетий центр власти (монарх, сильное государство, разветвленный бюрократический аппарат, развитая репрессивная система) обеспечивали единство и целостность российского общества, его функционирование и развитие.

 В то же время, наряду с подданнической культурой, в политической культуре российского общества проявляются черты и патриархально-традиционалистского типа, отображающие низкий гражданский статус личности и доминирование государственных форм регулирования жизни над механизмами самоуправления и самоорганизации общества.

Бесспорно, что в настоящее время необходимо способствовать развитию демократической политической культуры, создание которой требует творческого освоения накопленных человечеством общезначимых демократических ценностей: уважения личности, подчинения закону, политической и религиозной терпимости, приоритета ненасильственных методов решения политических проблем. В этой связи следует констатировать, что стремление к демократизации и цивилизованности в России носит противоречивый характер. С одной стороны, тяготение к традиционности, к сохранению порядка, устаревших норм морали, присущих России, приводит к нарушению установленных Конституцией политических норм и установок. С другой стороны, русский народ стремится к воле и полной свободе, которая может привести к анархии. Чтобы этого не случилось, требуется наличие сильной власти в государстве, а также изменение в отношениях «человек – власть», при которых бы каждый политический субъект нес ответственность за свои политические деяния. К примеру, чиновничество должно осознавать себя не начальниками, а наемными служащими, для которых не позволительно нарушать законы.

Для России в настоящее время характерны все болезни демократического государства, связанные с чрезмерным усилением олигархии, нередко подчиняющей себе государственную власть. А это ведет к коррупции среди чиновников и руководителей всех звеньев управленческого аппарата страны, которая влечет за собой сепаратизм местных властей. Серьезные трудности в формировании демократической политической культуры России связаны и с тем, что многие политики находятся под сильным влиянием прошлого. Они нетерпимы к оппонентам и не признают оппозицию в качестве легитимной политической силы, не владеют искусством компромисса, отдают предпочтение силовым методам в решении социально-политических проблем. Поэтому перед обществом стоит серьезная задача развития и у граждан России, и, что особенно важно, у представителей власти, демократического сознания, идеалами которого являются свобода, равенство, справедливость, торжество закона, осуществление прав человека.

1. **Сущность технологической культуры и ее основные элементы: техника, наука, инженерная деятельность**

Продолжая анализировать типологию культур, нельзя обойти вниманием и технологическую культуру. Осмысление ее значимости в период современного научно-технического прогресса неизмеримо возрастает, ибо на ее основе внедряются и реализуются во всех сферах жизнедеятельности общества новые виды техники и технологий, создается материальная инфраструктура

Технологическая культура выступает как способ бытия человека, раскрывающий его креативные способности в технологическом обеспечении как материального и духовного производства, так и всей общественной жизни в целом. Данное определение обусловлено содержанием понятия «технология». Оно происходит от древнегреческого «techne» – искусство, мастерство, умение, и «logos» – учение, наука. А поскольку деятельность человека связана с предметностью (материальной либо духовной), то технологическая культура является организационной стороной деятельности человека, выступая одной из ипостасей культуры. В широком понимании технология представляет собой систему технологических процессов, операций, принципов деятельности, образующих «техносферу», обусловленную социокультурными факторами.

Не вызывает сомнения, что искусство, творчество, мастерство лежат в основе технической преобразовательной деятельности социального субъекта, в качестве которого выступает как отдельная личность, так и социум в целом. В личностном плане технологическая культура проявляется в определенном уровне знаний, умений, навыков, позволяющем преобразовывать самого себя и окружающий мир. Социальный аспект раскрывается посредством достигнутых технологий во всех сферах жизни социума. Другими словами, творческая, технологическая деятельность охватывает все виды и формы бытия – от промышленности до педагогики, медицины, досуга и т.д.

В отечественной литературе сложилось такое понимание технологической культуры, согласно которому она представляет собой определенную систему знаний (научных, профессиональных, жизненно-практических и т.д.), норм, правил, моделей поведения, традиций, ценностей в освоении и преобразовании окружающего мира посредством различного рода технологий. Технологическая культура входит неотъемлемой частью в культуру общества, взаимодействуя с духовной и социальной культурой.

Специфика технологической культуры в том, то она ориентирована на создание не столько духовных, сколько материальных ценностей, т.е. техники, обусловливающей развитие и совершенствование материально-технической сферы общества. В отличие от социальной и духовной культуры, включающих в себя фундаментальные ценности, технологическая культура имеет «ценностное измерение», связанное с оценкой технических параметров созданных продуктов деятельности. Они выступают в качестве инструментальных ценностей, которые могут служить для достижения каких-либо фундаментальных ценностей, заданных духовной и социальной культурой.

Следует в этой связи заметить также, что технологическая культура носит в целом утилитарный характер, потому она играет по отношению к духовной и социальной культуре служебную роль. Иначе говоря, развитие технологической культуры не является самоцелью, а доминирование ее в культурном пространстве может привести к опасным последствиям. Экологическая катастрофа, разрушение генофонда человечества, ядерная война – все это может стать реальностью, если деятельность человечества не будет управляться гуманистическими принципами, стремлением к реализации духовных и социальных идеалов. Никакие достижения науки и техники не могут служить конечными целями, к осуществлению которых должна стремиться мировая цивилизация. Прогресс технологической культуры должен получать оценку с позиций фундаментальных ценностей.

Однако, выполняя служебную роль по отношению к другим областям культуры, технологическая культура является всеобщим условием любой культурной деятельности. В какой бы сфере не выступал деятель культуры, он должен владеть технологией своего дела. Действительно, по определенной технологии строится работа художника и архитектора, режиссера и артиста, юриста и экономиста. Этой технологии обучаются, ее совершенствуют, изобретают новые средства и способы деятельности.

Большинство исследователей акцентируют внимание на трех основных структурных компонентах технологической культуры: **технике, науке и инженерии.** Техника представляет собой материальное «тело» технологической культуры, наука - ее интеллектуальную «душу», а инженерия - ее деятельное, волевое начало, подчиняющее «тело» «душе».

В процессе эволюции технологическая культура развивается в зависимости от социокультурных изменений, происходящих в цивилизациях, этносах и нациях. В системе культурологии в настоящее время существуют различные подходы к периодизации технологической культуры, реконструирующие в общем виде процесс ее становления и развития. С точки зрения формационного подхода (К.Маркс) технологическая культура соответствует исторически сменяющим друг друга общественно-экономическим формациям, основными структурными компонентами которых являются способ производства материальных благ с определенным уровнем развития производительных сил и производственных отношений, базис и надстройка, общественные бытие и общественное сознание. С нашей точки зрения, данный подход вполне правомерен, ибо технологическая культура имеет непосредственное отношение к производительным силам, технике, отношениям, формирующимся в процессе производства, распределения, потребления материальных благ.

Другая позиция рассматривает становление технологической культуры в соответствии с историческим развитием западной цивилизации: от первобытного общества до современного периода. Цивилизационный подход также не лишен смысла, так как для каждой цивилизации характерны специфические особенности, связанные с совершенствованием технологии, техники, инженерии.

Краткий экскурс в историю развития технологической культуры дает возможность выявить ее закономерности, начиная с первобытного общества. На начальном этапе своего развития технологическая культура выражается в передаче от поколения к поколению умений, навыков, действий, связанных с организацией жизнедеятельности родоплеменных союзов. Основным источником знания являлись магия и мифология. Различного рода магические ритуалы (удача в охоте, спасение от злых духов и пр.) опирались на мифологические знания. Предметный, материальный базис был развит слабо, поэтому основную роль играли регулятивные формы коллективной жизни.

Знаковым материалом, в котором воплощались и передавались технологические сведения и умения, были, прежде всего, действия людей, а изготовленные ими вещи - орудия труда, предметы домашнего обихода, амулеты и прочее - использовались как источники технологической информации в меньшей мере. Видимо, первобытные люди передавали друг другу технологические знания чаще путем показа, демонстрации действий, а не путем словесных объяснений. И еще одно дополнение к анализу первобытного общества: очевидно, что первые механические действия, первые механизмы служили для совершения культовых действий, например, для зажжения священного огня, для удачной охоты и пр.

В период античности развиваются ремесла, возводятся плотины, строятся висячие сады, проводится система орошения – все это свидетельствует о технологической культуре более высокого уровня. Наряду с научными знаниями возникают технические знания, однако наука и техника развивались независимо друг от друга. Возникшее понятие «технэ» охватывало и технику, и техническое знание, и искусство. Но оно не включало теорию, это было практическое знание, ремесло. Причем, ремесленная техника была на высоком уровне, особенно в таких странах, как Древний Китай, Индия, Египет, страны Междуречья.

Следующий этап в развитии технологической культуры связан со Средневековьем. Именно тогда технологическая культура обогащается новым феноменом – инженерной деятельностью. Строители, архитекторы, ремесленники, художники, ориентируясь на опытное знание, которое держалось в тайне, соотносили его с божественным откровением.

 В эпоху Возрождения формируется идеал энциклопедически развитой личности ученого-практика, ученого, занимающегося инженерной деятельностью. Наиболее яркой фигурой этой эпохи является Леонардо да Винчи (1452-1519), успешно занимавшийся творческой деятельностью во всех областях науки и техники своего времени. Ему принадлежат ценные технические изобретения, инженерные разработки, идеи парашюта, самолета, подводных машин, опередившие его эпоху на века. Технологическая культура данного периода времени включала и технический эксперимент, как новый метод приращения технического знания.

В Новое время эксперимент при исследовании объектов дополняется математическими методами. Одновременно выдвигается идея создания новой, экспериментальной науки, способной решать теоретическими средствами инженерные задачи. Возникают профессии ученого и инженера, повышается их статус в обществе, открываются специальные технические учебные заведения. Технологическая культура данного периода характеризуется единством технического научного знания и инженерной практики. Передача накопленных знаний происходит уже через систему профессионального образования.

Содержание технологической культуры коренным образом изменилось в ХХ столетии, когда техника и промышленность были революционизированы наукой, а сама наука превратилась в мощную производительную силу.

 Одним из структурных компонентов технологической культуры является **техника**, которая, как и вся технологическая культура, стала предметом анализа сравнительно недавно – в начале ХХ века, хотя, как мы уже говорили, понятие «технэ» появилось уже в античности.

 В современной литературе отмечается сложность понимания и определения техники. Действительно, понятие «техника» весьма многообразно. Оно применимо для обозначения средств и инструментов труда, а также для различных видов деятельности: производственной, спортивной, танцевальной, художественной, бытовой и пр. В конечном счете, данный термин стали понимать в широком и узком смысле. При первом подходе в технику включаются и техническая деятельность, и технические устройства (артефакты), и технические знания. Для второго подхода характерным является рассмотрение техники как совокупности материальных средств труда, которые человек использует в той или иной целесообразной деятельности: на производстве, транспорте, медицине, военном деле, науке, быту и др.

Роль техники в обществе велика. Основными ее функциями являются: продуктивная, связанная с созданием технических средств и способов деятельности; социальная, направленная на совершенствование культурной среды социума и устанавливающая связь с природой; информативная, выступающая средством хранения и трансляции информации; прогностическая, позволяющая предвидеть будущее цивилизации и человечества в целом; эвристическая, выражающая удовлетворение при решении сложных технических задач и аксиологическая, связанная с созданием технических ценностей. Рассматривая технику как связующее звено во взаимодействии общества и природы, следует в то же время указать и на ее преобразующую силу, обусловливающую изменения в «первой» природе.

В зависимости от техники и технологий всю историю развития цивилизации можно разделить на несколько этапов. Первый этап связан с возникновением аграрного хозяйства и простых примитивных технических средств, возникающих на основе жизненно-практического опыта, передающегося от поколения к поколению. В хозяйстве доминировал ручной труд, а хозяйственная деятельность представляла собой земледелие, скотоводство, рыболовство, простое ремесло. Вместе с тем, необходимо заметить, что в этих видах деятельности главным действующим лицом был не столько человек, сколько природа. Человек лишь присваивал себе продукты природы, ее прирученной, окультуренной части.

Второй этап – это комплекс техники и технологий, характерный для доиндустриального общества. Исторически он связан с античностью, древним миром, рабовладельческим и феодальным обществом. Появляются первые механические средства, обеспечивающие развитие основных сфер хозяйственной жизни, в том числе различного рода ремесла. Здесь уже доминирует не природа, хотя ее статус еще достаточно высок, а человек, который искусственно воспроизводит природный процесс, направляя его и изменяя. Другими словами, в простых ремесленных формах субъект труда открывает новые возможности для проявления творчества. А специализированные ремёсла возникают вместе с обработкой металлов, достигая в Средневековье достаточно высокого уровня. Творчество проявляется во многих сферах жизни этого периода развития западной цивилизации: в архитектуре, живописи, горном деле, военном, земледелии. Человечество вносит изменения в природу, но они не приводят к нарушению ее биологического равновесия.

 Третий период связан с возникновением индустриального общества. В его основе лежит комплекс техники и технологий, обеспечивающих массовое, стандартное производство. Для него характерными чертами выступают централизм, гигантизм, единообразие в труде и жизни, массовая культура, низкий уровень духовных ценностей, угнетение людей. Это время наступило с первой промышленной революцией, установлением капитализма, который привел к исчезновению коллективных форм хозяйствования и доминированию частной собственности. Капитализм привел к противоречиям во взаимоотношениях общества и природы. Начинается разрушительное воздействие на окружающую среду, которое, в конечном итоге, привело к пагубным последствиям, обострившимся в современный период.

Начиная с конца ХIХ века, наступает четвертый период в развитии техники и технологий. Это период научно-технического прогресса, когда наука и техника превратили деятельность человека в особую геологическую силу, преобразовавшую поверхность Земли, существенно повлиявшую на биосферу. Эра господства механической обработки металлов закончилась. Ей на смену пришла эра усложнившихся технологических процессов, использующих огромный арсенал физических, химических, биологических средств. Сегодня применяются принципиально другие средства воздействия на предметы. Это – поля, лазеры, плазма, отдельные молекулы, атомы, наночастицы, живые организмы. Радикально изменились и средства связи. Радио, телефон, телевизор, видеомагнитофон, компьютер находят повсеместное применение и знаменуют создание нового информационного общества.

Бесспорно, что техника, новые технологии привели к усилению господства человека над природой, которое, в свою очередь, привело к экологическому кризису и превратило всю планету в единую фабрику. Человечество оказалось перед необходимостью решения проблем мирового порядка: загрязнение окружающей среды отходами производства; невосстановимое исчерпание природных ресурсов, создание и использование химического, бактериологического и атомного оружия, опасность радиоактивной катастрофы, нарушение биологического равновесия в природе. Не случайно, в отечественной и западной литературе все чаще звучат негативные оценки технического прогресса.

Все это требует углубления самосознания как всего общества, так и каждой личности, особенно тех, кто непосредственно связан с развитием науки и техники. Речь идет о тех, кто создает и внедряет в производство и другие сферы общественного труда, новые виды техники и технологий, кто создает материальную инфраструктуру жизнедеятельности общества. Это – **инженеры**.   Развитие профессионального сознания инженеров предполагает осознание возможностей, границ и сущности своей специальности не только в узком смысле этого слова, но и в смысле осознания инженерной деятельности вообще, ее целей и задач, а также изменений ее ориентации в культуре XX века. Другими словами, инженерная деятельность является основной движущей силой научно технического прогресса. При этом следует отметить, что инженерная деятельность имеет четко выраженный предметно-функциональный характер, без которого она теряет всякий смысл. Субъектами инженерной деятельности выступают не только инженеры, но и ученые, изобретатели, которые конструируют, проектируют, изобретают различного рода технические средства.

Инженерная деятельность есть результат длительной эволюции человеческой деятельности. Чаще всего ее становление связывают с эпохой Возрождения, имея в виду инженерную деятельность отдельных ученых – изобретателей: Галилео Галилея, Леонардо да Винчи. К началу ХХ века инженерная деятельность становится массовой и комплексной. Она включает в себя инженерное изобретательство, конструирование, инженерное проектирование и технологическое обслуживание.

 Изобретательская деятельность представляет собой полный или частичный цикл инженерной деятельности: изобретатель устанавливает связи между всеми основными компонентами инженерной реальности — функциями инженерного устройства, природными процессами, природными условиями и конструкциями. Путем изобретательской деятельности на основании научных знаний и технических изобретений заново создаются новые принципы действия, способы реализации этих принципов, конструкции технических систем или отдельных их компонентов. Технические изобретения находят свою объективацию в патентах, авторских свидетельствах, технических средствах. Примерами могут служить изобретения ученых-естествоиспытателей. Гук изобрел микроскоп, Ньютон – телескоп, Гюйгенс – часы, Эйнштейн – магнитодинамический насос для перекачки жидких металлов и т.д. Нередко изобретательство являлось основной инженерной деятельностью. Инженерная деятельность, первоначально выполняемая изобретателями, конструкторами и технологами, тесно связана с технической деятельностью (выполняемой на производстве техниками, мастерами и рабочими), которая становится исполнительской по отношению к инженерной деятельности. Связь между этими двумя видами деятельности осуществляется с помощью чертежей. К примеру, для подготовки чертежников в России было основано в 1825 году Строгановское училище технического рисования. В условиях развитой технической науки изобретение основывается на тщательных инженерных исследованиях, которым предшествует специальная проектно-конструкторская подготовка.
 Конструирование представляет собой создание инженерного объекта, который затем материализуется в процессе его изготовления на производстве. Конструкция - это связанные стандартные элементы, выпускаемые промышленностью или изобретенные заново. Конструирование позволяет инженеру учесть различные требования к создаваемому техническому артефакту, чтобы иметь возможность в дальнейшем реализовать его на практике. Изобретение и конструирование выражаются в специфических знаковых средствах инженерной деятельности (числах, схемах, чертежах, расчетах, изображениях).

 Инженерное проектирование как особый вид деятельности возникает в начале ХХ века и связано с деятельностью чертежников. Потребности совершенствования и создания новой техники обусловливали необходимость особого графического изображения замысла инженера для технической реализации на производстве. Основная задача заключалась в определения конструкции инженерного устройства, которая и решалась проектным способом: в проекте без обращения к опытным образцам имитируются и задаются функционирование, строение и способ изготовления инженерного устройства (машины, механизма, инженерного сооружения). Конечным результатом проектирования является проект, представляющий собой чертеж основных параметров будущего инженерного устройства.

 Необходимым условием проектировочной деятельности являются социальные потребности в создании тех или иных инженерных объектов. Результативность проектирования выражается в особой знаковой форме: текстах, чертежах, графиках, расчетах, моделях и т.п. Любой проект должен быть материализован в виде опытного образца, с помощью которого корректируются, уточняются технические характеристики выпускаемого инженерного артефакта. Наконец, последним видом инженерной деятельности является технологическое обслуживание, которое связано с обеспечением функционирования созданных технических средств, машин, т.е. различных технических объектов. Оно требует не только опыта, умений, но и научного технического знания, выступающего в качестве необходимого компонента технологической культуры.

В современный период инженерная деятельность выходит за традиционные пределы промышленного производства. Появляются сельскохозяйственная, медицинская, фармацевтическая, генная, зоо- и биоинженерия, экологическая инженерия, социальная инженерия и т. д. Анализируя инженерную деятельность, следует обратить внимание на то, что в процессе ее развития происходит постепенное накопление технических знаний, возникновение новых методов и приемов, выполняющих эвристическую роль в технологических процессах. В дальнейшем развитии эти знания становятся предметом исследования и обобщения в науке, а также основанием для формирования в них специфических разделов, ориентирующихся на обслуживание инженерной деятельности.   Ее характерными чертами являются: научная обоснованность и практическое отношение к технике. Основой инженерной деятельности выступают технические науки, способные теоретически описывать и объяснять строение и функционирование технических устройств, выявлять закономерности протекания технологических процессов, создавать методы расчета различных параметров и режимов, интересующих инженеров. Таким образом, инженерная деятельность тесно связана с техническими науками, которые выступают значительным компонентом технологической культуры, ее базисом, определяющим дальнейшее развитие всего социума.

Технические науки представляют собой теоретическое описание, объяснение и прогнозирование техносферы, выявление закономерностей ее развития. Их возникновение было обусловлено общественно-исторической практикой человека. Представляя собой один из крупных разделов научного знания, техническая наука опосредует взаимосвязь техника – наука – производство. Осуществляя двустороннюю связь между фундаментальными исследованиями и общественным производством, технические науки превратились в ХХ столетии в непосредственную производительную силу общества, что в свою очередь, обусловило научно-техническую революцию. Другими словами, высокая эффективность технологического применения науки и рост на этой основе промышленного производства стали ее предпосылкой. Начавшись в 50-е года ХХ столетия, научно-техническая революция изменила весь облик социума.

 Что же представляет собой наука, в чем ее специфика в отличие от других форм духовно-практической жизни общества, об этом речь пойдет дальше.

 Наука — это форма духовной деятельности, направленная на производство систематизированных знаний о предметных областях природы, общества и человека, непосредственной целью, которой является постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов и их взаимосвязей. Прежде всего, наука как социокультурный феномен выступает в трех основных ипостасях: как тип интеллектуальной деятельности, как социальный институт и как система знаний. В первом случае наука предстает как особый способ деятельности, направленный на фактически выверенное и логически упорядоченное познание предметов и процессов окружающей действительности. Как социальный институт, наука представляет собой сообщество ученых, объединенных в систему научных учреждений. Наука как система знаний отвечает определенным критериям и выступает в объективированных «внесубъектных» формах: понятиях, идеях,

 гипотезах, теориях и др.

Научная деятельность - это определенная профессиональная интеллектуальная деятельность, обособившаяся в процессе разделения труда и направленная на получение знаний. Ее субъектом является специально подготовленный ученый, исследователь, научный коллектив, научное сообщество.

У истоков науки как профессиональной деятельности стоит Ф.Бэкон. Чтобы создать новую науку, полагал философ, необходим не только новый метод исследования (индукция), не менее важным является и мудрое управление наукой. Эта задача целиком лежит на правителях. Они должны создавать ученые учреждения, библиотеки, приобретать орудия и инструменты, обеспечивать людей науки вознаграждением, освобождающим их от материальных забот и создающим свободное время для творчества. Кроме прочего, требуется и общее согласие в работе, восполняющее недостаток сил одного человека. В «Новой Атлантиде» Ф.Бэкон описал идеально организованный ученый коллектив, названный «Домом Соломона».

Что касается материального обеспечения ученых, то впервые после создания в 1724 г. в России Петербургской Академии наук ее действительные члены стали получать жалованье из государственной казны, что, между прочим, привлекло в нее немало видных западных ученых. А во время Великой Французской революции, с 1795 года, стали получать плату и ученые во Франции. Однако это были лишь единичные примеры выплаты денежных средств со стороны государства. И только в конце XIX — начале XX столетия получающий плату из государственной казны ученый-профессионал стал определяющей фигурой в научном сообществе, поскольку была признана экономическая значимость научной деятельности.

Следует при этом уточнить, что само название «ученый» появилось лишь в ХIХ веке. До этого людей занимавшихся изучением природы, общества и человека именовали натурфилософами, естественными магами, алхимиками, виртуозами. Профессионализация науки наряду с начавшимся процессом превращения этой профессии в массовую деятельность обусловила и возникновение научных сообществ. Идея подобного сообщества впервые была реализована в Англии. 28 ноября 1660 г. 12 ученых на своем собрании составили «Меморандум», в котором заявили о желании создать «Коллегию» для развития физико-математического экспериментального знания. Позднее ее переименовали в Лондонское королевское общество. В этом же году была создана Парижская академия наук, в 1770 г. Берлинская академия наук, в 1724 г. Петербургская академия. Во второй половине ХVII столетия постепенно началось углубление специализации научной деятельности. В различных странах образуются сообщества исследователей-специалистов, поддерживаемые государством. Примером может служить сообщество немецких химиков.

 Особой формой закрепления и передачи знаний служили вначале книги, затем и переписка между учеными. Впоследствии возникают журналы, через которые происходит обмен информацией. Новые формы организации науки порождали и новые формы научных коммуникаций. С ростом объема научных знаний возникает потребность в специальной подготовке ученых. Эту задачу стали решать уже работавшие университеты, оказавшие влияние на становление конкретных научных дисциплин, на процесс дифференциации науки.

В отличие от других видов деятельности, результат которых в принципе известен заранее, задан до начала деятельности, научная деятельность правомерно называется таковой лишь постольку, поскольку она даёт приращение нового знания, т. е. её результат принципиально нетрадиционен. Именно поэтому наука выступает как сила, постоянно изменяющая другие виды деятельности. Создавая и разрабатывая специальные средства познания: материальные (разнообразные приборы, экспериментальные установки и пр.), математические, языковые, логические, совершенствуя их, наука выполняет двуединую задачу: изучение предметов природы, общества и человека и развитие общественного производства.

Хотя научная деятельность и персонифицирована, наука в целом выступает как надиндивидуальный, надличностный феномен. Наука интерсубъективна, поскольку требует сотрудничества многих людей. Правомерно в этой связи говорить о научных коллективах, научных сообществах, школах, которые работают в рамках своего времени и подчиняются его требованиям и нормам, традициям. Сама наука может быть рассмотрена как особый тип традиций, передаваемых в человеческой культуре. Наука - это всеобщая общественная форма развития знания, продукт "общего исторического развития в его абстрактном итоге" (К.Маркс). Вместе с тем, коллективная форма деятельности в современной фундаментальной или прикладной науке отнюдь не отменяет индивидуальный характер научного исследования. Ведущие ученые- новаторы стоят у истоков революционных поворотов в развитии науки.

 В научном творчестве исследователь предстает как уникальная, неповторимая личность, которая влияет и на процесс научного поиска, и на его результаты. Английский физик Дж. Томсон, в этой связи заметил, что стремление игнорировать индивидуальную деятельность ученого в науке равносильно затее сыграть «Гамлета» без принца Датского. Важную роль личности в науке подчеркивал и А.Эйнштейн. Он писал, что содержание науки можно постигать и анализировать, не вдаваясь в рассмотрение индивидуального развития ее создателей. Но при таком односторонне-объективном изложении отдельные шаги иногда могут казаться случайными удачами. Понимание того, как стали возможными и даже необходимыми эти шаги, достигается лишь, если проследить за умственным развитием индивидуумов, содействовавших выявлению направления этих шагов. Ведущие фигуры науки это - гениальные, талантливые, одаренные, творчески мыслящие ученые-новаторы, развивающие науку.

Однако, наука – это не только специфическая деятельность ученого, направленная на получение объективно-истинного знания о мире и человеке, но и социальный институт. Наука не является единой, монолитной системой, а представляет собой сложную сеть взаимодействующих друг с другом научных коллективов, организаций, учреждений. Наука имеет собственную структуру и использует как когнитивные, так и организационные и моральные ресурсы. Она включает в себя следующие компоненты:

1. Систему организаций и учреждений, в рамках которых осуществляется познавательная деятельность, и «продаются» ее результаты;
2. Систему коммуникаций, содержащих различные способы и приемы получения, хранения и трансляции знания;
3. Этос науки, который обусловливает нормы и правила поведения и деятельности научных работников, расценивающиеся как нравственно оправданные.
4. Механизмы взаимодействия науки с другими социальными институтами и вненаучными формами освоения мира
5. Способы контроля, экспертизы и оценки научных достижений;
6. Систему определенных санкций.

Оформление науки как социального института произошло в 17-18 веках. Вместе с образованием научных сообществ, университетов, академий началось и издание научных публикаций. На рубеже 19 и 20 веков возникает новый способ организации науки — крупные научные институты и лаборатории с мощной технической базой, что приближает научную деятельность к формам современного индустриального труда. В конце XX века численность ученых в мире превысила 5 млн. человек. Наука сегодня включает в себя около 15 тыс. дисциплин и несколько сот тысяч научных журналов. Новые источники энергии и информационные технологии выступают как перспективные направления в развитии современной науки. Возрастают тенденции интернационализации науки, а она сама становится предметом междисциплинарного комплексного анализа. К ее изучению приступают не только науковедение, философия науки, но и социология науки, психология, история.

Возникновение «Большой науки» было обусловлено существенным изменением характера связи науки с техникой и производством. Если до конца ХIХ века наука выполняла вспомогательную роль по отношению к общественному производству, то в ХХ веке она начинает опережать развитие технологических процессов. Складывается новая система: наука – техника – производство, в которой наука занимает ведущее место. В эпоху научно-технической революции наука постоянно трансформирует структуру и содержание материальной деятельности. Современная наука всё глубже взаимодействует со всеми без исключения социальными институтами, пронизывая собой не только промышленное и сельскохозяйственное производство, но и политику, административную и военную сферу. В свою очередь, наука как социальный институт становится важнейшим фактором социально-экономического потенциала, требует определенных затрат, в силу чего политика в области науки превращается в одну из ведущих сфер социального управления. В системе государственного управления возникли, в этой связи, специальные органы руководства наукой, целенаправленно воздействующие на ее развитие. Если вначале наука существовала в системе университетов и других высших учебных заведений и развивалась по отраслевому признаку, то в настоящее время интенсивно развиваются специализированные исследовательские учреждения, научные центры не только отраслевого, но и комплексного характера. Большое значение в настоящее время приобретают такие институциональные формы науки, как наукограды, инновационно-технологические центры, центры высоких технологий и науки, выставки и ярмарки инновационных проектов и продуктов. Особенностью данных организационных структур является сочетание научных исследований с экономической, технологической деятельностью.

Кроме того, наука как особый вид духовного производства направлена на получение объективно истинного, систематизированного, теоретически разработанного знания. Не случайно, она предстает как единство познавательной деятельности и ее результата – системы достоверных знаний о природе, человеке и обществе.

В своих развитых формах наука предстает как дисциплинарно организованное знание, в котором отдельные отрасли - научные дисциплины (математика, физика, химия, биология, технические и гуманитарные науки) взаимодействуют между собой. Таким образом, наука, включая множество теоретических систем, тем не менее, не утрачивает своего единства

 Наука выполняет в обществе целый ряд важных функций: познавательную (гносеологическую), конструктивно-проективную, мировоззренческую, коммуникативную и образовательную.

 Познавательная функция является важнейшей; суть ее состоит в приращении достоверного знания о мире. Конструктивно-проективная функция заключается в том, что наукой разрабатываются модели преобразовательной деятельности (технические и технологические проекты, социальные программы, организационные рекомендации, алгоритмы решения многообразных практических задач и т. п.), призванные удовлетворять соответствующие общественные запросы.

Научные знания, составляя базу формирования мировоззрения (т. е. осмысленного отношения человека к миру как целостности), выполняют мировоззренческую функцию. Помимо этого, наука накапливает, хранит, обрабатывает и транслирует актуальную для общества информацию, она является одним из «всеобщих языков» общения людей — в этом заключается ее коммуникативная функция. Наконец, наука непосредственно участвует в передаче духовных ценностей от поколения к поколению и от общества к личностям, способствуя их образованию. Фактор времени в науке имеет большое значение. Если, например, религия может обращаться непосредственно к вечности, если для художественного познания бывает важно мгновение творческого озарения или сопереживания, то для науки продолжает быть актуальным девиз, сформулированный, по преданию, Леонардо да Винчи и подхваченный Ф. Бэконом: «Истина – дочь времени».

 Способность к непрерывному обновлению — непременная черта современной науки. Это доказывает история ее возникновения. В ее эволюции выделяются несколько основных этапов. В традиционных культурах Древнего Востока, начиная с конца IV тысячелетия до н. э., происходит формирование пранауки, связанной с практикой хозяйственной жизни – земледелием, строительством, торговыми расчетами, военным делом. Поэтому, не случайно прикладной характер носили все формы пранаучного знания: логика, астрономия, математика, медицина, агрономия.

Особенностью пранауки является стремление объяснить универсальность мира, предметы и явления, выходящие за пределы обыденного опыта людей, а также попытки регламентировать поведения человека в обществе. Вместе с тем, знания в данный период были вплетены в мифологическое и религиозное мировоззрение.

 Вряд ли можно сомневаться в том, что поразительные успехи в развитии математики, химии, медицины могли быть достигнуты без логических, абстрактных рассуждений. Однако научный способ мышления не мог утвердиться в культуре кастовых и деспотических обществ, потому и не правомерно говорить о возникновении науки в Древних цивилизациях Востока. Требовался иной тип цивилизации, иной политический режим, иная культура. Такого рода цивилизацией стала Древняя Греция.

Возникновение греческой науки связано как с относительно высоким уровнем развития производительных сил, так и с общим духовным скачком, который наблюдался в Греции в VIII—VI вв. до н.э., и который именуется «греческим чудом». В течение очень короткого времени греки стали лидерами среди народов средиземноморского бассейна, опередив более древние и могущественные цивилизации Египта и Вавилона.

Это время великого перелома в жизни греческого общества, эпоха освобождения от власти родовых вождей, возникновения самоуправляющихся городов-полисов, интенсивного развития мореплавания, торговли, развития культуры в целом. Общественной основой этого процесса было не только быстрое развитие ремесел и техники, но и утверждение демократической формы правления в большинстве греческих полисов. Равноправие свободных граждан перед законом и возможность участия каждого в выполнении общественных функций способствовали развитию чувства гражданской ответственности и критичности мышления, а необходимость выступать в народных собраниях и логически обоснованно защищать позицию привела, в конечном счете, к усовершенствованию искусства устной аргументации и разработке приемов логического доказательства. Искусство доказывать, спорить, раскрывая противоречия в рассуждениях оппонента, было важным условием достижения престижа и политического успеха. При этом необходимо отметить и то обстоятельство, что научные знания возникали в основном в контексте формирования философии.

Первые греческие мыслители были и первыми математиками, физиками, астрономами, физиологами. Таков исторический процесс развития и взаимовлияния философского и естественнонаучного знания в эпоху античности. При этом следует подчеркнуть, что научные знания мыслителями логически или математически доказывались. Поэтому, главное отличие научного и философского знания от пранаучного состоит в том, что знание базируется отныне не на практике, а на логическом доказательстве. Разрабатывая целый спектр философских систем, древнегреческие мыслители впервые стали объяснять мир, строить модели мироздания с помощью идеальных форм (апейрон, атом, идеи и т.д.). Именно они должны были обеспечить постижение предметных структур, еще не освоенных в практике. Бесспорно, что наука в Древней Греции еще не является ни социальным институтом, ни специфическим видом деятельности. Она выступает лишь как система научных знаний, как специфическая форма общественного сознания, поэтому мы вправе говорить о первом этапе в становлении науки. Ее основной задачей было целостное осмысление мира и человека, установление гармонии, согласия между природой и человеком.

Второй этап в формировании науки связан со Средневековьем. Вряд ли является истиной представление о Средневековье как о темном времени в истории человечества. Да, Средневековье познало эпоху глубокого политического, экономического и интеллектуального варварства, длившуюся с VI по XI века. Но оно познало также эпоху исключительно плодотворную, беспримерную по интенсивности интеллектуальной и художественной жизни, длившуюся с XII по XIV век, которой Европа обязана готическим искусством, схоластической философией и зарождающимся экспериментальным естествознанием. Следовательно, господство религиозной идеологии, засилье церкви в духовной жизни общества вовсе не означало сплошного регресса в развитии культуры. Начиная с XII столетия в странах Западной Европы в результате развития товарного производства, совершенствования ремесла, расширения торговли и роста городов распространяются знания арабских и восточных мыслителей, пробуждается и развивается научная мысль.

Смысл изучения природы для средневекового мыслителя видится в том, чтобы выявить порядок, наличный в ней, высокое совершенство, безупречность внутреннего устройства, что, в свою очередь, должно свидетельствовать о величии замысла Творца. Образ природы как книги, написанной рукой Творца, стал самым распространенным, начиная со Средневековья и вплоть до XVIII века.

Важную роль в становлении естествознания сыграла средневековая диалектика. Построенная на рационалистических принципах, она создавала научный аппарат, скрупулезно оттачивая дефиниции и выстраивая классификации, сумела выработать терминологию, которой пользуются до сих пор, и через которую западной науке удалось установить контакт с научным наследием античности. Разработка диалектики и ее распространение привели к изменению самого интеллектуального климата в Европе. Движению к науке способствовали и дискуссии номиналистов и реалистов о природе универсалий, в частности категорий единичного и общего, без которых не может обойтись ни одна наука, и напряженный конфликт знания и веры, и трудная гносеологическая проблема истины в рамках традиционализма и иррационализма.

Эти и другие проблемы (разум и авторитет, разум и откровение, разум и чувство), способствовали развитию самостоятельности мысли, ее активности, расширению сферы рационального познания. Усиление тяги к знанию способствовало возникновению школ, переименованных затем в университеты. Статус университета определялся санкцией королей или римских пап. Нередко в университетах преобладало изучение какой-либо одной дисциплины. Так, Болонская «всеобщая школа» отличалась преподаванием римского права, приобретавшего жизненную необходимость в условиях города, усложнявшихся имущественных отношений, торговли. В Салерно преобладало изучение медицины. Наиболее же передовым стал Парижский университет, учрежденный в 1200 г. Он выделялся, прежде всего, набором факультетов: факультет искусств, философии, медицины, юридический, теологический. В XIII веке университеты появились в Кембридже, Неаполе, Саламанке, Падуе, Тулузе, Оксфорде и других городах.

 Основные методологические принципы, сформулированные в рамках средневековой научной мысли, стали решающим ориентиром в развитии знания в эпоху Возрождения. Наступило время качественно нового понимания природы, подготовленное плеядой средневековых мыслителей, которые (хотя и в рамках христианской теологии и схоластики) осуществили трансформацию исходных посылок мышления, господствовавшего на протяжении тысячелетия. Правда, такая перестройка не затронула общей ткани общественного миропонимания. В эпоху же Возрождения линия кардинальных перемен стала доминирующей.

Период Возрождения (Ренессанса) охватывает два с половиной столетия (XIV—XVI вв.). Термин «Возрождение», введенный итальянским живописцем и историком искусства Д. Вазари, наиболее адекватно отражает суть эпохи культурного и научного подъема. Развитие науки, литературы, искусства, философии на данном этапе происходило в напряженной, драматичной борьбе старого и нового во всех областях духовной жизни. В Европе складывались новые организационные и материальные возможности для развития естественных наук: увеличивалось число научных учреждений и обществ (академии, ботанические сады, обсерватории, музеи, библиотеки), изобретались различные приборы (микроскоп, термометр, барометр и др.), организовывались многочисленные экспедиции. Все это вело к накоплению значительного фактографического материала. Одновременно шла разработка новых принципов познания, освобождение его от сковывающего влияния средневековых традиций, началась ломка канонов схоластического, догматического мышления, начатая еще в рамках Средневековья. Зарождается новый тип мышления, связанный с процессом секуляризации философии, науки, искусства. Он начинается в Европе в ХV веке и выражается в приобретении самостоятельности, автономности общественной жизни по отношению к церкви и религии.

Принципиальная новизна картины мира, сформулированной в эпоху Ренессанса, заключается в возвеличивании природы и человека, в преодолении ложного противопоставления «природного — божественного», «конечного — бесконечного», «временного — вечного». Она оказала огромное влияние на развитие естествознания и философии.

Новые тенденции научной мысли нашли яркое и последовательное выражение в творчестве величайших мыслителей эпохи Возрождения — Н. Кузанского, Леонардо да Винчи, Н. Коперника, Д. Бруно.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что естественнонаучная мысль Возрождения не смогла до конца освободиться от телеологических элементов в лице даже самых антисхоластически настроенных мыслителей. Новый способ осмысления природы стал возможен лишь в условиях научной революции ХVII-ХVIII веков. Ее открытия легли в основу разработки новой, механистической картины мира, которая касалась, главным образом, проблем макро - и мегамира, т. е. того, что можно было наблюдать. Основными достижениями классической науки в ХVI_- ХVIII веках были утверждение гелиоцентрической системы Космоса Н.Коперника; учение Д.Бруно о бесконечности миров и об отсутствии центра Вселенной; законы движения планет вокруг Солнца И.Кеплера; эксперименты Г.Галилея; рационализм Декарта и механика И.Ньютона, которая стала идеалом научности и программой для всех последующих исследований.

 Начиная с конца ХVIII века в естественных науках, возникают научные факты, противоречащие классической механистической картине мира. Многие ученые приходили к идее эволюции, существующей в природе. Этому способствовали и три величайших открытия ХIХ в.: создание клеточной теории, открытие закона сохранения и превращения энергии и разработка Ч. Дарвиным эволюционной теории.

 Достижения естествознания XVII—XVIII веков стали причиной возникновения новой картины мира. Этот образ сложился на базе естественнонаучных законов, открытых в механике, и объединил в себе все основные представления, понятия и принципы новой научной теории. Все более усиливалась связь науки и техники. В этот период происходили научная и техническая (промышленная) революции, следствием которых было становление в начале ХХ века новой неклассической научной картины мира.

Научная революция во второй половине ХХ века привела к формированию нового образа науки, названной постнеклассической. Ее ориентация связана с комплексными исследовательскими программами, направленными на изучение исторически развивающихся систем. Доминирующим направлением становится синтез научных знаний, направленных на построение новой картины мира, в основе которой лежит принцип универсального эволюционизма, обеспечивающий экстраполяцию эволюции на всю природу в целом. Универсальный эволюционизм базируется на трех концептах: теории нестационарной Вселенной, синергетике и теории биологической коэволюции, включающей биосферу и ноосферу.

 Характерной чертой постнеклассической науки является рождение генных технологий, основанных на методах молекулярной биологии и генетики. Их задача – конструирование новых генов, не существовавших ранее в природе, т.е. видоизменение ДНК. Разработана принципиально новая технология, связанная с клонированием. Происходят революционные изменения и в сфере хранения и получения информации. Речь идет о компьютеризации науки, охватившей собой всю систему научных исследований.

Основной парадигмой постнеклассической науки является целостность мира, согласно которой биосфера, ноосфера, общество, Вселенная, человек являются необходимыми составляющими мироздания. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что человек находится внутри познавательного процесса. Отсюда происходит сближение естествознания с гуманитарными науками. Другими словами, освоение наукой саморазвивающихся «человекоразмерных» систем стирает границы между различными методологиями, ибо центром данного синтеза является сам человек познающий, созидающий. И, наконец, особенностью современной науки является включенность ее в процессы глобализации, признание, с одной стороны, единства человечества, с другой, многовариантности развития мировой цивилизации. Данное обстоятельство обусловило появление концепции открытой рациональности. Наука ХХI века включает в себя и европейскую рациональность, и восточное мышление, без чего немыслима современная концепция природы.

Вопросы для повторения

1. Что такое типология культуры?
2. Чем отличаются элитарная, народная, массовая культуры?
3. Что такое доминирующая культура, субкультура, контркультура?
4. В чем на Ваш взгляд состоит предназначение духовной культуры?
5. Что такое миф и какова его роль в культуре?
6. Расскажите о наиболее распространенных в современной России мифах. Докажите почему они являются мифами, а не концепцией (системой взглядов).
7. Что такое религия? Какую роль играет религия в жизни человека и общества?
8. Расскажите о роли искусства в жизни человека и общества.
9. В чем заключаются особенности социальной культуры?
10. Расскажите об основных этапах становления правовой культуры общества.
11. Приведите примеры моделей политической культуры.
12. В чем на Ваш взгляд заключается роль нравственности в жизни общества?
13. Чем технологическая культура отличается от духовной и социальной?
14. Расскажите о технических революциях. Перечислите специфические черты современной научно-технической революции.

ТЕМА 3. ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА

Лекция 1

ПРОБЛЕМА НАЧАЛА КУЛЬТУРЫ

План

1. Историчность культуры и ее изменчивость. Происхождение культуры как познавательная проблема.
2. Первобытный тип культуры и его общая характеристика.
3. «Неолитическая революция» и ее значение для формирования ранних цивилизаций.
4. Общие характеристики культуры ранних цивилизаций.
5. **Историчность культуры и ее изменчивость.** **Происхождение культуры как познавательная проблема**

Культура представляет собой противоречивое единство сохранения, воспроизводства и обновления. Состояние покоя, неизменности культуры выражается понятием «статика», а те изменения, которые происходят в культуре и во взаимодействии различных культур, описываются термином «динамика».

Культура является исторически развивающейся формой бытия человечества, вследствие чего в каждую историческую эпоху содержание и характер культурных феноменов меняется. В связи с этим в структуре культурологического знания сложились различные концепции, рассматривающие культуру в диахроническом аспекте, т.е. в ее историческом развитии. Их называют историческими типологиями культуры.

Типология - это научный метод, позволяющий систематизировать культурные объекты по общности каких-либо их признаков. Исторические типологии выделяют в мировой истории отдельные исторические периоды и эпохи, характеризующиеся самобытностью и уникальностью, в рамках которых возникали и функционировали различные конкретно-исторические типы культуры.

Исторические типологии базируются на христианском представлении о времени как линейном однонаправленном процессе, идущим от прошлого через настоящее в будущее. Однако единства мнений среди историков и культурологов в этом вопросе до сих пор не существует. Сегодня в рамках исторических типологий культуры выделяют несколько подходов, наиболее интересными из которых являются следующие:

1) эволюционный подход;

2) типология культуры Г.М. Маклюэна;

3) концепция «осевого времени» К. Ясперса.

Эволюционный подход

Этот подход к пониманию исторической типологии культуры сформировался в XIX веке.В основе данной группы концепций лежит представление о том, что эволюция культуры обусловлена действием механизмов адаптации, имеющих биологическую и культурную форму. Оба типа механизмов контролируют параметры отношений людей с их окружением, например, обмен ресурсами, информацией, воздействие человека на окружающую среду и т.д.

Основоположником эволюционной школы считается выдающийся английский этнограф и антрополог Эдвард Бёрнетт Тайлор (1832-1917). В своей работе «Первобытная культура» он изложил основные положения эволюционизма, такие, как идея прогрессивного, поступательного развития человеческой культуры; идея преемственности и взаимосвязи культур разных народов; представление о том, что существующие различия народов и их культур обусловлены не расовыми различиями, а разными ступенями эволюции, на которых они находятся.

Примером такой концепции является классическая теория эволюции культуры Льюиса Генри Моргана (1818-1881), предполагающая выделение в истории человечества трех последовательных этапов: дикость, варварство, цивилизация.

Переход от одной стадии к другой, по мнению Моргана, обусловлен технологическими прорывами. Так, в период «ран­ней дикости» люди пользовались простейшими орудиями для сбора фруктов и орехов. На стадии «средней дикости» уже был открыт огонь и освоена рыбная ловля, а в период «поздней дикости» были изобретены лук и стрелы, крайне облегчившие охоту.

На стадии «раннего варварства» значительным технологическим усовершен­ствованием явилось изобретение посуды, «среднего варварства» — одомашнивание животных и ирригация как новый способ ве­дения сельского хозяйства. В эпоху «позднего варварства» было начато производство железа и железных инструментов, имевшее революционное значение.

Наконец, зарождение «цивилизации» отмечено изобретением письменнос­ти, возникновением государства, городов и классового общества.

Эта схема, как и прочие варианты линейной концепции, предполагала поступательное развитие человеческих обществ в направлении все большей организации и усложнения. История культуры понималась как прогрессивное движение в процессе совершенствования человеческого духа, познания мира, творческого созидания «второй природы», т.е. своего рода лестницы, по которой человечество совершает целенаправленное восхождение. Наиболее ярко линейное представление о культурной эволюции нашло выражение в работах Фридриха Шеллинга, Георга Гегеля, Огюста Конта.

Типология культуры Г.М. Маклюэна

Канадский философ и социолог Герберт Маршалл Маклюэн (1911-1980) предложил типологию культур, основанную на идее о том, что средоточием культуры являются средства коммуникации, которые формируют сознание людей и их образ жизни. Смена средств и способов коммуникации меняет взгляд человека на мир и формы деятельности. В соответствии с этим Г.М. Маклюэн выделял дописьменные (бесписьменные), письменные (книжные) и экранные (информационные) культуры и общества.

Вдописьменном обществе человек передавал свой жизненный опыт с помощью устной речи, поэтому основным каналом восприятия информации был аудиальный. Человек в этом типе культуры еще не отделяет себя от других членов общества, мышление его преимущественно мифологическое, а восприятие мира — синкретическое. В дописьменных культурах особое внимание уделяется ритуалам, гаданиям, пророчествам. Они построены на обычаях и коллективном опыте, выступающих как форма социальной памяти.

Письменные культуры (галактики Гутенберга) формируются впервые в цивилизациях Древнего Востока (Месопотамия, Древний Египет) около 4 тыс. лет до н.э. Основу этого типа культуры составляет письмо, имеющее разную технику, опирающееся на разные языки и культурные традиции. Зарождение письменности существенно меняет культуру, стимулируя развитие и распространение рационального знания, расширение социальных отношений, возникновение социальных иерархий и формирование национальных государств.

В развитии письменной культуры особым этапом становится изобретение Иоганном Гутенбергом книгопечатания в XV веке. После изобретения книгопечатания не слух и осязание, а зрение стало определять образ мира наступившей эпохи. С этого времени все больше людей получает возможность приобщаться к знаниям, в европейской культуре окончательно закрепляется доминирующее положение науки, следствием чего является развитие техники и промышленная революция. Вместе с тем с открытия книгопечатания начались процессы фрагментации общества и отчуждения человека: печатное слово позволило познавать мир индивидуально, вне коллективного сознания общины. Кроме того, книга стала первым продуктом массового производства.

Информационная (экранная) культура рождается в XX веке, в условиях господства электронных средств массовой коммуникации. Переход от книги к экрану, как главному средству общения, в некотором смысле вернул людей XX века на начальную ступень развития, усилив значение осязания и слуха в общении с другими людьми, возвратив культуру к многомерному восприятию мира и коллективизму дописьменной эпохи.

Преобладание электронных средств коммуникации способствовало распаду национальных государств и формированию *«*глобальной деревни*»*, в которой информация доступна всем, и получить ее можно практически мгновенно. А поскольку объем получаемой информации постоянно возрастает, у человека не хватает времени на ее анализ, в результате он вынужден принимать ее на веру. Информационные технологии, соединенные с аудиовизуальными средствами, формируют определенные модели поведения, которые программируют деятельность человека во все возрастающих масштабах.

Будущее «глобальной деревни» не кажется Г.М. Маклюэну оптимистичным, в условиях преобладания коллективного сознания и интуитивного постижения мира разум может стать излишним.

Концепция осевого времени К. Ясперса

Немецкий философ Карл Ясперс (1883-1969) выделил в истории культуры человечества четыре периода: «прометеевская эпоха», эпоха «великих культур древности», эпоха «духовной основы человеческого бытия» («осевое время») и эпоха «развития техники».

Прометеевская эпоха – наиболее древний этап в истории человечества (с 5000 г. до н.э.). В это время происходил процесс формирования человека, общества и культуры (антропосоциокультурогенез).

В эпоху «великих культур древности*»* происходит становление и развитие шумеро-вавилонской, египетской, эгейской (с 4000 г. до н.э.), индийской (с 3000 г. до н.э.) и китайской цивилизаций (с 2000 г. до н.э.). Они характеризовались наличием письменности и «специфической технической рациональности».

Третий период – **«осевое время»** - время коренного изменения понимания человеком мира и самого себя. Ясперс датирует его периодом между 800 и 200 гг. до н.э. К этому времени относится творчество Конфуция и Лао-Цзы в Китае, проповеди Будды и Заратустры в Индии и Персии, появление философских сочинений Гераклита, Платона и Аристотеля в Древней Греции. В эту эпоху был осуществлен переход от мифа к рациональности, разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день; заложены основы мировых религий. Согласно Ясперсу, в это время происходит становление истории человечества как мировой истории, тогда как до «осевого времени» имели место лишь истории локальных культур.

Втехническую эпоху происходит становление принципиально новых технологий, прежде всего, информационных, открытие новых источников энергии. По мнению Ясперса, техническая эпоха, по аналогии с прометеевской, подготавливает возникновение в будущем новых великих культур. Они заложат основы для второго «осевого времени», которое приведет к новому прорыву в развитии человека и культуры, прежде всего, к преодолению человеком своей ограниченности в пространстве и времени.

В отечественной литературе по культурологии наиболее распространенным является подход к истории культуры, основанный на выделении основных исторических эпох в развитии общества. Это:

1. Древний мир или первобытное общество.
2. Рабовладельческое общество.
3. Феодальное общество.
4. Капиталистическое общество.

Основы такой концепции истории в XIX веке заложил немецкий философ Карл Маркс (1818-1883).

Историю общества К. Маркс рассматривал как процесс смены **общественно-экономических формаций** – различных стадий развития общества, характеризующихся определенной ступенью развития производительных сил и производственных отношений. Маркс выделил пять общественно-экономических формаций, сменяющих друг друга в ходе исторического развития общества:

1. Первобытнообщинная;
2. Рабовладельческая;
3. Феодальная;
4. Капиталистическая;
5. Коммунистическая.

Первобытнообщинная формация характеризуется преобладанием общественной собственности на средства и результаты труда, присваивающим типом хозяйства, примитивными технологиями и отсутствием государства.

Переход к рабовладельческой формации связан с появлением частной собственности, имущественным неравенством, наличием государства и публичной власти.

Для феодальной общественно-экономической формации характерны наличие частной собственности на землю, которая принадлежит особому классу собственников – феодалов; экономической зависимостью крестьян от феодалов; активным развитием ремесла.

В капиталистической формации основным видом производственной деятельности становится промышленность. Средства производства находятся в руках буржуазии, основным производительным классом являются рабочие, которые экономически зависят от буржуазии.

Коммунистическая формация – формация будущего, которая должна сменить капитализм. В ее основе должны лежать следующие принципы: преобладание государственной собственности, принадлежность средств производства рабочим и крестьянам, свободный труд, всеобщее равенство.

Каждая из формаций, приходя на смену предыдущей, является более высоким типом организации общества. Вместе со сменой общественно-экономической формации изменялось и содержание культуры общества.

В соответствии с такой периодизацией истории общества основные исторические типы культуры выглядят следующим образом:

1. Первобытная культура.
2. Культура эпохи ранних цивилизаций.
3. Античная культура.
4. Средневековая культура.
5. Культура эпохи Возрождения.
6. Культура Нового времени.
7. Современная культура.

Выделенные исторические типы культуры можно объединить в три группы, и мы получаем еще одну историческую типологию культуры:

- культура доиндустриального общества;

- культура индустриального общества;

- культура постиндустриального общества.

В доиндустриальном обществе почти все его трудоспособные члены были заняты в добывающих отраслях экономики, и главным объектом их трудовой деятельности выступала сама природа. В индустриальную эпоху, начавшуюся с промышленной революции XVII века, основная масса работников перемещается в обрабатывающую промышленность, и главным объектом их деятельности становится уже не столько сама природа, сколько продукты добывающего производства. В наступающую же постиндустриальную эру механизация, автоматизация и компьютеризация труда во всех сферах производства ведут к сокращению числа людей, занятых непосредственно добычей и изготовлением материальных благ. Освободившиеся работники перемещаются в сферы сервиса, шоу-бизнеса, коммуникаций. Главным объектом человеческой деятельности сегодня все больше и больше становится информация – ее получение, переработка, передача, использование, управление информационными потоками и т.д.

Сегодня человечество не только накопило огромный объем знаний, огромный опыт, но и впервые в своей истории научилось транслировать эти знания, доставлять их в любую точку планеты в кратчайшие сроки. Информация связывает людей в мировое сообщество. Такая ситуация приводит к качественным изменениям в стиле мышления, в способе видения, в оценке и понимании действительности, в культуре общества в целом.

В современном культурологическом знании вопрос о происхождении культуры остается дискуссионным. Существуют различные подходы к решению этой проблемы.

Согласно **мифологической концепции** людей к культуре приобщили боги. Так, например, в древнегреческой мифологии, таким учителем человечества был титан Прометей, который научил людей пользоваться огнем, обрабатывать землю, строить дома, изготавливать полезные в хозяйстве вещи, читать и писать, различать времена года и лечить болезни. Аналогичные представления содержатся и в мифах других народов.

В рамках **религиозной концепции** культура рассматривается как проявление в человеке божественного дара, способности к творчеству.

Согласно **игровой теории культуры**, основоположником которой был голландский исследователь Йохан Хейзинга (1872-1945), культура возникла из игры, и является результатом усложнения игрового поведения наших обезьяноподобных предков. Игра – это свободная творческая деятельность, движущая сила развития культуры. По мере развития культуры ее игровой элемент отступает на второй план, но никогда не исчезает полностью.

Теория магического происхождения культуры (Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941), Люсьен Леви-Брюль (1857-1939), Бронислав Малиновский (1884-1942)) основывается на том, что первым проявлением культуры был магический ритуал. Неразвитость логических компонентов мышления приводила к тому, что человек восполнял недостаток знаний фантазией. Способность к воображению, лежавшая в основе магии, послужила движущим механизмом возникновения культуры.

Психоаналитическая концепция (Зигмунд Фрейд (1856-1939), Карл Юнг (1875-1961)) связывала развитие культуры с сублимацией сексуальной энергии - переводом созидательной энергии Эроса в социально приемлемое русло. Первыми культурными феноменами, по мнению Фрейда, можно считать табу – запреты, которые первоначально распространялись на инцест (браки между близкими родственниками), убийство старейшины и каннибализм среди соплеменников.

Эволюционная теория (Чарлз Дарвин (1809-1882), Герберт Спенсер (1820-1903), Конрад Лоренц (1903-1989), Карл Поппер (1902-1994)) исходит из предпосылки о том, что возникновение культуры является результатом эволюции человека как биологического вида. Ее логическим продолжением стала **трудовая теория происхождениякультуры**, основные положения которой изложены в работе Фридриха Энгельса (1820-1895) «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (1876). В этом произведении было обосновано положение о том, что именно труд стал решающим фактором превращения обезьяны в человека, а культура является результатом развития коллективной трудовой деятельности и постепенного совершенствования орудий труда.

Таким образом, нынешнее состояние исследования проблемы происхождения культуры характеризуется значительным многообразием подходов. Каждый из них содержит в себе рациональное зерно, но вместе с тем все подходы страдают определенной односторонностью. На современном этапе, благодаря развитию системного мышления, появилась возможность предложить более точное решение проблемы генезиса культуры. И сделать это возможно в рамках сравнительно молодой науки – синергетики.

Системно-синергетический подход к генезису культуры

Синергетика (от греч. «син» - совместное и «эргос» - действие) – наука о развитии сложноорганизованных, саморазвивающихся, открытых систем.

Сложноорганизованными называются системы, состоящие из множества взаимосвязанных элементов. Самоорганизация – это процесс самопроизвольного повышения уровня порядка без специфического воздействия. Открытые системы – системы, обменивающиеся с окружающей средой веществом, энергией и информацией.

Синергетика как наука возникла во второй половине ХХ века. У истоков синергетики стояли такие исследователи, как Илья Романович Пригожин (1917-2003), Герман Хакен (р. 1927), Сергей Павлович Курдюмов (1928-2004) и др.

Синергетика основана на системном подходе, как методе изучения явлений окружающей действительности. Первоначально это понятие применялось в биологии к живым системам, затем его стали использовать и при анализе социальных систем, человеческого бытия, культуры, как сложных саморазвивающихся, открытых систем. Изучение этих систем традиционным, аналитическим методом не способно дать адекватное представление о них. Системный же подход учитывает не только элементы, из которых состоит та или иная система, но и связи между ними. Связи составляют структуру системы, поэтому системный подход часто называют системно-структурным.

С точки зрения синергетики мир представляет собой сложную, саморазвивающуюся, открытую систему. Он развивается нелинейно, неоднонаправленно, а вариативно и случайно.

Нелинейность означает, что в определенные периоды времени системы выходят из состояния устойчивого равновесия и дальнейшее их поведение становится непредсказуемым. Момент, когда дальнейшее поведение системы становится непредсказуемым, называется точкой бифуркации (точка, в которой прошлое системы уже не в состоянии определять ее возможное поведение в будущем, система оказывается «на перепутье»). В точке бифуркации существует множество вариантов дальнейшего развития системы и любой из них может стать определяющим.

В развитии сложноорганизованных систем особая роль принадлежит случайности и хаосу, из которых при определенных условиях может рождаться порядок.

Рассмотрим процесс эволюции человека и культуры с позиции синергетики. Резко изменившиеся климатические и природные условия Центральной Африки (сильные похолодание и засуха) привели к значительному сокращению площади тропических лесов, что резко обострило конкуренцию различных биологических видов за ресурсы. Начавшийся распад формы бытия, сложившейся у обезьяноподобных предков человека, породил хаотический - стихийный и разнонаправленный поиск путей приспособления к изменившимся условиям существования.

Биологическая эволюция человека шла нелинейно, т.е. по разным траекториям развития. При этом появление человека разумного (Homo Sapiens) явилось результатом выбора одного из множества путей эволюции, который доказал свою продуктивность, а другие оказались тупиковыми и привели к гибели пошедших по ним популяций.

Основным фактором, способствовавшим эволюции человека, была коллективная облавная охота на крупного зверя. Она требовала от человека тех качеств, которые не были даны ему генетически: создавать и применять орудия труда (дубины, факелы, ямы-ловушки и т.д.), согласовывать свои действия с другими членами племени (умение общаться, распределять обязанности, слаженно действовать).

Орудия труда или «искусственные органы» помогли человеку преодолеть природную слабость естественных органов. Для их создания человеку необходима была несвойственная животному миру смекалка, т.е. способность составлять программу совместных действий и предвидеть ее результаты. Это приводило к развитию сознания и творческого воображения.

Важнейшим фактором выживания стало также изобретение искусственного способа трансляции социокультурного опыта от одного поколения к другому, компенсирующего недостаток генетически инстинктивного способа его передачи, свойственного животным.

Задача выживания решалась на двух уровнях: физиологическом и психическом - изменялось строение тела (переход к прямохождению, высвобождение верхних конечностей, изменение строения руки и стопы, появление ассиметрии правой и левой рук, сокращение волосяного покрова тела и т.д.) и мозг человека (увеличивался объем головного мозга, формировалась функциональная ассиметрия мозга, то есть разграничение функций левого и правого полушарий).

Человек разумный смог создать новую, внеприродную форму самоорганизации своего бытия, которая впоследствии была названа культурой. Не случайно первоначальное значение термина «культура» у древних римлян – «искусственное», «созданное человеком» в противовес «естественному», «созданному природой». С возникновением культуры законы биологической эволюции постепенно уступают место законам социальных систем.

Переход от природной к внеприродной форме бытия сопровождался «системным эффектом» - изменение организации системы как целого приводило к изменениям составляющих ее элементов. Это значит, что возникновение и развитие сознания, речи, а также изменение физического облика человека было не причиной, а продуктом трансформации природного бытия в социальное и культурное. Таким образом, процессы антропогенеза, социогенеза и культурогенеза осуществлялись параллельно.

Появление человека разумного не было обязательным и необходимым результатом эволюции живых существ. Более того, в организме человека не заложено ничего, что с необходимостью порождало бы у него разумность и способность к свободной созидающей деятельности. В связи с этим, можно утверждать, что человек не в полной мере является созданием природы, от которой он получает лишь тело, человек творит себя сам по законам общества и культуры.

1. **Первобытный тип культуры и его общая характеристика**

Необходимость обращения к культуре первобытного человека возникает всякий раз, когда современные люди задаются вопросами «Кто мы?», «Откуда мы идем?», «Что нас связывает с началом человеческой истории?», «Чем мы отличаемся от древнейших людей, и в чем заключается наше сходство с ними?». Поиски ответов на эти и смежные с ними вопросы вынуждают современного человека заинтересоваться культурно-исторической ретроспективой с тем, чтобы разобраться в смысле собственной повседневной жизни, опереться на опыт предшествующих поколений, попытаться заглянуть в возможное будущее.

Первобытность – первый этап в развитии человечества, охватывающий период времени с 6 млн. до 4 тыс. лет до н.э. Понятие «первобытная культура» используется при характеристике столь сложного периода человеческой истории, каким является переход человеческого общества из дикого в цивилизованное состояние. Это самый длительный этап в истории культуры.

Периодизация первобытной культуры осуществляется различными понятийно-терминологическими средствами. Так, например, первобытную культуру выражают в схеме, включающей две стадии: «дикость» и «варварство». Или говорят об эпохах «каменного», «бронзового» и «железного» веков, последовательно сменяющих друг друга. При этом каменный век подразделяют на древний (палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит). В свою очередь палеолит также делят на нижний, средний и верхний. Между неолитом и бронзовым веком выделяют медный век. Подобные схемы разделения первобытной культуры на отдельные периоды достаточно условны. Причем в некоторых регионах обитания первобытного человека отдельные стадии, обозначенные в схемах, не являются обязательными. Условность схем заметна и в том, что, например, первые медные орудия и украшения появились задолго до появления металлургических технологий, а кремневые орудия продолжают использоваться еще сравнительно долго, хотя уже широко применяются железные.

Первыми свидетельствами о появлении вполне современного человека, относящегося к подвиду Homo sapiens, были кости, найденные в гроте Кро-Маньон на юго-западе Франции. От кроманьонцев остались скелеты и предметы материальной культуры во многих частях Европы. Здесь примерно от 40 до 10 тысяч лет назад жили люди, которые были предками современных людей европеоидной расы. Они смогли пережить невзгоды ледникового периода, изготавливая новые, более совершенные орудия из камня и кости и пользуясь ими для охоты на крупных, дающих много мясной пищи животных. Появление нашего подвида людей в Европе совпало с его быстрым распространением в Африке, Азии и Австралии.

Со времени окончания оледенения, за последние 10 тысяч лет, человек мало изменился физически, но культурная эволюция преобразила человечество. Для человечества это означало важное изменение – на этом историческом рубеже факторы биологической эволюции уступили ведущую роль социокультурным факторам.

Какие предпосылки привели к появлению такого специфически человеческого способа бытия как культура? Однозначно можно утверждать, во-первых, что путь этот был очень длительным и трудным. А во-вторых, наши далекие предки в поисках своего способа выживания использовали то, что уже было накоплено в ходе развития самой природы.

Важнейшим отличительным признаком человека является специфически человеческий тип умственной деятельности. С появлением человека, а точнее – еще его предков, впервые в истории эволюции преимущество получил интеллект. Теперь уже от мозга, а не от мускульной силы или от скорости ног зависело, какие из гоминидов выживут, а какие вымрут. Конечно, животные, особенно высокоразвитые, тоже обладают способностью мышления. Но основное отличие человеческой умственной деятельности заключается в том, что человеческое сознание определяется моментом целеполагания. Раньше действия в сознании человека всегда возникает представление о цели и способе действия. Способность проектировать результаты и способы своих действий приводит к формированию такой специфически человеческой особенности как воображение, фантазия. Сознание наших предков уже не просто копировало окружающий мир, а получило возможность предвидеть результаты своих действий, создавать модели, проекты будущего. Психологи называют эту способность человеческой психики «опережающим отражением действительности». Это было началом развития духовной составляющей культуры общества.

Наши предки научились не только ставить перед собой определенные цели, но и создавать средства их достижения. Материальным выражением акта целеполагания явились первые орудия труда - созданные людьми искусственные органы, компенсирующие слабость естественных органов.

Возраст самых древних орудий труда ученые определяют примерно в 2 млн. лет. Это были крайне примитивные орудия. Они представляли собой простые куски лавы, которые наши предки специально обрабатывали, делая сколы для получения острого края. Орудие с одним сколом ученые называют чоппер, с двумя – чоппинг. Но эти примитивные орудия были первым признаком проявления человеческого достоинства. Их появление означало очень многое:

- во-первых, это означало коренное изменение отношений между определенным биологическим видом и остальной природой. На Земле впервые появились существа, которые не довольствовались только тем, что давала им природа. Они начинают создавать собственную искусственную среду обитания;

- во-вторых, это привело к коренному изменению отношений между формирующимися людьми, возникновению и развитию межчеловеческих, межличностных связей. Для создания орудий труда, даже самых простейших, необходимы были знания и опыт, их накопление и передача из поколения в поколение. В связи с этим у наших далеких предков появляется интерес друг к другу, расширяется база общения, растут элементы взаимодействия. Умение прислушиваться к другому человеку, понимать, учитывать желания, интересы, мысли другого не только было важнейшим фактором становления первобытной культуры, но и сегодня остается существенным компонентом культуры отдельного человека и общества в целом.

Взаимодействие, которое выступало как важнейшая предпосылка формирования нового внебиологического способа бытия, привело к развитию общения и потребовало новых специфически человеческих средств общения. Накопленные знания и опыт необходимо было передавать последующим поколениям. Генетические механизмы передачи культурных программ жизнедеятельности с этой задачей справиться не могли. Потребовались новые искусственные способы закрепления и передачи информации. Это, в свою очередь, способствовало дальнейшему развитию сознания и самосознания человека.

Элементы взаимодействия постепенно накапливались, само взаимодействие становилось системой, что, в конечном счете, привело к появлению первых исторических форм этнической общности людей (род, племя).

В условиях первобытного общества весь образ жизни людей подчинялся главной задаче – добыванию средств существования. В эпоху палеолита главными видами трудовой деятельности человека были собирательство и охота, но принципиальную роль в становлении первобытной культуры сыграла именно **охота.** Она явилась своеобразным «маховиком» всего процесса антропосоциокультурогенеза. Именно охота давала мясную пищу мозгу, она требовала развития орудий, она вела к накоплению знаний об окружающем мире, она сплачивала первобытный коллектив, она заставляла людей всматриваться друг в друга. Поэтому именно в процессе охоты зарождались все важнейшие элементы культуры как принципиально нового способа бытия.

Первобытные люди охотились на самых крупных представителей фауны палеолита. Объектами их охоты были мамонты, бизоны, олени, лошади, кабаны, козлы. Большие и сильные животные, поэтому успех в охоте был невозможен без скрупулезного знания привычек и особенностей поведения того или иного животного. Это заставляет первобытного человека пристально вглядываться в окружающий мир, наблюдать за ним. В результате появляются и накапливаются первые представления о природе – о животных, растениях, камнях, погоде и о самом себе. Эти первые **знания** были началом процесса постижения окружающего мира. Спустятысячелетия на этой основе возникнет такая специфически человеческая форма деятельности как наука.

Несовершенство орудий делало процесс охоты общим делом всего первобытного коллектива. Каждый участвовал в охоте, выполняя определенные функции. Это ставило проблему надежности человека в системе общения и взаимодействия, что приводило к появлению первых **нравственных норм** (табу), регулировавших поведение людей и их взаимоотношения уже на совершенно новой внебиологической основе.

Если археологические и антропологические источники позволяют нам судить об элементах материальной культуры первобытного общества, технике и приемах охоты, то этнографические, социологические и палеолингвистические источники моделируют культуру быта и поведения древних людей с присущими им языковыми особенностями, религиозными взглядами и художественной деятельностью.

Казалось бы, у этого примитивного общества, главной задачей которого было выжить во враждебной окружающей среде, не должно было быть никакого искусства. Но оно было, и это – факт. **Искусство –** один из самых древних элементов культуры. Оно старше, чем государство и собственность. Старше всех тех сложных взаимоотношений и чувств (чувства личности, индивидуальности, свободы и т.п.), которые складывались позже, оно старше земледелия, скотоводства и обработки металлов. Зачатки эстетического отношения к действительности ученые отмечают уже у неандертальцев. Примерно 200 тысяч лет назад они делали от 30 до 60 сколов при изготовлении каменного рубила, придавая ему не просто удобную, но и совершенную, законченную форму. Такая обработка выходила за грань чистой необходимости и свидетельствовала о зарождении праэстетического начала. Не случайно И.С. Тургенев писал, что художничество – черта сугубо человеческая.

Первобытное искусство было вплетено в повседневную жизнь и подчинено ее бытовому и хозяйственному укладу. Оно не претендовало на самостоятельность в качестве особого компонента культуры. Когда говорят о первобытном искусстве, то, в первую очередь, имеют в виду всевозможную домашнюю утварь, украшения, орудия труда. Но наряду с этим в первобытной культуре зарождается и изобразительное искусство. Казалось бы, эти первые рисунки должны были походить на беспомощные каракули маленького ребенка. Но эти предположения решительно не подтверждаются.

К типичным примерам первобытного искусства относят так называемую пещерную и наскальную живопись с анималистскими и антропоморфными орнаментальными сюжетами, «плоскостными» барельефами, скульптурными, знаково-символическими композициями. Пещерное искусство относится к памятникам древнейшей первобытной культуры, отделенной от нас многими десятками тысяч лет. Возраст самого древнего рисунка, сделанного палеолитическим художником, примерно 40 тысяч лет. Основной очаг сохранившейся первобытной живописи находится в больших пещерах Пиренеев, подобные пещеры есть также на территории Франции и на Урале. Всего сейчас известно около 140 подобных пещер, которые называют «подземными Луврами» или «пещерными Эрмитажами». Живописные произведения древних сохранились здесь благодаря большой глубине, на которой находится пещерное пространство, где тысячелетиями обеспечивались оптимальные атмосферно-температурные условия.

Почему же искусство появляется так рано, уже на первом этапе социокультурного развития? Дело в том, что в пределах своего образа жизни, своих занятий первобытный человек должен был быть великим мастером, в противном случае он просто не смог бы выжить в условиях жесточайшей борьбы за существование, окруженный враждебными силами природы. Те способности, которые нужны были ему в борьбе за жизнь, должны были развиться у него до самого изощренного умения. Среди таких жизненно необходимых навыков одно из первых мест занимали навыки ручного труда – искусных манипуляций руки. Но не менее необходимой была и острая наблюдательность, развитая, правда, в узком, определенном направлении – во всем, что касалось звериных повадок и привычек. Зверь был для первобытного человека источником жизни, средоточием помыслов, врагом и другом, жертвой и божеством. Искусность руки и меткость глаза дали человеку возможность создавать великолепные, мастерские изображения.

Основная тема пещерной живописи – звери. Образы зверей и анималистическая тематика в первобытном искусстве доминируют. Зооморфные сюжеты свидетельствуют о высоком уровне владения инструментом и красками, не вызывают сомнения и творческие способности первобытных художников и скульпторов. Все зооморфные сюжеты можно разбить на три группы:

1. промысловые виды зверя (бизон, лошадь, олень, мамонт, кабан, козел), которые были объектами коллективной охоты;
2. пещерные хищники (лев, тигр, медведь), с которыми сталкивался первобытный человек в драматических ситуациях;
3. птицы, змеи, черепахи, которые не были объектами охоты, и, скорее всего, представляли собой аллегории и символику первобытных верований.

Мастерство первобытных художников в изображении этих сюжетов удивительным образом переплетается с примитивностью, предельным упрощением и схематичностью. И это естественно, так как мышление первобытного человека, очень натренированное в одном отношении, оказывается беспомощным и примитивным в другом – в осознании связей и зависимостей. Он пристально вглядывается в отдельные явления, но не понимает их причинных связей и взаимодействий. Поэтому в пещерных рисунках отсутствует чувство композиции, согласованности частей. Отсутствует, кстати, и вся окружающая природа, то есть фон. Первобытный художник сосредотачивает свое внимание пока лишь на отдельных предметах. Но и образ этих отдельных предметов в сознании художника был еще информационно не расчленен, не дифференцирован, ограничен практическим, утилитарным контекстом жизни. Кроме того, сами средства изображения, то есть художественная техника, были не совершенны и не имели специализированного назначения. Примитивность сознания первобытного художника сказывается и в чрезвычайной ограниченности сферы его внимания. Он изображает в основном животных, и то только тех, которые имели для него непосредственное практическое значение.

Правда, в живописных и скульптурных изображениях первобытных художников присутствует и человек. Но образ человека выходит за пределы значений повседневной жизни и приобретает более общий религиозно-мистический характер. Это связано с известным антропоморфным и зооморфным комплексом первобытного сознания, то есть способностью переносить образ человека (зверя) и его свойства на любые объекты небесного и земного мира, а также мира человеческих отношений.

Так, несколько особняком в искусстве палеолита стоит образ женщины-матери-праматери, олицетворяющий смену поколений, вечность и единство первобытного сообщества. Тело женщины изображается в знаковых композициях, схематических конфигурациях «безголового» торса (корпуса) и, прежде всего, – живота, который воспринимается как носитель вечного процесса обновления жизни и появления новых жизней. И здесь мы снова видим, как удивительно сочетаются в изображениях «палеолитических Венер» мастерство и примитивность первобытного искусства. Мастерство заключается в том, как цельно и сильно прочувствована пластика объемов тела. В этом смысле фигурки выразительны и даже монументальны, несмотря на свой малый размер. Но в них нет и проблеска духовности, нет даже лица, а часто – и головы в целом. Лицо не интересовало первобытного художника, не осознавалось как предмет, достойный изображения.

В этом заключался любопытный парадокс первобытного искусства: в отношении к зверю было гораздо больше человечности, чем в отношении к человеку. В изображениях зверей уже заметно, как сквозь глубокую кору инстинктивных элементарных чувств прорывались разумные эмоции существ, начинавших мыслить и чувствовать по-человечески. Это не просто отношение к зверю как к добыче, источнику питания; это восхищение его силой, восторг перед ним, почтение к нему как покровителю рода и существу высшему. Здесь образы первобытного искусства тесно переплетаются с магическими действиями и священными представлениями людей каменного века, то есть с первобытными формами религиозных верований.

Зарождение и распространение **религиозных верований** в первобытной культуре выражалось в трех основных формах: анимизм, тотемизм, фетишизм. Эти формы первобытной религии универсальны, взаимосвязаны друг с другом и вряд ли можно говорить о существовании какой-либо из них в чистом виде.

Анимизм (лат. – дух, душа) – вера в существование духовных сущностей и возможность человека общаться с ними. Это одна из древнейших форм религиозной веры. Суть ее заключается в признании всеобщей одушевленности мира, в существовании универсальной духовной основы мира. Первобытный человек наделяет любые неодушевленные и одушевленные явления сверхъестественными животворными способностями, которые управляют всеобщим круговоротом жизни и смерти. Духовные универсалии в первобытной культуре воздействуют на человека, животных и любые неодушевленные предметы в течение их жизни и даже после смерти.

Анимистические представления были свойственны всем народам первобытной эпохи. Душа рассматривалась как источник жизни и сознания, причем представления о душе носили первоначально вполне конкретный материальный характер. Она отождествлялась с тенью или дыханием. В языках многих племен – тасманийцев, зулусов, алгонкинов – душа и тень обозначаются одним и тем же термином. Одни и те же слова для обозначения души и дыхания употребляют племена Западной Австралии, Калифорнии, эскимосы Гренландии, малайцы и многие современные народы. В русском языке сам термин «душа» происходит от слов «дышать», «дыхание». Иногда представление о душе связывалось с кровью. Так было, например, у древних арабов и евреев. Первобытные люди верили, что душа может покидать тело и переселяться в другое, которое принадлежит человеку, животному, растению или даже неживому предмету. Душа может сохранять форму тела или подвергаться изменениям, искажениям.

Души были ранее двойниками реальных вещей и людей, но покинули своих носителей и стали самостоятельными существами. Их недоступность органам чувств человека окружает их ореолом таинственности. Поскольку человек не может воздействовать на них обычными средствами, то возникает представление об их особом могуществе. Анимизм как представление о душе и ее загробном существовании является одним из основных элементов почти всех современных религий. Правда, представления о душе сильно изменились в ходе социокультурного развития человечества. В современных формах религиозных верований душу понимают более отвлеченно, как некое духовное начало.

Тотемизм (само слово на языке оджибве означает буквально «его род») – это первобытная вера в предков, которые находятся в состоянии кровного родства с данным сообществом людей и действуют в пользу своих сородичей, являясь перед ними в виде животных, растений или отдельных явлений природы. Тотем, по мнению З. Фрейда, оказывается предком своего рода, праотцом всей семьи, ангелом-хранителем и помощником ее членов, предсказывая им будущее, защищая и милуя.

Как правило, тотемные персонажи воплощались в зооморфных существах. Распространенный тотемный мотив, например, заключается в утверждении брачной связи людей какого-нибудь племени с зооморфным существом-предком. Избрав тотем, они делали его объектом поклонения. Таковы, в частности, тотемные поклонения волку, медведю, кенгуру, царевне-лягушке и другим персонажам архаических мифологий и верований. Тотемный предок способен к любым превращениям, оборотничеству.

Самое существенное в тотемизме заключается в идее родства человеческой группы с животным. Именно эта идея родства (таинственной связи) и составляет самую, казалось бы, загадочную сторону тотемизма. В самом деле, как может взрослый человек серьезно верить и утверждать, что лягушка или кенгуру – его родственник, его брат, его отец? Однако, в действительности, нет ничего более естественного и понятного в том, что единственно доступный первобытному сознанию тип отношений – кровнородственный – переносится и на внешнюю природу. Тесная, чисто материальная связь человеческой группы со своей территорией, с охотничьими угодьями, с животными и растениями осознается как кровнородственная связь. Животные и растения находятся между собой и с человеческими группами в отношениях того же кровного родства, как и сами люди между собой. Тотем – не дух, демон или божество. Он – родственник.

Тотемизм есть первая форма религиозного осознания родственных отношений, форма осознания связи коллектива, его единства, его противоположности другим коллективам. Отношение к тотему регулирует весь образ жизни первобытного человека. Тотемное животное – это священное животное клана, кровь которого символизирует единство клана, единение его со своим божеством. Люди, принадлежащие к одному тотему, связаны священным обязательством не уничтожать свой тотем, воздавать ему должное в праздничных церемониях. Тотемное животное запрещалось убивать и употреблять в пищу, запрещалось причинять ему какой-либо вред. Правда, из этого правила были исключения. Ритуальное умерщвление и поедание тотемного животного на главном празднике племени выступало как заключение «кровного союза» племени с его прародителем. Если тотемному животному причиняли какой-то вред или убивали его члены другого клана, это становилось причиной межплеменной вражды.

Следы и пережитки тотемизма обнаруживаются и в религиях классовых обществ. Так, отголоски его сохранились в даосских легендах о чудесном рождении выдающихся людей – первых императоров и ученых Китая: мать императора Яо зачала и родила его от красного дракона, мать философа Лао-цзы – от падающей звезды и т.д. В японском синтоизме с пережитками тотемизма связано почитание животных. Широко распространен культ животных в Индии. Весьма вероятно, что известное предание о волчице, вскормившей легендарных Ромула и Рема, основателей Рима, - тоже отголосок тотемизма. Отдаленными отголосками тотемизма можно считать и некоторые христианские представления и обряды: веру в «непорочное зачатие» Иисуса Христа девой Марией; таинство причащения, во время которого верующие под видом хлеба и вина «вкушают плоть и кровь Христову».

Фетишизм (фетиш – от франц.: идол, талисман)обычно рассматривают в качестве особой формы анимистических верований первобытного человека, наделяющего неодушевленные предметы сверхъестественными способностями души и жизни. Согласно фетишизму, духи воплощаются в любых предметах и воздействуют на человека через посредство этих предметов. Фетишизм – это поклонение человека дереву или камню, горстке земли или капле воды, которые обладают сверхъестественными качествами. Фетишами могут быть как естественные явления, так и знаки, слова, числа, орудия труда и любые вещи, изготовленные человеком. Выбор фетиша связан с фактором судьбы. Им мог стать любой предмет, но при условии, что он сыграл какую-то важную роль в жизни человека. Такой предмет превращался в духа, идола и сберегался «на счастье».

Древние люди верили в существование отдельной души или духа в палке, камне, оружии, лодке, пище, одежде, украшениях и других предметах. Эти предметы, безжизненные с нашей точки зрения, считались живыми, разумными существами, с которыми люди говорили, которых почитали и даже наказывали за причиненное ими зло.

Причина возникновения этой формы религии коренится в одном общечеловеческом свойстве: у людей существует склонность считать все существа подобными им самим и переносить на каждый предмет те качества, с которыми они близко знакомы и которые они вполне сознают. Даже современный развитый человек в минуту жестокой боли способен ударить или укусить безжизненный предмет, причинивший ему эту боль.

Такое умственное состояние можно проследить на всем протяжении истории не только в виде импульсивной привычки, но и в формально установленных законах, о чем свидетельствует, например, бичевание Геллеспонта Ксерксом и отведение Гинды Киром (персидский царь Ксеркс во время похода на Элладу (V век до н. э.) приказал соорудить мосты через пролив Геллеспонт (Дарданеллы), но их разрушила буря. Разгневанный Ксеркс приказал своим воинам бичевать Геллеспонт. Кир (персидский царь, VI век до н.э.) во время похода на Вавилон наказал реку Гинду, унесшую одну из священных лошадей, приказав перекопать ее и превратить в мелкую речку). Но еще замечательнее выглядит судебный процесс, совершавшийся в Афинах. Там судили каждый неодушевленный предмет, например, топор, кусок дерева или камень, который стал причиной чьей-либо смерти, если было доказано, что в этом не участвовал человек. Если этот камень, кусок дерева подвергался осуждению, он торжественно выбрасывался за пределы города.

В современных мировых религиях фетишизм сохранился в почитании мощей и икон (христианство), священных ступ (буддизм), святых мест и «черного камня» (ислам).

Для религиозных верований первобытного общества была характерна такая форма культа, которую обычно называют **магией** или колдовством. Культовая деятельность была разновидностью повседневной жизнедеятельности первобытного социума, в котором выделялся вполне определенный клан людей, профессионально занятых отправлением культа. Это знахари, шаманы, колдуны, жрецы и т.п. Они опосредовали отношения первобытной общины и ее членов с духами и сверхъестественными силами.

Магические обряды, распространенные у всех народов земного шара, чрезвычайно разнообразны. Исследователи делят их на ряд категорий: производственная магия, вредоносная, любовная, военная, лечебная и др.

Главным в жизни первобытного человека было обеспечение средств существования, поэтому значительная часть магических обрядов связана именно с его хозяйственной деятельностью (обряды вызывания дождя, заклинания ветра и т.п.). Одним из древнейших и наиболее распространенных видов магии является вредоносная магия. Ее первоначальная основа – межплеменная и межродовая рознь. Члены других родов и особенно племен вызывали к себе настороженное, враждебное отношение. Их считали способными причинить несчастье, болезнь, смерть, так как истинные причины этих явлений людям были не ясны. Лечебная практика первобытных племен состояла из сочетания рациональных и магических приемов. Лечебная магия – широко распространенный и очень устойчивый вид магии; она существует у всех народов, причем ее приемы сохраняются почти в неизменном виде на всех этапах социокультурного развития, вплоть до современности.

Для отправления религиозных культов в эпоху неолита начинают возводить специальные культовые сооружения. Первоначально культовые церемонии совершались на открытых местах у алтарей, отмечаемых обычно одиночными вертикально стоящими каменными глыбами – менгирами. Затем появляются более сложные мегалитические постройки – дольмены, которые складывали из огромных каменных глыб и плит. Вероятно, самое знаменитое мегалитическое сооружение – Стоунхендж на юге Англии, строительство которого продолжалось 2000 лет примерно с 3000 до 1000 гг. до н.э.

В какой бы исторической форме не выступала религия, она всегда оказывается конкретным отношением человека к воображаемому сверхъестественному миру. По существу, в контексте религиозных отношений человек никогда не оказывается изолированным индивидуумом, не остается один на один с духами и богами. Ведь субъектом религиозных верований в первобытной культуре являлись община, род, племя, с которыми отождествляли себя их члены. Конечно, ни религиозные верования, ни магические обряды не могли гарантировать первобытному человеку тот результат, к которому он стремился в своей деятельности, но они вселяли в него веру, программировали его сознание на успех, заставляя поверить в свои силы. В этом заключалась огромная положительная роль магии и религии в целом в первобытной культуре.

Основной чертой первобытной культуры был **синкретизм** (от греч. «соединение») –слитность, недифференцированность зародившихся в первобытном обществе форм культурной деятельности. На этом этапе истории и накопленные первобытным человеком знания, и опыт художественной деятельности, и навыки охоты, и первые религиозные представления и табу выступали как единый, нерасчлененный жизненный комплекс.

Синкретизм пронизывал всю первобытную культуру. Он проявлялся внерасчлененной слитности человека и природы. Первобытный человек не выделял себя из природы, а, наоборот, отождествлял себя с окружающим миром – с животными, растениями, неодушевленными объектами природного мира. Он переносил на явления природы чисто человеческие способности и качества – чувствовать, думать, говорить.

Синкретизм проявлялся и в единстве индивидуального и социального. Первобытный человек еще не осознавал своей уникальности и не отделял себя от других членов племени. Каждый член племени был равен другому (одно групповое имя, одна раскраска, прическа, украшения, пляски, мифы). Подобное проявление синкретизма было вызвано жизненной необходимостью, ведь условия жизни были настолько суровы, что выжить в них могли лишь сплоченные группы людей. Это качество первобытной культуры сохранится на протяжении многих сотен лет до тех пор, пока эпоха Возрождения не начнет ценить индивидуальность и уникальность каждой личности.

Синкретизм означал также нераздельность материальной, духовной и художественной деятельности. Так, казалось бы, чисто материальная производственная деятельность включала в себя элементы духовной и художественной практики. В первобытной культуре в силу господствовавшего в ней синкретизма вообще не было ничего «чистого» - ни чисто материального, ни чисто духовного, ни чисто художественного. Отсюда следует еще одна характерная черта первобытной культуры – **утилитарность.** В основе первобытной культуры лежало практическое отношение человека к действительности, поэтому искусство первобытности обладало утилитарной функцией, т.е. должно было приносить человеку пользу.

Еще одним выражением синкретизма первобытной культуры, и вместе с тем ее характерной особенностью, является ее **мифологический характер**. **Мифы** – самое раннее идеологическое образование. Возникнув в глубокой древности, они сопровождают человечество на протяжении всей истории. Мифы вечны, так как они помогают человеку понять и упорядочить окружающий мир.

Древний человек воспринимал мир через миф, который представлял собой фантастическое отражение действительности в форме чувственно-наглядных образов. Слабость человека перед природой, страх и поклонение приводили к обожествлению животных и сил природы. Вместе с тем именно в мифах находили отражение, закреплялись и передавались по наследству накопленные людьми знания и опыт практической деятельности.

Мифы были устным творчеством первобытного коллектива. Первобытная эпоха, самая длительная в истории человечества, не имела письменности. Всё, что человек узнал, понял, прочувствовал, он выражал в устных рассказах. В этом заключалась одна из причин медленных темпов развития первобытной культуры и общества в целом.

 Следующий существенный признак первобытной культуры – **традиционность.** Власть традиции над всеми сферами жизни общества в эпоху первобытности была абсолютной. В силу этого образ жизни, обычаи, ритуалы, мифы, обряды, способы художественного творчества были стабильными, жесткими и нерушимыми. Они передавались из поколения в поколение и воспринимались как неписаный закон, нарушение которого строго каралось. Власть традиции стала культурным заменителем утраченного человечеством генетического способа трансляции социокультурной информации между поколениями.

Таким образом, сложившаяся совокупность явлений культуры первобытного общества на много тысячелетий вперед предопределила культурную эволюцию человека.

Подводя итоги анализу первобытной культуры, необходимо отметить, что в процессе ее становления формируются механизмы адаптации, приспособления человека к природной среде обитания и к социальному окружению. С самого начала она выступает как специфически человеческий способ жизнедеятельности, как характеристика именно человеческого бытия.

Характер взаимодействия первобытных людей и природы, жизненный уклад этнических групп, включая культуру добывания пищи, изготовления предметов домашнего обихода, жилищные и хозяйственные постройки зависят от мест проживания и заметно варьируются от одного географического района к другому. С понятием первобытной культуры связываются начальные процессы дифференциации хозяйственно-экономической и жизнеобеспечивающей деятельности человека, формирование способностей общения и обозначения на основе развития элементов языка, речи и других семиотических средств. В этот период складывается психика и характер человека, элементы и приемы сознательной деятельности, включая акты познания, накапливается опыт и закрепляются навыки, зарождаются первые формы искусства, религии, научно-практических знаний.

3. «Неолитическая революция» и ее значение для формирования ранних цивилизаций

Традиционность первобытной культуры определила ее длительное существование – более продолжительное, чем всех последующих исторических типов культуры. И все же, несмотря на традиционность, в первобытной культуре происходили изменения, обусловившие переход от эпохи первобытности к древности. Наиболее значительные перемены в укладе первобытной культуры произошли в ходе **неолитической революции** (приблизительно 10 тыс. лет назад), которая ознаменовала собой переход от присваивающего хозяйства к производящему.

Процесс неолитической революции был длительным и очень неравномерным в разных географических зонах. В некоторых же регионах хозяйство до сих пор носит присваивающий характер.

Основной причиной неолитической революции были климатические перемены, вызвавшие существенные изменения во флоре и фауне, а также в характере деятельности людей. Начавшееся примерно 10 тыс. лет назад таяние ледников и потепление климата привели к распространению лесов, вымиранию мамонтов и сокращению числа других крупных зверей. Для охоты на мелких и быстро бегающих животных требовалось оружие, способное поражать добычу на расстоянии. Так, еще в эпоху мезолита был изобретен лук со стрелами, что сделало охоту более успешной. Однако охота уже не могла удовлетворить потребности людей в пище. Стремление к все более надежным источникам питания привело к появлению **земледелия** и **скотоводства**.

Земледелие и скотоводство, как формы производящего хозяйства, сформировались в процессе развития и усложнения собирательства и охоты.

Земледелие стало следствием «приручения» дикорастущих культур. Оно начало формироваться примерно 10 тыс. лет назад внутри так называемого «Плодородного полумесяца» (территория современного Египта, юго-западной Азии и побережья Персидского залива). Здесь человек начал возделывать такие культуры как пшеница, ячмень, чечевица, горох. Примерно 7 тыс. лет назад возникает второй очаг земледелия на территории современного Китая. Здесь выращивали рис, просо, сою. Третий очаг земледелия появился в Месоамерике примерно 5 тыс. лет назад, где главными культурами для человека были кукуруза, фасоль, хлопок. Определенный участок плодородной земли мог прокормить гораздо больше земледельцев, чем охотников-собирателей, поэтому, там, где распространялось земледелие, численность населения возрастала.

Скотоводство было результатом приручения и одомашнивания диких животных. Основным центром этого нового вида деятельности человека также стала юго-западная Азия. Примерно 13 тыс. лет назад собаки, произошедшие от прирученных волков, уже помогали охотникам загонять стада и отдельные группы животных в ущелья во время охоты. 8,5 тыс. лет назад некоторые охотники уже превратились в пастухов, разводивших овец, коз и крупный рогатый скот.

С самого начала скотоводство развивалось двумя путями. Во-первых, домашний скот появился у земледельцев, которые, перейдя к оседлому образу жизни, пасли свои стада рядом с домом. Во-вторых, значительная часть племен продолжала вести кочевой образ жизни, и их основным занятием стало кочевое скотоводство. Кочевой образ жизни замедляет темпы социокультурного развития, поэтому все ранние цивилизации возникают на базе тех племен, которые перешли к земледелию и стойловому скотоводству.

Разнообразие хозяйственной деятельности людей в эпоху неолита определяло потребность в различных орудиях труда. Появляются орудия, связанные с земледелием: мотыги, кирки, серпы, зернотерки. Важнейшим изобретением, позволившим существенно облегчить обработку земли, был плуг. С помощью плуга стало возможным обрабатывать твердую землю, которую нельзя было вскопать с помощью мотыги. Изобретение плуга позволило существенно расширить территории, отведенные под посевы. Поля становились крупнее, а урожаи обильнее. Люди стали осваивать и заселять новые территории, что привело к расширению ареала обитания человека.

Переход к производящему хозяйству сопровождался изменениями в социальной структуре общества и образе жизни людей. Произошел **переход от кочевого к оседлому образу жизни**. Начинается строительство первых постоянных поселений, которые постепенно превращались в укрепленные **города**. Первые города (Иерихон, Ур, Урук, Мемфис, Буто, Мохенджо-Даро и др.) выполняли политико-организационную и культово-организационную функции. Основным способом производства в них являлось **ремесло**. Переход к оседлому образу жизни и стремление благоустроить быт привели к появлению новых видов ремесла – **изготовлению керамики** и **ткачества**.

Глиняную посуду первоначально лепили вручную, затем покрывали орнаментом и обжигали. Керамика, изготовленная на гончарном круге, появляется поздно, и только в протогородских цивилизациях Переднего Востока и Египта. Появление глиняной посуды вызвало переворот в способах приготовления и хранения пищи, ведь в ней можно было варить пищу на огне.

В эпоху неолита получает широкое распространение ткачество. Ткани изготавливались на примитивных ткацких станках, а нити для тканей пряли, т.е. скручивали из шерсти домашних животных или из растительных волокон, получаемых сначала из дикорастущих растений – конопли, крапивы, а затем из культивированных – клещевины, хлопка, а в позднем неолите – льна. С изобретением прядения и ткачества у людей появились одежды из льняного полотна и шерстяной ткани.

Еще одним новым видом ремесла, возникшим в эпоху неолита, была **обработка металлов**. Металлические орудия труда были намного прочнее и совершеннее каменных и костяных, использовавшихся людьми в более ранние эпохи.

Первым металлом, из которого люди научились делать орудия труда, была медь. Благодаря высокой плавкости изделиям из меди стало возможным придавать более сложные формы, недостижимые в камне и кости. Открытие процессов плавления и литья привело к созданию многих новых, неизвестных ранее орудий труда – втульчатых топоров, мотыг, топоров-молотков и т.д.

Помимо меди, мастера эпохи неолита научились добывать и обрабатывать драгоценные металлы – золото и серебро и изготавливать из них украшения.

Позднее с целью повышения прочности медь стали смешивать с оловом, так на смену меди пришла бронза, а в 1 тыс. до н.э. была открыта технология получения железа.

Овладение металлом привело к росту производительности труда и расширению технических возможностей многих отраслей производства. Более совершенной стала обработка других материалов – камня, кости, дерева.

Изготовление высококачественных изделий из глины, камня, меди и других материалов требовало особых умений и навыков, поэтому в первобытном обществе происходит постепенное **отделение ремесла от земледелия и скотоводства** и выделение его в самостоятельный вид хозяйственной практики.

Развитие ремесел приводило к **разделению труда**: гончары, кузнецы и ткачи не работали в поле, они обменивали свои изделия на продукты. Так в первобытном обществе развивался **обмен**, который первоначально носил натуральный характер, а затем стал опосредован деньгами – универсальным товаром, который можно использовать для обмена на любую другую продукцию и в котором измеряется ее стоимость. Появление денег способствовало облегчению, ускорению и расширению обменных сделок, развитию торговли и экономических связей между разными регионами и государствами.

Значительные изменения в эпоху неолита претерпела социальная структура общества. На первый план вышла новая единица организации общественной жизни – **семья,** которая вытеснила первобытный род. Каждая семья вела собственное хозяйство и сама распоряжалась его результатами.

В этот же период времени возникают сложные формы социальной организации, в первую очередь, - **государство**.Изначальной функцией государства была координация усилий людей при построении ирригационных систем, при помощи которых жители Древнего Египта и Месопотамии осваивали плодородные земли. В дальнейшем функции государства стали шире и утратили первоначальную связь с ирригацией. Вместе с появлением государства формируется бюрократия, как управленческий аппарат государства.

С появлением государства тесно связано **возникновение социального неравенства и частной собственности**. Если на ранних этапах все, что добывало племя в ходе охоты и собирательства, становилось общим достоянием, то позднее наиболее сильные и активные члены племени стали присваивать себе часть добычи. Как правило, наиболее богатыми были вожди племен. Они нуждались в охране своей собственности и власти. Функцию охраны частной собственности вождя взяло на себя государство, которое возникло как защищающий и одновременно карающий механизм. Вместе с имущественным неравенством происходило социальное расслоение, т.е. выделение различных категорий и групп людей, которые призваны были выполнять разные социальные функции. В социальной структуре ранних цивилизаций выделились знать, жрецы, воины, крестьяне, ремесленники и рабы.

Еще одной предпосылкой перехода от первобытности к ранним цивилизациям было изобретение **письменности**. Древнейшие формы письменности в виде клинописи и иероглифического письма сложились в Месопотамии и Древнем Египте соответственно. Появление письменности способствовало расширению объема человеческих знаний и совершенствованию способов их передачи от поколения к поколению.

В эпоху неолита практика материально-производственной деятельности первобытного человека включала три основных вида деятельности: собирательство, охоту и ремесло. В связи с этим были возможны три пути выхода человека из состояния первобытности, который произошел во время неолитической революции. И все они были испытаны человечеством. В результате в ходе неолитической революции из первобытности вышли три параллельно развивавшихся типа хозяйства и соответственно три типа культуры:

* культура кочевников-скотоводов;
* культура земледельцев (культура Древнего Востока);
* культура ремесленников (античная культура).

Культура кочевников-скотоводов оказалась в общей перспективе истории человечества тупиковой. Ареал их обитания неумолимо сокращался благодаря переходу кочевников к оседлому образу жизни и земледелию. В наше время этот образ жизни сохранился только в некоторых среднеазиатских, африканских и северных районах, но очевидно, что и у арабских бедуинов, и у эскимосов, и у жителей монгольских степей он в скором времени отомрет, потому что этот тип бытия не содержит потребности в развитии творческих способностей, в рациональном познании мира, в образовании, в письменности, т.е. не создает условий для возвышения культуры на уровень цивилизации.

Земледельцы осели на плодородных землях Ближнего и Дальнего Востока и создали на этих территориях крупные государства. Подобная консолидация позволила им совместно возвести сложные ирригационные сооружения, необходимые для занятия земледелием в условиях Египта и Месопотамии.

Ремесленники создали античную культуру, опиравшуюся на развитое ремесленное производство и торговлю. Античная культура базировалась в городах нового типа, отличавшихся от городских поселений восточных империй тем, что греческие «города-государства» - полисы - создавали необходимые условия именно для продуктивной ремесленной деятельности.

Так в ходе неолитической революции перед человечеством раскрылись три направления возможного дальнейшего развития.

Осуществленный в ходе неолитической революции переход от присваивающего к производящему хозяйству ослабил зависимость способов жизнеобеспечения людей от случайных факторов и капризов природы, позволил не просто потреблять то, что дано природой, а самостоятельно производить то, что необходимо человеку для выживания. Таким образом, в ходе неолитической революции произошел переход от эпохи первобытности к древности.

4. Общие характеристики культуры ранних цивилизаций

Древняя история развивалась не только во времени, она перемещалась и в пространстве. То одни, то другие народы становились носителями общественного прогресса, как бы фокусом мировой истории, - на века, иногда на тысячелетия; потом новые народы подхватывали эстафету развития, а очаги старых цивилизаций надолго погружались в сумерки. Только в наше время мир близится к единовременности и общности магистрального исторического процесса, в который включаются все народы, населяющие нашу планету. До настоящего единства еще, конечно, далеко, но сегодня земной шар стал для человека обозримым в целом. В древности он был необозрим. Древние историки и летописцы описывали только то, что совершалось на небольших его участках, а что в это же время происходило далеко на западе или востоке, они не знали.

Чем дальше в глубину веков, тем более разобщено, локально протекали процессы исторического и культурного развития. Видимо среди древних центров цивилизации были и такие, которые рождались и гибли замкнуто, ничего не передав будущему. Мы, например, не знаем точно, какая культура существовала до нашей эры в Западном полушарии. Культуры древних майя, ацтеков, инков известны нам только в их сравнительно поздних периодах. Но ведь они имели и свою древнейшую историю, следы которой утеряны. Об американском материке европейцы до XV века знали меньше, чем мы сейчас о других планетах. Конкистадоры, приплывшие туда с крестом и мечом, сделали все возможное, чтобы уничтожить следы древней культуры индейцев. Мы не знаем, существовала ли в действительности легендарная Атлантида, поглощенная океаном страна, о которой сохранились только смутные предания. Мы не знаем, кто построил гигантское святилище Солнца в горах Ливана, в Баальбеке.

Об этих древних государствах сохранились только мифы и легенды. А вот ранние цивилизации, о которых достаточно точно известно науке, возникают в нашем полушарии, начиная с IV тыс. до н.э. на территориях Передней Азии и Северо-Восточной Африки.

Именно здесь культура земледельческих народов смогла подняться на уровень цивилизации, превосходящий первобытность. Это было обусловлено более прогрессивным типом бытия, который открывал перед людьми возможность совершенствования технологии производства, мышления и образа жизни.

Если первобытная культура в разных регионах земного шара развивалась по одним и тем же законам, то с появлением ранних цивилизаций культура отдельных государств приобретает ярко выраженный самобытный характер. И, тем не менее, есть некоторые общие особенности в развитии культуры этого периода, на которых мы в начале и остановимся.

Как острова посреди обширных пространств, занятых кочующими племенами, возникали в долинах больших рек – Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Янцзы и Хуанхэ – первые цивилизации. Все они были **земледельческими цивилизациями** и возникли в местах, где раньше человек никогда не селился. Долина большой реки – это зона повышенного риска, но именно здесь была вода, так необходимая земледельцам для полива полей.

Экономика первых государств была проста и основывалась на общинном землепользовании. Зона земледелия в жарком, засушливом климате очень ограничена. Любое ее расширение требует создания сложных ирригационных систем. Для того чтобы обрабатывать поля, строить оросительные каналы и поддерживать их в рабочем состоянии требовались значительные усилия и совместный труд. Это послужило толчком к объединению родовых общин и племен в крупные союзы. Постоянный тяжелый физический труд не мог быть добровольным, поэтому возникает необходимость в особых органах надсмотра и контроля, на базе которых формируется армия, отделенная от основной массы населения. В обществе происходит расслоение, возникает иерархия и, в конце концов, появляются первые **государства.**

Все государства Древнего Востока имели выраженный деспотический характер. Такая форма правления была обусловлена природными и географическими условиями, в которых они возникли. Эти условия требовали объединения усилий огромных масс людей, создания общественных запасов зерна на случай засухи, неурожая и т.п. Все это было возможно только при наличии жесткой централизованной административной власти.

Эти процессы сопровождались появлением первых **городов**. Вначале это было просто укрепленное место, где находились резиденция вождя или правителя, армия, храм главного местного божества. Вокруг собирались и селились люди, обслуживающие их: жрецы, писцы, ремесленники, менялы, торговцы. Сюда стекались запасы продовольствия из окрестных сельских общин, здесь шел обмен и торговля.

Если раньше люди верили в духов тех мест, через которые проходили, или поклонялись своим родовым духам, то в условиях оседлой земледельческой жизни появилась вера в божество, объединившее племена в один город на основе уже не родовой, а трудовой солидарности общин. Такое божество уже можно назвать словом «бог», хотя пока и с маленькой буквы. Так появляется вера в городских богов. Поскольку каждый земледелец имеет собственное жилище, то и городской бог, разумеется, должен жить в своем доме. Поэтому первые города образуются вокруг храмов, находясь под их защитой.

В результате формируется новая историческая форма **религии.** Религии всех народов эпохи ранних цивилизаций носили национально-государственный характер. Это значит, что в каждом государстве был свой пантеон богов, и все жители страны поклонялись именно этим богам. По сути дела именно вокруг культа местных богов и собирались разрозненные племена в единый общий союз. Таким образом, религия на этом этапе явилась идеологией, сплотившей в одно целое население первых государств.

Еще одной характерной особенностью религий этого периода был **политеизм**, т.е. многобожие. Огромный пантеон богов - наследие первобытной эпохи. Многочисленные духи, населявшие жизненное пространство первобытного человека, на новом этапе социокультурного развития приобретают статус богов. Среди богов также происходят процессы расслоения, появляется иерархия, выделяются главные и второстепенные боги. Постепенно складывается храмовый культ, разрабатываются ритуалы поклонения многочисленным богам.

В эпоху ранних цивилизаций зарождается такой важный элемент культуры как **наука.** Хотя появление первых форм теоретического знания традиционно связывают с античностью, Древний Восток и цивилизации Месоамерики до сих пор удивляют нас чудесными изобретениями и открытиями. Правда, научные знания здесь носили специфический характер.

Во-первых, наука в ранних цивилизациях имела прикладной, практический характер. По сути дела это были знания, извлеченные из опыта и предназначенные для практики. По форме они представляли собой свод правил.

Во-вторых, носителями знаний были жрецы, которые в зависимости от уровня посвящения, обладали разной суммой знаний. Знания существовали преимущественно в религиозно-мистической форме, и только жрецы могли читать священные книги, что давало им огромную власть над людьми. Жрецы накапливали знания в области химии, физики, медицины, фармакологии, астрономии, математики и др., передавая их по наследству из поколения в поколение.

Искусство эпохи ранних цивилизаций тяготело к грандиозным масштабам, к монументальным геометрическим формам. Оно создает культ гигантского и величественного. В этом была известная историческая закономерность. Это был период не только закрепощения человека человеком, утраты первоначального равенства, но и время раскрепощения человеческих сущностных сил. Именно в это время человек впервые начинает сознательно создавать вокруг себя искусственную среду, свою «вторую природу». Он возводит ирригационные сооружения, строит дворцы и храмы, обрабатывает металлы, путешествует по рекам и морям, составляет карту звездного неба и известной ему части земли, закладывает основы наук. Он начинает осознавать себя «венцом природы», а не игрушкой в ее руках. Все эти процессы находят яркое отражение в мифах эпохи. Центральная тема мифов всех народов в этот период – тема героя, раскрывающего людям тайны богов и побеждающего чудовищ.

В культуре ранних цивилизаций впервые четко оформляются представления **о пространстве и времени**. Понимание пространства было тесно связано с изменением образа жизни человека. На протяжении многих тысячелетий он вел кочевой образ жизни и всегда при этом видел перед собой обширные пространства. Но с возникновением первых городов образ жизни меняется. Первые города имели относительно небольшую площадь, но очень высокую плотность населения. Человек оказался зажат в городских стенах. Это приводит к перестройке сознания, менталитета всей эпохи. Человек теперь смотрит не вдаль, а вверх. Поэтому пространство в представлении людей этого периода как бы сжато и устремлено вверх.

Время же, наоборот, как бы обращено в бесконечность. Его практически нет, именно поэтому его не жалко. С точки зрения человека Запада, время – это всегда отрезок, у которого есть начало, определенная длительность и конец. На Востоке же время – это длящееся состояние. Здесь происходит своеобразное «расширение» минуты. Общество Востока не знало спешки, свойственной людям Запада. Такое понимание времени нашло свое отражение в восточной поговорке: «Когда Бог создал время, он создал его достаточно».

Рассмотрим в качестве примера основные черты месопотамской и египетской культур.

Месопотамская цивилизация (Шумер, Двуречье, Междуречье, Вавилония) возникла в 4 тыс. до н.э. на Ближнем Востоке, на территории, ограниченной реками Тигр на востоке и Евфрат на западе.

Появлению развитой цивилизации в этом месте способствовали регулярные разливы рек, делавшие земли Южного Двуречья удивительно плодородными. Однако, в отличие от Нила в Египте, разливы Тигра и Евфрата проходили бурно и сопровождались значительными разрушениями. Людям приходилось строить насыпи вдоль рек, чтобы наводнением не смыло посевы на полях. А для орошения полей, расположенных вдали от берегов, приходилось рыть каналы. Эти задачи были не под силу ни отдельной семье, ни большому роду, ни даже объединению нескольких родов. Их решение делалось возможным только тогда, когда происходило объединение нескольких территориальных общин. Таким образом, объединение шумерских поселений в города было обусловлено в значительной степени интересами развития ирригационного хозяйства.

Первые поселения в Месопотамии появились еще в первобытную эпоху, постепенно укрупняясь, они превратились в города – центры небольших государств. Наиболее крупными городами-государствами Месопотамии были Ур, Урук, Эриду, Ниппур, Ларса, Аккад и др. В более позднее время на первое место среди месопотамских городов выдвинется Вавилон (аккад. Баб-или – «врата бога»), руины которого до сих пор свидетельствуют о его грандиозности. Этот город являлся настолько важным, что по его имени была названа вся страна – Вавилония.

Объединить разрозненные города в единое государство удалось аккадскому царю Саргону (аккад. Шаррукину), правившему примерно в 2316 – 2261 гг. до н.э. Однако созданное им государство вскоре распалось. Дальнейшие попытки объединения Месопотамии предпринимались городами шумерского юга, а позже Вавилоном.

Политический режим, возникший в Месопотамии, можно охарактеризовать как деспотию. Во главе государства стоял царь, восходящий к родовому старейшине. Царя города, признававшего над собой господство другого правителя, именовали «патеси» или «энси», титула «лугаль» удостаивался правитель государства, ни от кого не зависящего. Царя окружала родовая знать, в интересах которой и принимались основные политические решения.

Болотистая долина рек Тигра и Евфрата была богата глиной, тростником и рыбой. В то же время в Двуречье было крайне мало материалов, пригодных для строительства: дерева и камня. Не было и самого важного сырья - металла. Эти материалы требовались, прежде всего, для развития ирригационной системы – строительства дамб, рвов и каналов. Дерево, камень и металл приходилось обменивать на зерно в других странах. Это способствовало развитию торговых связей и одновременно культурному обогащению. В период своего расцвета государство Двуречья создало обширный рынок, объединявший почти всю Переднюю Азию: сюда входили и юг Малой Азии, и Сирия, на севере – Ассирия, на востоке – Элам.

В целях совершенствования ирригационного земледелия в Месопотамии велись наблюдения за небесными светилами. Они давали возможность устанавливать период начала разлива рек, регулировать подачу воды и т.п. Подобные наблюдения проводили жрецы, сочетавшие в себе функции служителей культа и астрономов-астрологов.

Шумеро-вавилонский пантеон включал в себя семь главных богов, при этом каждый бог был связан с определенным небесным светилом. Шамаш был богом Солнца, Син – богом Луны, Мардук (бог войны, в эпоху господства Вавилона – главный бог) – олицетворял собой Юпитер, Нергал (бог кровопролитной войны, покровитель мертвых) – Марс, Иштар (богиня красоты, любви и плодородия) – была связана с Венерой, Набу (бог мудрости, письма и счета) – с Меркурием и Нинурта (бог победы) – с Сатурном. Наряду с ними почитался бог ветра и бури Адад.

Пережиток религии астральных богов и их имена продолжают жить до сих пор в семидневной неделе. Воскресенье по-немецки называется Sonntag – день Солнца, бога Шамаша; понедельник по-французски называется lundi – день Луны, бога Сина; вторник, mardi – день Марса, Нергала; среда, середина недели, mercredi – день Меркурия, бога Набу; четверг, jeudi – день Юпитера, Мардука; пятница, vendredi – день Венеры, Иштар; суббота по-английски Saturday – день Сатурна, Нинурты.

Семь богов имели важное значение для архитектуры вавилонских храмов – **зиккуратов**. Они представляли собой ступенчатые башни, каждый этаж которой строился на более узком основании, так что башня уступами поднималась к небу. Зиккураты состояли из трех (небо, земля и подземная вода) или семи этажей (в честь семи главных богов). Каждый этаж окрашивался в символические цвета планет. Террасы зиккурата соединялись лестницами или пандусами, а в стенах были расположены прямоугольные ниши. Внутри стен находились помещения, в которых жили священники и работники храма. Зиккураты не имели интерьера за исключением святилища, расположенного в верхней части башни. В отличие от домов простых обывателей, строившихся из глины, зиккураты возводились из камня, поэтому они сохранились до наших дней.

Зиккураты были не только местом отправления религиозного культа, они одновременно служили и обсерваториями, где проводились наблюдения за небесными светилами.

Ряд ученых-библеистов прослеживает связь легенды о знаменитой Вавилонской башне с традицией строительства зиккуратов в Месопотамии. В частности, известно, что самый высокий зиккурат (высотой приблизительно 91 метр) находился именно в Вавилоне.

В развитом земледельческом обществе создается и играет важную роль **культ умирающего и воскресающего бога**, символизирующего весеннее возрождение и осеннее умирание природы. Богом, который был олицетворением умирающего и вновь рождающегося зерна, был вавилонский бог Таммуз. По-шумерски его имя звучало как «Думузи», что можно перевести как «настоящий потомок». Бог Таммуз почитался не только в Вавилоне, но и в Палестине. В Египте умирающий и воскресающий бог был известен под именем Осириса – владыки царства мертвых. Одним из образов умирающего и воскресающего бога можно считать и Иисуса Христа.

До нас дошло множество глиняных табличек, на которых писали жители Месопотамии. Частично сохранилась также библиотека ассирийского царя Ашурбанипала (VII в. до н.э.), включавшая в себя большое число словарей, религиозных текстов, литературных произведений, научных трактатов различной тематики. В числе найденных глиняных табличек был и знаменитый «Эпос о Гильгамеше». Миф рассказывает о подвигах и приключения Гильгамеша - царя города Урука. Главная мысль этого произведения заключается в том, что бессмертие – удел богов, а для людей смерть неизбежна. В состав эпоса о Гильгамеше входит и миф о потопе, почти буквально схожий с известным библейским сказанием.

Кроме того, в христианстве сохранился древний шумерский миф о грехопадении, рассказывающий о причинах смертности человека. Согласно этому мифу, люди, первоначально поселенные богами в саду, вкусили запретный плод, и боги испугались, что люди станут равными им не только в отношении познания добра и зла, но и в отношении вечной жизни. Чтобы избежать этого, они изгнали людей из сада. Таким образом, мы видим, что многие библейские сказания основаны на более ранних религиозных текстах Древней Месопотамии.

Важная роль в структуре шумерских верований принадлежала магии. Жители Месопотамии верили в заклинания, тексты которых дошли до нас в бесчисленном количестве. Шумерская магия знала не только заклинания как средство уничтожения постигших человека несчастий, она верила и в возможность прорицания, предсказания будущего. Распространены были предсказания по крику и полету птиц, печени овцы, а также по звездам. Месопотамские жрецы-астрологи составляли гороскопы и вели постоянные наблюдения звездного неба, что способствовало развитию вавилонской астрономии. Таким образом, храмы Месопотамии были не только центрами отправления религиозного культа, но и центрами зарождающейся науки.

Наибольшего развития достигла шумерская математика. Вавилонская числовая система явилась предтечей арабской. Разница заключалась в том, что в Месопотамии вместо десятичной системы была шестидесятиричная. Она продолжает жить и в наше время как наследие Вавилона. Это доказывается делением часа на 60 минут, минуты на 60 секунд и делением окружности на 360 градусов.

Вавилонские математики знали знаменитую пифагорову теорему и другие теоремы планиметрии и стереометрии. Они умели вычислять площадь поля неправильной формы при помощи разбиения ее на правильные фигуры (квадраты, прямоугольники, треугольники). Кроме того, вавилонские математики положили начало алгебре. Установлено, что они умели извлекать не только квадратные, но и кубические корни.

Подобный расцвет математики был обусловлен практическими задачами. Для строительства ирригационных сооружений требовались точные вычисления.

Благодаря высокому развитию ирригационного земледелия наука Месопотамии достигла немалых успехов и в области астрономии. Вавилонские астрономы умели вычислять сроки лунных затмений, первыми составили карту звездного неба, которая благодаря хеттам, дошла до стран западного Средиземноморья и оказала влияние на развитие астрономических знаний в Древней Греции.

У народов Месопотамии были развитые познания в области медицины. Уже в то время врачи проводили хирургические операции и умели диагностировать болезни по симптомам, хотя анатомические знания, в отличие от Древнего Египта, в Месопотамии были не очень глубокими.

Во многом успехи месопотамской науки были обусловлены изобретением письменности. Так же, как и египетское письмо, письмо древних шумеров было пиктографическим, т.е. передавало не звуки, а понятия. Однако постепенно оно упростилось и превратилось в **клинопись**. Клинопись была более удобна и проста в использовании. Это привело к тому, что клинопись распространилась по всему Ближнему Востоку, а к середине 2 тыс. до н.э. стала языком международного общения в этом регионе.

В Двуречье был составлен первый правовой памятник Древнего Востока – судебник вавилонского царя Хаммурапи (2067-2025). Текст документа был высечен на большом черном базальтовом столбе. Цель составления судебника была сформулирована царем Хаммурапи следующим образом: «Для того чтобы сильный не обижал слабого, чтобы сироте и вдове оказывалась справедливость, я начертал в Вавилоне мои драгоценные слова на моем памятнике». До нашего времени сохранилось 247 статей судебника, охватывавших различные стороны общественной жизни. Ни один из впоследствии найденных древневосточных судебников не может ни по своей полноте, ни по сохранности сравниться с этим вавилонским судебником, отвечающим на самые существенные запросы своей эпохи.

 Таким образом, жители Месопотамии имели достаточно развитые астрономические, математические и медицинские знания; создали одну из первых систем письменности и сделали ряд важных открытий, во многом изменивших жизнь последующих поколений. Это свидетельствует о достигнутом цивилизацией Месопотамии высоком уровне материальной и духовной культуры.

Египетская цивилизация начала формироваться в долине реки Нил в 4 тыс. до н.э. Основной причиной ее возникновения был переход племен, проживавших в этом регионе, к оседлому образу жизни и ирригационному земледелию.

В отличие от Месопотамии, разливы Нила проходили спокойно и регулярно. В связи с этим интересно отметить, что в Египте не было мифа о потопе, характерного для Двуречья.

Долина Нила была более богата строительным материалом, нежели Месопотамия. В окаймлявших ее горах было много песчаника и розового гранита, в изобилии имелись известняк и алебастр, базальты, кремневые породы. Таким образом, Египет изобиловал камнем, из которого было возведено множество памятников архитектуры. В Египте имелись и металлы, хотя и не в самой долине, но в соседних с ней областях. Медь была на Синайском полуострове, золото добывали в Нубии, к югу от Египта. Таким образом, в Египте имелось все, что требовалось для создания ирригационного хозяйства: металл, дерево, камень и большое количество человеческих рук.

Первоначально в долине Нила существовало около сорока небольших поселений, которые греки называли «номами». Каждый ном представлял собой маленькое самостоятельное государство, во главе которого стоял правитель, называемый номархом. Он восходил, подобно лугалю или патеси Месопотамии, к институту родовых старейшин. Номарх объединял в себе функции военачальника, судьи и верховного жреца.

Номы находились в постоянной вражде между собой. Однако необходимость совместного ведения ирригационного хозяйства требовала коллективных усилий. В соответствии с этим в конце 4-го тыс. до н.э. происходит объединение Верхнего и Нижнего Египта под властью единого правителя. Первым царем единого государства стал фараон Менес.

Царь Египта обладал неограниченной властью и считался сыном бога Солнца. Под властью царя находился большой чиновничий аппарат, который должен был заведовать всем сложным государственным хозяйством и, прежде всего, осуществлять управление оросительной системой страны.

Все раболепно преклонялись перед царем. Любой вельможа, являясь к царю, должен был падать не только на колени, но и на живот. Целовать ему разрешалось только прах у ног царя. Царь имел пять имен: свое собственное имя и кроме того еще четыре имени, которые давались ему при вступлении на престол. Имя царя нельзя было упоминать всуе, ибо подобно имени бога имя царя было полно магической силы. Поэтому царя называли «пер-о», что значит «великий дом» (это слово через библейскую традицию дошло до нас в форме «фараон»).

Как и в Месопотамии, религия играла важную роль в жизни египетского общества и накладывала отпечаток на все стороны культуры.

В каждом номе поклонялись своим богам и своим священным животным. В Фивах – одном из самых крупных и красивых городов Египта - почитался бог Амон, сопоставленный позже с богом солнца Ра. В Абидосе поклонялись Осирису – умирающему и воскресающему богу, владыке царства мертвых. В Гермополе поклонялись богу Тоту, покровителю письма и мудрости. В Мемфисе почитался бог Птах – создатель людей и покровитель искусств. Гелиополь был центром поклонения богу солнца Ра.

После объединения разрозненных номов в единое царство появились общеегипетские боги, олицетворявшие силы природы – боги неба, земли, воды. Богиня неба Нут представлялась египтянам в образе женщины или коровы. Бог земли Геб изображался в виде мужчины с головой змеи. Как и в Месопотамии, в Египте существовал миф о первоначальном хаотическом состоянии Вселенной, когда небо и земля были слиты воедино. Затем между ними встал бог воздуха Шу. Согласно древнейшим мифологическим воззрениям Египта, все прочие боги считались детьми неба и земли.

С течением времени, в связи с ростом ирригационного земледелия, начали выдвигаться на первый план астральные божества, и, в первую очередь, бог солнца Ра, который впоследствии становится верховным богом египетского пантеона. Египтяне верили, что каждое утро ладья солнечного бога выплывает на небо на востоке, а на закате спускается в ворота подземного царства. Там он каждую ночь сражается с богом тьмы, змеем Апопом и, одержав победу над ним, вновь возвращается в мир живых.

Наряду с солнцем почитался бог Луны Тот, являвшийся одновременно богом мудрости, письма и счета, и изображавшийся в виде человека с головой ибиса.

Богиня плодородия Хатор или Исида, которая соответствовала вавилонской богине Иштар, была связана со звездой Сириусом. Эта звезда, согласно поверьям египтян, приносила с собой долгожданные разливы Нила. Поверье было вызвано тем, что Сириус появлялся на египетском небосклоне 19 июля, в день начала наводнения.

Культ умирающего и воскресающего бога в Египте получил еще более широкое распространение, чем в Двуречье. Он был связан с именем египетского бога Осириса, который был одновременно богом зерна, воды и владыкой царства мертвых. Культ умирающего и воскресающего бога стал в Египте основой заупокойного культа. Египтяне верили, что воскресение умершего бога является залогом воскресения умершего человека. Так, уже в «Текстах пирамид» мы находим ясно выраженную мысль о связи судеб бога и человека: «Если Осирис живет, то и он (т.е. мертвый) будет жить. Если Осирис не умер, то и он не умрет».

По египетским верованиям загробная жизнь представлялась не только как воскресение души, но и как воскресение тела, которое было возможным только в случае сохранения тела умершего в целостности. В связи с этим египтяне практиковали бальзамирование и мумификацию умерших.

Древнегреческий историк Геродот описал различные способы мумификации. Обычно на левом боку делался надрез, через который вынимались внутренности и клались в четыре каменных сосуда – «канопы». Тело пропитывалось в растворе солей натрия, добывавшегося в оазисах Ливийской пустыни. Затем тело пропитывалось благовонными маслами. На тело и внутрь его помещали всевозможные амулеты; вместо сердца на грудь клали каменного жука – скарабея, с написанной на нем магической формулой. Тело заворачивали в многочисленные ткани и клали в гроб, представлявший собой в более позднее время изображение Осириса, так как покойный уподоблялся ему. Гроб покрывался текстами различных заклинаний и изображениями религиозного содержания. Иногда один гроб помещали в несколько других большего размера. Число саркофагов, их материал и богатство отделки зависели от материальных возможностей семьи умершего. Необходимо отметить, что похороны в Древнем Египте были весьма затратным мероприятием, на которое начинали копить еще при жизни. При этом прекрасным подарком на день рождения становился гроб, что в Египте никого не смущало.

Захоронения производились на западном берегу Нила, который назывался «страной мертвых». На западе заходило солнце, поэтому запад ассоциировался у египтян со смертью. Эта аллегория сохранила свое значение в христианстве. Вместе с гробом в гробницу помещали все необходимое для повседневной жизни: продукты, предметы обихода, орудия труда. Поскольку жилища египтян, сделанные из тростника и глины, до нашего времени не сохранились, все материальные свидетельства их быта дошли до нас из гробниц. После помещения саркофага в гробницу, ее замуровывали, а все религиозные обряды, посвященные покойнику, совершали в небольшой молельне при гробнице.

Поскольку в гробницах знати помещалось множество ценностей, они привлекали к себе внимание воров. Пойманных грабителей сурово наказывали: бросали на съедение крокодилам или львам, лишая их вечной жизни. Но тяга к богатству была столь сильна, что разорение гробниц продолжалось во все последующие эпохи. В результате до нашего времени сохранилась лишь одна не разграбленная гробница фараона – это была обнаруженная в 1922 году в Долине царей гробница фараона Тутанхамона. В ней археологи нашли множество замечательных произведений искусства эпохи Нового царства, включая знаменитую золотую погребальную маску фараона. Это открытие дало миру представление о великолепии египетского двора.

Судьба умершего решалась на суде Осириса, который был подробно описан в «Книге Мертвых». С помощью заклинаний из этого сборника умерший преодолевал все преграды и оказывался в Зале «Обоюдной правды», где на престоле восседал сам бог Осирис. Перед его взором покойный клялся в том, что не совершал смертных грехов, описанных в «Книге Мертвых». Интересно, что список грехов приведен в отрицательной форме, например: «Я не делал зла другому», «Я не отнимал хлеб у бедного» и т.д. Мы уже упоминали, что в древности особую роль играла магия, поэтому, считалось, что слово, если оно написано, превращалось в действительность. Таким образом, данный в отрицательной форме список грехов, уже снимал с умершего все возможные совершенные им при жизни злодеяния.

После того, как была принесена клятва, у покойного вынимали сердце и взвешивали на весах. На другую сторону весов при этом помещали символ истины – статуэтку богини Маат или ее символ – страусовое перо. Если сердце, а, значит, и дела человека оказывались легче пера, его оправдывали и пропускали в царство мертвых. Если же человек в земной жизни совершил много злодеяний, его сердце оказывалось тяжелее пера и его пожирало чудовище. Тогда человек навсегда лишался возможности обретения вечной жизни, что считалось самым страшным наказанием.

Загробный мир представлялся египтянам в виде священных полей Иалу, где протекает подземный Нил, по которому плывут на своих ладьях сам солнечный бог Ра и другие небесные светила. Весь подземный мир был разделен на двенадцать частей по числу ночных часов. Покойный, попав в одну из частей полей Иалу, мог в течение одного часа в сутки лицезреть бога солнца Ра и даже тащить канат его ладьи вместе с другими умершими.

На полях Иалу покойный был занят теми же делами, которыми он занимался в земной жизни: обрабатывал землю, сеял пшеницу, жал, молотил, пек хлеб. Единственная разница заключалась в том, что в загробном мире не нужно было строить каналы, копать рвы и вести прочие тяжелые ирригационные работы, влаги там всегда было в избытке.

Зажиточные люди могли избавить себя от необходимости работать на полях Иалу, для этого необходимо было, чтобы их родственники положили им в гробницу небольшие фигурки слуг. На фигурках записывались магические формулы, с помощью которых можно было заставить фигурку слуги работать за покойного. Эти слуги были кормильцами умершего, они отвечали за покойного на призыв его к работе на полях, поэтому их называли «ушебти», т.е. ответчики. Фигурки слуг помещались в специальные ящики и также ставились в гробницу. Чтобы полностью избавиться от работы на том свете, необходимо было иметь большое количество ушебти. Менее состоятельным людям приходилось работать на полях Иалу самостоятельно, утешая себя мыслью, что труд в загробном мире легче, чем в земной жизни.

Для религии Древнего Египта характерно сохранение ярких следов фетишизма и тотемизма, проявляющихся в широком развитии культа отдельных предметов (камней, деревьев и т.д.) и животных. Можно без преувеличения сказать, что все животные, птицы, пресмыкающиеся и насекомые, которые имелись в Египте, считались священными – если не в одном, то в другом номе. Так, в число священных животных входили кошки, быки, соколы, крокодилы и др.

В каждом храме содержался живой представитель какого-либо священного животного. Священные животные считались носителями души того или иного бога. После смерти их оплакивали, мумифицировали и искали им замену. Так, когда находили нового священного быка Аписа, который обязательно должен был быть черным с белым пятном на лбу, по всей стране происходили празднества. Убийство священного животного считалось страшным преступлением, а в семье смерть кошки оплакивалась сильнее, чем смерть ребенка.

С религией и заупокойным культом теснейшим образом было связано искусство Древнего Египта. Большое количество работников, среди которых были не только рабы, но и свободные люди, позволило даже при использовании примитивных орудий труда создать множество грандиозных архитектурных и скульптурных памятников.

Самым значительным архитектурным сооружением Древнего Египта являются **пирамиды** – поражающие своими размерами и величием гробницы фараонов. Египтяне называли пирамиды «домом вечности», в котором, по их представлениям, фараон будет жить до того, как переселится в загробный мир. Всего в Египте обнаружено более ста пирамид, однако самые значительные расположены на плато Гиза, в пригороде Каира. Комплекс в Гизе включает в себя три пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина.

Самая крупная пирамида Хеопса имеет высоту 147 метров, что соответствует высоте 50-этажного дома. Более трех тысяч лет пирамида считалась самой высокой постройкой на Земле. Недаром греки называли пирамиду Хеопса одним из семи чудес света, кстати, единственным сохранившимся до наших дней.

Предполагается, что строительство пирамиды, длившееся двадцать лет, было окончено около 2540 г. до н.э. Известно имя ее создателя – им был брат фараона, царевич Хемиун.

Пирамида расположена таким образом, чтобы все ее четыре стороны были точно обращены на север, юг, восток и запад. Склеп с царским саркофагом находился под пирамидой, в скале, глубоко под землей.

На строительство пирамиды пошло 2 300 000 каменных глыб, каждая весом в 2,5 тонны. Все эти камни добывались в горах на юге Египта, на расстоянии примерно 800 км., и их необходимо было доставить к месту строительства. Сначала плиты перевозили на лодках из каменоломен, затем их клали на полозья, и десятки людей по скользким бревнам тащили их до самого места постройки. Так были доставлены все камни, которые затем с помощью наклонных насыпей поднимали вверх. Поднятые плиты укладывали с помощью рычага, не оставляя ни малейшей щели. Каменные глыбы были настолько тщательно подобраны и обработаны, что меду ними трудно просунуть даже нож. Первоначально пирамида была облицована более твердым, чем основные блоки, белым известняком, а вершину пирамиды венчал позолоченный камень. Облицовка сияла на солнце, придавая сооружению дополнительное величие. Однако после разграбления арабами Каира, его жители сняли с пирамиды облицовку, чтобы построить себе новые дома. И сегодня мы можем видеть лишь основные блоки пирамиды.

Почти все цари Древнего царства, начиная с III династии, воздвигали огромные каменные гробницы-пирамиды. Однако все они уступали пирамиде Хеопса в размерах. Так, пирамида следующего фараона Хефрена была ниже пирамиды Хеопса на 10 метров, а пирамиды других фараонов не достигали и 100 метров в высоту.

В эпоху Нового царства строительство пирамид не велось. От этого периода времени до нас дошло множество **храмовых комплексов**, олицетворявших собой мощь и процветание египетского государства. Крупнейшие храмовые комплексы расположены в Карнаке, Луксоре, Дейр-эль-Бахри и Абу-Симбеле.

Воздвигнутый в XVI веке до н.э. храм царицы Хатшепсут дает нам яркое представление об общих принципах храмового строительства в эту эпоху. Все части храма расположены по горизонтальной оси. На возвышающихся друг над другом трех террасах располагались водоемы, густо обсаженные деревьями. Террасы храма украшали многочисленные пилястры. Залы храма покрывали живописные рельефы и скульптуры, высеченные в скале. Полы устилали золотые и серебряные плиты. По дороге к храму располагались аллеи сфинксов, обелиски, пилоны, поражающие высочайшим уровнем своего исполнения.

Не менее грандиозными были в Египте и памятники скульптуры. Поражает своими размерами **сфинкс**, расположенный около большой пирамиды Хефрена, в Гизе. Материалом для него послужила скала, которой придали форму фантастического существа с туловищем льва и головой человека. Длина статуи – 72 метра, высота – 20 метров. Это изваяние должно было символизировать силу льва и ум человека. В периоды времени, следовавшие за Древним царством сфинксы стали менее грандиозными, однако их количество увеличилось. Ими стали украшать аллеи, ведущие к храмам. Подлинные древнеегипетские сфинксы, возраст которых составляет около 3,5 тысяч лет, находятся в Петербурге на Университетской набережной, рядом с Санкт-Петербургским государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Поскольку в гробницы обеспеченных людей, а в особенности фараонов, помещали изделия из золота и другие ценности, они часто подвергались разграблению. Причем мало того, что воры забирали все ценное, они старались уничтожить мумию, чтобы она не ожила и не отомстила им за поругание. В этом случае человек, мумию которого уничтожили, навсегда лишался вечной жизни. Поэтому, чтобы застраховаться от потери мумии, египтяне ставили в гробнице ее подобие – статую. А чтобы душа не ошиблась, чтобы она узнала свою статую, ей придавали максимальное сходство с покойником. Так в Египте возник такой жанр искусства, как **скульптурный портрет**.

Поскольку заупокойный культ Древнего Египта, в основном, являлся прерогативой фараона и знати, до нас дошло множество прекрасных статуй, изображающих египетских фараонов и вельмож. Крестьян, слуг и ремесленников за их работой изображали лишь для того, чтобы они продолжали обеспечивать своих господ всем необходимым после смерти.

Стены гробниц украшались **рельефами**, которые для пущей реалистичности раскрашивались. Обычно на них изображали сцены из жизни умершего, перечисляли его заслуги, а также изображали все то, что могло бы ему понадобиться в мире мертвых. Благодаря этим изображениям мы получаем знания о повседневной жизни египтян.

Египетские мастера создали множество произведений прикладного искусства, в которых отражается вкус зажиточных кругов того времени и высокие творческие достижения художников.

Статуи, предметы быта и рельефы из египетских гробниц представлены во многих музеях мира. Крупная и весьма разнообразная коллекция египетских древностей находится в Эрмитаже.

Величайшим достижением египетской культуры было создание знаменитого **иероглифического письма**. В качестве письменного материала египтяне использовали камень, дерево, черепки, кожу, и в особенности папирус. Его название произошло от греческого «дар реки». Он изготовлялся из тонких пластов сердцевины тростника. В первоначальном виде он напоминал плотную желтоватую бумагу. Таким образом, египтяне были изобретателями мягкого письменного материала, в противоположность жителям Месопотамии с их твердыми глиняными табличками. Отличалась и манера письма. Если вавилоняне писали слева направо, то египтяне, подобно евреям и арабам, писали справа налево. Писали они черными чернилами, а заглавные буквы и начало новых абзацев выделяли красными чернилами. Отсюда, кстати, произошло название отступа, который принято делать в начале каждого нового абзаца – «красная строка».

Письмо, которым писали на папирусе отличалось от того, каким покрывали камни. На последних вырезали иероглифы, изображавшие различные конкретные предметы: людей, животных, орудия труда и т.д. На папирусах же иероглифы писались сокращенно, так называемым иератическим курсивом.

Число иероглифов равнялось примерно шестистам. Большинство из них имело одновременно и фонетическое, и рисуночное значение. Сравнительно небольшая часть иероглифов превратилась исключительно в фонетические знаки, а двадцать четыре приобрели значение подлинных букв. Египетский алфавит включал, подобно алфавитам языков семитской языковой группы (еврейскому, арабскому, финикийскому), лишь согласные буквы. Будучи лишенным гласных, египетский алфавит, отмечал лишь костяк слов, поэтому в разных номах названия одних и тех же предметов могли различаться разной огласовкой согласных букв. Так формировались различные диалекты древнеегипетского языка.

В то же время алфавитное письмо в Древнем Египте не вытеснило рисуночное, для этого требовался более высокий уровень общественной и хозяйственной жизни. Поэтому наряду с элементами алфавита сохранялись и элементы рисуночного письма, которые указывали, к какой категории предметов относится то или иное слово. Так, например, за названием какого-либо дерева стоял знак дерева, за названием ремесла стоял знак человека и т.д.

Большое число иероглифов, а также то, что один и тот же иероглиф, но с другим определителем, мог иметь совершенно противоположное значение, делало овладение грамотой чрезвычайно трудоемким процессом. Человек, умеющий читать и писать, считался в Египте настоящим мудрецом, а положение писцов в обществе было одним из самых благоприятных.

Долгое время секрет египетского письма оставался неразгаданным. Расшифровать египетские иероглифы удалось в начале XIX века молодому французскому ученому Франсуа Шампольону. 27 сентября 1822 года он сделал доклад в Академии наук в Париже, в котором представил толкование основных иероглифов. Эта дата считается днем рождения новой науки – египтологии.

До нас дошло множество египетских текстов религиозного содержания: мифов, гимнов, заклинаний. Самым известным египетским мифом является **миф об Осирисе и Исиде**, в котором описывается коварное убийство Осириса братом Сетом и странствия Исиды, ищущей тело своего мужа. Этот миф представляет собой легенду о вечно умирающем и воскресающем боге, а также содержит обоснование божественной природы власти фараонов. Однако, к сожалению, египетские мифы не дошли до нас в той полноте, как месопотамские, потому что не сохранились храмовые библиотеки. В нашем распоряжении остались лишь тексты, которые уцелели в гробницах.

Содержание мифов, особенно мифа об Осирисе и Исиде, разыгрывалось в виде мистерий во многих египетских городах и храмах. В связи с этим можно утверждать, что в Египте формируются зачатки драмы, носившей религиозный характер.

Среди текстов, посвященных заупокойному культу, особе место принадлежит «Книге мертвых». Она представляет собой папирус, включающий около двухсот глав, в которых содержатся многочисленные формулы, молитвы и заклинания против препятствий, с которым сталкивается душа человека после смерти на пути к суду богов. Для того чтобы покойный не забыл необходимые формулы и заклинания, в гробницу часто клали экземпляр «Книги мертвых».

Наряду с религиозной, в Египте существовала и светская литература. Особой популярностью пользовались сказки. Большая их часть была записана лишь в Среднем царстве, но, безусловно, задолго до этого они существовали в устной традиции. Тексты сказок тоже дошли до нас из гробниц, в которые их помещали для того, чтобы снабдить умершего после смерти его любимыми книгами.

В сказках описывались приключения как реальных, так и вымышленных персонажей. Повествование в них велось от первого лица. Наиболее известными являются сказка «О потерпевшем кораблекрушение», «Сказка о двух братьях», «Сказка о правде и кривде», «Сказка о зачарованном царевиче» и др. Любовь к сказкам сохранилась в Египте и в последующие эпохи. По крайней мере, большое количество сказок «Тысячи и одной ночи» восходит к главному городу средневекового Египта - Каиру.

До нас дошли и образцы любовной лирики Египта. В частности, в одном из таких стихотворений воспеты переживания юноши, который в порыве любви ради свидания с любимой отважился переплыть Нил в месте, кишащем крокодилами. Сохранились тексты гимнов и поэм, прославлявших деяния фараонов. Очень популярным литературным жанром, сложившемся в Древнем Египте, было поучение. Сохранилось множество текстов, в которых подчеркивалась необходимость повиновения царю и его чиновникам.

В целом, для искусства Древнего Египта характерны **монументальность** - стремление возвеличить мощь фараона и египетского государства, **подчиненность заупокойному культу** - стремление любой ценой победить смерть и обрести вечную жизнь, **символизм** – связь изображения с миром богов, и **каноничность** – подчиненность строгому своду правил, определяющих художественное творчество.

Египтяне внесли большой вклад в развитие мировой науки. Как и в Месопотамии, в Египте ирригационное хозяйство требовало от его руководителей довольно обширных математических познаний. Однако математика в Египте стояла не на такой высоте, как в Двуречье. Как мы видели выше, вавилонская цифровая система знала уже, подобно арабской, изменение числовой значимости цифры в зависимости от ее сочетания с другими цифрами. В Египте этого не было. У египтян были определенные знаки для выражения чисел 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 и 1000000. Для сложения и вычитания такая цифровая система удобна, но в ней трудно производить умножение и деление. Чрезвычайно громоздким было и выражение дробей. Египтяне знали только дроби с единицей в числителе.

В то же время не вызывает сомнений тот факт, что египетская математика достигла немалых высот еще в эпоху Древнего царства, т.к. строительство пирамид требовало точнейших математических расчетов.

В области геометрии египетские математики наряду с умением определять площадь треугольника умели вычислять объем усеченной пирамиды с квадратным основанием. При строительстве пирамид были заложены зачатки тригонометрии. Египтяне дали более точное по сравнению с вавилонянами определение числа π – 3,16. Вавилонское же определение числа π равнялось 3.

Однако в целом, египетская математика стояла ниже вавилонской и этим обусловлен тот факт, что астрономия Египта не знала тех достижений, которыми могла гордиться астрономия Месопотамии.

Египтяне далеко продвинулись в деле формирования **точного** **календаря**. Месяцы были определены в 30 дней и к 12 месяцам были добавлены 5 лишних дней, дабы получить 365 дней в году. Сделав этот крупный шаг вперед, египтяне все же не смогли довести дело до конца: они не ввели високосного года, который уравнял бы их гражданский год в 365 дней с подлинным солнечным годов в 365 и ¼ дня. Произошло то же, что и с письмом, создав алфавит, египтяне не смогли окончательно заменить алфавитным письмом рисуночное.

Египетский календарь был заимствован римским императором Юлием Цезарем и приспособлен к сложному римскому календарю. Под названием юлианского (или старого стиля) он существовал в России до 1918 года.

Египтяне первыми стали точно измерять время. Для этого они изобрели водяные часы. В них вода капала из сосуда с маленьким отверстием внизу, соответственно, сколько воды вылилось, столько и времени «утекло».

Жители Древнего Египта достигли больших высот в области медицины. Благодаря мумифицированию их познания в области анатомии были весьма глубокими. Проведенные раскопки показали, что египетские врачи умели составлять рецепты и проводить хирургические операции. До нас дошло множество медицинских текстов, хотя в большинстве из них наука переплетается с магией. Среди найденных текстов есть даже учебник по ветеринарии. Египетская медицина оказала сильное влияние на греческую.

Таким образом, египетская и месопотамская цивилизации достигли высокого уровня развития, изобрели письменность, сделали ряд важных научных открытий, создали великолепное искусство, произведения которого продолжают восхищать людей вплоть до настоящего времени. Месопотамия и Египет оказали огромное влияние на культуру соседних стран и народов, в том числе хеттов, ассирийцев и греков.

Как уже было сказано, месопотамская и египетская культуры были земледельческими культурами. Однако земледелие лишь в ограниченных пределах делало необходимым и возможным развитие познавательных и творческих способностей человека, его высвобождение из-под власти природы. В связи с этим земледельческая культура Древнего Востока была лишена внутренних стимулов развития, и не создала условий для роста творческого и интеллектуального потенциала человека. В итоге, несмотря на все свои завоевания, земледельческая культура осталась традиционной, с большим сопротивлением воспринимавшей любые новации, приходившие в нее извне и изнутри. Совсем другой характер имело развитие античной культуры, основанной на ремесле и торговле, открытой для диалога с другими культурами.

Вопросы для повторения:

1. В чем заключается эволюционный подход к пониманию исторической типологии культуры?
2. Какую роль, по мнению, Г.М. Маклюэна играют средства коммуникации в обществе?
3. Чем характеризуется «осевое время», согласно концепции К. Ясперса?
4. Каковы основные гипотезы появления культуры? Почему вопрос о происхождении культуры до сих пор остается открытым?
5. Как решается проблема генезиса культуры в рамках синергетики?
6. Какие древнейшие формы религиозных верований Вам известны? Охарактеризуйте каждую из них.
7. В чем заключался смысл «неолитической революции»?
8. Назовите основные черты культуры ранних цивилизаций.
9. Чем были вызваны успехи вавилонян в области математики и астрономии?
10. Что такое зиккурат и какие функции он выполнял?
11. Какой календарь был положен в основу юлианского?
12. Назовите основные достижения египетской и месопотамской цивилизаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вернадский В.И. О науке. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – М.: Дубна,1997.
2. Гуревич П.С. Культурология: учебное пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2013.
3. Древние цивилизации / С.С.Аверинцев, В.П.Алексеев, В.Г.Ардзинба и др.; Под общ. ред. Г.М.Бонгард-Левина. – М.: Мысль, 1989.
4. Иконникова С.Н., Большакова В.П. Теория культуры. – СПб.: Питер, 2008.
5. Каган М.С. Философия культуры. Учебное пособие. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996.
6. Кармин А.С. Культурология: учебник для студентов вузов. – 4-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2006.
7. Ларичев В.Е. Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиозных верованиях. – М.: Политиздат, 1990.
8. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. = La mentalité primitive. коллективные представления в сознании первобытных людей и их мистический характер. Пер. с фр. – М.: URSS Красанд, 2012.
9. Любимов Л. Искусство древнего мира. – М.: Просвещение, 1996.
10. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной эпохи. – Киев: Ника-Центр, 2004.
11. Марков Б.В. Культура повседневности. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.
12. Матье М.Э. Искусство древнего Египта. – М.: В. Шевчук, 2010.

Рак И. Мифы Древнего Египта. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007.

1. Солонин Ю.Н., Соколов Е.Г. Введение в культурологию: Курс лекций. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. унив., 2003.
2. Срабова О.Ю. Древний мир: Первобытное общество. Месопотамия. Древний Египет. Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим: Учеб. пособие для сред шк., лицеев, гимназий и др. – СПб.: Учитель и ученик, 2002.
3. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. В 2-х кн. Пер. с англ. – М.: Терра-Книжный клуб, 2009.
4. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990.
5. Тураев Б.А. История Древнего Востока. – Мн.: Харвест, 2002.
6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? //Полис. 1994. № 1.
7. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. Т.1. – М.: Мысль, 1993.
8. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Сборник. Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994.

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Специфика культурологического знания. Понятие культуры…..3

Тема 2. Анатомия культуры………………………………………………....43

Тема 3. Динамика социокультурного процесса. Лекция 1. Проблема начала культуры………………………………………………………………………119

Литература…………………………………………………………………… 180