1. **Предмет и задачи культурологии.**

Культурология – сравнительно молодая наука. Культурология как самостоятельная дисциплина появилась в 20 в. Понятие культурология ввёл Лесли Уайт. Культурология стала социально-гуманитарной дисциплиной, синтезировавшей знания о культуре, накопленные другими научными дисциплинами (философией, историей, социологией, психологией, лингвистикой и др.).

Основные задачи культурологии:

1. Познание, изучение не только своей национальной культуры, но и других культур.

2. Изучение сущностей культуры, на основе изучение структуры культурологии.

3. Изучение динамики, психологии, функции культуры. Предметом является культура.

4. Анализ структуры культуры как системы культурных феноменов;

5. Исследование проблем социо-культурной динамики;

6. Исследование типологии культур;

7. Эмпирической описание и анализ ментального (относящегося к мышлению) содержания культур.

8. Сравнительный анализ культур: изучение процессов межкультурной коммуникации.

1. **Методологические установки и структура культурологического знания.** В культурологи можно выделить такие разделы как теория культуры и история культуры. Теория культуры включает в себя следующие разделы: 1)философия культуры; 2)аксиология культуры (наука о ценностях); 3)социология культуры. Философия культуры даёт определение и понимание сущности культуры, её структуры, функций, роли в жизни человека и общества. Философия культуры. Она обращается к исследованию объективных предпосылок к возникновению культурологии. Большое внимание уделяет изучению логико-гносеологических аспектов, а также даёт сущностную характеристику таким формам культурологии, как миф, религия, искусство, наука. Через призму исторически складывавшихся типов рациональности. Она выявляет ведущие тенденции в эволюции культуры, раскрывает источники и механизмы её динамики, решает проблемы типологии культуры и т.д. История культуры так же решает философско-теоретические вопросы: главная её задача – дать конкретное знание о той или иной культуре. Она констатирует факты, описывает феномены культуры, выделяет в ней самые выдающиеся достижения и имена авторов и творцов. Основные методы изучения культуры: метод исторической дополнительности, семиотический метод , системный метод (культура изучается как целостная система, все элементы которой взаимосвязаны), структурно-функциональный (культура изучается через исследования её структурных элементов в её функциональной взаимосвязи), герменевтический.

Аксиология культуры рассматривает культуру, как универсальную ценность, объединяющую в себе множество ценностных смыслов. Большое внимание она уделяет аксиологическим аспектам взаимодействия человека и общества. Социология культуры обращает внимание на социальное регулирование культурологии. Процессами современного общества, а также выясняет роль личности в культуре.

1. **Понятие культуры: варианты интерпретации.**

Предметом изучения культурологии является культура. Выделяется около 500 определений культуры. Эталоном на западе научной интерпретации является: культура - это поведение характерное лишь для homo sapiens вместе с материальными предметами используемые как неотъемлемая часть этого поведения. С восточной стороны: культура – совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых человеком в процессе исторического развития. В связи с этим выделяются подходы к обоснованию определения культуры: 1. Описательный подход (культура определяется через описание отдельных её феноменов, традиций, обычаев, верований, обрядов и т.д.); 2. Нормативный подход (культура рассматривается как совокупность нормативных правил); 3. Символический подход (культура рассматривается как совокупность символов); 4.семиотический – культура есть совокупность знаков и знаковых систем; 5. Герменевтический подход (культура является совокупностью текстов, которые интерпретируются); 6. Адаптационный подход (культура рассматривается как совокупность средств и способов приспособления человека к окружающему миру); 7. Исторический подход (культура есть развитие деятельности народов разных исторических эпох. Это социальный опыт человека, передаваемый от поколения к поколению. 8. Идеационный подход (культура есть духовный мир, поток идей, определяющих жизнь человека); 9. Психологический подход (культура рассматривается через психологические особенности народов и отдельных людей); 10) социологический подход (культура рассматривается как совокупность общественных институтов, способствующих зарождению и развитию социума. Кроме научных, существуют обыденные определения. Культура в обыденном мировоззрении – определённая сфера жизни общества, получившая институциональное закрепление (музей, библиотеки). Культура рассматривается как совокупность духовных ценностей и норм, присущих большой социальной группе – народу или нации (бел.культура, франц. культура). Культура рассматривается как высокий уровень качественного развития духовных достижений (этикет).

1. **Зарождение представлений о культуре в европейской философии (античность, средневековье и Ренессанс).**

В Др. Греции к обоснованию идеи культуры подошли философы-софисты в 5в. до н.э. Среди них выделяются Антифонт, Гиннель, Протогон. Мир культуры они сопоставили с миром человека. Они указывали в своих трактатах на разницу, на существующие отличия мира природы и мира человека. Особое место они отводили в своих философских трактатах человеку. Их заслуга: создавали новую картину мира (антропоцентрическую), до них была космоцентрическая. Воспитание и образование – для них это считалось культурой. Следующий шаг в понимании культуры был сделан в 4в. до н.э. Появился в это время термин «pais». Культура сопоставлялась с процессом «пайдея». Это есть процесс воспитания из незрелого ребёнка в зрелого мужа, гражданина полиса. Этот процесс включал в себя: привитие моральных норм, образования, физического совершенствования и формирования специалиста в определённой профессии. Т.о. греки создали систему, в которой формировался человек как личность. В этом и состоит гуманистическая ценность понимания культуры, в основе которой лежит формирование человека, выступающего целью культурного прогресса. Следующий шаг в понимании культуры, был сделан представителями римской цивилизации – М. Катон (234-149г до н.э.). Он был политическим деятелем, высокообразованным человеком. Написал трактат, в котором определяет и вводит термин cultura– это есть возделывание земли человеком наделённым умениями и навыками. Другой философ, оратор, М. Цицерон (106-43г. до н.э.), выступил с утверждением, что возделывать можно не только землю, но и ум человека. Т.е., по его мнению, культура – есть возделывание ума человека посредством философии («культура души, философия есть»). Он считал культурным человеком, того который умеет красиво говорить (обладать красноречием). Представители как греческой так и римской философской традиции была заложена идея рассмотрения культуры, как личностного качества.
 Проблемы культуры в средневековой и ренессансной мысли. 476г. (5в.) – с падением западной римской империи – начало эпохи, а конец 15в. Для этой эпохи характерно религиозное мировоззрение. Термин культура в эпоху средневековья отсутствует. Письменные свидетельства показывают, что этих авторов не интересовало, что есть культура, и как она соотносится с природой, причиной этого стала утрата. Поэтому обоснования бытия осуществлялись с позиции христианства. Главным понятием стало понятие культуры. Т.о. идею культуры в период средневековья можно было свести к совершенству, которое можно достичь следуя заветам религии и религиозной морали. В силу сложившихся обстоятельств доминирующее место в обществе заняло монашество. Эта прослойка сформировала новый тип культуры – монастырскую. Она разделила общество на сословия: феодалов и крестьян, которым она давала предписания (как эти сословия должны жить). Образовательный процесс, который включался в эпоху античности, сейчас стал уделом немногих. В связи с этим, большая часть общества стало безграмотным. Поэтому представители монастырских культур создают новый тип религиозной философии схоластику. Главным аспектом схоластики является священное писание. С позиции его она объясняет все стороны мирского бытия. Её элементом были дискуссии которые нацелены на повышение религиозного уровня (на окультуривание простых людей и феодалов). В эпоху средневековья не выделяется много ярких мыслителей, которые определяют идею культуры. Можно выделить А. Блаженного, его учение носит теологический характер. Он написал работу «Угради Боже». В этой работе он выступил с критикой городской культуры. Этой культуре он противопоставил Царство Божие, которое являло собой цель жизни человека, прямо противоположное по отношению к Риму. В развитии культуры Августин выделил 6 периодов подобно жизни человека: младенчество, детство, отрочество, юность, зрелый возраст, старость.

Следующий шаг в понимании культуры был сделан мыслителями Возрождения. В эту эпоху происходит освобождение человека от влияния религиозного мировоззрения. В связи с этим Возрождение вырабатывает новые обоснования. Главным проявлением эпохи Возрождения стал гуманизм. Культура Возрождения была обращена к идеям античности (к стоицизму и неунеатонизму). Поэтому, главная тема волнующая философское возрождение – тема человека, его внутреннего мира. Он, человек, интерпретируется как центр мировоззрения. Здесь центральное место уделяется человеку. Т.о. культура этого времени включала в себя как человека, так и продукты его гения.

1. **Тематизация культуры в новоевропейской мысли (Р. Декарт, Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердер).** Характерной чертой формирующейся новоевропейской культуры стало ее своеобразное отношение к культурно-исторической традиции. Критически-негативное отношение к прежней философии выразилось в стремлении мыслителей Нового времени отказаться от опоры на авторитеты и выстроить здание новой философии на фундаменте «естествен­ного разума». Французский философ, физик и математик **Рене Декарт** (1596 - 1650) допускал, что выросший в пусты­не одинокий здравомыслящий человек собственными усили­ями без обучения и воспитания способен открыть все необ­ходимые истины и все познания, какими может располагать человечество. Такого рода высказывания отразили всю суть установки но­вой философии, предполагавшей, что разум как человече­ская способность в полной мере присущ всем людям и, по сути, одинаков во все времена. Все в равной мере разумны, количественные различия между людьми «по разуму» несу­щественны, а потому для разума всякие авторитеты излиш­ни и вредны: они затемняют его естественный свет и лиша­ют самостоятельности. Истинным же может считаться лишь то, что удостоверено собственным разумом человека. Декарт требовал освободить воображение от всех несовершенных идей, подвергнуть сомнению все прежние знания, чтобы, разрушив до основания здание су­ществующих наук, воздвигнуть новое. Однако какой бы важ­ной ни представлялась мыслителям Нового времени задача очищения разума, ее реализация даже в перспективе не могла гарантировать достоверности знания. Свободные от предрас­судков самостоятельно мыслящие индивиды, тем не менее, склонны к заблуждениям, высказывают противоречивые суж­дения, тогда как объективная истина одна и общезначима. Ответ, данный новоевропейской философией на это затрудне­ние, известен: все дело в методе, в том способе применения познавательных способностей, который человек реализует.

Пытаясь восстановить целостное восприятие мира, согласуя открытия в области естествознания с христианским мировоззрением, эпоха Просвещения обнаружила разрыв между природой и культурой. Это позволило французскому философу-просветителю, писателю **Жан-Жаку Руссо** (1712 — 1778) сделать вывод о моральной испорченности культурных народов (европейцев) по сравнению с первобытными народами, у которых действуют определенные табу. Руссо, по сути дела, обвинил науку в том, что она, разрушая мир религиозных ценностей, способствовала развитию скепсиса и ци­низма. Кроме того, он считал, что во все времена и у всех народов с подъемом наук и искусств деградировала нравст­венность, распространялись роскошь и извращенность нра­вов. Науки и искусства, по мнению Ж. Ж. Руссо, помогают оправдать и закрепить общественное неравенство, «опутывая гирляндами цветов» цепи, сковывающие людей, подавляя чувство свободы и побуждая людей любить свое рабство, превращающее их в якобы «цивилизованные народы». На современников наибольшее впечатление произвела не его критика пороков цивилизации, а явно выраженное Руссо предпочтение доцивилизованного «естественного» со­стояния людей, что многими было воспринято как призыв отказаться от благ цивилизации и вернуться к природе.

Иное понимание культуры предлагает немецкий фило­соф, критик, эстетик Иоганн Гердер (1744 — 1803), который рассматривает ее как определенную ступень исторического развития, тесно связанную с уровнем достижений науки и просвещения, и первым обращает внимание на полицентричность культуры. Гердер в качестве составляющих культуры называл язык, науку, систему образования и воспитания, ре­месла, искусство, государственное строительство, религию. Работы Гердера стимулировали развитие сравнительного языкознания, фольклористики, этнографии.

Джамбатисто Вико (1668—1744) творил в ту переходную эпоху, что отделяла Новое время от европейского Просвещения. С точки зрения Вико, в истории Европы можно выделить три исторические эпохи, которые условно можно назвать Веком богов, Веком героев, Веком людей. Им соответствуют три вида нравов, три типа правления, три типа права, три вида суда, три вида языков. Век богов характеризуют нравы, окрашенные благочестием и религией (всем управляет Бог); Век героев — нравы гневливые и щепетильные (на силе, не сдерживаемой ни моралью, ни религией) ; Век людей — услужливые, руководимые чувством гражданского долга (установки человеческого разума). Из этого следует, что типология исторических эпох одновременно есть и типология культур, в силу чего можно выделить культуру Века богов, культуру Века героев и культуру Века людей. Эти три типа, отличаются друг от друга прежде всего качественно. Каждая культура обладает собственной ментальностью. Идея Вико о «круговороте» культур. Вико был сторонником теории общественного прогресса. Прогресс состоит в том, что новый цикл начинается с другой точки, расположенной более высоко на линии прогресса. Идея Вико о единстве человека, истории и культуры. Для автора «Новой науки» нет истории и культуры без человека, как нет человека вне истории и культуры. Вико понимает историю не как внешнее человеку действо, а как процесс, в котором человек создает свое собственное бытие, свою жизнь и, следовательно, самого себя. Идея Вико о связи форм человеческого духа со временем. С его точки зрения, формы человеческого духа являются продуктом истории и одновременно ее движителем.

1. **Теория культуры в немецкой классической философии (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель).**Развитие естествознания поставило новые вопросы. Обна­ружив бесконечность макро и микромира, французский фи­лософ-гуманист **Мишель**-де Монтень (1533— 1592) пришел к утверждению, что разум не способен ничего познать. Фран­цузский математик, физик, религиозный философ **Блез** Па**скаль**(1623— 1662) констатировал тот факт, что успехи на­уки не смогут сделать людей счастливыми, поскольку это по­нятие духовного плана, а наука духовными проблемами не занимается, поэтому спасение он видел только в вере. С ним солидарны были ученые того времени (Ньютон, Лейбниц, Руссо, Дидро). Это бы­ло выражено в философии немецких идеалистов, среди кото­рых особо выделяется Эммануил Кант (1724 — 1804). Кант качественно различил 2 мира: мир природы и мир свободы. Только второй из них и есть подлин­но человеческий мир, т.е. мир культуры. Как естественное существо, человек не свободен — он находится целиком во власти законов зоологии, где лежит источник зла. Но зло можно побороть через культуру, ядро которой составляет мораль. Мир природы (жестокости и зла) и мир свободы (культуры, морали) связывает только великая сила Красоты (сила искусства). Высшее проявление культуры есть ее эстетическое проявление — этот вывод Канта с вос­торгом был принят и положен в основу общего представле­ния о сущности и назначении культуры всем европейским романтизмом конца XVIII — начала XIX в. Вфилософской системе Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831) культура связана с саморазвитием ми­рового разума или Абсолютной идеи. Она воплощается в че­ловечестве, в народах, в отдельных личностях, проявляется через их деятельность и познает себя, выражаясь в культуре — в продуктах духовного творчества людей. В индивидах она выступает как субъективный дух, в обществе — как объективный дух, и, наконец, в духовной культуре — как абсолютный дух. Абсолютный дух самореализуется в человеческой куль­туре сначала в области искусства, затем в религии, и, в кон­це концов, в сфере философии. Мировой дух движется по планете с Востока на Запад, вселяясь по пути то в один, то в другой народ и постепенно поднимаясь через них все выше к вершинам свободного самопознания. Народ-избранник мирового духа возглавляет развитие человечества на некотором этапе всемирной исто­рии и, выполнив свою великую миссию, передает ее друго­му народу, который делает следующий шаг в понимании и реализации свободы. Индивиду Гегель отводит подчиненную роль, поскольку часть подчиняется целому. Если индивид хочет приобщиться к мировой культу­ре, он должен в кратчайший срок проделать для себя тот путь, который духовно уже пройден человечеством. По мне­нию Гегеля, пульс истории бьется в Европе (Гер­мании), и именно европейская культура является каноном, образцом, которому должны подражать другие народы.
2. **Трактовка культуры в философии Просвещения и её критика представителями романтизма.**

В начале 19 века в Западной Европе и особенно во Франции наступает разочарование в возможности реализации принципов Великой французской буржуазно революции на практике «Равенство, свобода, братство». Романтики критиковали современную им социальную реальность и предлагали несколько способов её преодоления. Часть романтиков идеализировали прошлое, античность, средневековье (в своих произведениях изображала прошлое как идеальную модель развития). Идеализация экзотических стран и народов Востока – уход от действительности через погружение во внутренний мир человека. Немецким романтикам принадлежит разработка проблемы соотношения отдельных национальных культур, впервые поставленная Гердером, и рассмотрение общечеловеческой культуры как наднационального, надисторического целого. Они подчеркивали, что для культуры важно развитие не одного только разума, но необходимость универсального синтеза, основой которого должно стать искусство. Именно эстетическое начало культуры выдвигалось на первый план Шеллингом, братьями Шлегелями. Они считали, что именно художественная деятельность стала средством преодоления животного, естественного начала в людях. Разумному и нравственному человеку противопоставили мощь человека-художника, человека – творца. Фридрих Шиллер снял обозначенные в трудах предшественников противоречия между природным и чувственным началом с одной стороны, и моральным началом с другой. Культура состоит в гармонии и примирении физической и нравственной природы человека. В своей концепции, Шиллер предложил типологию культур, согласно которой, выделяются 2 типа культур – наивные и сентиментальные. В первой человек существует в единстве природного и искусственного, не отгораживается от мира, а пребывает в нем как его часть. В сентиментальной культуре человек существует в разорванном состоянии между природным и искусственным, между прошлым и будущим. Каждому типу культуры соответствует свой тип личности. Шиллер предполагает создание всесторонне развитой личности, нацеленной на будущее, постоянно переоценивающей свою культуру, с открытым типом сознания. Центральным понятием эстетической и культурологической теории Шиллера стало понятие «игра». Игра предполагает освобождение от нужд реальности, от физического и нравственного принуждения, от гнета собственных потребностей и страстного принуждения; она есть свободная незаинтересованная деятельность, свободное применение душевных сил человека. Освобождаясь от давления обстоятельств и интересов, от «природы», человек вступает в царство игры как эстетической видимости. Это и есть его вхождение в культуру. Теория культуры выстраивается Шиллером по модели искусства, понятного как игра. Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), немецкий философ, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. Ее центральное понятие – развитие – есть характеристика деятельности абсолюта (мирового духа), его сверх временного движения в области чистой мысли в восходящем ряду все более конкретных категорий, его перехода в отчужденное состояние инобытия – в природу, его возвращения к себе в человеке в формах психической деятельности индивида (субъективный дух), сверхиндивидуального "объективного духа" (право, мораль и "нравственность" – семья, гражданское общество, государство) и "абсолютного духа" (искусство, религия, философия как формы самосознания духа). В его системе абсолютного идеализма термин «культура» не обрел сущностного категориального статуса, гораздо более важным и фундаментальным, отчасти покрывающим его по объему и содержанию, стало понятие «объективный дух». В представлении Гегеля разум, мышление как субстанция, свободно породив собственное инобытие в форме природы и пройдя через «субъективный дух», воплощается в «объективном духе», т. е. объективируется в общественных формах: праве, морали, семье, гражданском обществе и государстве. Центральными категориями, характеризующими процесс объективации и его механизмы, Гегель выдвинул понятия «опредмечивание», «овнешнение», «отчуждение», объемлющие всю предметную деятельность людей. В формах «абсолютного духа» — искусстве, религии и, наконец, философии — дух возвращается к самому себе, снимает собственную предметность и постигает себя в абсолютной истине.

1. **Кризис рационалистических оснований новоевропейской культуры и поворот к постклассической культурной парадигме.
    Новоевропейская культура.** Ее специфические особенности – становление техногенной цивилизации, буржуазных общественных отношений, ускоренное развитие науки и техники, рационалистического мышления. Четкой границы между эпохой Возрождения и Новым временем не существует.

Период Нового времени охватывает два различных по своему социально-политическому характеру этапа: 1. Почти весь 17в. – господство абсолютизма во Франции, Испании, буржуазная революция в Англии, научная революция и формирование новой картины мира и метафизической системы в философии. 2. Завершение стадии мануфактурного развития капитализма, утверждение свободной конкуренции в экономике, либерализма в политической жизни, открытая борьба с изжившими себя феодальными порядками, борьбой за преодоление монополии католической церкви, стремление к свободомыслию и просвещению.

17в. – значительный этап в истории западноевропейской культуры, пора дальнейшего роста и укрепления национальных государств Европы, время коренных экономических сдвигов и социальных столкновений, время обострения противоречий умирающего феодализма и нарождающегося капиталистического строя, обретения национального самосознания народных масс. Политическое и экономическое развитие европейских стран неравнозначно. В Голландии и Англии – победа буржуазных революций; во Франции и Испании – победа абсолютизма, в Италии и Германии – мелкодержавный деспотизм. Дворянство и буржуазия боролись за политическое господство, и в этой борьбе движущей силой были народные массы. В ответ на Реформацию ожесточилась католическая реакция. Католицизм старается воздействовать на сознание народа.

К концу XVIII в. капитализм как система полностью сформировался. Он охватил все отрасли материального производства, что повлекло соответствующие преобразования в непроизводственной сфере (политике, науке, философии, искусстве, образовании, быту, общественном сознании).

Культура XIX в. является культурой сложившихся буржуазных отношений. Для культуры этого периода характерно отражение внутренних противоречий буржуазного общества. Столкновение противоположных тенденций, борьба основных классов – буржуазии и пролетариата, поляризация общества, стремительный взлет материальной культуры и начавшееся отчуждение личности определили характер духовной культуры того времени. В XIX в. происходит коренной переворот, связанный с появлением машины, которая отдаляет человека от природы, ломая привычные представления о его главенствующей роли, и превращает человека в зависимое от машины существо. В условиях интенсифицирующейся механизации человек уходит на периферию духовной жизни, отрывается от духовных основ. Духовная культура XIX в. развивалась и функционировала под влиянием двух важнейших факторов: успехов в области философии и естествознания. Доминантой культуры XIX в. является наука. Отсюда – появление столь несходных явлений в культуре XIX в. как романтизма, критического реализма, символизма, натурализма, позитивизма и т. д. Ницше писал, что первооснову жизни составля­ют 2 бытийных начала в культуре: аполлоническое (символизирующим разумное, знающее меру, гармоничное, радостное, этическое, статичное) и дио­нисийское (обозначает ин­стинктивное, стихийное, разрушающее все формы, безграничное, трагическое, связанное с опьянением). В современном западноевропейском искусстве, по мнению мыслителя, преобладает аполлоническое (рационалистическое) начало, которое привело культуру к кризису.

1. **Теория культуры в философии жизни (Ф. Ницше).**

На современную теорию культуры сильное влияние ока­зали философские идеи немецкого мыслителя Фридриха Ницше (1844-1900). Ницше глубоко проанализировал современную ему бур­жуазную культуру Европы 2й пол. 19в. и при­шел к выводу, что она находится в кризисном состоянии. Это состояние Ницше обозначил тезисом: «Бог умер». А если Бога нет, то, по Ницше, нет безусловных универсальных ценностей и мо­рали. Каждый человек вправе самостоятельно создавать их для себя.

Идеи Ницше были положены в основу иррационалистического течения в философии, получившего название «фи­лософия жизни». Ницше был атеистом и поэтому высшей ценностью считал биологическую жизнь, отличительной особенностью которой является присущая всему живому «воля к власти». Ницше утверждал, что хорошо все то, что укрепляет желание власти и саму власть человека, а дурно все слабое, безжизненное. «Воля к власти» является главной движущей силой истории, а христианская мораль подавляет ее, так как проповедует равенство, культ слабости, отказ от насилия, смирение, аскетизм, ориентацию на загробный мир. Ницше предложил «переоценку ценностей» и высшей ценностью провозгласил саму «жизнь». Необходимо изба­виться от ложных, «лживых» христианских ценностей, «ис­тинные» ценности — это культ силы, индивидуализм, эли­тарность, аристократизм, стремление к красоте. Христианст­во философ назвал «чудовищным заболеванием воли», а его мораль — «моралью рабов», антиподом которой является «мораль господ».

Ницше делил людей на аристократов и рабов. Аристократы — это сильные, благородные личности, наделенные «волей к власти», которые находятся «по другую сторону добра и зла», они не нуждаются в обычной челове­ческой морали, так как ее создали рабы, чтобы оправдать свое бессилие. Только рабы могли возвести в добродетель культ самоуничижения, ущербности и серости. Рабская мораль отражает сознание толпы, «стада», а не отдельной личности. Она нивелирует личность, так как человек должен отречься от себя и служить обществу. Этиче­ская установка Ницше, отрицающая сострадание и милосер­дие, относилась к устаревшим эпохам, укладам жизни, об­щественным структурам.

Размышляя об эволюции культуры, Ницше указал, что в ее развитии есть подъемы и спады. Философ высоко оцени­вал эпохи античности и Возрождения, которые отмечены не­обычайным расцветом творческих сил человечества и отра­жают «жизнь» во всей ее полноте. Средневековую же куль­туру он считал спадом культуры. Мыслитель искал пути выхода западноевропейской культуры из кризиса. Цель культуры Ницше видел в утверждении «жизни» и в создании нового типа человека, которого он назвал сверхче­ловеком. Сверхчеловек благородная, деятельная, героиче­ская личность. У него двойная мораль: он благороден с рав­ными, по отношению к толпе, «стаду» он пользуется правом сильного.

Образ сверхчеловека философ противопоставил совре­менному буржуазному человеку. Современных людей Ницше прези­рал. Главной цен­ностью в их жизни стали деньги, они разучились ощущать полноту жизни и радоваться ей. Философ говорил о деградации, испорченности современ­ного человека. Суть нигилистиче­ской формы мышления, присущей человеку 2й пол. 19в., заключается в обесцени­вании высших идеалов, и к этой ситуации привела христиан­ская мораль, демократизм с идеями социального равенства, развитие техногенной цивилизации и преобладание в обществе культа науки и разума, основы ко­торого заложила эпоха Просвещения. Огромное значение в культуре, по мнению Ницше, имеет искусство. Ис­кусство должно спасти сильных духом от упадка и жалости к обездоленным, дать им освобождение от моральных обяза­тельств перед обиженными и угнетенными. С помощью искусства можно воспитать и тем самым усовершенствовать человечество. Искусство — это иллюзия, которая непосред­ственно связана с жизнью и наиболее полно отражает ее сущность. Идеи немецкого философа об эстетической эволюции че­ловечества, об элитарности искусства, о роли художника-де­миурга, наделенного особой эстетической восприимчивостью к красоте и способного иррациональным путем постичь и преобразовать мир с помощью эстетических средств, оказа­ли большое влияние на становление и развитие новых худо­жественных течений в искусстве конца XIX — начала XX вв. Они получили название «декаданс», хотя декадентство не направление в искусстве, а особый тип мировоззрения. Де­каденты проповедовали идею «искусство для искусства», так как только искусство, а не действительность, может создать истинную красоту. Они не стремились к тому, чтобы быть понятными народу, ибо опирались на постулат Ницше о ге­нии, который может пренебрегать мнением непосвященной толпы.

В работе «Происхождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» Ницше писал, что первооснову жизни составля­ют два бытийных начала в культуре: аполлоническое и дио­ниснйское.

Аполлоническое связано с солнечным богом Аполлоном, символизирующим разумное, знающее меру, гармоничное, радостное, этическое, статичное.

Дионисийскоесвязано с богом виноделия Дионисом и обозначает ин­стинктивное, стихийное, разрушающее все формы, безграничное, трагическое, связанное с опьянением. В современном западноевропейском искусстве, по мнению мыслителя, преобладает аполлоническое (рационалистическое) начало, которое привело культуру к кризису.

1. **Проблемы культуры в психоанализе (З. Фрейд).**

Новым направлением в теории культуры начала XX в. стал психоанализ, поставивший перед западной культурой проблему индивидуального и коллективного бессознательно­го. Инициатива применения психологической науки для объ­яснения явлений культуры принадлежала австрийскому не­вропатологу и психиатру Зигмунду Фрейду (1856 — 1939), создателю психоанализа. Исходным пунктом своей концеп­ции он делает гипотезу о трехуровневом строении человече­ской психики. 1. Бессознательное Оно — инстинкты, без­отчетные влечения, желания, душевные движения. 2. Созна­тельное Я — посредник между бессознательным и внешним миром, рассудок. 3. Сверх Я— то, что олицетворяет запре­ты, нормы социального поведения, совесть. Взаимоотношения между этими уровнями сложны и дра­матичны. Я пытается подчинить себе Оно, вытесняя в об­ласть бессознательного неприемлемые желания и идеи (сек­суальные, агрессивные). Вытесненные же­лания, тем не менее, сохраняют свою активность и, маски­руясь, усыпляют бдительность сознания. Столкнуться с бес­сознательным можно и в сновидениях, ошибках.

Сверх- Я также может господствовать над Я. А через него над Оно, выступая в роли совести, чувства вины, комплек­сов. В отдельных случаях столкновение бессознательного с Я и Сверх- Я может привести к неврозам и душевным бо­лезням. Придавая большое значение действиям инстинктов, Фрейд выделяет в качестве основного так называемый ин­стинкт размножения (сексуальный), поскольку он единст­венный, который вырабатывает энергию (либидо). Эта энер­гия требует выхода, разрядки, что может быть реализовано следующими путями: а) инстинктивный импульс либидо мо­жет быть разряжен в действии; б) вытеснен в бессознательное; в) погашен посредством переключения энергии с куль­турно и социально неприемлемых целей на приемлемые и одобряемые цели (этот процесс Фрейд назвал сублимацией). Проблема человека в том, что существует непримиримое противоречие между природным началом и нормами культу­ры. Если, согласно Фрейду, человек «по природе» стремит­ся только к удовлетворению «диких и необузданных» жела­ний, то эта цель неосуществима. Культура и является средством принуждения человека к социальному порядку, инст­рументом подавления первичных социальных позывов.

Если же культура требует от человека больше, чем он мо­жет, то это вызывает у индивида бунт или невроз, либо де­лает его несчастным, недовольным собой, жизнью. Культура делает жизнь более безопасной, блокируя челове­ческие инстинкты, но этим наносит ущерб психическому здоровью человека, который разрывается между природны­ми влечениями и культурными нормами, между сексуально­стью и социальностью, агрессивностью и моралью.

В этой концепции не остается места для самоценной личности, обладающей духовной и волевой автономней от природы и общества, поэтому абсолютизация Фрейдом био­логических сторон жизни человека вызвала критику не толь­ко ученых, отрицательно относившихся к психо­анализу, но и со стороны ближайших последовате­лей.

1. **Марксистская концепция культуры.**

Карл **Маркс** (1818—1883). Структура человеческого общества состоит из экономического базиса и по­литической, правовой, культурной надстройки. Именно способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще, а не индивидуальные способности или сознание человека, которые формируются обществом. Каждой стадии развития истории человечества соответствует свой тип экономики, и если мы будем хорошо его знать, то сможем правильно охарактеризовать и соответствующие данному типу экономики культурные, правовые и политические отношения. Т.о., с одной стороны, сознание лю­дей зависит от общественного бытия и его главной части — материального производства. С другой стороны, общество и человеческие взаимоотношения формировались на протяжении веков как результат человече­ских действий и, человек способен изме­нять обстоятельства, способен изменить само общество силой своего сознания.

История человеческого общества в марксизме начинается с дикости и варварства, с первобытности на базе обществен­ной собственности и собирательной технологии. Затем сле­дует знакомая с производительной технологией эксплуата­торская цивилизация, которая уже получает прибавочный продукт и является по своему характеру антагонистической, ибо в ней враждуют между собой два класса — эксплуатато­ров и эксплуатируемых. В ней на основе такой формы собст­венности, как рабство и разделение людей на тех, кто вла­деет, и тех, кто не владеет землей, развиваются рабовладель­ческая и феодальная общественно-экономические формации, а на основе капиталистической формы собственности на средст­ва производства и контроля над торговлей и банковским де­лом класса буржуазии развивается капиталистическая обще­ственно-экономическая формация. Рабочий класс создает прибавочный продукт. После того как в ходе революции трудящиеся народные массы возьмут под свой контроль средства производства, на основе социалистиче­ской формы собственности появится социалистическая общественно-экономическая формация, в результате ко­торой должна стать новая цивилизация — коммунистиче­ская. Она является завершением истории человеческого об­щества и основана на общественной форме собственности и свободе универсально развитой личности, для которой труд является жизненной необходимостью.

Труд жизненно необходим для человека, это его сущност­ная «родовая» черта, ибо в процессе труда формируется не­посредственно сам человек, реализуя свои способности и ка­чества. Однако в ходе трудовой деятельности происходит отчуждение человека от природы, так как он использует природные силы в целях выживания и перестает ощущать се­бя ее частью. В эпоху капитализма добавляется другой тип отчуждения — отчуждение труда. Рабочему не принадле­жат продукты его труда. «Овеществлению» подчиняется не только рабочий, его личность, но и человеческие отношения. Отчуждение труда приводит к тому, что человек оценивает себя как рабочую си­лу, которая обменивается на заработную плату и имеет опре­деленную стоимость на рынке. Своего товарища он может воспринимать как конкурента, и здесь мы уже сталкиваемся с проблемой отчуждения человека от других людей. Далее можно говорить об отчуждении человека от самого себя. Происходит это когда человек воспринимает в эксплуататор­ской цивилизации труд как бремя. Человек пре­вращается в раба вещей, оставаясь при этом их создателем.

Ориентация сознания человека на владение вещами, деньгами, любыми материальными ценностями, другими словами на потребление материальных благ, приводит к де­градации человека и делает его духовный мир ограниченным. Главной причиной отчуждения, отчуждения тру­да — Маркс назвал частную собственность. Она не позволя­ет рабочему по собственной воле и сознательному решению оставить себе произведенный продукт, ибо средства производства находятся в частной собственности у капиталиста. Поэтому единственным способом ликвидации эксплуатации было признано уничтожение частной собственности и введе­ние государственной с помощью революции, подготовленной рабочим классом. В новом созидательном труде на самих се­бя, на благо коммунистического общества, пролетарии станут творческими личностями. Такое отношение к труду сильно повысит его эффектив­ность, что даст возможность выйти на высокий уровень материального производства, который позволит обеспечить подавляющее большинство человеческих потребностей, поможет выделить свободное время на самосовершенствование.

Культура представляет собой од­ну из составляющих надстройки, вместе с государством, иде­ологией, мышлением. Она понимается как процесс и сово­купность результатов деятельности человека во всех сферах бытия и сознания. Она создается человеком, которому природа генети­чески не закладывает его программу жизнедеятельности. Поэтому человек формируется под влиянием культуры общества, в котором он находится, т.е. той культуры, которую он сам создает. В общественно-экономической формации человек может реализовать себя, свои качества, способности по-разному, так как социальные институты исторически изменяются и предъявляют к членам общества в процессе его развития иные требования.

Т.о., для марксизма культура становится не только проблемой духовного самосовершенствования, но и проблемой создания всех условий для развития человеком культуры. Однако культура как процесс предметно-вещест­венного и духовного производства, освоения и использова­ния накопленных опыта и знаний, всегда проходит в кон­кретных общественно-исторических условиях, направление изменения которых задается экономическим базисом. Владение или не владение собст­венностью разделяет общество, приводит к его социальному расслоению. Каждый социальный слой и класс отстаивает свое право на владение собственностью на средства произ­водства, один — защищаясь, как владелец, другой - намере­ваясь получить её на основе перераспределения собственно­сти в обществе с помощью своих убеждений. Системы убеж­дений, идей, представлений называются идеологиями. Идеология отражает стремления, цели и социальные интересы класса, стоящего у власти, его культурный уровень. Остальные «угнетае­мые», эксплуатируемые социальные слои, поддерживая го­сударственные структуры власти и управления, государст­венную идеологию, тем самым выражают согласие с действительностью и ее структурой.

На основе учения об идеологии и ее классовом характере В. И. Ленин (1870- 1924) разработал концепцию двух куль­турв каждой национальной культуре, существовавших в эксплуататорской цивилизации. Одна культура - это культу­ра эксплуататорского класса, культура хозяев и господ, а другая - это культура трудящихся, которые находились в угнетенном и приниженном положении. Эта трактовка культуры приводила к крайностям: памятники дворцово-парковой и усадебной архитектуры эпохи феодализма и капитализма не подлежали научному исследованию, так как они считались наследием эксплуататорского общества, которое не сможет целиком отвечать потребностям коллектива и духовному раз­витию личности. Именно в культуре роль субъективного фактора наиболее важна и высока; человек — творец культуры.

К XX в. обнаружилось, что гос. собствен­ность отчуждает человека от условий и результатов труда, подрывает личную инициативу, превращая человека в вин­тик государственно-бюрократической машины, а общество приводит к деспотизму. По мнению немецкого философа, социолога М. Вебера (1864-1920), чтобы понять, отчего происходят общественные сдвиги, надо вообще выйти из сферы экономики и политики в широкую сферу человече­ских предпочтений, культурных установок. Тогда очевидно, что генезис капитализма заключен в появлении не част­ной собственности, а протестантского этноса, в особой куль­турно-мировоззренческой настроенности людей, возникшей в 16в. Марксистская теория европоцентрична, она не срабатывает при рассмотрении истории развития обществ Востока, стран Севера. Перио­дизация культуры вызывает многие возражения, так как технологический способ производства накладывает боль­шой отпечаток на культурное развитие. О культурах земле­дельческого (аграрного), индустриального и постиндустри­ального (информационно-компьютерного) общества можно говорить с большим основанием, нежели о рабовладельче­ской, буржуазной и социалистической культурах. Маркс тоже это осознавал. Признание материального производ­ства исходным принципом объяснения всех социальных и культурных явлений делает данную теорию моно­факторной и, как следствие, исторический процесс одноли­нейным. В теории Маркса главное внимание отведено изу­чению капиталистической формации. Капитализм вырывается из своего цивилизационного контекста и цивилизационный аспект анализа отходит на вто­рой план. Внимание марксизма к силам, разрушающим общество, приве­ло к недооценке сил интеграции, что особенно важно при изучении национальных интересов в духовном мире. А ведь цивилизация по своей сути есть движение к интеграции и обузданию разрушительных социальных сил.

1. **Неклассическое понимание истории. Критика европоцентризма и идея сравнительной морфологии культур О. Шпенглера.** Европоцентризм — это культурно-философская, и мировоззренческая концепция, согласно которой Европа является центром мировой культуры и цивилизации. Она проповедует превосходство европейской культуры над всеми остальными и необходимость распространения ее во все регионы земного шара. В этом виделась «цивилизаторская миссия» Запада, осуществление которой способствовало бы прогрессивному развитию всего человечества в целом. Каждая культура создает свою систему норм и оценок, позволяющую внутри нее различать культурность и бескультурье. Исторические и это графические данные свидетельствуют о том, что даже в при­митивных культурах имеются достижения, усвоение которых способно обогатить европейскую культуру.

У философов и ученых того времени ста­ло вызывать тревогу развитие самой Европы. Ход событий не оправдал надежд, которые возлага­ли на неё просветители 18в. Утрачивает свою былую оче­видность утверждение, что именно Европа своим развитием прокладывает всему человечеству путь, ведущий его к гряду­щему «золотому» веку. Идеология европоцентризма подверга­ется критике и начинается поиск иных подходов к пониманию культурно-исторического процесса. Получают развитие кон­цепции, которые принципиально стараются охватить культуру как целостный организм, понять законы ее рождения, роста и старения, выстроить историческую типологию культур. В наиболее развернутом форме критика европоцентризма нашла свое воплощение в труде немецкого философа, исто­рика, культуролога Освальда Шпенглера (1880—1936) «Причинность и судьба. Закат Европы», вышедшем в свет в 1918 г. Исследуя всемирную историю, Шпенглер отвергает устоявшуюся схему «Древний мир» — «Средние века» — «Но­вое время», которая, по его мнению, является «невероятно скудной и бессмысленной». Для Шпенглера всемирная исто­рия представляет собой чередование и сосуществование различных культур, каждая из которых имеет неповторимую ду­шу. Поэтому каждая культура — целостный организм, вся жизнедеятельность которого подчинена единому началу. Каждая культура живет своей особой жизнью. Подобно от­дельной человеческой личности, она рождается, достигает зре­лости, стареет и умирает. Как только это произошло, полагает Шпенглер, она внезапно коченеет, ее кровь свертывается, силы надламываются — она становится цивилизацией и в таком виде может существовать еще столе­тия, пока вновь не вернется.

Носительницами подлинно всемирной истории являются 8 следующих великих культур: египетская; индийская; вавилонская; китайская; античная (греко-римская), или «аполлоническая»; арабская, или «магическая»; западноев­ропейская, или «фаустовская»; культура народа майя. В осо­бый тип, Шпенглер выделил «русско-сибирскую» культуру. В своем развитии они проходят 3 цикла: докультурный, культурный и цивилизованный. 1й связан с мифологией и религией, 2й — с философией, наукой и искусст­вом, а 3й характеризуется заменой новаций бесконеч­ным тиражированием однажды найденных форм и смыслов. Мир культуры — это всегда мир, соотнесенный с опреде­ленной душой. В основе этого мира лежит прасимвол, порождающий все богатство культурных форм; а вдохновленная им культура живет, чувствует, творит. Сам прасимвол неосуществим и непостижим. Прасимвол египетской культуры - дорога. Дорога — символ движения не только в пространстве, но и во времени. Египтянин несет с собой память о прошлом и заботу о будущем (идея долговечности). Прасимвол античной культуры —материальные тела (обозримые, осязаемые, существующие здесь и теперь). Прекрасными статуями они украшали свои дома, храмы. Прасимвол античной культуры определяет господствующий в древнегреческом искусстве «аполлонический» художественный стиль. Поэтому Шпенг­лер называл греко-римскую культуру аполлонической. Прасимвол арабской культуры — это мир-пещера. Замк­нутый внутренний мир «пещеры» представляется полным тайн и загадок, он возбуждает фантазию и мистические на­строения. История течет в нем циклично, как бы вращаясь внутри заданного круга. Шпенглер пола­гал, что арабскую культуру следует называть магической. Прасимвол зап. культуры — бесконечность, чистое безграничное пространство, в котором берет свое начало стремление европейцев к путешествиям, поиску новых зе­мель, новых впечатлений, новых сфер приложения сил. Стремление к бесконечности проявляется и в христианской религии. Христианский Бог бесконечен и вечен, ему прису­щи бесконечная мудрость и бесконечное могущество. На идее бесконечности строится и европейская наука (Спиноза, Гоббс, Кант, Гегель). Душа европейской культу­ры находится в состоянии неудовлетворенности достигну­тым и постоянно стремится к неизвестному. Шпенглер сим­волически сопоставляет ее с образом гётевского Фауста, по­этому и называет европейскую культуру фаустовской. Гово­рит философ и об особенностях русской культуры, опреде­ляя ее прасимволом бесконечной равнины.

Шпенглер был убежден, что хотя культура и оставляет свой след в истории, но использование или развитие ее внут­ренних принципов невозможно. Культуры самодостаточны, а потому диалог между ними невозможен. Человек, принадлежащий определенной культуре, не только не может воспринять иных ценностей, но и не в силах их по­нять. По мнению Шпенглера, единства человечества не существует: нет единого человече­ства, нет единой истории, нет развития, нет прогресса. Есть лишь совершенно непохожие, чуждые друг другу души и со­здаваемые ими различные культуры, каждая из которых, пе­режив свой расцвет, увядает и, в конце концов, вступает в свой последний этап — цивилизацию.

Шпенглер противопоставляет цивилизацию и культуру и говорит о противоположности между ними. Куль­тура есть становление, а цивилизация - ставшее. Цивилиза­ция – лишь внешняя материальная оболочка культуры. Культура творит многообразие, она индивидуальную неповторимость. Цивилизация стремит­ся к равенству, к унификации и стандарту. Культура эли­тарна и аристократична, цивилизация - демократична. Культура обращена к духовным идеалам и облагораживает, возвышает душу человека, а цивилизация обеспечивает ком­форт для тела. Культурным человека делает его «внутрен­няя культура», цивилизованный же человек — это человек, обладающий лишь «внешней культурой», которая состоит в соблюдении норм и правил приличия, принятых в цивилизованном обществе. Культура привязана к земле, царство цивилизации- город, так как культура — выражение души «сросшегося с землей народа», а цивилизация – образ жизни городского населения, оторванного от земли, изнеженною комфортом. Культура национальна, цивилизация интернациональна. Культура связана с культом, мифом, религией, цивилизация. Она создается в результате преобразования естественной среды и природы самого человека. Шпенглер понимает под культурой творческое становление, духовную деятельность, которые противопоставляет цивилизации как застывшему состоянию общества, осно­ванного на господстве вещных и формальных отношений.

По мнению О. Шпенглера, цивилизация — это переход от творчества к бесплодию; процесс затухания, отмирания куль­туры; ее возвращение в небытие. Он утверждает, что циви­лизация стремится распространиться на все человечество, превратив мир в один громадный город. Интересы людей сосредоточены на проблемах власти, насилия, денег, удовлетворения матери­альных потребностей; духовность отступает на второй план. Указывая на это О. Шпенг­лер предсказывает ему близкую и неизбежную гибель. Ряд аспектов культурологической концепции О. Шпенг­лера представляются проблематичными. Нельзя согласиться с тезисом о «непроницаемости» культур, утверждающим, что невозможно, находясь в одной культуре, понять иные куль­туры. О. Шпенглер, представитель западной культуры, описывает другие культурные миры, противоречит его утверждению об их непроницаемости. В наше время стало очевидно, что культура, не находящаяся в контакте с другими культурами и не испыты­вающая их влияния, неизбежно впадает в застой. Кроме то­го, оказалось несостоятельным его предсказание о прибли­жающемся фатальном конце западной культуры в 2000 г.

1. **Современная культурная антропология и её специфика (Л. Уайт, Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун).**

Под антропологией понимается вся совокупность зна­ний о человеке, включая физическую антропологию, палеоантропологию, этническую и индивидуальную психологию и «этнологию» в собственном смысле. Большое внимание антропология уделяет проблемам теоретического рассмотрения этнических культур и методологических приемов по осмыс­лению большого фактического материала в описании обыча­ев, систем родства и образа жизни народов. В этом контексте появляется обращение к термину «культура», вы­являются проблемы собственно культурной антропологии (взаимоотношения индивида и культуры, различных типов культур и т.д.), фактом становится сближение антрополо­гии и философии, развиваются антропологические теории как истории теорий культуры. Культурную ант­ропологию отличает от истории, психологии и социологии использование принципов универсализма, холизма (целост­ного подхода в изучении человека как «биокультурного» существа), адаптации, культурного релятивизма.

Развитие функционалистского направления в культуро­логии связано с работами Бронислава Малиновского(1884-1942) и Альфреда Рэдклифф-Брауна(1881-1955). У Б.Малиновского культурная деятельность выступает как способ социального контроля, который осуществляется в традиционном обществе, своего рода стандарт жизни. Основная функция культуры — это обеспечение потребностей человека, которые складываются из естественных (основ­ных) потребностей (еда, питье, дом; воспроизводство потомства, средства обороны) и примыкающих к ним производительных потребностей (экономика, право). Способы удовлетворения основных и производительных потребностей, их функционирование отличаются в различных типах культуры. По Малиновскому, каждая социальная система является са­модовлеющей и обладает собственным «культурным импера­тивом». Изменения и заимствования в культурах происходят на уровне институтов, т.е. экономической, социальной, по­литической систем и затрагивают последние. Основные потребности людей первичны, постоянны и не зависят от институциональных форм культуры.

Рэдклифф-Браун рассматривал культуру как интегриро­ванное целое, живой организм в действии, существование которого находится в зависимости от бесперебойного функ­ционирования всех составных частей. Он полагал, что изу­чение структуры культуры должно обязательно включать в себя изучение функций. Структурный фукционализм настаивал на необ­ходимости понимания того, «с какой целью» присутствует, сохраняется в культурном комплексе та либо другая функ­ция. «Как» функционируют в культуре ее составные части в отношении друг к другу и целому.

К неоэволюционистской концепции культуры верну­лись после Второй мировой войны благодаря труду «Эволю­ция культуры» американского ученого Лесли Уайта (1900—1975), утверждал, что вся эволюция культу­ры зиждется на увеличении количества потребляемой энер­гии. В системе культуры он выделял 3 подсистемы. 1я (технологическая) характеризует взаимоотношения человека с природой, использование им технических средств и орудий труда, типы жилищ и т.п.; 2я (официальная) включает в себя общественные отношения и соответствующие типы пове­дения, также системы родства, экономических, политиче­ских, военных, эстетических и т. п. отношений; 3я (идео­логическая) содержит в себе идеи, верования, обычаи, раз­личные виды знания. Т.о., наука и техника, а не типы индивидуального и коллективного поведения или идеи, верования и значения, определяют развитие культуры. Человеческая деятельность — это открытие неизвестных источников энергии, что прямо влияет, на развитие социокультурного контекста. Он считал, что культура стоит выше индивида и базируется на использовании сим­волов. Уайт стал также «крестным отцом» культурологии как отдельной специализированной науки.

1. **Психоаналитическая концепция культуры (К.Г. Юнг, Э. Фромм, А. Адлер, К. Хорни).** Неофрейдизм – направление психологии, которое возникло как результат переосмысления основных постулатов психоанализа З. Фрейда и его последователи, которые выступили со своими учениями. Последователи Фрейда (К.Г. Юнг, Э. Фромм, А. Адлер, К. Хорни) обратились к социальным факторам, которые в большей степени влияют и определяют поведение человека. Адлер писал о значимости стремления человека к власти и к доминированию над другими людьми. Он разработал «комплекс неполноценности». Всякий человек имеет определённые планы и замыслы. Но наступает осознание ограниченности собственных способностей и возможностей, разочарование и появляется комплекс неполноценности. Желание человека преодолеть комплекс неполноценности приводит к переориентации планов, замыслов человека в другой вид деятельности.

Среди отступников выделяются К.Г. Юнг, К. Хорни. К. Хорни (1885-1953) – сначала разделяла взгляды Фрейда, но затем стала их критиковать. Особое место она отвела обоснованию культуры. Культура – это ожидания и идеальные побуждения, которые формируют тип личности, считающиеся в определённом обществе нормальными. Если же такие установки не соблюдаются в обществе, то личность существующая т.о. и не соблюдающая это, будет считаться невротичной, отклонённой. С одной стороны американская культура ориентирует человека на успех, карьерный рост. С другой стороны эта же культура ориентирует на любовь и смирение. Другое противоречие: с одной стороны подхлёстывание рекламой индивидуальных и эгоистичных желаний в виде продвижения по карьерной лестнице, успеха, но невозможность осуществления этого – с другой стороны.

Швейцарский психолог и психиатр **Карл** Юнг (1875—1961) полагал, что в пси­хике человека существует коллективное бессознательное, являющееся запечатленным в структурах мозга отражением опыта прежних поколений. Этот опыт сохраняется в культурных архетипах — изначаль­ных представлениях о мире, лежащих в основе общечеловеческой психики и находящих свое выражение в мифах, верованиях, сновидениях, произведениях литературы, искус­ства и в других областях духовной жизни. Архетипы тесно связаны с фольклором, обычаями, изначальной с/х деятельностью, оккультными наука­ми, именно с теми сферами культуры, которые всегда восхо­дят к далекому прошлому. Архетипы нельзя осмыслить и адекватно выразить в языке, их можно только описать. Человек призван искать культурно-символическое выра­жение для бессознательных сил. С одной стороны, бессозна­тельное есть подлинный источник жизненных сил и творче­ской энергии, с другой — прародитель «демонов души», жут­ких образов тьмы, собственной беспомощности и притяга­тельного ужаса смерти. Культура призвана вести диа­лог с бессознательным ради обеспечения целостности чело­веческой души.

Фрейд и его ученики в основном занимались лечением душевнобольных, со временем к психоаналитикам за помощью стали обращаться и здоровые люди, которые страдали от трудностей в работе, в семье и т. п. Целью психоаналитического лечения является приспособляемость — обретение человеком способности нести себя так, как ведет себя большинство людей его культуры. Поэтому именно те модели поведения, которые одобряются обществом и данной культурой, задают критерии душевного здоровья. Однако эти модели зачастую не соответствуют общечеловеческим гуманистическим нормам, выражая всего лишь нормы социально-приемлемой деятельности. Если психоанализ связал с культурой функции ограничения влечений и адаптаций индивида к коллективной жизни, то в гуманистической традиции целью культуры является не приспособляемость, а оптимальное развитие способностей индивида и реализация его творческих потенций.

Один из вариантов синтеза психоанализа и гуманистической тради­ции в понимании культуры был предложен немецко-амери­канским психологом и философом Эрихом Фроммом(1900—1980). Согласно этому варианту психоаналитик явля­ется не столько наставником по приспособляемости, сколько «целителем души». Данная точка зрения основывается на том, что существуют неизменные законы человеческой природы и че­ловеческого поведения, которые действуют в любой культу­ре. Эти законы нельзя нарушать без серьезного ущерба для личности. Если человек поступает вопреки своему понима­нию интеллектуальной и моральной честности, он ослабляет или парализует свою личность. Он несчастен и страдает. Ес­ли его образ жизни одобряется культурой, в которой он жи­вет, страдание может быть неосознанным или же ощущать­ся в связи с явлениями, весьма далекими от их реальной причины. Человеческое существование характеризуется неустойчивостью. Все люди уникальны, ибо каждый человек по-своему раз­решает свою жизненную ситуацию. Однако человек облада­ет определенными психологическими характеристиками, ко­торые могут быть типизированы. Поскольку он в своих дей­ствиях не обусловлен врожденными инстинктами, то его жизнь постоянно находилась бы в опасности, если бы чело­веку приходилось обдумывать заново каждый свой посту­пок. Систему качеств характера можно считать заместителем системы инстинктов. Человек должен устраивать жизнь со­образно своему характеру и таким образом достигать опре­деленного уровня соответствия между собственным внутрен­ним миром и окружающей средой. Осознание человеком своих поступков проявляется как совесть. Фромм предлагает различать *авторитарный* и *гу­манистический* виды совести. Человечество сформулирова­ло в религиозных и философских системах этические нор­мы, на которые должна ориентироваться совесть каждого индивида в его развитии. Психологическая установка в основе мышления Лао-Цзы, Будды, библейских про­роков, Сократа, Христа и др. при всех значительных различиях в конкретной реа­лизации, содержит ряд общих идей и норм, кот. опреде­ляют суть установки. Приблизительное описание сущности этой установки сводится к следующему: человек должен стремиться познать истину, и может стать в полном смысле человеком только в той степени, в какой пре­успеет в решении этой задачи; человек должен быть незави­симым и свободным, а не служить средством осуществления целей других людей; человек должен знать, что такое добро и что такое зло, он должен научиться прислушиваться к го­лосу своей совести и быть способным ему следовать.

1. **«Герменевтический проект» и его значение для культурологического знания. Г.-Г. Гадамер.**

Происхождение понятия «герменевтика» (от греч. истолковываю, разъясняю) принято связы­вать с именем Гермеса, который в древнегреческой мифоло­гии был посредником между богами и людьми, истолковы­вая повеления богов людям и просьбы людей богам. Истори­чески предмет и цели герменевтики менялись. Однако в общем плане можно утверждать, что в рамках проблем герменевтики всегда находились культур­ные феномены, и она занималась исследованием смысла, ко­торым наделены тексты. Герменевтика не является отдельной дисциплиной, это специфическое направление в философии и гуманитарных науках.

Основным понятием герменевтики является «понимание» — постижение смысла культурного феномена. Основополож­ник философской герменевтики Фридрих **Шлейермахер**(1768—1834) попытался создать теорию понимания. Пони­мание текста для Шлейермахера связано с решением пробле­мы герменевтического круга. Он формули­руется следующим образом: для понимания целого необхо­димо понять его отдельные части, а для понимания отдель­ных частей необходимо понять целое. Так, понимание слова происходит благодаря пониманию предложения, предложе­ния — абзаца, абзаца — всего текста и наоборот. Данный круг, по Шлейермахеру, можно разомкнуть только в том случае, если представлять текст как результат рационально­го выражения духовного мира автора, его личности. Задача интерпретатора — проникновение в этот мир. Это становится возможным посредством перевоплощения, уподобления автору текста. Исследователь должен поста­вить себя в те же исторические условия, что и автор, и пе­режить те же психические состояния, что и последний. Тем самым герменевтика в лице Шлейермахера кон­статировала обусловленность понимания религиозными, по­литическими и другими предпосылками, вытекающими из жизни конкретного человека. Осознание предпосылок, не осознававшихся автором, пони­маемых им как нечто само собой разумеющееся, позволяет интерпретатору, считал Шлейермахер, не только адекватно понять автора, но даже понять его лучше, чем он сам себя понимал.

Для **Вильгельма Дильтея** (1813—1911) проблема герме­невтики была актуальна в контексте популярных в то время дискуссий о статусе и специфике гуманитарного знания. По мне­нию Дильтея, естествознание смогло стать «науками о при­роде» ценой превращения в оторванные от жизненной прак­тики теории, формы чистого мышления на основе математи­ки, и, тем самым, игнорирования уникальности чувственного опыта. Гуманитарные дисциплины, напротив, являются выраже­нием жизненного опыта и сохранили непосредственную связь с потребностями, интересами человека. Дильтей обращается к интер­претации текстов и в качестве методологического принципа выдвигает, как и его предшественник, вживание в духовный мир автора. Но для Дильтея несомненно, что процесс пони­мания другого человека представляет собой процесс понима­ния самого себя. Жизнь в любые эпо­хи, считал Дильтей, раскрывает одни и те же стороны.

Для Ганса-Георга **Гадамера** (1900 — 2002) задачей герменевтики не может быть обоснова­ние методологии наук о культуре, т.е. гуманитарного зна­ния. Каждый «понима­ет по-своему». Так, общая логическая структура текста по­нимается исходя из предрассудков интерпретатора, обуслов­ленных исторической традицией, в которой он находится. Негативное значение для понимания имеют только не­правомерные (приводящие к непониманию) предрассудки, правомерные же только способствуют ему. Мнение о воз­можности встать на объективную, лишенную предрассудков, над историческую позицию познающим субъектом является иллюзией. Поэтому истори­ческие предрассудки, обусловленные жизненным опытом человека, должны быть не преодолены, а приняты как необходимые предпосылки понимания феноменов культуры. Понимание представлено у Г. Г. Гадамера как факт человеческо­го бытия, а не только как познавательная проблема.

Гадамер утверждает, что процесс интер­претаций текста представляет собой самопонимание, но он считает этот процесс не воссозданием авторского смысла текста, а созданием смысла заново. Т.о., каждый акт интерпретации текста есть создание но­вого культурного феномена, развитие культуры. Данное раз­витие возможно потому, что интерпретатор, пытаясь понять текст, пришедший к нему из прошлого, открыт чужому культурному опыту. Он готов для понимания отступить от своих предрассудков и не рассматривает их догматически, не считает их единственно правильными. Интерпретация куль­турной традиции — диалог, равноправное об­щение прошлого и настоящего. Положение фундаментальной герменевтики Гадамера об открытости иному культурному опыту, традиции способствовало утверждению в культурологии идеи «плюрализма культур» и повороту к идее взаимодействия культур от идеи их понимания и оценки типа «высокая» - «низкая».

1. **Структурно-семиотические подходы к исследованиям культуры (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко, У. Эко).**

В первой части данного раздела следует обратить внимание на структурализм в культурологии, а вторая часть соответственно будет посвящена семиотическим исследованиям. Структурализм – это направление в зарубежной антропологии, разрабатывавшие проблемы структурного анализа в различных областях наук о человеке. Структурализм – применение структурного анализа к изучению проблем культуры. Несмотря на то, что представители не стремились к самоидентификации, как структуралисты (К. Леви-Стросс), на основании сходства положений к структуралистам принято относить М. Фуко, Р. Барта, У. Эко, Л. Гольдмана.

Общими для структурализма можно назвать следующие теоретико-методологические положения: представление о культуре как совокупности знаковых систем и культурных текстов и о культурном творчестве как о символе-творчестве; представление о наличии универсальных инвариантных психических структур, скрытых от сознания, но определяющих механизм реакции человека на весь комплекс воздействий внешней среды (как природной, так и культурной); представление о культурной динамике как следствия постоянной верификации человеком представлений об окружающем мире и изменения в результате этой верификации принципов внутри подсознательных структур его психики; представление о возможности выявления и научного познания этих структур путем сравнительно структурного анализа знаковых систем и структурных текстов.

Современная семиотика (семиология) – наука о знаках и знаковых системах, знаковом поведении и знаковой – лингвистической и нелингвистической коммуникации. Структурно-семиотические исследования разных национальных школ несомненно повлияли на организацию культуры как системы; внесли весомый вклад в проблему систематизации культурных текстов и анализ генетических процессов в культуре. А структурализм непосредственно способствовал выделению культурной семантики в самостоятельную область наук о культуре, оказал значительное влияние на современные культурно-антропологические исследования, герменевтику, психоанализ.

В качестве образца для культурологического исследова­ния была взята лингвистика. Разработанный в лингвистике швейцарским ученым Фердинандом де Соссюром (1857-1913) структурный метод предполагает принцип различия. Соглас­но этому принципу, каждый элемент языка определяется в дифференциации, отнесенности к другим элементам и не яв­ляется «атомом», имеющим обособленный смысл. Тем са­мым, предметом исследования становится структура — сово­купность отношений между элементами целого. Несмотря на то, что поиск структур осуществляется структуралистами в разных областях культуры (языке, литературе, этнографии и т.д.), в центре их внимания остается одно: детерминиро­ванность культурного феномена не собственной сущностью, а расположением в структурном целом, в которое он входит.

Показательным случаем дифференциальных отношений можно считать используемые Клодом Леви-Строссом «бинарные оппозиции» типа: муж/жена, брат/сест­ра, отец/сын, образующие в данном случае простейшую структуру родства. «Бинарные оппозиции» демонстрируют, что культура выступает как своеобразный язык, в котором посредством отсылок от одного знака к другому порождает­ся и распределяется информация. К. Леви-Стросс, анализируя культурные порядки традиционных обществ (тотемизм, ритуальные действия, мифологические представления) как языки культуры стремился выявить в них повторяющиеся элементы , в которых он усматривал элементы скрытой логики . Результатом этих исследований было утверждение “сверх рационализма “- идеи гармонии чувственного и рационального начал,- универсального для человека любой культуры , однако утраченного человеком современности. В сферу исследования Р. Барта попали, литературные тексты, с которыми он проделывал аналитические операции, сходные с теми, что применял к культурным порядкам традиционных обществ Леви-Стросс. Р. Барт усматривал в “письме “, равно как и в устойчивых элементах других современных культурных порядков (журналистика, политический лексикон, мода, этикет), устойчивую социологику, диктующую определенную стереотипную реакцию на окружение, обосновывая возможность построения лингвистическими средствами метаязыка, способного описать все современную ситуацию.

Ролан Барт (1915—1980) подчеркивает, что даже традиционно считающийся внелингвистическим артефакт (одежда, орудие труда) имеет языко­вую основу, поскольку он может быть назван. В связи с отмеченным выше структуралисты трансформи­руют тезис Ницше о смерти Бога в положение о смерти Че­ловека. В человеке действуют бессознательные семиотические структуры.

Структурализм не принимает идею историзма. Структура по отношению к ис­тории является объективной и первичной константой, при­оритетной в научном исследовании. Переход от структурализма к постструктурализму осо­бенно четко заметен у Мишеля Фуко (1926-1984). В рабо­те «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» он показы­вает, что «изнанкой» является власть. Культурные феноме­ны неотделимы от стратегий власти. М. Фуко, анализируя условия возможности типов знания в трех последовательно сменяющих друг друга познавательных моделях (Возрождение, классический рационализм, современность). Позиция У. Эко – разные противопоставления модернизма постмодернизму. У. Эко отмечает, что постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности. Роман У. Эко ‘Имя розы’ стал классическим примером, постмодернистского романа. Структурные исследования, акцентированные на знаковом аспекте культуры, предполагали тесную связь с проблематикой семиотики и лингвистической семантики.

1. **Постструктурализм и границы структурного анализа культуры (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. Гваттари).** Постструктурализм (возник во второй половине 60-х гг. XX в.) в изучении культуры отвергает то, что почиталось в классическом структурализме — идеал научной объективно­сти и цель постижения истины. Объяснить это можно изме­нением отношения к структуре, за рамками статической упо­рядоченности которой остается историческая динамика, слу­чай, свобода. Структура рассматривается теперь как зависимая от определенною контекста. Поэтому теперь главное в структуре — не структура, а то, что выводит ее за пределы структуры, «изнанка».

Переход от структурализма к постструктурализму осо­бенно четко заметен у Мишеля Фуко (1926-1984). В рабо­те «Надзиратьи наказывать. Рождение тюрьмы» он показы­вает, что «изнанкой» является власть. Культурные феноме­ны неотделимы отстратегий власти (например, практика публичного четвертования преступников во времена абсо­лютизма, т.е. неограниченной власти короля). «Отношения власти порождают возможное знание, а знание распростра­няет воздействие власти»,— отмечает Фуко.

Одним из ключевых понятий постструктурализма является понятие деконструкции, введенное Жаком Деррида(1930—2004). Оно предполагает проведение процедур, де­монстрирующих необоснованность выделения центральных, приоритетных знаков (элементов) в структуре текста по при­чине отсутствия в нем общезначимого, «глубинного» смыс­ла, выражением которого такие знаки могли бы быть. Согласно Деррида, «мы мыслим только посредством зна­ков». Следовательно, смысл всегда запаздывает — ведь о нем мы судим по знакам, его выражающим. Парадокс в том, что смысл, не присутствуя в мышлении, оп­ределяется исходя из знака, тра­диционно считающегося вторичным. Но на поверку знак оказывается первичным по отношению к означаемому. Пы­таясь найти исходный смысл, мы только движемся по беско­нечной цепи знаковых отсылок, лишь идем по его следу. Т.о., не может быть единственной стратегии про­чтения текста, возможно множество его интерпретаций.

Продолжают проект деконструкции Ж. Делез и Феликс Гваттари(1930-1995). В работе «Кафка» они вводят понятие «ризома». Термин «ризома» был заимствован из ботани­ки, где он означает определенный способ роста растений, от­личный от разветвления стеблей от единого корня. Ризома — это принципиально иной способ роста, беспорядочное распространение множественно­сти, «движение желания», не имеющее какого-либо превали­рующего направления, а идущее в стороны, вверх, назад, дающей возможность предсказать следующее движение. Ризома для постструктуралистов представляет со­бой метафору современной культуры, с ее отрицанием упо­рядоченности и отсутствием синхронного порядка. Постструктуралистские процедуры оказались особенно плодо­творными при исследовании современности — постмодерна, для культуры которого характерны плюрализм, отсутствие универсального авторитета, уничтожение иерархий социаль­ной реальности, перенасыщенность значениями, смыслами, благодаря непрекращающимся комбинациям мест в структу­ре, и игра со смыслами.

1. **Постмодернистская ситуация в культуре.**

Постмодернизм представляет собой совокупность обще­культурных идей и тенденций, отражающих специфику переживания человеком западной цивилизации реалий конца 20в. Большинство исследователей постмодернизма склоняются к тому, что он возник сначала в русле художественной Культуры (литературы, архитектуры), распространился и на философию, политику, ре­лигию, науку. Первую собственно философскую работу, в названии которой присутствовало понятие постмодернизма, написал французский философ Жан-Франсуа Лиотар(1921). «Ситуация постмодерна» (1979). Разбросанный в текстах разных мыслителей постмодернизм сегодня еще не складывается сам по себе в нечто единое. Вместе с тем его ми­ровоззренческие элементы осмыслены и раскрыты в работах Деррида, Делеза, Лиотара, Адорно, Бодрийяра.

По мнению постмодернистов, наступила «смерть филосо­фии» в ее традиционном понимании. Философия как само­стоятельный жанр духовного творчества со строго заданны­ми границами в виде «вечных» философских вопросов ис­черпала свои возможности и переросла прежние рамки, философское мышление исторично. Постмодернисты считают необоснованным притязания фи­лософии на роль научной дисциплины, поскольку в отличие от науки она не имеет преемственности проблем и прогресса в их решении.

Постмодернисты предлагают пересмотреть понятие реаль­ности и деление его на объективную и субъективную реальность. Ссылаясь на современные достижения в области компьютерной техники, они обращают внимание на то, что ре­альность, смоделированная компьютерными устройствами, является результатом интеллекту­альной деятельности. Виртуальное становится реальнее реального, а объек­тивное и субъективное, субъект и объект перестают быть различимыми.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в современном на­учном познании и науке, постмодернисты заявляют, что ре­альность в силу своей фрагментарности не только не подда­ется практическим преобразованиям, но и не может быть адекватно осмыслена и систематизирована, поскольку нель­зя создать теоретическую систему, в которую бы она полностью вмещалась. Как считает Бодрийяр, это происходит потому, что событие всегда предшествует теории, последняя же неизбежно отстаёт, появляясь тогда, когда само событие уже стало другим. Поэтому для построения «открытых теорий», объясняющих природу, общество, экономику, политику необходимы прин­ципиально новые понятия, иной стиль мышления, новые правила интеллектуальной деятельности. На смену логике должен прийти ассоциативно-игровой стиль мышления, ко­торый больше соответствует и состоянию современного чело­века, который устал не только жить и мыслить, но даже по­следовательно и четко выражать свои мысли.

Аналогичный вывод делают представители постмодерниз­ма и относительно гуманитарного познания, в основе кото­рого лежит процедура интерпретации текста. Каждый текст имеет веер исторических, социологических, психологиче­ских и других концепций. В процессе интерпретации проис­ходит взаимодействие текстов друг с другом, текста и авто­ра, текста и читателя; в рамках такого взаимодействия и формируются смыслы. Данный процесс получил название интертекстуальность. Идея интертекстуальности лишает смысла саму проблему правильного толкования текста. Отдельно рассматривая вопрос о социальном познании, постмодернисты утверждают, что не существует мышления, свободного от социальных и политических факторов. Понятия «ложь» и «истина» также неприменимы к социальному познанию. Истина здесь — всего лишь согла­шение, установленное властью господствующих групп.

Обращая внимание на то, что культура за­явила о своем доминирующем положении, постмодернизм сформулировал парадокс: чем больше культуры, тем меньше творчества. Включаясь в культуру, человек впи­сывается в определенные нормативные рамки, принуждаю­щие его мыслить и поступать определенным образом. Жан Бодрийяр оценивает современ­ное состояние культуры как состояние симуляции, в котором мы обречены переигрывать все сценарии именно потому, что они уже были однажды разыграны - все равно реально или потенциально. Философ отмечает, что современная культура немощна, что человечество не способно найти хоть какой-ни­будь позитивный импульс в своем развитии. Произошло рас­сеивание ценностей, невозможность выдумать какой-либо определяющий принцип: ни эстетический, ни сексуаль­ный, ни политический. Современное искусство, утверждает Бодрийяр, искажает реальность, трансформирует; художественные формы не создаются заново, а лишь варьируются, повторяются. Эти идеи становятся основополагающими для постмодернистов при анализе художественного творчества. Согласно логике их рассуждений, творчество существует только в том случае, если есть процесс рождения абсолютно нового смысла, когда художник впервые предлагает какие-то новые идеи и образы. Культурой определен и задан собственный внутренний мир художника, а возможности копирования и тиражирования, существующие в современном обществе благодаря техническим достижениям, лишают творчество и его результат уникальности и неповторимости. В силу этого произведение современного художника — это совокупность заимствований, цитат из ранее созданного. В связи с этим сам художник вполне осознанно должен стремиться к компиляции, к цитированию. Процесс художественного творчества сводится к совокупности процедур: расчленению культурного наследия на ряд составляющих, произвольному оперированию полученными частями и получению из них новых комбинаций.

Постмодернисты стремятся передать остроту пережива­ний, которые испытывает человек, сталкиваясь с кризисом основ западной цивилизации. Нет целостного постижения мира, целостного мировосприятия, есть только ощущение разорванности, разрозненности индивидуального опыта. Чело­век вообще не может жить, не имея смысловых оснований для своего бытия. В поисках этих смысл о жизненных ориен­тиров человек обращается к культурным образцам минув­ших эпох и обнаруживает, что ни один из них сегодня не подходит, поскольку ничего не гарантирует, не обеспечива­ет душевный покой и гармонию, не дает целостной картины мира. Обращение к культуре оборачивается скольжением по ее поверхности. Человек помимо своей воли оказывается в ситуации невозможности и бессмыслен­ного выбора, поскольку выбор не способствует решению проблем, которые перед ним встали. Ситуация осложняется тем, что сам выбор происходит одновременно с определением и выстраиванием такой иерархии. За человека никто не преодо­леет его социальный кошмар, поскольку последний преодо­левается не сообща, а поодиночке. Сле­дует сформировать ироническое отношение ко всему проис­ходящему. Что касается идеологии, то следует безразлично принимать и ее саму, и то, что она дискредитирует. Единст­венным радикальным средством выхода из кризиса культу­ры является, по мнению сторонников постмодернизма, со­здание новой культуры, основанной на новой системе ценно­стей. Однако новую систему ценностей нельзя рационально сконструировать, она должна вызреть в недрах самого обще­ства. Остается только ждать, пока это произойдет.

1. **Структура культуры.**

Структура культуры. Культура - сложная, многоуровневая система. Структура – уже накопленные обществом материальные и духовные ценности, наслоение эпох, времен и народов, сплавленных воедино и "живая" (сегодняшняя) человеческая деятельность, опирающаяся на оставленное наследие поколений нашего рода. 1. Мировая культура – это синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов, населяющих нашу планету. 2. Национальная культура в свою очередь выступает синтезом культур различных социальных слоев и групп соответствующего общества. Своеобразие ее известная проявляется как в духовной (язык, литература, музыка, живопись, религия), так и материальной (особенности экономического уклада, ведения хозяйства, традиции труда и производства) сферах жизни и деятельности. В соответствии с конкретными носителями выделяются 3 культуры социальных общностей (классовая – дворянская, городская, сельская, профессиональная, молодежная), семьи, отдельного человека. Кроме этого культура делится на определенные виды и роды. Основанием для подобного деления является учет многообразия человеческой деятельности. В материальную культуру входят: культура труда и материального производства; культура быта; культура топоса, то есть места жительства (жилище, дома, деревни, города); культура отношения к собственному телу; физическая культура. Духовная культура выступает многослойным образованием и исключает в себя: познавательную (интеллектуальную) культуру; нравственную; художественную; правовую; педагогическую; религиозную; Есть ряд видов культуры, которые нельзя отнести только к материальной или к духовной культуре. Они представляют собой "вертикальное" сечение культуры, "пронизывая" всю ее систему. Это экономическая, политическая, экологическая, эстетическая.

По содержанию и влиянию культуру делят на прогрессивную и реакционную. Такое деление вполне правомерно, ибо вытекает из соответствующего ее воздействия на человека и общество. Культура как человеко информирующее явление может воспитывать личность не только нравственную, но и безнравственную. В структуру культуры входят: субстанциональные элементы, которые опредмечиваются в ее ценностях и нормах, и функциональные элементы, которые характеризуют сам процесс культурной деятельности, различные его стороны и аспекты. 1 относятся нормы права, религии и морали, нормы повседневного поведения и общения людей (нормы этикета). 2 традиции, обряды, обычаи, ритуалы, табу (запреты), обеспечивающие функционирование культуры. Таким образом, структура культуры является ложным, многогранным образованием. При этом все его элементы взаимодействуют друг с другом, образуя единую систему такого уникального явления, каким предстает перед нами культура. Культурный комплекс (к.к.), совокупность культурных черт, или элементов, возникших на базе исходного элемента и функционально с ним связанных. Примером служит спортивная игра, в частности футбол. С ним связаны стадион, болельщики, рефери, спортивная одежда, мяч, пенальти, форвард, билеты и многое другое. Появление плута произвело подлинную революцию в земледелии, изменило образ жизни и способ хозяйствования миллионов людей. Не меньшее значение имело изобретение книгопечатания и паровой машины. Не столь яркими, но не менее важными оказались в свое время идея введения званий и титулов, идея наследования имущества или обряд инициации (посвящение юношей во взрослые). Они вызвали к жизни новые социальные институты, формы власти, системы вознаграждения, законы. К. К. могут являться частные собрания картин и антикварных предметов, галереи и музеи, художественные стили и направления, научные теории и школы, науки и научные дисциплины, философские и религиозные учения и т. д. Поскольку К. К. есть функционально взаимосвязанная совокупность элементов культуры, то и он может быть пространственным и временным.

Под пространственным К. К. понимается культурный ареал, а под временным К. К. — культурное наследие. Культурные универсалии – своеобразные инварианты развития, элементы культуры, то есть такие нормы, правила, традиции и особенности, которые присущи всем культурам независимо от ГП, исторического периода и социального устройства общества. Выделяют около 70 универсалий: от изготовления орудий труда до танцев, спорта, образования, языка и религиозных обрядов. Предназначение КУ заключается в том, что разные культуры имеют благоприятные условия для удовлетворения базисных физиологических, психологических и социальных потребностей человека.

1. **Основные функции культуры.**

Культура имеет огромное значение для жизни общества и человека, выполняет многообразные функции. К числу ос­новных относятся информационная, коммуникативная, ак­сиологическая и социализаторская функции культуры. Информационная функция культуры. Культура является формой производства, накопления, хранения и трансляции в пространстве и времени знаний. У людей информация кодируется в знаковых системах; устных преданиях, памятниках худ. культуры и искусства, научных, философских, религиозных и прочих сочинениях, навыках, умениях и др. Т.о. информация отделяется от индивидов, добывших ее, приобретает самостоятельное существование, не исчезая после их смерти. Она становится общественным достоянием. Поэтому культуру по праву считают социальной памятью коллектива. Она содержит информацию о прошлом, настоящем и будущем человечества. Свой­ство культуры быть социальной памятью основано на дейст­вии механизма преемственности. Преемственность — это связь предшествующего и последующего состояния культу­ры, когда социальный опыт, накопленный предшествующи­ми поколениями, не отрицается полностью, а в значительной степени усваивается новыми поколениями людей. Преемственность реализуется в форме традиции. Тради­ции — это передающиеся от поколения к поколению и сохра­няющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени обычаи, порядки, правила поведения. Благодаря сохранению традиции в обществе под­держивается достигнутый уровень культуры. Разрыв, утра­та традиции весьма опасны, так как грозят крахом народной культуры. Трансляция информации происходит не только от поколения к поколению, но и как процесс обмена опытом между обществами и социальными группами. Существуют рефлексивные (осознаваемые) и нерефлексивные (неосознаваемые) формы трансляции. К рефлексивным формам относятся целенаправленное обучение (приобретение новых знаний и умений) и воспитание (усвоение культурных норм). К нерефлексивным формам следует отнестистихийное усвоение культурных норм,которое происходит неосознанно, путем прямого подражания окружающим (неосознаваемых реакции человека на явления общественной и личной жизни). Социокультурный опыт транслируется посредством дей­ствия таких социальных институтов, как семья, общая систе­ма образования, средства массовой коммуникации (радио, телевидение, печать и др.), учреждения культуры (музеи, библиотеки, театры и т. п.). С течением времени производ­ство и накопление знаний идет все более быстрыми темпами. Возрастание темпов знаний увеличивает скорость общественного развития. Т.о., культура, делает возможными процесс культурной преемственно­сти, связь народов, эпох и поколений, различные формы ис­торического прогресса.

Коммуникативная функция культуры. Коммуника­ция — это процесс обмена информацией между людьми с по­мощью знаков и знаковых систем. Человек нуждается в общении с другими людьми. Средством общения является язык. Это и естественные языки, и специфические языки всех областей культуры — науки, ис­кусства и др. Т.о., культура, являясь формой на­копления информации и передачи ее посредством знаковых систем (языка), делает возможными общение, объединение людей, координацию их деятельности. В культурный контакт вступили отдаленные в географическом и историче­ском плане личности и народы. Увеличение коммуникативных возможностей культуры приводит к определенной утрате ее национальных особенно­стей и способствует формированию единой общечеловече­ской цивилизации. Куль­турные различия затрудняют общение людей, мешают их взаимопониманию. История свидетельствует, что культурные различия между сообществами становились нередко почвой для их противостояния и вражды (крестовые походы, столкновения на религиозной почве). Истинная причина напряженности от­ношений между различными сообществами коренится не в различии культур, а в особенностях биологической природы человека (агрессия, эго­изм, ксенофобия). Для установления согласия между различными соц. группами необходимо не стирание культурных различий, а превращение в норму от­ношений взаимную терпимость людей и культур, уважение к иным ценностям.

Аксиологическая (ценностная) функция культуры. Люди из всего многообразия природных и социальных явле­ний выбирают те, которые имеют для них значение. От набо­ра ценностей, их соотношения друг с другом зависит специ­фика общества, социальной группы. Ценности являются фундаментом и стержнем всякой культуры. Без определен­ной системы ценностей невозможно сосу­ществование коллективов людей. Доминирующая система ценностей влияет на решение проблемы смысла жизни каж­дым отдельным человеком. Она ориентирует массы людей в одном направле­нии, формирует общепринятые образцы и стандарты поведе­ния — культурные нормы. Под влиянием общественной системы ценностей склады­ваются ценностные ориентации индивидов. Ценностные ори­ентации — важнейшие элементы внутреннего мира личности. Ценностные ориентации существуют в форме мировоззренческих, нравственных, политических и иных убеждений и принципов поведения человека. Ценностные ориентации действуют на уровне сознания, подсознания, определяя направленность волевых усилий, внимания, интеллекта. Ценностные ориентации - важнейший фактор, определяющий деятель­ность людей. Развитые ценностные ориентации — признак зрелости личности. Поведение и деятельность такой личности характери­зуются преемственностью, последовательностью, предсказу­емостью. Неразвитые ценностные ориентации — признак отсталости развития личности, когда поведение и деятельность человека в значительной степени отличаются импульсивностью, непоследовательностью. Непоследовательность поведения может быть обусловлена и противоречивостью ценностных ориентаций. Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций оп­ределяет надеж­ность, верность избранным принципам и идеалам, способ­ность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, упорство в достижении цели. Т.о., культура, выступает орга­низующим и регулирующим общественную жизнь фактором.

Функция социализации. Под социализацией понимает­ся включение индивидов в общественную жизнь, усвоение ими социального опыта, знаний, ценностей, норм поведения той общественной среды, в которой они живут. Со­циализация позволяет личности стать полноценным членом общества. Вместе с тем этот процесс обеспечивает сохранение общества, сложившихся в нем форм жизни. Появившись на свет, человек, почти не имеет врожденных программ дей­ствий. Эти программы он получает от культуры, учится жить, мыслить и действовать. Освоение социального опыта личностью начинается с раннего детства. Громадное значение имеет семья. Образцы поведения, которые де­монстрируют родители, сознательно и бессознательно пере­нимают дети, предопределяя во многом сценарий своей жиз­ни на десятилетия вперед. Большое влияние на детей оказы­вают также примеры поведения, которые они наблюдают у сверстников, учителей и других взрослых. Дети, изо­лированные от общества, в социальном плане погибают. Социализация является не­прерывным процессом, который продолжается на протяже­нии всей жизни. Условиями и средствами ее выступают шко­ла и другие учебные заведения, средства массовой информа­ции, труд и трудовой коллектив, неформальная группа и самовоспитание.

Каждый человек оказывается погруженным в определенную культурную среду, из которой он усваивает систему знаний, ценностей, нормы поведения. У мальчиков поощрялясь активность, самостоятельность, смелость, у девочек благовоспитанности, аккуратности, домовитости. Считается, что мужчина обязан обеспечивать благосостояние семьи, женщина растить детей и вести домашнее хозяйство. Для эффективности социализации большое значение имеет экон. и полит.я обстановка в обществе. В кризисные периоды, происходят вспышки преступности, наркомании, проституции, коррупции и прочего.

1. **Проблемы культурной динамики (К. Маркс, Ф. Ницше, М. Вебер, Ю.М. Лотман, Р. Барт, Л.Н. Гумилёв, А. Моль, Т. Парсонс).** Культура никогда не остается неподвижной: с момента возникновения она развивается, распространяется из одной страны в другую, передается от прошлых поколений к буду­щим, деградирует.

Культурная динамика — это изменение черт культуры во времени и пространстве под воздейст­вием внешних и внутренних сил. Существует 2 типа культурных изме­нений, культурная инновация и трансляция уже известных культурных явлений.

Культурная инновация - впервые появляющиеся в данной культуре феномены в результате изобретения или за­имствования из др. культур. Видами культурной инно­вации являются открытия и изобретения. Открытие — это получение новых, ранее неизвестных знаний о мире. Изоб­ретение — это новая комбинация известных культурных элементов. Изобретения подразумевают не только техниче­ские, технологические и научные инновации, но и социаль­ные (создание новых форм гос. уп­равления). Темп прироста открытий и изобретений в истории человечества постоянно возрастает. Существенное ускорение этого процесса началось когда люди перешли от первобытного образа жизни к цивилизованному. Последние 10тыс. лет человечество двигалось вперед гораздо быстрее. По­ловину всех своих знаний человечество получило в XX в.

Существуют различные подходы к объяснению источни­ков культурной динамики. С точки зрения К. Маркса, динамическое равновесие между производитель­ными силами и производственными отношениями постепен­но нарушается, производственные отношения начинают отставать от производительных сил, становятся тормозом на­учно-технического прогресса. Падает производительность труда, снижается уровень благосостояния граждан. В обще­стве нарастают кризисные явления, делающие процесс обновлений в различных сферах культу­ры (экономике, политике, морали и т.д.). Ф. Нищие связывал культурное творчество с избытком жизненных сил, который присущ элитной касте общества, — касте духовных аристократов. Они являются проводниками противоположных космических, природных сил, обозначен­ных понятиями аполлонического и дионисийского начал. Борьба этих начал обусловливает развитие культуры. Аполлоническое и дионисийское начала взаимосвязаны. Чем больше в определенный период времени на первый план в культуре или творчестве человека выходит одно из начал, тем стремительнее и сильнее обратная реакция проти­воположного начала.

Неолитическая революция происходила на протяжении многих тысячелетий. Несмотря на продолжительность этого пере­ходного периода, он все же представляет собой мгновение по сравнению с миллионами лет предшествующей истории, так что вполне может быть назван революцией. Процесс частичных преобразовании в какой-либо сфере культуры и жизни, не приводящий к изменению базисных ценностей общества, называется реформой. Реформы — це­ленаправленный, заранее планируемый и определенным об­разом организуемый процесс в отличие от культурных рево­люций, в которых гораздо больше элементов стихийности. Если сумма позитивных последствий крупномасштабных из­менений в обществе превышает сумму негативных, то гово­рят о прогрессе. В противном случае имеет место регресс. Регресс включает в себя и моменты застоя, возвращение к отжившим структурам и формам.

М. Вебер различает три "чистых" типа господства: обусловленное рациональными интересами подчиняющихся и господствующих; основанное на традициях, связанное с эмоциональным восприятием власти. Рациональному типу господства соответствует правовой тип государства, (подчинение закону, а не авторитету). Традиционный тип господства основывается на святости существующих обычаев и традиций (патриархальная общность, во главе которой стоит господин, распоряжающийся своими подданными и слугами). Третий тип господства Вебер называл "харизматическим" ("дар"). Харизма — это качества личности, позволяющие вдохновлять людей и увлекать за собой. Идеальный тип— это теоретическая конструкция, полученная в результате акцентирования, усиления, логического связывания феноменов, встречающихся в различные эпохи в разных культурах.
 Культурологическое направление в изучении специфики этнических и национальных культур, представленных в качестве социокультурного опыта совместной жизнедеятельности людей и манифестированных в виде культурных норм, ценностей, традиций, паттернов нашло отражение в исследованиях Г.А.Аванесовой, С.Н.Артановского, П.С.Гуревича, Б.С. Ерасова, Л.Г.Ионина, М.С.Кагана, В. М. Межуева, Э. С. Маркаряна, Э. А. Орловой,. Проблемы культурной динамики изучались такими исследователями, как Г.А.Аванесова, М.Вебер, А.Моль, П. Сорокин, А.Я Флиер, П.Штомпка. Среди зарубежных исследователей, разрабатывающих проблемы этнической и национальной идентичности, теорию наций и межнациональных отношений, а также теорию этнических символов, следует отметить таких ученых, как Дж.Армстонг, Б.Андерсон, Ф. Барт, Э.Геллнер, Э.Смит, Э.Хобсбаум.

1. **Элитарная, массовая и маргинальная культура.**

Элитарная (высокая) культура создается и потребляет­ся привилегированной частью общества. Наиболее яркое вы­ражение она находит в изобразительном искусстве, серьезной музыке и литературе. Высокая, культура, как правило, носит поначалу экспериментальный, авангардный характер, трудна для понимания неподготовленного, среднеобразованного че­ловека и на десятилетние опережает уровень его восприятия. Круг ее потребителей высокообразованная часть общества: критики, литературоведы, театралы, художники, писатели, музыканты, философы. Когда уровень образования растет, круг потребителей высокой культуры расширяется. Формула элитарной культуры – «искусство для искусства». Массовая культура утвердилась в середине XX в., когда средства массовой информации (радио, печать, телевидение) проникли в большинство стран мира и стали доступны пред­ставителям всех социальных слоев. Средства массовой ин­формации не только позволяют очень быстро сделать любую информацию достоянием всех людей, но формируют общие стандарты потребления, что объединяет людей, стирает раз­личия между ними (популярная эстрадная музыка, цирк). Они понятны всем возрастам, всем слоям населения независимо от уровня образования. Массовая культура,- как правило, обладает меньшей худ. ценностью, чем элитарная или народная культура. Но у нее самая широкая аудитория и она является авторской. Для неё присуща стереотипность мышления и поведения. Это открытая и примитивная культура. Для неё характерен невысокий уровень интеллекта, жизненная пассивность. Зарождение элитарной и массовой культур было установлено нестандартностью мышления. Представители элитарной культуры в древности было правительство. Остальные не умели постигать знания, не имели харизмы. Представителей элитарной культуры всегда больше, чем представителей массовой культуры. Представители элитарной культуры стремятся поработить представителей массовой культуры. Представители элитарной культуры – ведущие, массовой – ведомые. Во второй пол. 19в. возросло число представителей массовой культуры. Это связано с тем, что в 19в. было сделано много открытий и т.д. Образование стало доступным для всех категорий общества, они могли постигать знания. А ранее образование носило элитарный характер. У людей появилось много свободного времени, т.к. рабочий день закончен, а в городе работы такой как в деревне нет. Элитарная культура – культура творцов. Для того, что бы этим пользовались представители массовой культуры. Массовая культура – культура потребителей. В элитарной культуре можно выделить следующие категории: научная элита, политическая элита, художественная элита.

1. **Субкультура и контркультура.**

Субкультура — это часть общей культуры нации, в от­дельных аспектах отличающаяся или противостоящая доми­нирующей культуре, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая ее. Социальная группа, может отличаться языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, обычаями и прочим. Различия могут быть очень сильными, но субкультура все же не противостоит домини­рующей культуре. Она включает ряд ценностей и добавляет к ним новые ценности, характер­ные только для нее (сель­ская, городская, молодежная культуры). Возможен вариант субкультуры, которая не просто отли­чается от доминирующей культуры, но противостоит, нахо­дится в конфликте с господствующими ценностями. В таком случае говорят о контркультуре. Контркультурами были раннее христианство в начале новой эры, затем религиозные секты; идеология большевиков в начале XX в. в России; движение хиппи в 60 —70-х годах XX в. на Западе. В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, выделяют такие типы культуры, как элитарная, на­родная и массовая.

Субкультура (от лат. sub — под) — это в чем-то ограниченная культура определенной социальной общности, ограниченность которой обусловлена бедностью ее социальных связей, затрудненностью доступа к культуре в целом или сознательной культурной самоизоляцией. Субкультуры представляют собой совокупность ценностей, значений и средств выражения, с помощью которых человеческие группы, занимающие в обществе специфическое положение, пытаются усвоить и переосмыслить доминирующую систему ценностей и значений и в ряде случаев противостоять ей. Субъект субкультур — локальные человеческие группы, каждая из которых определенным образом отделена от общества в целом. Особым образом осмысляется мир в целом. Субкультуры предоставляют человеку некий набор символов, позволяющих ему придать смысл своему социальному положению. Поэтому субкультуры возникли задолго до появления "массовой культуры". Однако в условиях "массового общества" многообразие субкультур становится отличительной чертой культуры в целом, а значение субкультур в жизни общества неизмеримо возрастает. Характерной чертой субкультуры является, во-первых, "стиль", предполагающий создание и поддержание определенного образа (костюм, прическа), во-вторых, манеры поведения (походка, мимика, жестикуляция), и в-третьих, жаргон. Задача стиля и состоит, прежде всего, в том, чтобы отделить данную субкультуру от остальных субкультур и культуры в целом. Особенно отчетливо это проявляется в молодежных субкультурах.

При определенных условиях субкультура переходит в контркультуру (против). В самом общем смысле под контркультурой понимают совокупность социально-культурных установок, крайне негативно ориентированных по отношению к ценностям господствующей культуры и даже противостоящих этой культуре. Основные элементы контркультуры — "наркотическая культура", "восточная мистика", "оккультизм" и "сексуально-революционная мистика тела". Сторонники концепции контркультуры отрицают стержневой принцип зап. культуры — индивидуально-личностный принцип в качестве высшей ценности, отказываются от христианской строгости в области семейно-брачных отношений, снимают запреты с эротической сферы, возводят в культ созерцательность и бесцельное времяпрепровождение. Носителями контркультуры оказалась молодежь, наиболее известные представители контркультуры — "хиппи", "панки" вошли в историю как яркие примеры протеста против "массовой культуры", который, наделе чаще всего оказывался лишь инфантильным протестом против "культуры взрослых", требующей труда и ответственности.

1. **Проблема типологии культур.** Общее понятие «культура» в реальной жизни воплощает­ся, проявляется во множестве конкретных типов культуры. Типы культуры — конкретно-исторические совокупности ценностей и норм, которые образуют целостные, относитель­но замкнутые системы. Эти системы состоят, в свою оче­редь, из ценностей и норм, сложившихся в различных сфе­рах общественной жизни и представляющих собой художественную, экономическую, политическую и др. культуры, которые называют сферами культуры.Характеристика конкретно-исторических типов культуры называется типологией культуры. Существует более десятка встречающихся принципов типологизации (систематизации)культуры. В качестве основных критериев можно назвать следующие: социальная структура общества, его регионально-этническая специфика, исторический тип общества. На основании этих критериев выделяют социальные, этнонациональные и исторические типы культуры.

Социальные типы культуры. Любое общество неод­нородно, состоит из разных социальных групп — националь­ных, демографических, профессиональных и др. Несмотря на существующие, между ними различия, у них есть некото­рые общие ценности и нормы, обусловленные общими усло­виями жизни. Эта объединяющая большинство членов сис­тема ценностей и норм называется доминирующей культу­рой. В силу имеющихся между социальными группами раз­личий постепенно у каждой из них формируется собствен­ная культура, получившая название субкультуры. **Субкультура** — это часть общей культуры нации, в от­дельных аспектах отличающаяся или противостоящая доми­нирующей культуре, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая ее. Социальная группа, может отличаться языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, обычаями и прочим. Различия могут быть очень сильными, но субкультура все же не противостоит домини­рующей культуре. Она включает ряд ценностей и добавляет к ним новые ценности, характер­ные только для нее (сель­ская, городская, молодежная культуры). Возможен вариант субкультуры, которая не просто отли­чается от доминирующей культуры, но противостоит, нахо­дится в конфликте с господствующими ценностями. В таком случае говорят о контркультуре.

Контркультурами были раннее христианство в начале новой эры, затем религиозные секты; идеология большевиков в начале XX в. в России; движение хиппи в 60 —70-х годах XX в. на Западе.

В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, выделяют такие типы культуры, как элитарная, на­родная и массовая. **Элитарная (высокая) культура** создается и потребляет­ся привилегированной частью общества. Наиболее яркое вы­ражение она находит в изобразительном искусстве, серьезной музыке и литературе. Высокая, культура, как правило, носит экспериментальный характер, трудна для понимания неподготовленного, среднеобразованного че­ловека и на десятилетние опережает уровень его восприятия. Круг ее потребителей высокообразованная часть общества: критики, литературоведы, театралы, художники, писатели, музыканты, философы. Когда уровень образования растет, круг потребителей высокой культуры расширяется. Формула элитарной культуры – «искусство для искусства».

Народная культура возникла в глубокой древности и су­ществует как историческое наследие, передающееся из поко­ления в поколение. Авторами народных творений являются простые люди, не профессионалы. Они зачастую неизвестны. Их произведения распространяются как в письменной, так и в устной форме, и поэтому существуют обычно во множест­ве вариантов. Наиболее ярким проявлением этого типа куль­туры выступает народное искусство (мифы, эпос, песни, сказки, легенды). К народной культуре относится на­родная медицина (использование трав, заговоры), народная педагогика, суть выражается в пословицах, поговорках. Народная культура развивается и по­полняется новообразованиями, например, современным го­родским фольклором (песни, анекдоты, тосты).

Массовая культура утвердилась в середине XX в., когда средства массовой информации (радио, печать, телевидение) проникли в большинство стран мира и стали доступны пред­ставителям всех социальных слоев. Средства массовой ин­формации не только позволяют очень быстро сделать любую информацию достоянием всех людей, но формируют общие стандарты потребления, что объединяет людей, стирает раз­личия между ними, хотя подчас и нивелирует их личности (популярная эстрадная музыка, цирк). Они понятны всем возрастам, всем слоям населения независимо от уровня образования. Массовая культура обладает меньшей худ. ценностью, чем элитарная или народная культура. Но у нее самая широкая аудитория и она является авторской.

Этнонациональные типы культуры. Человечество состоит из народов (этносов). Этнос — это исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей. Этнос может существовать в виде отдельного племени, небольшой народности, единой нации. Этнообразующими факторами и одновременно при­знаками этноса являются кровное родство, общность исторической судь­бы, единство территории и языка, общая культура и тради­ции, общее самосознание, устойчивая преемственность по­колений. Культура этноса формируется и существует на бы­товом уровне. Она включает орудия труда, нравы, обычаи, нормы права, постройки, домашнюю утварь, одежду, пищу, средства передвижения, знания, верования, фольклор, виды народного искусства. Этническая культура тесно связана с ландшафтом, географическими и климатическими условия­ми жизни людей на определенной территории, поэтому ей присущ местный характер. Переход от первобытного общества к более высоким сту­пеням общественного развития в разных регионах Земли происходил по-разному. Сложились 2 типа культу­ры — Восток и Запад. Для всех восточных миров характерны высокая степень нормативности культуры, авторитет традиции, консервативная стабильность, проработана историческая типология культуры европейского регио­на. Принято выделять следующие исторические типы евро­пейской культуры: античная культура; средневековая куль­тура; культура Возрождения; культура Нового времени; современная культура. Названные типы в содержательном плане являются на­столько неоднородными, что в их рамках выделяют более конкретные исторические типы, например, культура 1й по­л. 20 в., культура 2й пол. 20 в.

1. **Национальная культура как тип.**

Национальная культура включает наряду с традиционно-бытовой, профессиональной и обыденной также специализированные области культуры. А т.к. нация охватывает общество, а общество имеет стратификацию и социальную структуру, то понятие национальной культуры охватывает субкультуры всех больших групп, которых может не быть у этнической. Этнические культуры входят в состав национальной. В отличие от этнической, национальная культура объединяет людей, живущих на больших пространствах и необязательно связанных кровно-родственными отношениями.

Субкультура — это часть общей культуры нации, в отдельных аспектах отмечающаяся или противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая культуру нации, которая получила название доминирующей культуры. Субкультура отличается от доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, прической, одеждой, обычаями. Различия могут быть очень сильными, но субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она включает ряд ценностей доминирующей культуры и добавляет к ним новые ценности, характерные только для нее.

1. **Культура первобытности.** Основные этапы становления первобытной культуры. Первобытность-первая формация в истории человечества. Это время формирования самого человека как биологического типа и основных закономерностей исторического развития человечества. Основными источниками изучения первобытного общест­ва - археологические открытия. В земле сохрани­лись орудия, остатки жилищ, ут­варь, памятники худ. практики человека. Периодизация первобытной культуры произво­дится в соответствии с различными материалами, из кото­рых изготавливались орудия труда, т. е. каменный, бронзо­вый и железный века.

Каменный век, делится на древнекамен­ный (палеолит), среднекаменный (мезолит) и новокаменный (неолит). **Палеолит** (от греч. древний камень) датируется около 2 млн лет до н. э. до Х-VIII тыс. до н. э. Основные харак­теристики палеолита — создание простейших каменных ору­дий труда. Ледниковый период научил нашего предка обрабатывать шкуры и делать из них одежду, защищая себя от холода. Чело­век уже не только обживает пещеры, но и учится строить убежище из дерева, камня, костей. Биологическая эволюция человека завершилась примерно 35-40 тыс. лет тому назад и была связана с развитием язы­ка как средства общения и орудия понятийного мышления. В позднем палеолите окончательно складывается родовая организация. Сплочение родового коллектива позволило вести загонную охоту на крупных животных. Одним из значительных успехов в жизни людей этого времени было появление первых шагов в области изобразительного искусства. Появляются гравированные изображения, рисунки, сделанные минеральными красками, рельеф и круглая скульптура. Почти все сюжеты посвящены животным, на которых че­ловек охотился: олень, мамонт, бык, бизон. Шедевры живописи эпохи палеолита пере­дают животных почти в натуральную величину и с пора­зительной жизненной убедительностью. Встречается и изображение человека, преимущественно женщины, поскольку функция воспроизводства рода была наиважнейшей. Изображе­ния были связаны с определенными обрядами и ритуалами. — Мезолит (средний, промежуточный), -8-6 тыс. до н.э. Совпадает с установлением на земле после таяния ледников современной геологической эпохи. Люди начали группироваться в небольшие коллек­тивы, обладающие большей мобильностью, что позволяло осваивать значительные пространства. Орудия труда стано­вились более эффективными. Изобретены лук и стрелы, что значитель­но облегчило и обезопасило охоту. Первое средство передвижения — лодку. Появление родовых могильников. Покойного в них сопровождает большое количество всевоз­можных вещей. Человек углубляет освое­ние природы, что ведет к развитию процесса мышления. Изо­бразительное искусство также претерпевает изменения. Фигуры людей и животных изо­бражались схематич­но, стилизованы, условны, зато гораздо динамичнее, по­движнее. Исследователи склоняются к мысли, что в это время уже важнее изобразить действие человека, показать, как он бежит, стреляет, танцует.
 Неолит - 4-3тыс.до н.э — эпоха, завершающая использование каменных орудий труда. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. От присваивающих форм производства человек перешел к производящим. Новая техника обработки камня. Сверление и полировка камня приводят к разнообра­зию форм орудий труда. Появляется гончарное производст­во и строительное дело. Появляется ткачество. Для изго­товления домов, землянок, посуды и домашней утвари ис­пользовались дерево и глина. Переход от матриархата к патриархату; а в конце этой эпохи в некоторых местах появляются ранние цивилизации. Появление представлений о миро­здании в целом. У людей возникает потреб­ность изобразить в искусстве такие образы, как небо, вода, солнце, земля, огонь. В отвлеченных от природы формах (крест, спираль, треугольник, ромб) человек стремился воплотить уже достаточно сложные представления и чувства. Самого себя человек тоже старается украсить: бусами, браслетами, узорчатыми тканями, раскраской тела. Промежуточным этапом между каменным и бронзовым веком является энеолит (медь).

Бронзовый век (IIтыс, до н.э.). Еще в эпоху неолита лю­ди научились изготовлять бронзу (сплав олова и меди). Изо­бретение облегчило тру­довые процессы. Орудия из бронзы отливались, и это дало возможность их массового производства. Изготовля­лись топоры, ножи, стрелы, бытовые предметы. Эти орудия лучше обрабатывали земли. Зародилась частная собственность. Эпоха брон­зы — эпоха военных столкновений. Появляются военные руководители, возникает культ вождя. Появляются курганные сооружения. Вещи, положенные в курганы, свидетельствуют о социальном статусе погребенного. Изготавливается боевое оружие, украшению которого придавалось серьезное значение. В за­вершении рукояток часто встречаются изображения зверей. Изображения мужчины, что объясняется его ведущим поло­жением в эпоху патриархата. Успешно осваиваются техники обработки металла: ковка, литье, чеканка. Из металла изготавливаются украшения. В Азии бронзовый век ознаменовался развитием уже возникших цивилизаций — Египта, Месопотамии, Сирии. В Европе возникает эгейская культура.

Железный век наступил в Европе, Малой Азии, Индии в начале I тыс. до н.э. Развити­е технологии обработки металла и массовое изготовлением железных орудий. Железо вытеснило камень. Это привело к техническому перевороту.

Миф и его роль в культуре. Слово «миф» в переводе с греческого означает предание, сказание, слово. Многие ученые и философы пытались по­стичь мифологическую сущность. Учитывая большое количество подходов к постижению этого феномена культуры, следует отметить, что сам термин «миф» обладает определенной полисемией. Однако в любом случае под мифом нельзя понимать набор фантазий или сказок. Миф — уникальный и универсальный способ человеческого мировоззрения; это выдающееся дости­жение человеческой культуры. Мифические события оказываются как бы «кирпичиками» модели мира. Мифическое время является временем «началь­ным». Важнейшая функция мифического времени и самого мифа — создание модели, примера, образца. Помещенные на небо боги ини­циировали в человеческих коллективах обряды (погребаль­ные, свадебные, календарные и т.д.), карнавалы, ритуальные оргии. Обряды рассматривались как отражение порядка кос­моса, а оргии — как вторжение сил хаоса. Обряды и ритуалы, обычаи в первобытной культуре вы­ступали в качестве регулятора отношений между людьми. Ритуал представляет собой систему символических актов, которая строится по определенным, строгим правилам. Обычай — стереотипная форма соци­альной регуляции деятельности, которая выражает наиболее неуклонное следование воспринятым из прошлого образцам. Смысл ритуалов заключался в укреплении связи человека с природой, умилостивлении ее сил. Мифология, как уже говорилось, появляется в эпоху пер­вобытности и имеет свое развитие. Процесс жизни воспринимался древним человеком в беспо­рядочно нагроможденном виде.

Древние верования и культы. Тотемизм — это вера в существование родственной свя­зи между какой-либо группой людей (племя, род) и опреде­ленным видом животных или растений (тотемом). Предпо­сылкой тотемизма был миф, утверждающий возможность превращения человека в животное. Тотемные отношения делили всех на «своих» и «чужих». Исследователи считают, что то­темное родство появилось раньше, чем осознание физиоло­гического родства. Тотемизм включал в себя веру в предка-тотема, от которого произошло конкретное племя людей. Рассказы о жизни этих предков являются содержанием мифов, с верой в них связаны обряды и церемо­нии. С этой обрядностью связаны все важные этапы в жиз­ни человека: рождение, посвящение в охотники, смерть. Анимизм — вера в существование души и духов как при­чины явлений природы, вера в одушевленность всей природы. Анимизм предполагает веру в то, что у каждого живого существа есть душа, способная существовать самостоятель­но, продолжая существование и после смерти. Но есть и ду­хи, не зависимые от каких-либо материальных оболочек. Ду­ховные существа управляют явлениями реального мира. Духи и души умерших общаются с живущими. Поэтому живым следует ублажать духов, принесением жертв, преклонением пе­ред ними. Фетишизм — это вера в способность обитания духов­ных начал в самых различных предметах, поклонение ду­ховным силам, воплощенным в различных вещах. Фетишем может стать любой предмет, который вызывает удивление необычными формами, символическим подобием, отличается красотой или, наоборот, уродством. Магические формы мысли, гадания, знамения, сложные обряды являлись не только компонентами культу­ры, они предопределяли образ жизни того времени. Древний человек не видит резкой границы между реальным и фантастическим. Магия— это совокупность представлений и обря­дов, в основе которых лежит вера в таинственные силы, с помощью которых путем определенных символических дей­ствий возможно оказать влияние на людей, предметы, ход событий в нужном для человека направлении.

1. **Специфика культуры древних цивилизаций.** Почти одновременно в трех областях земного шара воз­никают древние цивилизации:

египетская, шумеро-вавилонская и эгейская цивилизации

доарийская культура долины Инда (хараппская циви­лизация)

Древний КитайIIтыс. до н.э.

Немецкий философ К. Ясперс (1883—1969) указал сле­дующие факторы, приведшие к возникновению древних ци­вилизаций.

1. Древние цивилизации являлись по своей сути опреде­ленными формами решения проблемы организации систем и регулирования их функционирования в долинах Нила, Тигра, Евфрата и Хуанхэ. Именно создание ирригационных систем побуждало развитие управленческого аппарата и государства.

Немецкий ученый К. А. Виттфогель (1896—1988) даже ввел особое понятие — гидравлическое общество, призванное подчеркнуть прямую причинно-следственную связь между спецификой естественных производительных сил (необходи­мость строительства крупномасштабных ирригационных сооружений) и спецификой общественного строя на Востоке.

1. В древних цивилизациях уже была письменность, по­явление которой относится в Шумере к началу 3 тыс. до н.э., а в Египте — к началу IIтыс. до н.э.
2. Возникли народы, сознающие свое единство, облада­ющие общими языком, культурой и мифологией.
3. Были созданы первые империи, непосредственная при­чина появления которых заключалась в стремлении древних цивилизаций остановить постоянные вторжения кочевых племён на культивируемые земли.

Приметами наступления новой культурной эпо­хи стали обработка металлов, появление городов и госу­дарств. Создается городская цивилизация, от­личающаяся от крестьянской цивилизации неолита. Ведущая роль теперь принадлежит письменности. Графическая запись не просто обеспечивает сохранность на­блюдения и мысли, она создает особую реальность. Иероглифы и клинопись вещают от имени бо­гов и от имени власти. Письменность передаёт повеления, подтверждаемые должностным лицом – служителем надпи­си. Письменность, преодолевая узкие рамки непосредст­венного общения неолитических сообществ, разносит веле­ния власти по обширной территории, организуя людей в но­вую целостность и подчиняя их стремления государствен­ным ценностям.

Неолит характеризовался культом плодородия, в рамках которого, по-видимому, и осуществлялось одомашнивание животных и окультуривание растений. Около 5 тыс. лет назад культурная ситуация изменилась. Возникает новая система ценностей, выходящая далеко за пределы ценностей неоли­тических аграрных сообществ. Появилась монотехника, це­ликом посвященная увеличению власти и богатства пу­тем систематической организации деятельности по строго механическому образцу. Цель - создание грандиозных инженерных сооружений. Кроме ирригационных систем такими сооруже­ниями являлись культовые и погребальные комплексы, на­пример, пирамиды в Древнем Египте. Систематически обособляясь от всей остальной жизни, труд стал прокляти­ем. В качестве реакции на этот новый режим жизнедея­тельности пробуждаются компенсирующие мечты об осво­бождении не только от рабства, но и от труда вообще. Акту­альной становится проблема посмертного воздаяния и за­гробного мира.

1. **Истоки античной культуры. Проблема «греческого чуда».** Понятие «античный мир» было введено итальянскими гу­манистами XV в. для обозначения культуры древних Греции и Рима, к возрождению которой они стремились. Достиже­ния античной культуры поразительны, на них основана вся европейская цивилизация. Античность неразрывно сливается со всей мировой культурой со времен, когда античное общество завершило свое существование и до наших дней. К античности восходят современные литератур­ные жанры и философские системы, принципы архитектуры и скульптуры, основы астрономии, математики, естествозна­ния.

Загадка «греческого чуда». Культура Древней Греции существовала с 28 в. до н.э. и до середины 2в. до н.э. Ее также называют «античной» — чтобы отличить от других древних культур, а саму Древнюю Грецию - Элла­дой**,** поскольку так называли страну сами греки. Наивысшего подъёма ирасцвета древнегреческая культура достигла в 5 - 4 вв. до н.э. Расцвет культуры Древней Эллады оказался удивительным, что дает основание говорить о настоящей загадке «греческого чуда». Суть этого чуда состоит, прежде всего, в том, что только греческому народу почти во всех областях культуры удалось достичь невиданных высот. В Греции впервые отчётливо выделились 2 вида труда — физический и умственный, первый из которых считался недостойным человека и был уделом подневольного раба, второй являлся достойным свободного человека. Греки удачно соедини­ли государственную и частную форму собственности; кол­лективный и индивидуальный интерес. Так же они со­единили аристократию с республикой, распространив ценно­сти аристократической этики — принцип состязательности, стремление быть первым и лучшим, добиваясь этого в открытой и честной борьбе — на всех граждан полиса.

Греческий агон (борьба, состязание) олицетворял харак­терную черту свободного грека. Наиболее ярким выражением античного агона стали Олимпийские игры. В этих играх самое характерное - их направленность на выявление победителя, того, чья ко­лесница обойдет все другие, чье копье полетит дальше всех и т.д. Греков восхищало то, что победитель был избранником богов, на него падал отсвет их божественности, он признавался божественным челове­ком. Состязательность проявлялась в том, что Древняя Греция никогда не образовывала единого государства. Мысль о единстве и объединении была грекам столь же нетерпима**,** как и мысль о порабощении их внешним врагом. Греки понимали свободу как самодостаточность. Свобода предполагала, прежде всего, независимость от чего-либо внешнего. Чтобы быть свободным, необходимо достичь внут­ренней гармонии, стать независимым, на этот раз от самого себя, отделить разумное начало от чувственного. Полис, об­щение в полисе, ценности полиса давали человеку такую свободу.

В полисная жизнь проявлялась управление своим государством, выполнение воинского долга, досуг, участие в культовых действиях. Сельскохозяйственные работы, ремесленное про­изводство достойные рабов или свободных людей низшего достоинства. У греков суще­ствовало особое понятие «калокагатия», что означало «пре­красное-доброе». «Истина» в их понимании приближалась к «правда-справедливость», то сеть она выходила за границы «правды-истины», верного знания, и приобретала нравственное ценностное измерение.

Не менее важное значение имела для греков мера, которая неразрывно связывалась с соразмерностью, умеренностью, гармонией и порядком. Греки, считали собственность неотъемлемым атрибутом человека: вместе с утратой собственности эллин терял все гражданские и политические права, переставая быть свободным человеком. В то же время стремление к богатству осуждалось. Архитектура: греки не создавали постройки соразмерные возможности человеческого восприятия, они не подавляли человека.

Идеалом греков был гармонически развитый, свободный человек, прекрасный душой и телом. Формирование такого человека обеспечивала продуманная система образования и воспитания, включавшая в себя два направления «гимнастическое» (физическое совершенствование) и «мусическое»(гуманитарное) направление предполагало обучение всем видам искусств, освоение науч­ных дисциплин и философии, включая риторику, то есть умение красиво говорить, вести диалог и спор. Все виды вос­питания покоились на принципе состязания.

Все это сделало греческий полис уникальным явлением в истории человечества. Эллины воспринимали полис как выс­шее благо, не представляя свою жизнь вне его рамок, явля­лись истинными его патриотами. Полис дал грекам все необходимое, чтобы проявить невиданную оригиналь­ность во всех областях культуры, создать все то, что состав­ляет «греческое чудо».

1. **Полис как основа античной культуры.**

Загадка «греческого чуда». Культура Древней Греции существовала с 28 в. до н.э. и до середины 2в. до н.э. Ее также называют «античной» — чтобы отличить от других древних культур, а саму Древнюю Грецию - Элла­дой**,** поскольку так называли страну сами греки. Наивысшего подъёма ирасцвета древнегреческая культура достигла в 5 - 4 вв. до н.э. Расцвет культуры Древней Эллады оказался удивительным, что дает основание говорить о настоящей загадке «греческого чуда». Суть этого чуда состоит, прежде всего, в том, что только греческому народу почти во всех областях культуры удалось достичь невиданных высот. В Греции впервые отчётливо выделились 2 вида труда — физический и умственный, первый из которых считался недостойным человека и был уделом подневольного раба, второй являлся достойным свободного человека. Греки удачно соедини­ли государственную и частную форму собственности; кол­лективный и индивидуальный интерес. Так же они со­единили аристократию с республикой, распространив ценно­сти аристократической этики — принцип состязательности, стремление быть первым и лучшим, добиваясь этого в открытой и честной борьбе — на всех граждан полиса.

Греческий агон (борьба, состязание) олицетворял харак­терную черту свободного грека. Наиболее ярким выражением античного агона стали Олимпийские игры. В этих играх самое характерное - их направленность на выявление победителя, того, чья ко­лесница обойдет все другие, чье копье полетит дальше всех и т.д. Греков восхищало то, что победитель был избранником богов, на него падал отсвет их божественности, он признавался божественным челове­ком. Состязательность проявлялась в том, что Древняя Греция никогда не образовывала единого государства. Мысль о единстве и объединении была грекам столь же нетерпима**,** как и мысль о порабощении их внешним врагом. Греки понимали свободу как самодостаточность. Свобода предполагала, прежде всего, независимость от чего-либо внешнего. Чтобы быть свободным, необходимо достичь внут­ренней гармонии, стать независимым, на этот раз от самого себя, отделить разумное начало от чувственного. Полис, об­щение в полисе, ценности полиса давали человеку такую свободу.

В полисная жизнь проявлялась управление своим государством, выполнение воинского долга, досуг, участие в культовых действиях. Сельскохозяйственные работы, ремесленное про­изводство достойные рабов или свободных людей низшего достоинства. У греков суще­ствовало особое понятие «калокагатия», что означало «пре­красное-доброе». «Истина» в их понимании приближалась к «правда-справедливость», то сеть она выходила за границы «правды-истины», верного знания, и приобретала нравственное ценностное измерение.

Не менее важное значение имела для греков мера, которая неразрывно связывалась с соразмерностью, умеренностью, гармонией и порядком. Греки, считали собственность неотъемлемым атрибутом человека: вместе с утратой собственности эллин терял все гражданские и политические права, переставая быть свободным человеком. В то же время стремление к богатству осуждалось. Архитектура: греки не создавали постройки соразмерные возможности человеческого восприятия, они не подавляли человека.

Идеалом греков был гармонически развитый, свободный человек, прекрасный душой и телом. Формирование такого человека обеспечивала продуманная система образования и воспитания, включавшая в себя два направления «гимнастическое» (физическое совершенствование) и «мусическое» (гуманитарное) направление предполагало обучение всем видам искусств, освоение науч­ных дисциплин и философии, включая риторику, то есть умение красиво говорить, вести диалог и спор. Все виды вос­питания покоились на принципе состязания.

Все это сделало греческий полис уникальным явлением в истории человечества. Эллины воспринимали полис как выс­шее благо, не представляя свою жизнь вне его рамок, явля­лись истинными его патриотами. Полис дал грекам все необходимое, чтобы проявить невиданную оригиналь­ность во всех областях культуры, создать все то, что состав­ляет «греческое чудо».

1. **Появление нового типа мышления. Становление античной рациональности и зарождение философии.**

Практически во всех областях духовной культуры греки выдвинули «отцов-основателей», положивших начало их современным формам. Прежде всего, это касается философии. Греки первыми создали современную форму философии, отделив ее от религии и мифологии. Переход от религиозно-мифологического взгляда на мир к философскому его пониманию означал фундаментальное изменение в развитии человеческого разума. Философия при этом становилась современной как по методу — научному и рациональному, так и по способу мышления, опиравшемуся на логику и доказательство. Греческое слово «философия» вошло почти во все языки. То же самое можно сказать и о математике. Пифагор, Евклид и Архимед являются основателями как самой математики, так и геометрии, механики, оптики, гидростатики. Гиппократ стал основателем современной клинической медицины, Геродот по праву считается отцом истории как науки. «Поэтика» Аристотеля является первым трудом, который не может обойти ни один современный теоретик искусства.

Примерно такая же ситуация наблюдается в области ис­кусства. Практически все виды и жанры ис­кусства родились в Древней Элладе. Скульптуру представляет целая плеяда великих мастеров во главе с Фидием. В равной мере это относится к литературе и ее жанрам — эпосу, поэзии. Особого выделения заслуживает греческая трагедия, достиг­шая высочайшего уровня. Искусство имело огромное значение. Они хотели не только творить, но и жить по законам красоты.

Исключительное своеобразие древние греки проявили в религии. Первоначально растущее множество греческих бо­гов было достаточно хаотичным и конфликтным. Затем по­сле длительной борьбы утверждаются олимпийские боги тре­тьего поколения, между которыми устанавливается относи­тельно устойчивая иерархия. Греки считали, что миром правит не столько божественная воля, сколько естественные законы. В то же время над всем ми­ром, всеми богами и людьми парит неодолимый Рок, предрешения которого не в силах изменить даже боги. Роковая судьба неподвластна никому, поэтому греческие боги скорее ближе к полям, чем к сверхъестественным силам.

Особенна и греческая мифология, где все происходящее является таким же человеческим, как и сами боги, о кото­рых рассказывается в греческих мифах. Значительное место в мифах занимают деяния и подвиги «богоравных героев», которые часто являются главными действующими лицами в повествуемых событиях. В грече­ской мифологии практически отсутствует мистика, не большое значение имеют таинственные, сверхъестест­венные силы. Приоритетным в ней выступает художествен­ная образность и поэтичность. Греческая мифология гораздо ближе к искусству, чем к религии. Именно поэтому она составила фундамент великого грече­ского искусства.

Греческая мифология, способствовала прославлению и возвеличиванию не столько богов, сколько человека. Именно в лице эллинов человек впер­вые начинает сознавать свои безграничные силы и возмож­ности.

1. **Культура древнего Рима.**

Слово «Рим» было синони­мом величия, славы и военной доблести, богатства и высо­кой культуры. Римская культура, просуществовавшая более 12 веков (8в. до н.э.-5 в. н.э.). Римскую идеологию и систему ценностей определял патриотизм, выражавшийся не только в готовности пожертвовать жизнью за роди­ну, но и в высоком уважении и любви к ее героическому про­шлому, традициям предков. В Риме всегда господствовало представление об особой богоизбранности римского народа и самой судьбой предназначенных ему победах. Делами, един­ственно достойными римлянина призна­вались политика, война, земледелие и правотворчество. Римляне имели наибольшие способности к практической деятельности. Римская культура направлена па практическую пользу и целесообразность. Римляне были хорошими, дисциплинированными солдатами, прекрасными организаторами и администраторами, за­конодателями и юристами. Больших успехов они достигли в области градостроительства и городского благоуст­ройства, они были прекрасными сельскими хозяевами. Римляне явились создателями выдающихся па­мятников архитектуры. В целом греческая и римская культуры находились в состоянии сильного взаимодействия и взаимовлияния, что, в конце концов, привело к их синтезу, к созданию единой гре­ко-римской культуры, которая в последующем составила ос­нову византийской культуры. Согласно римскому ученому-энциклопедисту Марку Те­рентию Варрону (116-27 гг. до н.э.), Рим был основан в 753 г. до н.э. на реке Тибр братьями-близнецами Ромулом и Ремом. Обычно римская история подразделяется на следую­щие периоды: царства (8-6 вв. до н.э.), Респуб­лики (510-509 гг. до н.э. - 27 г. до н.э.), Империи (27 г. до н.э.-476 г. н.э.). На этапе монархического, или «царско­го», Рима, во главе его стоял выборный царь, выступавший в качестве верховного жреца, военачальника, законодателя и судьи, а при нем состоял сенат.

Основной социально-экономической ячейкой была патри­архальная семья (фамилия). Важнейшие общественные дела, включая выборы царя, решало народное собрание. Ос­нову религиозно-мифологических представлений составляло множество богов и культов. Римские боги функциональны и многочисленны. 43 бога ведали детством. 12 богов присматривали за вспашкой поля. Каждый муж­чина имел божественного покровителя, а каждая женщина -покровительницу. Домашние боги насчитывались тысячами. Были боги ситуаций и состояний (страха, ожидания, надеж­ды, верности, согласия, успеха). Громадное место в культе римлян занимали вещие знаки и гадания. Всех этих богов древние римляне не представляли себе в человеческих обликах, не ставили им статуи не строили храмов. Характерной чертой римской религиозности было преобладание магии над мифологией. Главное для человека - точно знать, с ка­кими словами следует обращаться к богу и какие при этом действия выполнять. Ничтожная ошибка могла нарушить обряд. За точностью обряда следили жрецы, которые также занимались летоисчислением и составлением календаря. Римское право было частью религии: договор римлянина с богом был прототипом договоров, заключаемых между людьми, где также малей­шая неточность вела к проигрышу в суде. Происходит становление римской культу­ры. Италий­ское влияние ощущается, прежде всего, в некоторых обыча­ях и ритуалах, а также в прикладном искусстве. У этрусков рим­ляне заимствовали многие ремесла, практику строительства городов и архитектуру храмов, тайные науки о гаданиях жрецов, некоторые обычаи.

В период Империи получают большое влияние и широкое распространение основные течения римской философии— эпикуреизм, стоицизм и неоплатонизм. Главные фигуры римского эпикуреизма — Лукреций (ок. 95—96 гг. до н.э.) и Цицерон (106 — 43 гг. до н.э.) — жили и творили при Республике, однако эпикуреизм, получает широкое распространение в эпоху Империи. Эпикуреизм призывал радоваться и наслаждать­ся жизнью, ибо главным источником наслаждения является сам факт жизни. После смерти не будет никаких наслажде­ний, поскольку не будет самой жизни. Цицерон внес огром­ный вклад в развитие римской культуры. В своих трудах Цицерон стремился популяризиро­вать все школы и течения греческой философии. В собствен­ной же концепции он сочетал ставным образом эпикуреизм и стоицизм, отдавая предпочтение первому.Римский стоицизм представляли Сенека (ок. 4 г. до н.э.- 65 н.э.), Эпиктет и император Марк Аврелий (121- 180 н.э.). Все трое рассматривали философию, преж­де всею, как учение о достижении нравственного идеала, внутренней духовной свободы и счастья. Путь к этому они видели через примирение с внешними обстоятельствами, че­рез стремление к добродетели и отказ от богатства, почести и знатность. Римский неоплатонизм, основателем которого был Платон, представляет собой синтез учений Платона и Аристотеля, очищенных от научного и рациональ­ного содержания, с идеями неопифагоризма и восточной ми­стикой. Его смысл составляет учение о восхождении челове­ческой души к слиянию с единым в некоем мистическом экстазе. Влияние неоплатонизма росло по мере усиления кризиса римского общества.

В эпоху Империи весьма успешно развивается наука. Са­мыми выдающимися учеными стали Плиний Старший (23/24-79), Птолемей (83-161) и Гален (129 - 199). Пер­вый из них, будучи к тому же писателем, написал многотом­ную «Естественную историю» (37 томов), ставшую настоя­щей энциклопедией по всем областям тогдашней науки. По­мимо знаний о природе она содержит обширные сведения по истории античного искусства, истории и быту Рима. Птоле­мей создал всемирно известную геоцентрическую систему мира, позволявшую определять положение планет на небе. Птолемею принадлежат также работы по оптике, математике и географии. Врач Гален обобщил и си­стематизировал знания античной медицины и представил их в виде единого учения, оказавшего большое влияние на по­следующее развитие естествознания. Он дал анатомо-физиологическое описание человеческого организма как еди­ного целого. Гален ставил опыты на животных и вплотную подошел к открытию решающей роли нервов для двигательных рефлексов и кровообращения.

В гуманитарных науках особого выделения заслуживает деятельность историков Тита Ливия (59г. до н.э. —17г. н.э.) и Тацита (ок. 58 — 117). Тит Ливий раскрывает смысл «римского мифа» и прослежи­вает историю превращения Рима из маленького городка на Тибре в мировую державу. Тацит излагает историю Ри­ма и Римской империи, а также дает богатые сведения о жизни древних германцев.

Настоящего расцвета римская архитектура достигает при Августе. При нем реставрируются ста­рые храмы и возводятся новые, среди которых прославились храмы Аполлона и Весты, входившие в его дворцовый ком­плекс. Он сооружает свой форум - форум Августа, продолжив­ший форум Цезаря и ставший одним из самых великолепных. При Августе его сподвижник Агриппа сооружает Пантеон - храм всех богов, представляющий собой гигантский цилиндри­ческий корпус диаметром 43 м, перекрытый большим сфериче­ским куполом. Храм стал одним из подлинных шедевров архи­тектуры. Создан Колизей и амфитеатр Флавиев, который вмещал бо­лее 50 тысяч зрителей и предназначался для проведения гладиаторских боев и др. зрелищ. В моду входят термы - общественные бани, которые стано­вятся своеобразными центрами культуры и отдыха, т.к.включают не только бани и парильни, но и библиотеки, читаль­ные залы, залы для собраний, спорта и игр. (Термы Каракаллы).

Начиная с I в. н.э. Рим все больше предстает как форма общества потребления. Знаменитый ло­зунг «хлеба и зрелищ» был образом жизни не только беззе­мельного плебса, но и всех слоев общества. Гедонизм превращался в культ грубых наслаждений и развлечений. Императоры Ка­лигула и Нерон стали символами жестокости и морального разложения. Именно духовная пустота, духовный кризис явились главной причиной гибели римского общест­ва. Уже в 1 в. н. э. в Римской империи возникло христианство как противодей­ствие духовному распаду римскою общества.

Христианство стало одной из 3х мировых религий (с буддизмом и исламом), обращенной ко всем людям, независимо от этнической, языковой и иной принад­лежности. В его основе лежит вера в Иисуса Христа как Богочеловека, своей смертью искупившего грехи людей, несущего спасение миру и человеку. Отвергая ценности римско­го общества, христианство противопоставило им высокие ду­ховно-нравственные ценности. Главная христианская ценность — любовь к Богу — является духовной, она противостоит физической, плотской любви, объявляемой греховной. Христианст­во провозгласило равенство всех людей перед Богом. В 395 г. Римская импе­рия распалась на Восточную и Западную, а в 476 г. - после очередного поражения римлян от германских войск — по­следний император Ромул Августул был низложен и Запад­ная Римская империя перестала существовать.

Что касается римской культуры, то в лучших своих до­стижениях она существует и сегодня. К их числу следует от­нести римское право, римскую архитектуру и литературу, латынь, которая была языком европей­ских ученых. Важным вкладом Др. Рима в культуру стало христианство, хотя оно и не спасло Рим от гибели.

1. **Проблема генезиса западноевропейской культуры.**

Средневековье – важный этап развития европейской культуры. В эту эпоху были заложены основы современной политической карты Европы, было сделано множество открытий и изобретений. Культура раннего средневековья связана с культурой античности и культурой варваров. Античность основала мало материальных и духовных памятников. В период этого сформировались главные задачи, которые определили её будущее, сформировываются европейские цивилизации, т.е. в старожитности не было Европы в современном понимании как исторической культурной общности. Начала она формироваться как итог жизнедеятельности многих народов. Западноевропейская средневековая культура представляет собой качественно новую ступень развития европейской культуры, следующую после античности и охватывающую более чем тысячелетний период. Становление средневековой культуры происходило в результате драматичного и противоречивого процесса. Столкновение двух культур - античной и варварской, сопровождавшегося насилием, разрушением античных городов. Доминантой средневековой культуры, её духовным стержнем стало христианство. Оно выставило в качестве новой опоры мировосприятия и мироощущения человека той эпохи.

Средневековая культура формировалась в условиях господства натурального хозяйства, когда оно начало превращаться в товарно-денежное; замкнутой феодальной вотчины; слабой центральной власти; феодальной раздробленности. В средневековой культуре доминирующее место принадлежало богословию. Философия и научная мысль, система образования и искусство призваны были служить богословию. Светская культура, будучи одним из компонентов западноевропейской средневековой культуры, осталась христианской по своему характеру. Образ и стиль жизни рыцарства и горожан предопределили их сосредоточенность на земном, выработали особые воззрения, этические нормы, традиции, культурные ценности.

1. **Христианство как фактор социокультурной интеграции в раннем средневековье.** Христианская религиозность раннего средневеко­вья. Нижней временной границей средневековья традицион­но считается V в. н.э.— время падения великой Римской им­перии и крушения традиций античной культуры. После па­дения Римской империи на территории Европы стали появ­ляться новые государственные образования, создаваемые так называемыми варварами. Все эти племена уже имели зачатки государственности, владели ремеслами и обладали определенным опытом в земледелии. Переосмысление античных ценностных осно­ваний и ориентиров стало одной из важных составляющих установления средневековой культуры. Расселяясь на окра­инах империи, племена западноевропейцев принимали хрис­тианство, которое в Риме к концу его существования стало государственной религией. Христианство постепенно вытесняло политеистические верования.

Христианство положило начало совершенно новой куль­туре - культуре, признававшей в человеке личность. Это взгляд на человека как на земное воплощение Бога и на Бога как на высшую любовь к людям, как на небесное воплощение человека Иисуса Христа. Христианство впитало в себя идеи и мудрость религий Ближнего Востока, традиции античной философии, мысли. В христианстве изменился сам образ Бога. Христианский Бог - величайшая тайна, человеку не дано постичь божественного промысла. Бог — есть любовь — утверждает христианское вероучение. Христианство обладало контркультурным значением. Христианская религиозность стала доминантой культуры эпохи средневековья. Особенно это ощущалось в раннем средневековье (с V по XI в.). Наи­более адекватно мировоззренческое кредо средневековой культуры выразил в канун Средних веков христианский фи­лософ Аврелий Августин (354-430). Его произведения были главным ис­точником мудрости. Содержанием мировоззрения Августина является теоцентризм: Бог есть исходный и конечный пункт человеческих помыслов, уст­ремлений, действий. Бог сотворил этот конечный мир и че­ловека и поэтому полностью подчиняет их себе. Христианизация Западной Евро­пы завершилась в основном в 8 в. н.э. Однако осмысле­ние христианства происхо­дило на протяжении всего средневековья, о чем свидетельст­вуют труды философов (Фома Аквинский, Пьер Абеляр, Алан Лилльский).

Говоря о христианстве нельзя обойти вниманием церковь. Учитывая ее необыкновенный престиж в области политики, можно по­нять, какое огромное влияние она оказывала на умы людей. Поступки церкви не осуждались и не обсуждались. Цер­ковь была главной движущей силой всех национальных организаций. В сложившихся условиях картина мира для европейцев основывалась, на толкованиях Библии. Все это повлияло на состояние раннесредневекового социума. Одной из особенностей существования раннесредневекового социума была его строгая иерархичность. Существовало чёткое подразделение соц. классов, предложенное епископом Адальбероном Ланским. Церковь с христианской идеей о всеоб­щем равенстве людей перед Богом. Христианские догма­ты давали людям стройную систему знаний о мире, его уст­ройстве, выступали с общечеловеческой проповедью любви.

Мир в сознании человека был разделен на видимый, дольний (материальный) и невидимый, горний (божественный). И вот этот божественный мир становится важнее мира реального. Объяснялось это тем, что по христианской доктрине вечная жизнь души наступала только после смерти. Существование ада пугало людей вечными муками. Чтобы избежать адских мучений, нужно было отринуть всё земное и грешное, устремившись душой к миру горнему. Земная жизнь человека должна была быть угодна Богу. Без Бога человек был ничтожен.

Аскетическое мироощущение накладывало отпечаток на жизнь социума. Одежда должна была скрывать тело человека, волосы у женщины должны были быть скры­ты головным убором. Внешней красотой в средневековом худ. творчестве наделялись носители нечистой силы: ведьмы и русалки. Идеал красоты господствовал и в худ. культуре, которая носила религиозный характер. В иконописи, образ святого, изображенного на иконе, актуализи­рует значение возвышения духа над плотью. Это символ бо­жественной красоты, отрешенный от мирских благ, осознав­ший неизмеримые глубины духа. Тело изображенного на иконе святого становится плоскостным, невесомым, лицо строгим. По канону главенствующее место на лице занима­ют глаза; в которых светится несокрушимая внутренняя си­ла и чистота. В своих формах и конструкциях храм утверждал единство небесной и церкви земной. В раннем средневековье **з**ападноевропейские храмы строились по типу рим­ских базилик с алтарем и 3—5 продольными нефами. Затем возник монументальный романский стиль с его величественными сводами, башнями, мощными стенами и скром­ным убранством фасадов, а в позднем средневековье появился легкий, рвущийся к небесам готический стиль, вершиной которого является «пламенеющая готика» 13в.

Для средневекового искусства характерна символическая глубина, поскольку изобразить мир горний можно было только с помощью символов — видимых знаков невидимого бытия. Язык религиозного искусства — это язык сакральных символов. И все же в культуре, где поиск духовного стал доминирующим, вызрели ростки светской городской культуры.

1. **Ценностный перелом рубежа XII-XIII веков.** Светская культура европейского средневековья. В культуре развитого средневековья (XII —XIII вв.) проис­ходит определенное переосмысление ценностных ориенти­ров, связанное с появлением и ростом городов. Торговля способствовала разрушению натурального феодального хозяйства, подготавливая экономику к новому витку развития. Города становились центрами ремесла и торговли, что обусловило потребность в развитии опытного знания. В городах стали появляться школы, которые были материально независимы от церкви и приобретали специализированый характер: в Оксфорде углубленно изучали оптику, в Солерно — медицину и т. д.

Появление городских школ означало то, что церковь пере­стала быть единственным носителем образования и образованности. Распростране­нию светского образования способствовали и университеты, появившиеся в XII —XIII вв. на базе некоторых специализированных школ. В нач. 13 в. возникли Кембриджский, Оксфордский, Парижский и др. университеты. Возникно­вение светских школ и университетов способство­вало выработке рационалистического типа мышления. Изменение цен­ностных ориентиров, и качества жизни соци­ума. Пересматривается отношение к человеческому телу. Тело начинают рассматривать как спутник души. Основанием для такого взгляда на эту проблему послу­жило размышление о том, что сам Иисус Христос явился в мир в телесной оболочке, в ней же и воскрес к жизни вечной.

Ритм жиз­ни ускоряется, и это находит отражение во всех сферах чело­веческой деятельности: появляется курсив, а гусиное перо заме­няет тростниковую палочку, так как надо скорее писать; с 12 в. люди начинают читать про себя — это ускоряет чтение. Не осуждается чревоугодие — появляются первые кулинарные книги. Меняется от­ношение к торговле. Социум развитого средневековья как бы заново открывает для себя радости земного бытия.

Празднества карнавального типа и связанные с ними смеховые действия или образы занимали в жизни средневеко­вого человека огромное место. Программа карнавалов включа­ла в себя и обжорство, и выпивку, и обнажение тела, и сквер­нословие. Кроме карнавалов существовали еще так называемые «праздники дураков» и «праздник осла». Карнавальная атмосфера присутствовала и во время с/х праздников (сбора винограда). Все карнавальные формы последовательно внецерковны и внерелигиозны. По своему характеру они ближе к театраль­но-зрелищным. На карнавале нет разделения на исполнителей и зрителей. Во время карнавала все живут по его законам.

Карнавал — это вторая жизнь народа, организованная на началах смеха. Карнавалы проводились в последние дни перед великим постом. Очень важная черта карнавала — отмена иерархических отношений на карнавале все были равны. В больших городах Средневековья карнавалы продолжались в общей сложности до 3 месяцев в году.

Организа­ция и расцвет университетов способствовали не только процветанию книжности и распространению ученых знаний, но и светской литературы. Особое место в латинской литературе средних веков занимает поэзия вагантов («бродячие люди»). Расцвет поэзии вагантов приходится на XII —XIII вв. Ваганты — это, в основном, студенты, переходившие из одного университета в другой. Они воспевают простые радости жизни. Их идеал — беспечное веселье, несовместимое с постной моралью хмурых благочестивцев. В их поэзии они пародируют библейские и богослужебные тексты. В их творчестве слышатся отзвуки античной, языческой поэзии, а также поэзии народной, особенно в песнях, восхваляющих весну, любовь и застольные радости. Ва­ганты — это плод социальной мобильности. Вполне понятно, что цер­ковь с глубокой неприязнью относилась к вагантам. Она не уставала всячески преследовать их за вольнодумство, за то, что они посмели возвысить свой голос против пороков папской курии, а также в противовес аскетической догме восславить радости здешнего земного мира. Ваганты способствовали выходу европейской средне­вековой цивилизации за пределы своей замкнутости. Ваганты — не единственные поэты, развивавшие светское. В средневековой культуре значительное место занимает история рыцарства, хотя и здесь не обошлось без религиозного влияния. Средневековое мышление отводит почетное место жизнен­ному идеалу, который наделен благочестием и добродетелью. Вот почему образы рыцаря (благочестие) и монаха (доброде­тель) — самые привлекательные образы для средневекового человека. Религиозное содержание рыцарского идеала нахо­дило выражение в освобождении Гроба Господня в Иерусали­ме. В результате с 1096 по 1270 г. было проведено 8 «кресто­вых походов». Помимо культивирования духа воинственности, силы и мужества появляются такие устремления, как преданное слу­жение прекрасной Даме, культ естественной любви, право на земное счастье. Появляется куртуазная литература. Од­ним из излюбленных сюжетов куртуазного романа и поэзии был сюжет о любви Тристана и Изольды, засвидетельствованный в многочисленных разработках с середины XII в. Рыцарь и его дама сердца - неизменный романтический мотив куртуазной литературы.

Развитое средневековье — это время, когда мирское все больше и больше овладевает умами людей, занимает зна­чительное место в жизни, отвоевывая все новые и новые сферы у сакрального.

1. **Город позднего средневековья: типологическое сходство с античным полисом.**

Основными сословиями в европейской цивилизации было христианство, рыцарство и духовенство, особое сословие составляли горожане. Состав городского населения был очень пёстрым: короли, герцоги со своими придворными и слугами, епископы, монахи, священники, чернорабочие, возчики, купечество, люди свободных профессий: юристы, врачи, архитекторы. Складывается сословие горожан (бюргеров). Его основу составили ремесленники и купцы, объединённые по профессиям в союзы – цехи, гильдии. В 13-15в. сословие бюргеров расслаивается. Выделяется правящая элита из богатых купцов. Им противостоят массы подмастерьев, учеников, неквалифицированных рабочих.

Города постепенно разрушили натуральный характер феодального хозяйства, способствовали освобождению крестьян от крепостной зависимости, содействовали развитию новой психологии и идеологии. Со временем в богатых городах стали выбирать городские органы управления – муниципалитеты, разрабатывать городские уставы. В уставах было запланировано, что любой человек, проживший в городе определённое время освобождается от какой бы то ни было зависимости. Это было одним из важных притягательных моментов городов.

Города становятся центром культурной жизни. Здесь создаются научные и образовательные центры, возникает вольнолюбивая литература. В позднем средневековье единство общества ослабевало. Росло значение капитала, возникла предпосылка для образования нового денежного класса. С 14в. начинается победоносный путь городской жизни, в которой зреют торгово-промышленные отношения. Это формирует предпосылки идеологии исторического процесса уже не по религиозному, а по интеллектуальному или нравственному критериям.

1. **Типологические характеристики культуры эпохи Возрождения.**

В 14-15 в. в умонастроениях Зап. Европы наблюдаются изменения проявившиеся в освобождении культуры от религиозного влияния. Наблюдалось частичное освобождение общества от феодалов, рост городов, мануфактурного производства, стремительное развитие материальной культуры, обусловленное необходимостью появления людей творческих. Новая эпоха характеризовалась как эпоха возрождения античной культуры – образа жизни, способа мышления. Стали близки идея гармонически развитого человека и антропоцентризма. Возрождается античный идеал человека и понимание красоты как гармонии и меры. Для культуры Европы характерны сюжеты античной мифологии и истории, к древнегречю и лат. языкам. Восстановление античного наследия началось с изучения древних языков (греч.и латыни). Но языком эпохи стала латынь, т.к. более унаследованы были традиции Рима. В эпоху Возрождения появились первые теоретические обоснования новой эпохи. Джордано Вазари. Работа его «жизнеописаний» в ней он впервые критически подошёл к рассмотрению эпохи средневековья и возвеличил культуру которую возрождалась, черпая истоки, идеи античности. 15-17в. – рамки Возрождения. Типологические особенности возрождения. 2 типа Возрождения: итальянское и северное. Суть этих различий не в географич. расположении, а в отношении к христианской наследию. Итальянское возрождение (14-16вв). Оно отличалось от северного тем, что им было что возрождать. На территории Италии сохранились многие античные трактаты. Оно воспевало гармонично развитую личность нацеленную на служение обществу. В связи с этим итальянское возрождение породило идею гуманизма и создало уникальнейшее искусство. Итальянское искусство колористично. Доминируют религиозные сюжеты. Но на первый план выходит личность человека, а не святых. Санти рисовал своих мадонн с простых крестьянок. Наибольшей популярностью пользуются карнавалы, пиршества в плане изображения. Северное возрождение, включает в себя идеи стран северной Европы. Отличалось, т.к. тут было сильное влияние церкви. Не произошла секуляризация (освобождение от религиозного влияния). Нацеленость на формирование человека посредством морали. Результатом этих призывов явилось реформационное движение. Искусство: черпали сюжеты из Библии, из христианских источников. Искусство живописи изображало человека подавленного с чувством ответственности. Возрождение было многожанрово. Они создали гравюру, портрет. Получило развитие литература поучительного характера. Рамки северного возрождение (нач.15 – сер.17вв). Гуманизм как доминантная идея возрождения. За возрождением признаётся заслуга в открытии мира человеком. На первом плане идеи гуманизма. Во 2й пол. 15-16вв. распространился по всей Зап. Европе. Гуманизм считал высшей ценностью человека и его блага. Особое место отводилось земному предназначению человека, а не небесному. Наиболее значительными считались гуманитарные науки. Особое место отводится критикам словесности. Центрами такого образования стали Венеция, Флоренция. Эти кружки могли посещаться всеми и содержались состоятельными людьми. В кружках прививалась добродетель, учёность и особое место отводилось классическим языкам (латыни и греч.). Франческо Петрарка – выдвинут тезис о «Человеке эпохи возрождения», как человеке стремящемуся к знанию. Описал и нашёл многие античные рукописи. Он считал, что в государстве должен быть один язык. Обосновал идею о культурном единстве Европы. Указывал, что стимулом и целью является любовь к ближнему. Выступал как критик религии. Выделялись Л. Альберти – рассматривал человека как результат его собственной деятельности. Северный гуманизм отличался от Итальянского. В центре внимания - человек, но бывало мнение, что человек это не совершенное существо, и оно не способно изменить свою жизнь. М. Лютер – только если человек осознаёт, что человек не может быть творцом своей судьбы он сможет спастись. Были характерны идеи пантеизма (Бог везде, Бог в природе, в человеке). Идеи гуманизма сделали европейское общество более образованным. Велико значение европейского университетов, кот. в 15-16вв. имели свою специализацию. Часть образования в университетах носила вольнодумный характер. 2я часть – строго религиозной направленности. Университеты инициировали необходимость создания печатной книги.

1. **Мировоззренческие предпосылки Реформационного движения. Протестантская концепция человека.**

Важным фактором, оказавшим влияние на формирование европейской культуры эпохи Ренессанса и последующих эпох, стало движение Реформации. Реформация – это широкое ре­лигиозно-идеологическое и социально-политическое движение, начавшееся в первой четверти 16в. в Германии и направленное на преобразование и исправление христианской религии, утратившей, по мнению идеологов Реформации, первоначальную чистоту и отошедшую от правил и идеалов раннего христианства. Главной предпосылкой Реформации стало бурное развитие капиталистических отношений в Европе. Но этот процесс имел свою специфику в Германии. Здесь не сложилось единого государства с сильной властью монарха, которая ограничивала своеволие феодалов, заботилась о развитии городов, которые выступали опорой королевской власти, а также в значительной степени сдерживала амбиции папского Рима. В раздробленной Германии сохранялись феодальные усобицы, внутренние границы и таможни, что отрицательно сказывалось на развитии торговли, а также господство католической церкви, для которой Германия стала неиссякаемым источником доходов. Церковь имела в Германии обширные земельные владения, в которых епископы осуществляли и светскую власть, здесь проявились оживленная торговля индульгенциями и церковными должностями.

Именно падение нравов католической церкви стало поводом для формирования массового недовольства сложившейся в германском обществе ситуацией. Это недовольство выражалось в творчестве философов, развивавших идеи гуманизма. Но к нач. 16в. противоречия обострились настолько, что сложились условия для открытого выступления буржуазии в защиту своих прав. Началом Реформации считается выступление Мартина Лютера против торговли индульгенциями. Свои требования Лютер изложил в форме 95 тезисов, которые 31 октября 1517 года были вывешены на дверях церкви в Виттенберге. Следствием этого стал открытый разрыв Лютера и его сторонников с католичеством и создание протестантской церкви. Помимо Германии, реформация охватила ряд европейских стран и привела к отпадению от като­лической церкви Англии, Шотландии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерлан­дов, Финляндии, Швейцарии и др. стран, в таких странах, как Польша, Испания, Франция, ростки реформации были частично или полностью подавлены в ходе движения, начатого католической церковью с целью подавления реформационного движения. Реформация удешевила и упростила церковь, поставила внутреннюю личную веру выше внешних проявлений ре­лигиозности. В странах, где победила реформация, церковь, попав в зависимость от государства, пользовалась меньшей властью, чем в католических странах, что облегчало развитие науки и вообще светской культуры. Перевод Библии на живые разговорные наречия в ряде стран способствовал становлению и развитию лит. нац. языков.

По мнению идеологов Реформации, для человека существенным является прежде всего почитание Бога. Священник не может прощать грехи человека, это – прерогатива только Бога. Покаяние грешника составляет глубочайшее пережива­ние, которое должно переворачивать всю его жизнь. Выполнение долга в рамках своей мирской профессии – высшая задача человека, посредством чего он убеждается в собственной угодности Богу.

В ходе реформации в известной степени произошло «обмирщение» власти и веры, и как следствие – «обмирщение» и человека. По мысли Жана Кальвина, идеолога течения реформации («кальвинизм»), наиболее богоугодным делом был успех в мирских делах, а также умеренность и бережливость. Перестало иметь значение социальное происхождение человека, утверждалась святость труда и деловых качеств. Роль человека в обществе определялась его делами и признанием результатов этих дел. Кальвин считал, что спасение или погибель человека на том свете предопределены еще до его рождения, и изменить это предопределение нельзя. Но, поскольку никто не знает своего предопределения, человек должен строить свою жизнь так, как если бы он был избранным, т.е. максимально ограничивать свои потребности, отказаться от роскоши и предаваться только труду, успех в котором и обогащение считались признаком избранности. И наоборот, пороки, одним из которых являлась лень, ведут человека к бедности, что является признаком отверженности и погибели.

Вместе с тем нельзя не отметить, что толчком к принятию идей реформации нередко выступало обычное желание избежать некоторых «неудобных» с точки зрения обывателя церковных правил, таких, как посты, воздержание, обеты, феодальная знать примыкала к реформации, желая захватить в свою пользу церковное имущество и земли церкви, буржуазия желала «дешевой» церкви, отнимающей мало времени и средств. В протестантизме в течение всего последующего времени формировались новые течения и секты, между ними, а также католичеством разгорались противоречия, приводившие к кровавым войнам, самой разрушительной из которых стала 30летняя война (1618-1648).

1. **Типологические характеристики культуры Нового времени.**

Для Западной Европы 17в. – это время становления капитализма, предпосылкой чему было великие географические открытия 15-16вв, освоение европейских метрополий практически всех частей света, планеты в целом. В промышленном отношении Европа 17в. – это Европа мануфактуры и водяного колеса – двигателя мануфактурного производства. Возросла роль механизмов, главным из которых всё ещё оставался часовой. 17в. период разработки нового буржуазного мировоззрения, создания целостных картин мироздания. Философ и математик Лейбниц понимал вселенную как единый и целостный организм. Знаменитыми мыслителями и учёными Гоббсом, Спинозой и др. была создана теория естественного права и общественного договора. 17 ст. оказалось благоприятным для развития художественной культуры и искусства. Главными стилями в искусстве 17в. Выставляют барокко и классицизм. Реалистичную тенденцию в искусстве 17в. представляет голландский художник Рембрандт. Благодаря ему в европейской живописи возникает новое направление – психологизм. В целом 17ст. стало действительно поворотным и судьбоносным. Оно явилось временем научной революции, эпохой подъёма худ. культуры, глубокие изменения в социально-культурной жизни Европы обусловили особенности культуры 18в. Философия 18в. развивалась в тесном сотрудничестве с наукой и естествознанием. Огромным достижением этого сотрудничества стало издание «Энциклопедия для толкового словаря наук, искусств и ремёсел» организатор Дидро. Успешно развивается и художественная культура. Стиль рококо в области прикладного искусства. Устраиваются публичные выставки – салоны – новый вид связи искусства и общества. Больших успехов достигла музыка (творчество Баха, Моцарта). Культурное наследие 18в. поражает необычным разнообразием жанров и стилей, величайшим оптимизмом и верой в человека и его разум.

1. **Массообразующие факторы индустриального общества конца XIX века.**

19 век – век науки, техники и индустриализации. На смену домашней фабрике приходит крупная промышленность с тысячами работников на одном предприятии, с большими цехами, наполненными сложным оборудованием. Паровая машина совершила промышленную революцию. Пар стал основой для ж/д, речного транспорта, было изобретено электричество, телеграф, телефон. Рост машинного производства требовал большого количества квалифицированных кадров, поэтому расширяется сеть школ и профессиональных учебных заведений. Грамотность становится общей культурной нормой. Благодаря успехам медицины сокращается смертность.

Урбанизация – переселение людей в город и распространение городских ценностей жизни на все слои населения – становится неотъемлемым спутником индустриализации. 19в. – это расцвет классического естествознания, создание единой системы наук. Фундаментом этой системы послужили математика и механика. Ведущим направлением в духовной и художественной культуре первой половины 19в. является романтизм. К середине 19в. ведущее положение занимает реализм. В 60гг. в западном искусстве возникает импрессионизм. В нём главным становится восприятие предметов, то впечатление, которое он вызывает у художника. Т.о. 19в. в истории Запада имеет фундаментальное значение. Именно в это время складывается совершенно новый тип цивилизации – индустриальный. Её основу составил научно-технический прогресс.

1. **Восток и Запад: проблемы диалога культур.**

Смысловая пара Запад – Восток носила ярко выраженный характер социокультурной и цивилизационной дилеммы: «или – или». На рубеже 19-20вв., когда противоречия Востока и Запада приняли непримиримый характер, английский писатель Киплинг сказал: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда». Действительно, сопоставление культуры Запада и Востока выявило почти необозримый ряд смысловых антиномий. Если Запад – демократия, то Восток – деспотизм; Запад – аскеза, Восток – мистика; Запад – научное знание, рациональность, Восток – интуиция, вживание в мир; Запад – динамизм, развитие, Восток – неподвижность, стабильность; Запад - модернизация, инновативность, Восток – традиционность, ритуал; Запад – индивидуализм, личность, Восток – коллективизм, государство; Запад – активное технологическое преобразование мира, Восток – достижение гармонии с естественно-природной средой обитания и медитация; Запад – капитализм, буржуазность, Восток – коммунизм, бесклассовое общество и т.д. Т.о.,

Запад и Восток – это различные социокультурные парадигмы, сосуществующие между собой, борющиеся друг с другом, взаимодействующие и влияющие одна на другую, но так и не преодолевшие семантического параллелизма, символические противостояния, политические, философские, религиозные, художественные и т.п. оппозиции. Культурно-смысловые системы Запада и Востока остаются связанными между собой совокупностью принципов, согласно которым Восток и Запад оказываются сопоставленными между собой. Как бы тесно ни сближались между собой Запад и Восток – всегда найдутся ценности и нормы взаимоисключающие, предельно поляризующие семантические поля Востока и Запада.

1. **Специфика глобализации культуры в XX веке.**

Одна из важных характеризующих особенностей 20 века – это глобализация социальных и культурных процессов. Термин глобализация связан с латинским словом «глобус», т.е. Земля, Земной шар и означает общепланетарный характер тех или иных процессов. Т.о. 20 в. расценивается многими учёными и философами как век формирования глобальной, общепланетарной цивилизации. Однако глобализация процессов, это не только их повсеместность, не только то, что эти процессы охватывают весь земной шар. Глобализация связана с интернационализацией всей общественной деятельности на Земле. Эта интернационализацияозначает, что в современную эпоху всё человечество входит в единую систему социально-экономических, политических, культурных и иных связей и отношений. Возрастающая интенсивность глобальных взаимосвязей способствует распространению по всей планете тех форм социальной, экономической и культурной жизни, знаний и ценностей, которые воспринимаются как оптимальные и наиболее эффективные для удовлетворения личных и общественных потребностей. Т.о. глобальная цивилизация расценивается как новый тип цивилизации, новый тип целостности духовной и материальной жизни. Учёные отмечают, что реакцией на глобализацию является инстинктивное стремление различных сообществ к сохранению собственной идентичности. Это стремление особенно сильно проявляется в сфере культурного, национального и религиозного сознания. Поэтому следует признать, что целостность современной цивилизации не означает полной слитности, однородности, исчезновения своеобразия, специфики цивилизационных особенностей народов, государств и регионов. Напротив, целостность предполагает разнородность жизнедеятельности современных сообществ. Но эти сообщества и регионы становятся зависимы друг от друга в том смысле, что действия каждого из них отражаются на положении и возможных остальных частей системы. Т.о. целостность глобальной цивилизации состоит в том, что независимо от сознания и воли людей происходит рост их взаимозависимости. Такая взаимосвязь наиболее ярко проявляется в экономике.

1. **Феномен тоталитаризма и манипулирования сознанием в XX веке.** Тоталитаризм – тип политической системы и общества. Характеризуется тоталитаризм чрезмерным разрастанием власти и поглощением ею гражданского общества. Общая черта тоталит-х моделей устройства человеческого общества это – всеобщность государства. В социально-экономическом отношении, она предполагает планирование и регулирование всех социальных и хозяйственных аспектов деятельности, не оставляет за индивидуумом свободы в принятии решений, целиком подчиняя его коллективной воле. В такой системе отсутствует свобода личности. Действует постоянный контроль со стороны партийно-государственного аппарата над гражданами. Проявление тоталитаризма стали феноменом общественной жизни и сложились в определённую систему только в 20 веке. Первым «тоталитаризм» употребил лидер фаш-го движения в Италии Б. Муссолини в 1925 году для характеристики учреждённого им режима. Идейные истоки, оправдывающие тоталитарную модель, берут своё начало в глубокой древности. Ещё Гераклит полагал, что обладая мудростью и совершенным знанием, «можно управлять решительно всеми вещами». Тоталитаризм – это полный контроль над всеми сферами жизни общества. Для достижения всеобщего и фактического равенства предполагалось использование насилия и принуждения над личностью. С началом 20 века тоталитарные идеи воплотились в конкретные массовые социальные движения – коммунистическое и фашистское. Именно на «почвах» таких идей и систем «расцветал» культ личности – крайнее возвеличие, а подчас и обожествление человека, за ним-то высшее положение в политической или религиозной власти, максимально завышенная оценка функции и роли лидера. В фашистской Германии проявлением культа личности был культ Гитлера, в СССР – культ Сталина. Конец 20в. дал примеры краха тоталитаризма политических систем и перехода обществ к демократии.
2. **Завершение «проекта модерна» в европейской культуре. Ситуация постмодерна и проблема культурного релятивизма.**

Понятие модерн – совокупное обозначение исторической эпохи Нового и Новейшего времени, с характерными особенностями социального развития, культуры, искусства, философии. Модерн является своеобразным мировоззренческим проектом развития культуры. Главное его содержание – это максимальное решение рациональных способов мышления, освобождение от иррационального мифа, религии, предрассудков. Модернизация общества изменяет его отношение к миру. В вопросе о том, когда началась и когда закончилась (и закончилась ли вообще) эпоха модерна, нет единодушия. Некоторые авторы возводят её начало ко времени поздней античности. Время модерна понимается как христианская эра. Иногда началом эпохи модерна считают «век просвещения», а конец её связывают с сегодняшним днём, когда, как считается, мы только вступим или может быть уже вступили в постмодернистскую эру. Кризис ценностных оснований культуры модерна, сопровождаемый трагическими и историческими событиями, в первой трети 20в. Воспринимается как культурная катастрофа, а после второй мировой войны, становится поводом систематической критики этих самых оснований. Своеобразным завершением этой критики и началом нового этапа эволюции культуры стало возникновение в 60х годах контркультуры. С резких и решительных обвинений в адрес модерна и её проекта начались постмодернистские дискуссии. Обычно они заканчивались предостережением: если человечество будет продолжать жить по законам и принципам модерна, то возникнет угроза для существования нашей планеты. Таким образом конец 19 нач. 20в – время завершение великого проекта модерна, выступавшего доминирующим способом артикуляции европейской культуры на протяжении 4 веков.

1. **Особенности формирования общенациональной культуры Беларуси.**

Специфика культуры Беларуси детерминирована геополитическим фактором. Беларусь расположена между 2 центрами цивилизованного влияния Западом и Востоком Европы. Распространение индивидуальности духовной, материальной культуры Беларуси определятся ещё двумя факторами: пограничьем и выживанием двух культурных мировых цивилизаций – православно -византийской и католическо-романской. Располагалось в центре Европы будучи местом столкновения восточных славян с другими народами, сама наша культура стала зоной встречи нравственных, порой враждующих культурно религиозных ареалов Европы. Беларусь нередко первая среди восточнославянских стран воспринимала западноевропейские формы социальной жизни, культуры и искусства (книгопечатание и др.) и была их передатчицей в другие регионы славянского мира. Белорусская культура ощутила на себе и отрицательные моменты взаимодействия близких культурных традиций. Влияние польской и русской культуры на нацинально-образующий процесс белорусов порой было таким глубоким, что белорусская культура оказалась под угрозой. Динамику белорусской культуры можно рассмотреть как состояние приливов и отливов волн. Парадигма белорусской культуры: склонность к обычным земным ценностям, значимость своего края, предков, семьи. Национальная проблема белорусской культуры в том, что носитель национального самосознания имели недостаточную степень единства с традиционной народной культурой. В 17-19вв. более сильные в политическом и национальном отношении государства навязывали белорусской культуре свою культуру. Национальная принадлежность становится актуальной для немногочисленных белорусов, которые сумели подняться на уровень высокого национального самосознания (Ф. Скорина, Будный, Чечёт и др.). Феномен «тутейшести» в период становления капитализма и подъёма национально-освободительного движения давал чувства безопасности. В Сов. Беларуси классовые интересы доминировали над национальными. Культурную модель Беларуси можно определить как транзитную. К специфическим чертам народной культуры можно отнести консерватизм мировоззрения, в эстетической деятельности – эмоциональная сдержанность. Романтически – возвышенное проявление отношение к жизни не характерно в целом для национального духа Беларуси.

1. **Белорусский средневековый город.**

Средневековый город – это укреплённое поселение, которое являлось для определённой территории административным военным экономическим и культурным центром. В 10в. возникают города. Это городов связано с распадом первобытнообщинного строя и образование сословно-классового общества. Основная масса населения – купцы и ремесленники. Процесс возникновения городов шёл параллельно с образованием государства. Некоторые из городов основывались как военные крепости (Гродно, Браслав, Новогрудок), другие – как центры административной и хозяйственной жизни (Изяслав, Борисов), третьи – как бывшие племенные центры (Полоцк, Туров). По социально-экономическому статусу подразделялись на государственные (Великокняжеские) и частновладельческие(принадлежали отдельным феодалам). Город выполнял функции административного, военного и ремесленно-торгового центра. В летописях, относящихся к 9-13вв. названо более 35 городов, находящихся на территории Беларуси. Самый древний – Полоцк. Древние белорусские города состояли из двух частей – укреплённого дединца и торгово-ремесленного посада. Многие размещались на реках и получили названия от них. Се древние города имели мощные оборонные укрепления. В укреплённой части города жили князья и феодальная знать, в посадах – ремесленники и торговцы. С целью расширения ремёсел и торговли князья дарили магдебургское право. Первым получил Брест. Оно давало городу широкие права и привилегии. Руководство города на основе магдебургского права осуществлял городской магистрат, который состоял из рады и лавы. Рада заведовала хозяйством города и рассматривала гражданские права. Лава – судебные коллегии, осуществлялся суд по уголовным делам. Магистрат возглавлял войт. Все города имели своё ополчение.

1. **Особенности белорусского Ренессанса и Просвещения.**

В конце 15 нач. 16в. на Беларуси сложились предпосылки для развития культурного Возрождения. Интенсивно развивались книгопечатание, образование, возрастал интерес к культурным традициям и ценностям античности. Среди горожан и шляхты распространялись идеи Реформации и гуманизма, появилась меценатства. Быстро проходило становление белорусского языка, увеличение числа грамотных людей. Возрождение на Беларуси возникло в условиях, когда в экономике отсутствовали ярко выраженные буржуазные проявления. Специфическими чертами Возрождения на Беларуси стали столкновения западноевропейских и восточноевропейских традиций, взаимодействие и взаимовлияние Белорусской, Русской украинской, польской и литовской культур, что обусловило полилингвизм литературы этого периода. Ширилось белорусская общественно-политическая мысль, развивались художественные ремёсла, возник местный художественный стиль – виленское барокко. Появились самобытные виды искусства: белорусская резьба по дереву, Слуцкие пояса, корелические гобелены и др. Государство жило по Статутам, которые сегодня рассматриваются как памятники права общеевропейского значения. Основным идейным течением в культуре стал гуманизм (Скорина, Гусовский). Скорина видел в знаниях средства борьбы с рутиной, положил начало стихосложению на белорусском языке. Традиции Скорины продолжены Гусовским. В «Песне про зубра» автор выступил против войн, которые несут людям бедствия. В первой половине 17 века – несколько сотен рукописных и печатных книг. Качество было очень высоким. В архитектуре стили ренессанс и барокко. В это время строились преимущественно оборонительные сооружения. Белорусские зодчие создали новый стиль православного храма – белорусскую готику. В ИЗО распространёнными были станковая живопись (иконы, настенные росписи, фрески, декоративная скульптура, книжная графика и народно-прикладное искусство). С 15в. – жанр портрета. Изображались гос. деятели, феодальная знать, духовенство. В 16 веке гравюра. Распространение театра батлейка.

1. **«Пограничный характер» белорусской культуры и проблема культурной самоидентификации белорусов.**

Середина 80х была политикой демократизации всех сфер жизни советского общества. Дляэтого первым насущным вопросом стало возрождение национальной культуры. Стали появляться неофициальные творческие художественные объединения, культурно-просветительские объединения. Было опубликовано большинство ранее запрещённых художественных произведений, в литературу пришло много талантливых писателей. Музыкальная жизнь обогатилась новым содержанием: появляется ряд симфонических произведений Смольского, Войтика и др.

Также интенсивно развивается ИЗО, книжная графика, скульптура. Сегодня пересматривается отношение к религии. Начало было положено принятием закона РБ «О праздничных днях в РБ», «О свободе вероисповедания и религиозных организаций». В рамках светской школы стали преподавать такие предметы как религиоведение, культурология, где вопросы веры ставятся вровень с другими вопросами развития культуры. Начали открываться новые храмы, реставрируются старые. Процесс возрождения духовности тесно связан с вопросами подъёма белорусского языка и самосознания белорусов.

1. **Белорусская советская культура: основные черты и тенденции.** После провозглашения БССР 1919г. наступил новый этап в культурной жизни белорусского народа, который принято называть советским. Первый период советской белорусской культуры связывают с белорусизацией. Февральская революция 1917г. дала возможность белорусскому национальному освободительному движению, широко развернуть работу по развитию национального самосознания белорусов. Было открыто около 200 белорусских школ. 1918г. придание белорусскому языку статуса государственного, возрождение и развитие белорусской культуры. Второй этап развития советской культуры – начало 1930 – сер. 1940гг. По мере свёртывания нэпа и установления тоталитарного режима Сталина стало меняться отношение к Беларуси, интеллигенции и проблемы культуры в целом. Начинаются аресты видных учёных, писателей, деятелей культуры. Белорусская литература не могла успешно развиваться в условиях политических репрессий. В те же годы пришла известность к таким белорусским писателям, как Гроховский, Гениюш и др. Третий период советской культуры – послевоенный. С 1959г. было введено всеобщее семилетнее образование, с 1964 – десятилетнее. Белорусские школы в большинстве своём остались в сельской местности. Широко развивается литература. В ИЗО появляются новые имена: Савицкий, «Числа на сердце». В память о жертвах фашизма был создан целый ряд архитектурно-скульптурных памятников. Белорусский кинематограф был на подъёме. «Беларусьфильм» не раз получал престижные награды за свои фильмы.

1. **Беларусь как часть Средней Европы: проблема соотношений с культурами Западной Европы и России.**

Беларусь, располагаясь в центе Европы, была местом столкновения восточных славян с древними европейскими народами. Беларусь всю свою историю стояла на стыке двух культур: православно-византийской и католическо-романской цивилизаций. Это определило её уникальное культурное и историческое положение в Европе. Значительную роль в развитии общей культуры Беларуси принадлежит представителям религий. Взаимоотношения православия и католицизма носило толерантный характер. Белорусская культура ощутила на себе отрицательный момент тесного взаимодействия близких культур. Влияние порой было таким глубоким, что собственная культура оказалась под угрозой. Способ существования белорусской культуры как культурного самостоятельного этноса практически всегда был раздвоенным и не содействовал её развитию.

В эпоху ВКЛ, до конца 16в. не предвиделось никакой опасности от знакомства передовых белорусов с латинским, польским, русским языками. Это имело позитивный характер вначале, помогало освоить культурные и научные достижения других стран и активизировать культурный диалог Европа – Беларусь, Беларусь – Россия. В 17-19в. более сильные в политическом и национальном отношении государства стали навязывать белорусской культуре свои традиции. Сущность политики российского правительства в Беларуси сводилась к русификации белорусских земель. В середине 19в. – западнорусизм. Он исходил из того, что белорусы являются частью русского народа, которы й под польско-католическим влиянием утратила своюрусскость. Идеология западнорусизма – возвращение белорусов в лоно русского народа. В послевоенный период продолжалась русифицирование белорусского народа. Сейчас по своему культурному массиву Беларусь гораздо беднее России и стран Европы. Беларусь дважды периферия. Периферия европейского культурного массива и массовая Россия. Евросоюз не признаёт белорусской идентичности.

1. **Особенности культурного развития Брестчины.**

Единого мнения о дате возникновения города пока нет. Берестье, древнее название Бреста. Впервые упоминается в "Повести временных лет" под 1019 г. Жители города назывались берестяне. Название происходит, вероятнее всего, от слова "берест" (вид вяза) или от "береста" (кора березы). В летописях 12 - 13 вв. встречается также название Берестий, в исторических документах 16 в. - Бересть. В 17 – нач. 20 в. город назывался : Брест-Литовск, Брест Куянский, Брест - Еврейский, а в 1921 - 1939 гг. - Брест-над-Бугом, с сентября 1939г.- Брест.

Подтверждение древнего происхождения города Бреста было определено в результате археологических раскопок было обнаружено городище древнего Бреста (теперь территория Брестской крепости).

В 11 в. Берестье - древнерусский торговый центр и крепость с польскими и литовскими владениями. Место, где размещалось древнее Берестье, находилось на пересечении двух древнейших торговых путей. Один из них шел по Западному Бугу в Польшу, Прибалтику и Западную Европу, другой - по Мухавцу, Болоте, Пине, Припяти, Днепру и связывал Берестье с Киевом, Причерноморьем, Ближним Востоком. В связи с пограничным размещением город часто был объектом междоусобной борьбы и военных столкновений, переходил из рук в руки, не раз был разграблен и разрушен. В 1020 г. он был захвачен польским князем Болеславом Храбрым.

В 12 в. здесь построен деревянный замок, укрепление для торговых караванов, в Берестье брали пошлину за провоз товаров. В 1240-е годы Берестейская земля была под угрозой покорения монголо-татарами. Во 2-й половине 13 в. Берестьем владел волынский князь Владимир Василькович, при котором на территории замка в 1276 - 1288 гг. построен (столп камен) -каменная башня, возведена каменная церковь святого Петра. В 1319 г. великий князь литовский Гедимин присоединил Берестейскую землю к Великому княжеству Литовскому. В 1379 г. город подвергался нападению тевтонских рыцарей. Замок им взять не удалось, но город был разграблен и сожжен. В связи с постоянной угрозой агрессии со стороны Тевтонского ордена ВКЛ и Польша в 1385 г. заключили союз - Кревскую унию. В конце 14 в. Берестье - торговый и ремесленный центр Великого княжества Литовского, в нем около 2 000 жителей. Местные купцы вывозили в Западную Европу меха, кожи, лес, зерно, ввозили соль, сукно, шелк, бумагу и многое другое. Через Берестье проезжали купцы из др. белорусских городов. Дальнейшее экономическое развитие Берестья было задержано войной 1409 - 1411 гг. Польского королевства и ВКЛ против Тевтонского ордена.

В 16 в. Берестье - важный торгово-ремесленный центр ВКЛ. Брестские купцы вели постоянную торговлю с городами Польши. Во 2-й половине 16 в. и 1-й половине 17 в. в общественно-политической жизни горожан большое значение имели религиозные братства, организовавшиеся при православных монастырях и церквях. Они стремились сохранить белорусскую культуру и язык, открывали типографии и братские школы. Ко 2-й половине 17 в. центр города сформировался на острове. Тут была торговая площадь с ратушей и лавками, каменными здания монастырей иезуитов, униатской церкви, синагоги. В 1659 г. основан Брестский монетный двор, где в 1664 - 1666 гг. чеканили мелкие медные монеты - солиды - с изображением "Погони" - герба ВКЛ. В 17 в. Брест-Литовск - место сбора военных конфедераций, сейма Речи Посполитой. В сер. 17 в. в городе было 14 ремесленных цехов, объединявших 48 профессий. Особенно возросли связи с Польшей и Прибалтикой, где закупались и товары, произведенные в других европейских странах, для перепродажи на местном и русском рынках.

Во время Северной войны 1700 - 1721 гг. по договору с Речью Посполитой русская армия в 1705 г. вступила на территорию Беларуси. 2-я пол. 17 - 1-я пол. 18 вв. в истории города характеризуется резким экономическим спадом, вызванным продолжительными войнами, голодом и эпидемиями. В основалась в суконную фабрику, с 7 ткацкими станками. В 1792 г. резиденция реакционного союза магнатов и шляхты Речи Посполитой, направленного на ликвидацию прогрессивных реформ 4летнего сейма 1788 - 1792 и Конституции 3 мая 1791 г. В 1795 г. Брест-Литовск в составе западных белорусских земель воссоединен с Россией. Во время Отечественной войны 1812 г. на территории Брестчины наполеоновская армия встретили в сопротивление 3-й русской армии под командованием генерала А.П. Тормасова. 25 июля возле Брест-Литовска передовые части русской армии под командованием А.Г. Щербатова освободили город. После войны русское правительство решило построить в Брест-Литовске крепость как часть системы укреплений. В 1835 г. городская застройка была перенесена на восток, между землями города и крепости поставлены Межевые знаки - бутовые столбы.

С развитием капитализма во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. город интенсивно застраивался, возводились каменные здания, фабрично-заводские предприятия, расширялась его территория.

Во время 1-ой мировой войны на территории Брестчины проводились военные действия. За это время уничтожены многие материальные ценности. 22 июня 1941г. Брест и крепость одними из первых приняли на себя удар немецких фашистов захватчиков. Жестокий оккупационный режим сопровождался уничтожением всех предприятий и культурно-просветительских учреждений, жилищного фонда. 28 июля 1944г. город был освобождён, началось восстановление сети магазинов, лечебных учреждений, школ, ж/д, начал действовать обл. драм. театр). На протяжении многих столетий в Бресте мирно соседствовали люди разных национальностей и вероисповеданий. Город всегда выделялся традициями разнообразной культуры. В советское время он был воротами СССР. В настоящее время Брест - один из 6 областных центров РБ с населением ок.300 тыс. жителей. В 40 км. от него расположена Беловежская пуща.