

УДК 128

Кризис современной глобальной культуры

Ракова Мария Сергеевна

Соискатель,

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал,
155908, Российская Федерация, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, 24;
e-mail: rakova@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается феномен стирания личностного начала в современной культуре; обозначаются основания глобального культурного кризиса Новейшего времени, связанного с изменением восприятия смысла жизни и смерти.

Для цитирования в научных исследованиях

Ракова М.С. Кризис современной глобальной культуры // Культура и цивилизация. 2016. Том 6. № 5А. С. 352-358.

Ключевые слова

Культура, глобализация, личность, смысл, жизнь, смерть, человек.

Введение

Противоречивый характер современной культуры обусловлен всем ходом истории Нового времени, переходящей от рациональной прагматики XIX столетия, к полному катастроф и трагедий XX веку, середина которого, обозначенная историками в качестве «Новейшего» времени, стала точкой отсчета для формирования новой культурной реальности, в которой очевидна обращенность к мироощущению средневековья с его тягой к темной мистике и эсхатологическими ожиданиями.

Однако, в отличие от Средних веков, современная культура является пространством, в котором актуализируется феномен стирания личностного начала. Это одно из оснований глобального культурного кризиса Новейшего времени, который связан также и с переменами в ощущении того, что такое жизнь и смерть.

Культурное влияние империализма на человека конца Нового – Новейшего времени

Романо Гвардини в «Конце Нового времени» обозначал обезличивание человека XX века, которое, по его мнению, касается и вождей нового человечества, и бессмысленность поиска в «новых людях» личностного начала: в качестве главной особенности современного «вождя» мыслитель видел то, что он не может быть охарактеризован, как творческая личность в «старом» значении этого слова. Это уже не индивидуальность, которая развивается в исключительных условиях, а всего лишь один из представителей безликой массы, с иными функциями, но той же сущностью, что и все остальные. [Гвардини, www].

Для понимания обезличивающих человека глобализационных процессов исключительную важность имеет феномен империализма. Империя, которая объединяет в своих границах совершенно разные государственные образования, – явление известное еще Древнему миру; как и мечта о создании империи, которая реально вберет в свои границы весь мир. Однако только к началу XX века возникли исторические и экономические предпосылки для того, чтобы мечты о такой империи стали реальными.

Новый империализм, возникший на рубеже XIX-XX веков и ставший основой для современной глобализации, был связан, прежде всего, с развитием монополистического капитала [Федотов, 2013]. Однако было бы крайне неверным сводить его сущностные основы только к экономическим составляющим, не меньшее значение имеют культурные основания.

Сквозь их призму профессор В.П. Океанский писал о том, как поэтические прозрения Г.Р. Державина о «реке времен», которая «в своем стремленье уносит все дела людей», показывают призрачность империализма; другим подтверждением этой иллюзорности служат современные астрофизические представления о нестационарной структуре мировой реальности, всей базисной зыбкости которой не может не замечать мыслящий ум [Океанский, 2013, 60].

В рамках этой новой культурно-цивилизационной парадигмы и все единое мировое пространство становится чем-то зыбким и ирреальным. Кинематограф и телевидение, другие средства воздействия на массовое сознание сумели смешать в восприятии очень многих людей грани между призрачным и реальным, а смешав, сформировать у них в основном негативные установки, способствующие росту массовых эсхатологических настроений. При этом быстрый темп жизни мешает индивиду сосредоточиться на мыслях о смысле его существования.

Карл Ясперс точно передал ощущение исторического процесса человеком XX века: в прошлом он видел сравнительную неизменность духовного состояния людей, которому противопоставляет растущее напряжение современного ему мира. Ощущение исключительности настоящего теснейшим образом связано с осознанием бесконечности прошлого, которое этому предшествовало. Ощущение близости катастрофы заставляет людей делать попытки избежать ее через осмысление происходящего, воспитание, реформы. Через планирование делается попытка установить контроль над происходящими событиями. [Океанская, 2012].

Однако, как справедливо отмечал в «Мифе машины» Л. Мэмфорд, фантазии об «абсолютной власти» «человеческой машины» инфантильны, над ними смеется биологическая неминуемость смерти. Тем более нелепой виделась Мэмфорду «вечная жизнь», лишенная зачатия, роста, созревания, распада, которое он характеризовал как смерть, только в иной форме. [там же, 178].

Восприятие жизни и смерти человеком постсовременности

Само понимание смерти, ее онтологического значения претерпевает существенные изменения. В своей работе «Человек перед лицом смерти» Филипп Арьес отмечал то, как последовательно распалась «романтическая модель смерти», которая существовала в середине XIX в. Уже в конце XIX века во время тяжелой болезни как начала умирания от больного скрывают его действительное состояние (Арьес приводит в качестве примера «Смерть Ивана Ильича» Толстого). Потом, когда миллионы погибли в горниле первой мировой войны, европейское общество негласно табуирует траур и напоминание о смерти в публичной жизни. Но сам момент смерти еще неизменен в его восприятии. Но после 1945 года происходит «полная медиализация» смерти, чем завершается изменение ее восприятия в европейском сознании. [там же, 247].

Утрата религиозного мировосприятия обернулась в XX и начале XXI века поисками земного «бессмертия», связанными с достижениями медицинских технологий. Однако, как справедливо отмечала Е.В. Ширяева, амбивалентность родового человека делает его открытым для добра и для зла. Противоречивость отдельного индивида в имеющих моральное значение поступках и мотивах обуславливает то, что «если рассматривать человеческое бессмертие не как идеал, а как практическую задачу, следует признать, что решение этой задачи человечеству следует отложить». [Ширяева, 2016, 251].

А К.С. Льюис в своем трактате «Чудо» писал о человеческой смертности еще более однозначно. По его мнению, бессмертие тела превратило бы падших людей в демонов, так как не было бы того, что останавливало бы добавление новых и новых звеньев «к цепям гордыни и похоти». Писатель говорит о необходимости для людей свободно принять смерть, в результате чего она превратится в мистическое умирание, станет сокровенной основой жизни. [Льюис, 2000, 235-236].

Преодоление утраты смыслов в современной культуре

Говоря об утрате смыслов в современном культурном пространстве, В.П. Океанский и Ж.Л. Океанская отмечали, что для постмодерна характерно рассмотрение смысла в качестве «симуляции», своего рода «поверхностного эффекта» непрерывно продол-

жающейся перегруппировки структурно недооформленной базисной зыби. Подобное формирование умозрительной модели жизни приводит к тому, что смысл ее лишается своего исходного значения, становится вторичным и как бы «обезвреженным». А это приводит к «антропологическому бесчинству» отрицания реальности, характерному для современной западной неомифологии. Показательны сами названия классических научных работ конца XX столетия, написанных представителями этой мировоззренческой парадигмы: «Конец истории?» Ф. Фукуямы, «Существует ли Индия?» И. Валлерстайна [Океанский, Океанская, 2015, 55].

Для понимания современных процессов можно использовать и метод «С точностью наоборот», предложенный иеромонахом Михаилом (Чепелем), в котором диалектика Гегеля получает христианское осмысление. Автор сравнивает с высшей математикой умело оформленные ложные представления. Он заостряет внимание на том, что те, чья цель обмануть человека, стремятся, чтобы у него отсутствовала критическая оценка их утверждений. Для достижения этой цели они не останавливаются перед использованием подмены понятий, запугивания, лжи, формирования страхов. Иеромонах Михаил показывает неприменимость в рамках христианского сознания закона о единстве и борьбе противоположностей для идеального мира: Свет не может быть единым с Тьмой, дьявол не способен создавать. Метод «С точностью наоборот» позволяет видеть борьбу противоположностей и там, где не может быть их единства [Чепель, 2015, 19-20].

В чем же выход из современного глобального кризиса, может ли культурология как наука его обозначить? Анализируя работу С.Н. Булгакова «Святой Грааль» В.П. Океанский пишет, что, по утверждению известного русского религиозного философа, в мире незримо продолжается мистерия Голгофы. Одним из следствий этого является изменение человеческой природы, получившей во Христе новые силы, к строительству Царства Божия не только «внутри нас, но и в нас, среди нас...». Обозначается, что идея общечеловеческого свершения, «общего дела», «прогресса», града Божия на земле, не находится в противоречии идее Небесного Иерусалима, «напротив, есть для него земное «место», исторический коррелят для эсхатологии. Это есть идея, предвозвещенная пророками и возвещенная Тайновидцем о 1000-летнем царстве Христовом на земле». [Океанский, 2012, 23].

Заключение

В этих новых исторических и культурно-цивилизационных условиях представляется особо важным осмысление происходящих процессов, с обращением к христианской традиции, к богатейшему культурному потенциалу XX столетия, продолжающему развиваться и в настоящее время, который с учетом историко-культурной традиции формировал свой ответ на глобальные вызовы постсовременности.

Библиография

1. Гвардини Р. Конец Нового времени www.krotov.info/libr_min/04_g/gva/rdini.htm
2. Льюис К.С. Чудо // Собрание сочинений в 8 томах. Т. 7. СПб., 2000. С. 235-236.
3. Чепель М. (иеромонах). С точностью наоборот. Записки на полях. М., 2015. 488 с.
4. Океанский В.П. Неовавилонские башни: коммунизм и гражданское общество как цивилизационные трансформы империализма // На пути к гражданскому обществу. Научный журнал. 2013. № 3. С. 59-62.
5. Океанский В.П. «Наступающий конец мира веет мне в лицо...»: Владимир Соловьев и его время в сумерках нашего времени // На пути к гражданскому обществу. Научный журнал. 2016. № 2. С. 78-80.
6. Океанский В.П. Уютно ли у Креста? «Литургия в Литургии» К.Д. Бальмонта и «Святой Грааль» отца Сергия Булгакова (к теме космичности Литургии) // На пути к гражданскому обществу. Научный журнал. 2012. № 4-4(7-8). С. 21-25.
7. Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Смысл жизни в свете выбора нашей веры и космичность русского Православия // На пути к гражданскому обществу. Научный журнал. 2015. № 3. С. 54-62
8. Океанская Ж.Л. Пособие по культурологии для студентов-негуманитариев. Шуя, 2012. 392 с.
9. Федотов А.А. Империализм начала XX века в формировании геополитики начала XXI века // Философия хозяйства. 2013. № 6(90). С. 214-222
10. Ширяева Е.В. Онтологические основания идеи человеческого бессмертия. Иваново, 2016. 276 с.

The crisis of modern global culture

Mariya S. Rakova

Postgraduate,

Ivanovo State University, Shuya branch,

155908, 24 Kooperativnaya st., Shuya, Ivanovo Oblast, Russian Federation;

e-mail: rakova@yandex.ru

Abstract

This article considers the obliteration of the self in modern culture; the causes of the global cultural crisis of the contemporary time, caused by the change in life and death perception.

The contradictory nature of contemporary culture is caused by the whole modern history with its rational and pragmatic nineteenth century having ended up in tragic twentieth one with its two World Wars and totalitarianism. The middle twentieth century is the beginning of contemporary time in culture, with its almost medieval attitude to reality, with its dark mystic and eschatological expectations. However contemporary culture is also a space where obliteration of the self is a kind of tendency. This is one of the causes of the current global culture crisis, another cause is the change in the perception of life and death. Romano Guardini in his "Das Ende der Neuzeit" ('The End of the Modern World', 1950) wrote about the depersonalization of the human being of the twentieth century including the depersonalization of new leaders: no one of the leaders of his time could be characterized as a creative person in the classical meaning of the word. Such new leader was not a person developing in exceptional circumstances, but just a representative of the same faceless crowd "lead" by them. One shall consider the phenomenon of imperialism to understand the depersonalizing influence of globalization. An empire joining completely different states is not a new thing, such empires existed in ancient history too; the dream of the World Empire is not younger. But only the early twentieth century was the period when the World Empire got a chance to appear in the real history. We live in completely new historical circumstances, and now we shall consider the current processes to understand them, we shall remember the Christian tradition as well as the richest culture of the twentieth century; we shall remember all of it to cope with the global problems of our time, of the contemporary period.

For citations

Rakova M.S. (2016) Krizis sovremennoi global'noi kul'tury [The crisis of modern global culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 6 (5A), pp. 352-358.

Key words

Culture, globalization, personality, meaning, life, death, human being.

References

1. Chepel' M. (a hieromonk; 2015) S tochnost'yu naoborot. Zapiski na polyakh [Exactly the opposite: notes in the margin]. Moscow.
2. Clive Staples Lewis (1947) Miracles (Russ. ed.: L'yuis K.S. Chudo; in: Collected works in 8 volumes, Volume 7, Saint Petersburg, 2000, pages 235-236).
3. Fedotov A.A. (2013) Imperializm nachala XX veka v formirovanii geopolitiki nachala XXI veka [The imperialism of the early twentieth century: the influence on the geopolitics of the early twenty-first century] *Filosofiya khozyaistva* [The philosophy of economy] #6(90), pp. 214-222.

4. Okeanskaya Zh.L. (2012) Posobie po kul'turologii dlya studentov-negumanitariyev [Cultural studies textbook for students]. Shuya.
5. Okeanskii V.P. (2016) "Nastupayushchii konets mira veet mne v litso...": Vladimir Solov'ev i ego vremya v sumerkakh nashego vremeni ["The Doomsday is near me...": Vladimir Sergeyevich Solovyov and his time in the twilight of our time] Na puti k grazhdanskomu obshchestvu. Nauchnyi zhurnal [On the way to the civil society: a scientific journal] #2, pp. 78-80.
6. Okeanskii V.P. (2013) Neovavilonskie bashni: kommunizm i grazhdanskoe obshchestvo kak tsivilizatsionnye transformy imperializma [New Towers of Babel: communism and civil society as civilizational heirs to imperialism] Na puti k grazhdanskomu obshchestvu. Nauchnyi zhurnal [On the way to the civil society: a scientific journal] #3, pp. 59-62.
7. Okeanskii V.P. (2012) Uytno li u Kresta? "Liturgiya v Liturgii" K.D. Bal'monta i "Svyatoi Graal" ottsa Sergiya Bulgakova (k teme kosmichnosti Liturgii) [Is it warm near the Cross? "Liturgy to Liturgy" by Konstantin Balmont and "The Holy Grail" by Sergei Bulgakov: to the theme of cosmic liturgy] Na puti k grazhdanskomu obshchestvu. Nauchnyi zhurnal [On the way to the civil society: a scientific journal] #4-4(7-8), pp. 21-25.
8. Okeanskii V.P., Okeanskaya Zh.L. (2015) Smysl zhizni v svete vybora nashei very i kosmichnost' russkogo Pravoslaviya [The meaning of life as the choice of our religion and the cosmic nature of Russian Orthodoxy] Na puti k grazhdanskomu obshchestvu. Nauchnyi zhurnal [On the way to the civil society: a scientific journal], #3, pp. 54-62.
9. Romano Guardini (1950) Das Ende der Neuzeit [The End of the Modern World]. Russ. ed.: Gvardini R. Konets Novogo vremeni. Available at: www.krotov.info/libr_min/04_g/gva/rdini.htm (Accessed on December 28, 2016).
10. Shiryaeva E.V. (2016) Ontologicheskie osnovaniya idei chelovecheskogo bessmertiya [The ontological basis of the idea of human immortality]. Ivanovo.