

Тема 6. СОЦИОДИНАМИКА ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ: РАЗВИТИЕ, ПРОГРЕСС, КРИЗИС

План

1. Проблема интерпретации истории: модели социодинамики общественного развития.
2. Определение понятия «культура». Особенности социологического анализа культуры.
3. Структура культуры. Культура как система норм.
4. Формы проявления культуры в жизни человека и общества. Социальные функции культуры.
5. Понятие социальной стабильности. Кризис как стадия развития социальных систем. Модель устойчивого развития белорусского общества.

1. Социология рассматривает взаимодействия человека и общества не только и не столько в статике, сколько в динамике, в процессе социальных изменений. Ещё О. Конт обозначил важнейшей проблемой социологии изучение социальных изменений их механизмы и направления, т.е. динамику развития общества.

Социальная динамика – аспекты социальной жизни, которые относятся к социальным изменениям и задают форму развития общественных институтов.

Очевидно, что в обществе нет неизменяемых объектов и субъектов: изменяются социальные связи и взаимодействия между людьми, их социальные статусы и роли; изменяется социальная структура общества, доминирующие в нем ценности, нормы и стандарты поведения; возникают новые, ранее не существовавшие виды искусства, типы и формы государства, нормы права и т.д. Все эти перемены в общественной жизни охватываются понятием *«социальные изменения»*.

В широком смысле слова **под социальными изменениями понимают переход социального объекта из одного состояния в другое, любую модификацию в социальной структуре общества, в его институтах, в представлениях людей об обществе**. Это длительный процесс, в ходе которого, в результате взаимодействия различных социальных факторов (экономики, политики, культуры) происходят качественные изменения в обществе.

В том случае, когда социальные изменения характеризуются последовательной сменой состояний, движением элементов социальной системы или её подсистем говорят, что здесь имеет место социальный процесс. **Социальный процесс представляет собой совокупность действий институционализированных и неинституционализированных субъектов по достижению своих целей и осуществлению своих функций в различных сферах общественной жизни**. Социальный процесс предполагает устойчивый порядок

взаимодействия, продолжительный по времени и направленность к тому или иному состоянию социальной системы как некоторому её результату.

Понятие «социальное изменение» конкретизируется также понятием «развитие». Оба понятия достаточно близки по значению, но если социальные изменения могут быть позитивными или негативными, конструктивными или деструктивными, другими словами разнонаправленными, то термин социальное развитие отражает определённое направление социальных изменений.

Социальное развитие – это необратимое направленное изменение социальных объектов в результате которого возникает их качественно новое состояние, воплощающееся в трансформации его состава или структуры, возникновении или исчезновении его элементов и связей, изменении его функций.

В социологии выделяют различные типы социального развития. Рассмотрим их подробнее.

По критерию *характера осуществления* выделяют:

Эволюционные процессы – это медленные, плавные, количественные преобразования объектов в обществе.

Революционные – это сравнительно быстрые, скачкообразные качественные изменения.

По критерию *направленности* рассматривают:

Социальный прогресс. Обычно под социальным прогрессом понимается совершенствование социального устройства общества и культурной жизни человека. Оно предполагает такую направленность социального и всего общественного развития, для которой характерен переход от низших форм к высшим, от менее совершенных к более совершенным.

Социальный регресс, который по своей направленности противоположен прогрессу. Это развитие от высшего к низшему, от сложного к простому, деградация, понижение уровня организации, ослабление и затухание функций, застой.

Для описания социального развития различных обществ разработан целый спектр теоретических моделей. Многообразие моделей общественного развития дифференцируют в зависимости от представлений исследователя о роли прогресса и революций, признания цели или бесцельности истории.

Линейные модели.

Формационная модель предложена марксизмом. Согласно этой модели, на каждом этапе развития общества люди вступают в производственные отношения, в совокупности образующие экономическую систему. Именно она определяет образ жизни человека и общества. Все остальное – идеи, теории, мораль, право – всего лишь надстройка над экономическим базисом (фундаментом). Движение от формации к формации является прогрессивным развитием, цель которого – бесклассовое коммунистическое общество.

Стадиально-цивилизационные модели предлагались различными авторами. Цель теорий индустриального общества – раскрыть тенденции современного социально-экономического развития. Суть понимания истории в

рамках этих моделей заключается в предположении, что изменения в технике обработки земли, производства товаров, коммуникации приводят к последовательной смене стадий цивилизационного развития.

Одним из первых в печати с предложением стадияльной модели выступил У. Ростоу (р. в 1916 г., США). В 1960 г. вышла в свет его работа «Стадии экономического роста» (подзаголовок «Некоммунистический манифест»). Взяв за основу уровень развития производительных сил, У. Ростоу выделяет пять стадий экономического роста: 1 – традиционное общество, 2 – переходное общество, 3 – подъём, 4 – быстрое созревание, 5 – «век высокого массового потребления».

Американский социолог Э. Тоффлер (р. 1928 г.) полагает, что первая технологическая революция – аграрная – сформировала традиционную цивилизацию с рядом её характерных черт. Вторая цивилизация – индустриальная – основана на машинной экономике и массовой культуре.

Процесс перехода к индустриальной культуре называется модернизацией (реже модернизацией называют переход к постиндустриальной культуре). Постиндустриальной Э. Тоффлер назвал третью волну, захлестывающую уже современное общество. Другие исследователи называют её информационной. Эта цивилизация сформирована прогрессом в компьютерной технике, точной электронике, массовых коммуникациях, генной инженерии и биотехнологии. На смену мускульной силе и машинному труду приходят умственный труд и информатизация. Именно информация становится основной ценностью, трансформируя систему образования, воспитания, характер труда. В экономике информационный сектор преобладает над всеми остальными и начинает определять политические, духовные процессы. Наконец, развивается всемирная сеть коммуникаций, прежде всего Интернет.

Д. Белл (1919–2011) рассматривает изменения, происходящие в трёх основных, относительно автономных сферах общества: социальной структуре, политической системе и сфере культуры (при этом к социальной структуре Д. Белл несколько нетрадиционно относит экономику, технологию и систему занятости).

Д. Белл отмечал: «Понятие постиндустриального общества является аналитической конструкцией, а не картиной специфического или конкретного общества. ... Постиндустриальное общество... является «идеальным типом», построением, составленным социальным аналитиком на основе различных изменений в обществе». Концепция постиндустриального общества, по Беллу, включает пять основных компонент:

- в экономическом секторе – переход от производства товаров к расширению сферы услуг;

- в структуре занятости – доминирование профессионального и технического классов;

- осевой принцип общества – центральное место теоретических знаний;

- будущая ориентация – особая роль технологии и технологических оценок;

– принятие решений на основе новой «интеллектуальной технологии».

Нелинейные модели.

Локально-цивилизационная модель предполагает, что нет единой всемирной истории, а есть локальные циклы развития замкнутых цивилизаций, которые рождаются, расцветают, приходят в упадок и умирают. В основу культурно-исторической интерпретации легла идея локальных цивилизаций. Её суть заключается в том, что история человечества рассматривается как пространство, заполненное самобытными регионально-культурными организмами или локальными цивилизациями. Каждая из них в своём существовании и развитии подчиняется органическому принципу, проходя стадии рождения, становления, расцвета, упадка и гибели.

Русский философ и социолог Н. Я. Данилевский (1822–1885) выделяет десять подобных цивилизаций, или историко-культурных типов: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, арабийский, европейский. Каждый тип подобен биологическому организму: жизнь его проходит в борьбе с другими типами и средой. Как и другие организмы, в процессе своей жизнедеятельности он проходит ряд обязательных и неизменных этапов развития – рождение, взросление, дряхление и смерть.

Немецкий философ О. Шпенглер (1880–1936), отрицал возможность существования общечеловеческой культуры, говоря об истории как о поле борьбы цивилизаций. Каждой из них отмерен свой срок (около 1000 лет); любая эпоха расцвета рано или поздно заканчивается застоем и кризисом. Творчество иссыкает, сменяясь бесплодием, бездушностью и механицизмом; богатое содержание теряется за мертвой формальностью. В мировой истории восемь культур достигли зрелости: египетская, индийская, вавилонская, китайская, арабо-византийская, греко-римская, западноевропейская и культура майя.

У английского социолога А. Тойнби (1889–1975) цивилизационный период представлен пятью культурными типами: западным, православно-христианским, исламским, индуистским и дальневосточным. Становление каждого типа связано с «жизненным порывом» людей, отвечающих на вызовы истории. Когда энергия порыва иссыкает, цивилизацию ждёт надлом и окончательная гибель. Кризис цивилизации может быть преодолен попыткой прорыва от локальных ценностей к ценностям мировым. Выразителем мировых ценностей А. Тойнби считал религию.

Рассмотрение истории с точки зрения моделей локальных цивилизаций предполагает рассмотрение социального феномена культуры.

2. Культура – исключительно многообразное понятие. Его границы слишком размыты, чтобы дать одно чёткое определение. Этот термин появился в Древнем Риме, где слово «*cultura*» обозначало возделывание земли, воспитание, образование. В ходе частого употребления это слово утратило свой первоначальный смысл и стало обозначать самые разные стороны человеческой

жизни. На сегодняшний день в различных областях научной деятельности было сформулировано более 500 определений культуры.

Для социологии важно подчеркнуть социальный характер этого явления. Но поскольку культура охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека, социология определяет культуру в самом широком смысле. Если под обществом понимать совокупность людей, то **культурой** следует назвать всю совокупность результатов их деятельности.

Культура включает в себя:

- вещи (материализованные результаты человеческой деятельности);
- образцы человеческих отношений;
- символические объекты, в том числе ценности и нормы.

Все культурные явления «искусственные» (в том смысле, что они созданы людьми). Но чтобы стать элементом культуры данного общества, та или иная вещь, образец поведения или символ должны быть приняты членами общества или их частью и закрепиться в их сознании, т.е. люди должны вкладывать в них определённый смысл.

Таким образом, **культура** – это совокупность способов и приёмов человеческой деятельности, представленных в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и духовных ценностях.

Всевозможные проявления культуры изучают многие науки: антропология, этнология, археология, история культуры и др. В чём же специфика социологического анализа культуры?

Социологический анализ культуры даёт возможность изучать социальное и территориальное распространение в обществе форм и способов создания, освоения и использования людьми объектов культуры. Он позволяет выявить устойчивые и изменчивые тенденции в культурной динамике, а также обуславливающие их социальные механизмы. Благодаря этому оказывается возможным установить реальный вклад различных социальных групп в культурную жизнь и направления её движения.

Понятие культура отождествляется:

- с совокупностью норм, ценностей, идеалов, выполняющих функцию социальной ориентации в обществе;
- со специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности;
- с системой отношений между человеком и природой, человеком и обществом, человеком и человеком.

В социологии нет единого подхода к исследованию явлений культуры. Рассмотрим некоторые, **наиболее характерные для современной социологии подходы к исследованию культуры** (рис. 4).

Предметный подход. Культура понимается как искусственно созданное и противостоящее природному, естественному. Культурой является всё то, что создано человеком. Она разделяется на материальную (предметы, с помощью которых реализуется деятельность человека) и духовную (ценности, с помощью которых организуется прежде всего коммуникация субъектов). Культура, таким

образом, представляется организованной и легитимизированной системой образцов, которые усваиваются в ходе социализации и на основе которых строится любая социальная активность. Такой подход в социологии хорошо разработан, но имеет и ряд существенных недостатков. Так, нет чётких критериев, позволяющих оценить тот или иной предмет в культуре, единство культуры нарушается разделением её на две противостоящие друг другу подсистемы – материальную и духовную, культура предстаёт как некое статическое образование, лишённое стимула к какому-либо изменению.

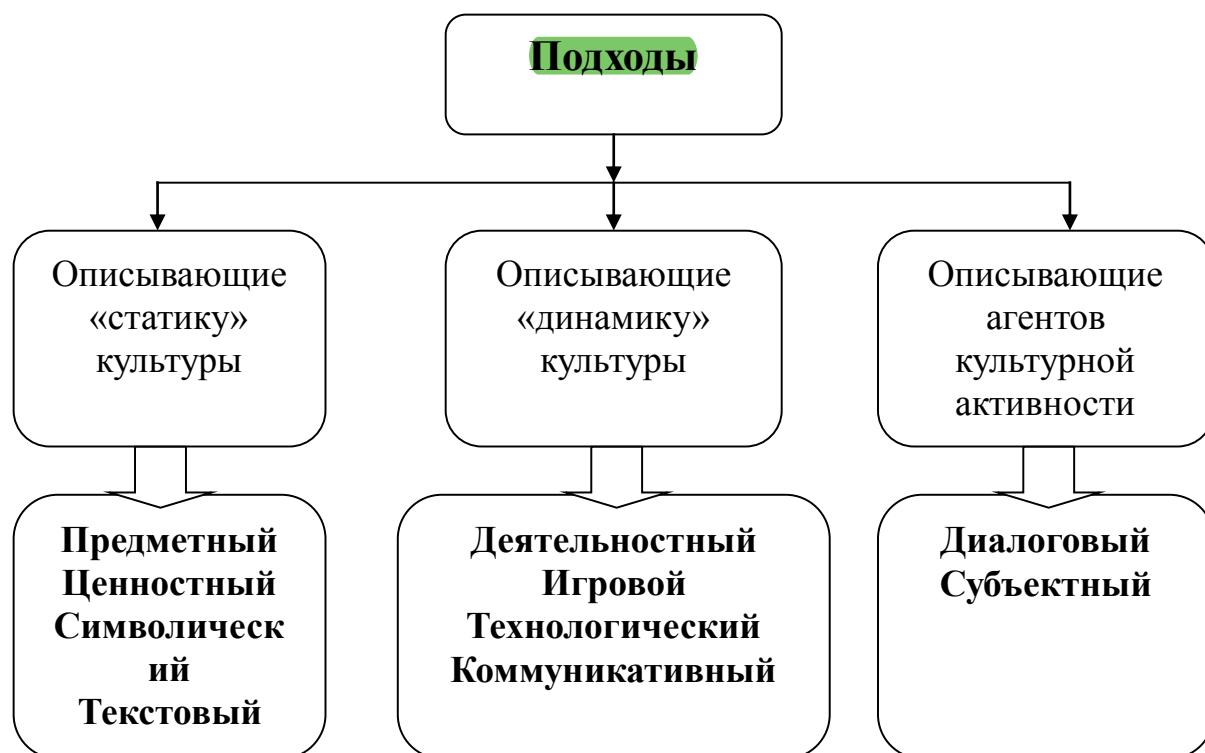

Рис. 4

Деятельностный подход. Культура определяется как качественная характеристика любых форм и результатов человеческой активности, задающая её границы, определяющая её возможности и придающая ей смысл и значимость в глазах социализированных в ней субъектов. Механизмы культуры отбирают, сохраняют, транслируют инвариантные содержания деятельности и коммуникации, социальных связей и отношений, в которые включены социальные агенты. Конечная цель социологического анализа культуры, с позиций деятельностного подхода, – оценка культурного потенциала индивидов и групп как через количество и качество усвоенных содержаний, так и через те личностные творческие «вставки», которые они делают, самореализуя себя в социокультурной жизни. Наряду с достоинствами этот подход имеет и свои недостатки. В частности, акцент делается не на собственно культурных содержаниях, а на условиях их реализации и проявления. К тому

же проблематичным остаётся обоснование и критерии оценивания и сравнения культурного уровня различных субъектов.

Ценностный подход. Культура представляет собой систему ценностей, признаваемых тем или иным социумом. Основанием объединения или дифференциации людей для реализации совместных целей служат общность или различие ценностей. Отсюда основа существования социума – усвоение тех или иных ценностей в ходе социализации и их воспроизведение в реальной деятельности. Ценностный подход позволил ввести в сферу анализа собственно культурное содержание, акцентируя творческое начало культуры. Но и он имеет свои ограничения. Так, даже в рамках одной культурной целостности возможны различные ценностные ориентации и разное понимание того, что является ценностью, а что нет. Это порождает проблему обоснованности принятых ценностных критериев для конкретных ситуаций и разных социальных агентов. Кроме того, при сравнении различных культур нельзя сказать, что одна из них «лучше», чем другая, не встав на определённые ценностные позиции.

Технологический подход. Развивая деятельностный подход, данная теория подчёркивает функциональность культуры. Культура как особая совокупность средств и механизмов для решения проблем, с которыми сталкиваются её носители, технологична по своей природе. С точки зрения технологического подхода, важно не столько то, что делается, а скорее то, с какой целью делается. Культура предоставляет различным видам активности социальных агентов апробированные, типологизированные и институционализированные (нормированные, легитимизированные и санкционированные) программы деятельности. Быть в культуре означает уметь оперировать её механизмами и продуцировать новые нормы поведения. Однако и этот подход не может претендовать на универсальность. Недостаточно проработанной остаётся проблема столкновения различных программ организации социальной активности. За рамками рассмотрения оказываются способы создания новых механизмов деятельности и методы их внедрения в культуру.

Символический подход. Суть культуры понимается как организованность определённых символических форм. В основе культурного взаимодействия лежат понимание символов и умение с ними работать. Знаково-текстовое оформление культуры позволяет людям «схватывать» ценностные основания культуры, транслировать их через символические системы и структуры коммуникации и деятельности, формируя эти структуры через обмен символами между реальными социальными агентами. Данный подход обычно комбинируется с ценностным подходом, усиливая его исследовательский потенциал.

Игровой подход. Культура рассматривается как самоценная игра, организующая уже имеющиеся содержания, порождающая новые смыслы и возможные схемы коммуникации и действия. Быть в культуре – значит играть по принятым правилам. Правила можно менять, но если они приняты, их

нарушение ведёт к «выпадению» за рамки данного социокультурного пространства. Благодаря игровому подходу произошло окончательное акцентирование креативных (творческих) функций культуры.

Текстовый подход. Он исходит из того, что культура формируется и развивается в особом знаковом пространстве, отдельном от собственно социального пространства. Носителями автономной знаково-оформленной значимой информации являются сообщения на том или ином языке. Ряд сообщений приобретают статус текстов при их дополнительной смысловой нагруженности в культуре. Быть в культуре означает знать коды, в которых зашифрованы её тексты, и уметь работать с ними. Положение субъекта в поле культурных смыслов, а через них в значительной мере и его социальные возможности определяются уровнем доступных ему языков, кодов и текстов. Данный подход имеет высокий исследовательский потенциал, хотя собственно в социологии используется не столь активно по сравнению с другими гуманитарными дисциплинами.

Коммуникативный подход. Этот подход близок к текстовому, но обращает внимание прежде всего на взаимосвязь знаковой и социальной реальностей через системы коммуникаций. Сообщения могут передаваться по различным каналам как пространственно между культурами, их подсистемами и субъектами, так и во времени. Акцент смещается с проблемы содержания на проблему передачи информации, описывается и анализируется «цикл жизни» различных сообщений в тех или иных каналах, оценивается эффективность социокультурных взаимосвязей. По сравнению с технологическим подходом коммуникативный имеет существенное преимущество: при определённой модификации позволяет работать и с содержаниями сообщений.

Диалоговый подход. Культура является сложным, иерархически структурированным и многоуровневым, полифункциональным, самоорганизующимся образованием, в котором постоянно организуется диалог (полилог) различных традиций и содержаний как в пространстве её существования, так и в исторической ретроспективе. Социальные агенты культуры постоянно находятся в ролях разных, пересекающихся между собой смыслов. Через механизмы коммуникации происходит постоянная работа по соотносению этих смыслов как условие нормального функционирования и развития социума. Этот подход позволяет максимально расширить рамки обсуждения проблем культуры.

Субъектный подход. Данный подход специально фиксирует своё внимание на носителях культуры. Культура рассматривается, с одной стороны, как «репрессивный» механизм по отношению к индивидуальному поведению, с другой стороны, как «развивающее» индивида начало. В любом случае она является социализационно-формирующей системой, вне которой человек не может стать человеком. Взгляд на культуру через призму её субъектов позволяет находить именно социологический срез описания и анализа взаимосвязи знаковой и социальной реальностей.

Таким образом, культура является очень сложной системой и требует такого же системного изучения. Синтез различных подходов к исследованию культуры позволяет составить наиболее полное представление о предмете социологии культуры как зоне взаимодействия знаковой и социальной реальностей.

3. Социология изучает культуру как социальную систему. В ней принято в качестве единиц анализа использовать устойчивые культурные образования. **В культуре выделяются две основные части – культурная статика и культурная динамика.** Первая описывает культуру в покое, вторая – в движении. К культурной статике относятся базисные элементы культуры и их конфигурации, которые составляют внутреннее строение культуры. К культурной динамике относятся средства, механизмы и процессы, которые описывают изменение культуры.

Культура является важным механизмом человеческого взаимодействия, помогающим людям жить в своей среде, сохранять единство и целостность сообщества при взаимодействии с другими сообществами. Поэтому **культура прежде всего явление нормативное.** Она указывает на стандарты правильного или приличествующего поведения.

Социальные нормы – это общие шаблоны, регулирующие поведение людей в определённом направлении. **Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции:**

- регулируют общий ход социализации каждого индивида;
- интегрируют индивидов в группы, а группы – в общество;
- контролируют отклоняющееся поведение;
- служат образцами, эталонами поведения.

Для того чтобы успешно существовать в обществе, взаимодействуя с другими индивидами, человек создаёт множество общепринятых шаблонов поведения – социальных норм. **В качестве структурных элементов культуры можно выделить следующие социальные нормы:**

Привычки – это устоявшаяся схема (стереотип) поведения в определённых ситуациях. Они усваиваются в процессе социализации и соблюдаются людьми автоматически, без осознания. **Привычки бывают коллективные и индивидуальные.** Большинство из них не одобряются и не осуждаются окружающими. Однако есть так называемые вредные привычки, которые свидетельствуют о плохих манерах.

Манеры – внешние формы поведения человека, которые получают положительную или отрицательную оценку окружающих. Они основаны на привычках. Манеры отличают воспитанных людей от невоспитанных. Хорошие манеры надо воспитывать, в то время как привычки приобретаются стихийно. Манеры очень разнообразны. **Принято различать манеры светские и повседневные.**

Этикет – принятая в особых социальных группах система правил поведения, составляющих единое целое. Он присущ высшим слоям общества и

включает особые манеры, нормы, церемонии и ритуалы (например, придворный этикет, дипломатический этикет).

Обычай – традиционно установившийся порядок поведения. Он основан на коллективных привычках и присущ широким массам людей. Обычаи являются одобренными обществом массовыми образцами действий, которые рекомендуется выполнять. К их соблюдению людей часто принуждают, а к нарушителям применяют неформальные санкции – неодобрение, порицание, изоляция.

Традиция – всё то, что унаследовано от предшественников. Традициями становятся привычки и обычаи, переходя от одного поколения к другому. В качестве традиции выступают также ценности, нормы, образцы поведения, идеи, общественные установки, вкусы, взгляды. **Разновидностью традиции является обряд.**

Обряд – совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом. Он характеризует массовые действия. В обряде могут выражаться как религиозные представления, так и бытовые традиции. Обряды относятся ко всем слоям общества.

Церемония – последовательность действий, имеющих символическое значение и посвящённых празднованию каких-либо событий или дат. Задача церемонии – подчеркнуть особую ценность отмечаемых событий для общества или группы.

Ритуал – сильно стилизованный и тщательно распланированный набор жестов и слов, исполняемых особо избранными и подготовленными лицами. Ритуал наделён символическим значением гораздо в большей степени, чем церемония. Он призван драматизировать событие, вызвать у зрителей сильные эмоции (благоговейный трепет, восторг, страх).

Нравы – особо оберегаемые и высоко чтимые обществом массовые образцы действий. Они отражают моральные ценности общества, и нарушение их наказывается более сурово, чем нарушение традиций. Особой формой нравов является **табу** – полный запрет, накладываемый на какое-либо действие, слово, предмет. **Разновидностью нравов выступают также законы.**

Законы – нормы или правила поведения, оформленные документально, т.е. подкреплённые политическим авторитетом государства и требующие неукоснительного выполнения. Нарушение законов приводит в действие формальные санкции, которые в отличие от неформальных более жёстки и чётко регламентированы.

Вкус – склонность или пристрастие к чему-либо. Чаще всего вкусом называют чувство или понимание изящного. Вкус в большей степени индивидуален и показывает то, насколько человек отклоняется от общепринятых норм, усреднённых стандартов.

Увлечение – эмоциональное кратковременное пристрастие. Увлечение может отражать как индивидуальные особенности человека, так и свойства группы (например, целого поколения).

Мода – смена увлечений, овладевающих большими группами людей. Это может быть быстро преходящая популярность чего-либо или кого-либо. Мода выражает социальные символы.

Ценности – социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, любовь, дружба и т. п. Ценности служат идеалом для всех людей. Однако индивиды могут выбирать те или другие ценности. Для характеристики того, на какие ценности ориентируются люди, в социологии существует термин *ценностные ориентации*. Они описывают индивидуальное отношение или выбор конкретных ценностей в качестве нормы поведения.

Верование – убеждённость, эмоциональная приверженность какой-либо идее, реальной или иллюзорной. Вера не требует никаких доказательств. Вера бывает не только религиозной, на ней основаны не только мифы, но и научные знания. Верованием является то, что считается истинным или фактически достоверным.

Знания – достоверные сведения о чём-либо, т.е. научные сведения. Знания являются результатом познания – специализированной деятельности, которая осуществляется подготовленными людьми. Истинность знания требует обязательной проверки и доказательства.

Миф – фантастическая, вымышленная картина мира в целом, места в нём общества и человека. Мифы существовали не только в древних обществах. Современные мифы выражают освящённые идеологией или традицией верования членов общества.

Кодекс чести – свод правил, обладающих этическим содержанием, которые определяют то, как человек должен вести себя, чтобы не запятнать свою репутацию, достоинство или доброе имя. Честь может быть родовой, семейной, сословной и индивидуальной (например, честь офицера, честь организации, честное имя).

Таким образом, в обществе существует достаточно много общепринятых шаблонов поведения. Они нужны для того, чтобы люди могли успешно взаимодействовать друг с другом. Отсюда **культура** представляется как тщательно разработанная система норм или стандартизированных, ожидаемых способов чувствования и действия, которым члены общества следуют более или менее точно.

4. В зависимости от того, кто создаёт культуру и каков её уровень, социология различает три формы культуры – элитарную, народную, массовую и две разновидности – субкультуру и контркультуру.

Элитарная культура. Она создаётся привилегированной частью общества или по её заказу профессиональными творцами. Она включает в себя изящное искусство, классическую музыку и литературу, а также особые манеры, этикет, церемонии и ритуалы. Как правило, элитарная культура на десятилетия опережает уровень восприятия среднеобразованного человека. Круг её потребителей составляет высокообразованная часть общества.

Народная культура. Она создаётся анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки. Народная культура включает в себя мифы, легенды, сказания, эпосы, сказки, песни, танцы, народные обряды и традиции. Именно в народной культуре отражаются национальные особенности данного народа, специфические отличия конкретного общества от других.

Массовая культура. Это общедоступная культура, которая не выражает изысканных вкусов и понятна всем группам и слоям общества. Массовая культура появилась в середине XX в. Это было связано с бурным развитием средств массовой информации и коммуникации. Массовая культура может быть интернациональной и национальной. Как правило, массовая культура (например, эстрадная музыка) обладает меньшей художественной ценностью, чем элитарная или народная. Она удовлетворяет сиюминутные запросы людей, реагирует на любое новое событие и отражает его, поэтому образцы массовой культуры быстро устаревают и выходят из моды. В массовой культуре чётко проявляется современная тенденция к унификации норм жизнедеятельности и стандартов поведения людей в разных обществах.

Совокупность норм (ценностей, верований, традиций, обычаев), которыми руководствуется большинство членов общества, называется **доминирующей культурой**. Но поскольку общество не однородно и распадается на множество групп – национальных, демографических, профессиональных – постепенно у каждой из них формируется собственная культура, т. е. своя система ценностей и правил поведения. Они и составляют отдельные *субкультуры*.

Субкультура – часть общей культуры данного общества, система норм и ценностей, присущих большой социальной группе. Можно выделять национальные, конфессиональные, профессиональные субкультуры, субкультуры организаций, социальных групп и т. д. Отличие субкультуры от доминирующей культуры может быть достаточно сильным, но субкультура не противостоит доминирующей культуре.

Контркультура – это такая субкультура, которая не просто отличается от доминирующей, но противостоит ей, находится в конфликте с господствующей системой ценностей. Например, такое актуальное в наше время явление, как терроризм, имеет свою субкультуру, которая противостоит человеческой культуре, и поэтому с полным основанием может быть названа контркультурой.

Очевидно, что культура играет важную роль в жизни общества, которая состоит прежде всего в том, что культура выступает средством аккумуляции, хранения и передачи человеческого опыта. Эта роль культуры реализуется через ряд функций.

Познавательная функция проявляется в том, что культура является средством познания и самопознания общества в целом и отдельного индивида.

Гуманистическая функция – развитие творческого потенциала человека.

Информационная функция – функция трансляции социального опыта, обеспечивающая связь времен.

Коммуникативная функция – функция социального общения, обеспечивающая адекватность взаимопонимания.

Ценностно-ориентационная функция проявляется в том, что культура задаёт определённую систему координат, на которую ориентируется человек

Образовательно-воспитательная функция. Индивид становится членом общества, личностью по мере социализации, т. е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной группы и всего человечества. Уровень культуры личности определяется её приобщённостью к культурному наследию, а также степенью развития индивидуальных способностей. Культура личности обычно ассоциируется с развитыми творческими способностями, эрудицией, пониманием произведений искусства, аккуратностью, вежливостью, высокой нравственностью и т. д. Всё это достигается в процессе воспитания и образования.

Интегративная функция. Освоение культуры создаёт у членов того или иного сообщества чувство общности, принадлежности к одной нации, народу, религии, профессиональной группе и т. д. Культура, таким образом, сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает целостность сообщества.

Дезинтегративная функция. Сплачивая одних людей на основе какой-либо субкультуры, культура противопоставляет их другим людям, разъединяет более широкие сообщества и общности. Внутри этих более широких сообществ и общностей могут возникать культурные конфликты, разделение на «своих» и «чужих». Таким образом, культура выполняет дезинтегративную функцию.

Регулирующая функция. В ходе социализации нормы, ценности, идеалы и образцы поведения становятся частью самосознания личности. Они формируют и регулируют её поведение. Культура в целом определяет те рамки, в которых может и должен действовать человек. Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на работе, в быту ещё и потому, что она содержит систему предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов приводит в действие определённые санкции, которые установлены сообществом и поддерживаются силой общественного мнения и различных форм институционального принуждения, т. е. системой социального контроля.

Таким образом, **социология культуры** исследует социальные закономерности развития культуры и формы их проявления в человеческой деятельности. А деятельность эта связана с созданием, усвоением, сохранением и распространением идей, представлений, культурных норм и ценностей, образцов поведения и других нормативных систем, обеспечивающих жизнедеятельность всего общества.

Культуры при взаимодействии вступают в сложные отношения. Эти отношения обусловлены во многом социально-психологическими факторами.

Основная форма отношения к иной культуре – этноцентризм. **Под этноцентризмом** (от греческого *ethnos* – племя, группа, народ и латинского *centrum* – центр, средоточие) принято понимать склонность людей воспринимать и оценивать явления окружающей действительности с позиции «своей» этнической общности, рассматриваемой в качестве эталона. Характерная для этноцентризма фиксация черт своего этноса не обязательно

подразумевает формирование отрицательного или даже враждебного отношения к представителям других этнических общностей. Его характер определяется типом общественных отношений, идеологией, содержанием национальной политики, а также личным опытом индивида.

Понятие этноцентризма было впервые введено в науку в 1883 г. австрийским социологом И. Гумпловичем. Американский социолог У. Самнер, рассматривая взаимоотношения между «мы – группой» и «они – группой» как враждебные, утверждал, что эта враждебность базируется на склонности человека оценивать различные явления окружающего мира на основе культурных стереотипов той этнической общности, к которой он принадлежит, т. е. на основе этноцентризма.

Этноцентризм имеет определённую объективную основу в реальном различии культур, образа жизни, исторического опыта отдельных племён, народов, слоёв общества. Этноцентризм существовал на протяжении всей истории человечества. Так, в написанной в XII в. *Повести временных лет*, поляне, имеющие, по мнению летописца, якобы обычай и закон, противопоставляются вятичам, кривичам, древлянам, не имеющим ни настоящего обычая, ни закона.

Развитию этноцентризма способствует слабая осведомлённость людей об обычаях, верованиях, традиционных занятиях представителей других социальных групп. В связи с этим можно предположить, что с развитием коммуникаций, ростом объёма и доступности информации, а также прогрессом в области культуры и образования, проявления этноцентризма будут постепенно ослабевать. Этому благоприятствуют взаимопроникновение этнических сообществ, вариантность культурных и языковых характеристик, проблематичность этнической принадлежности некоторых членов этнических общностей, взаимодействие, пересекающее границы этнических общностей, исторические сдвиги в этнической принадлежности и образе жизни.

Будучи в целом явлением, отягощающим отношения между различными социальными группами и их представителями, этноцентризм при этом способствует сохранению их самобытности, закреплению их особенностей. Вне этого явления процесс ассимиляции шел бы гораздо быстрее. К тому же этноцентризм является мощным стимулом внутригрупповой консолидации.

Вместе с тем этноцентризм может принимать такие деструктивные формы, как ксенофобия (страх и неприязнь к чужим обычаям, нравам), шовинизм (признание превосходства своей культуры, народа над другими культурами и народами). Подобные формы этноцентризма порождают целый ряд проблем, которые могут принести вред самому народу, его интересам.

Альтернативой выступают ксеноцентризм и культурный релятивизм. Ксеноцентризм – представления, будто бы образ жизни другой группы людей лучше или более привлекательный, чем своей группы. К сожалению, эти тенденции всё больше проявляются в современном «обществе расширяющихся различий».

Согласно культурному релятивизму, схемы поведения, обнаруживаемые в различных культурах, имеют одинаковую ценность, и одна культура ничем не лучше другой. Особенность такого подхода (прежде всего в рамках науки) в том, что он рассматривает все культурные разновидности, поведение людей иных культур без предубеждения, отталкиваясь от их собственной ценности, равной ценностям других культур, а не опираясь на культуру наблюдателя, которая принимается им за точку отсчёта как стандарт правильного. Культурный релятивизм стремится к **пониманию** других культур, вместо того чтобы оценивать их как «странные». Формы культурного релятивизма варьируют от более мягких к более строгим, но его сторонники единодушны в том, что различные нормы и ценности формируются в определённых социальных контекстах. И именно то, как эти нормы складывались, что влияло на эти процессы, должно быть проанализировано для понимания тех или иных специфических культурных проявлений.

На основании этих социально-психологических факторов формируется взаимодействие культур. **Процесс взаимовлияния культур (обмен культурными особенностями), восприятия одним народом полностью или частично культуры другого народа называется аккультурацией.**

В процессе аккультурации человек вынужден одновременно решать две проблемы – сохранение своей культурной идентичности и включение в чужую культуру. **Комбинация возможных вариантов решения этих проблем даёт основные стратегии аккультурации:**

- **ассимиляция** – вариант аккультурации, при котором человек полностью принимает ценности и нормы иной культуры, отказываясь при этом от своих норм и ценностей;

- **сепарация** – отрицание чужой культуры при сохранении идентификации со своей культурой. В этом случае представители недоминантной группы предпочитают большую или меньшую степень изоляции от доминантной культуры. **Стратегия изоляции, на которой настаивают представители господствующей культуры, называется сегрегацией;**

- **маргинализация** – вариант аккультурации, проявляющийся в потере идентичности с собственной культурой и отсутствии идентификации с культурой большинства. Эта ситуация возникает из-за невозможности поддерживать собственную идентичность (обычно в силу каких-то внешних причин) и отсутствия интереса к получению новой идентичности (возможно, из-за дискриминации или сегрегации со стороны этой культуры);

- **интеграция** – идентификация как со старой культурой, так и с новой.

Еще недавно учёные называли лучшей стратегией аккультурации полную ассимиляцию с доминирующей культурой. Сегодня целью аккультурации считается достижение интеграции культур, результатом которой является бикультурная или мультикультурная личность. Это возможно, если взаимодействующие группы большинства и меньшинства добровольно выбирают эту стратегию: интегрирующаяся группа готова принять установки и ценности новой для себя культуры, а доминантная группа готова принять этих

людей, уважая их права, ценности, адаптируя социальные институты к их потребностям. При этом интеграции соответствуют позитивная этническая идентичность и этническая толерантность, ассимиляции – негативная этническая идентичность и этническая толерантность, сепарации – позитивная этническая идентичность и интолерантность, маргинализации – негативная этническая идентичность и интолерантность.

5. В настоящее время в каждом из государств, возникших на постсоветском пространстве, формируется собственная, во многом своеобразная модель социально-экономического развития.

Собственную модель развития избрала и Беларусь. Социально-экономическое развитие белорусского государства – это, прежде всего, экономика с развитым предпринимательством и рыночной инфраструктурой, действенным государственным регулированием. Одним из приоритетов социальной политики Республики Беларусь является социальная стабильность. Проблема стабильности сейчас имеет не только научное, теоретическое значение.

С социологической точки зрения социальная стабильность – не синоним неизменности, неподвижности социальных систем и отношений. В обществе такая неподвижность является, как правило, не признаком стабильности, а признаком застоя, рано или поздно ведёт к неустойчивости, социальной напряжённости, в итоге к нестабильности.

В социологическом смысле социальная стабильность – это такая устойчивость социальных структур, процессов и отношений, которая при всех их изменениях сохраняет их качественную определённую и целостность как таковых. В реальной социальной жизни практически не бывает абсолютной стабильности. В любом обществе всегда имеют место нарушения равновесия внутри социальных систем и между ними, проявления реальной или потенциальной нестабильности.

Нестабильность в развивающихся обществах в той или иной форме существует практически всегда. Нестабильность углубляется и расширяется, если правящие группы не принимают мер по её контролю или если эти меры недостаточны и неадекватны. В таком случае нестабильность не только возрастает, но перерастает в кризисную ситуацию, кризис.

Можно зафиксировать три стадии в этом процессе. Первая – это деформация отдельных структур, отдельных функций или процессов внутри социальной системы, а также отдельные нарушения межсистемных связей. На уровне всего общества как социетальной системы это главным образом деформации отдельных социальных институтов.

Вторая – общая нестабильность социальной системы как таковой, когда существенно нарушается её целостность. Это стадия общего кризиса социальной системы или, если речь идёт о системном кризисе всего общества. На этой стадии ещё возможно восстановление, возрождение системы в

прежнем качестве, хотя для этого требуются значительно большие усилия, чем на предыдущей стадии.

При изучении подобных ситуаций принципиально важное значение имеет подход, предложенный учёными Института социально-политических исследований РАН, заключающийся в определении **предельно критических, пороговых показателей системного кризиса общества**, означающих опасность возникновения необратимых процессов распада. Эти показатели сгруппированы в семи важнейших сферах жизнедеятельности конкретного общества: экономические отношения, социальная сфера, демографическая ситуация, экологическая ситуация, девиантное поведение, политические отношения, обороноспособность. Так, социальная сфера содержит четыре показателя:

- соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан. Предельно критическое значение в мировой практике выражается числом 10/1;
- доля населения, живущего за чертой бедности. Предельно критическое значение в мировой практике – 10%;
- соотношение минимальной и средней заработной платы. Предельно критическое значение в мировой практике – 1/3;
- уровень безработицы. Предельно критическое мировое значение 8–10%.

Наконец, **третья стадия нестабильности** – это катастрофа, т. е. разрушение данной социальной системы как таковой, конец её существования. Возврат к прежнему состоянию уже невозможен, и разрушительные антисистемные социальные изменения приобретают необратимый характер. История знает лишь **два выхода** из таких социальных катастроф: 1) распад, умирание данной социальной системы (общества), цивилизации и культуры (гибель древнеегипетской, греко-римской, византийской и других цивилизаций); 2) переход в принципиально новое социальное качество, формирование качественно новой социальной системы (трансформация феодальных или полуфеодальных социальных систем и институтов в Японии, Малайзии и других странах в капиталистические). Последнее возможно лишь при определённых объективных и субъективных условиях, политической воле правящих групп, огромных усилиях значительных масс людей.

В 1990-х гг. на путь трансформации вступила большая группа стран из бывшего социалистического лагеря, а также бывших республик СССР. К данной группе относится и наша страна Беларусь. Применительно к условиям Беларуси основное содержание трансформационного периода сводится к переходу от административной к рыночной экономике.

Белорусский вариант формирования рыночной экономики имеет свои особенности, что позволяет говорить о *белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики*. Сам термин «белорусская модель экономики» появился сравнительно недавно – накануне президентских выборов 2001 г.

Основными задачами трансформационного периода являются:

1) преодоление кризисных явлений и обеспечение стабилизации социально-экономической среды;

2) либерализация национальной экономики и формирование новой экономической системы;

3) обеспечение устойчивого и долговременного экономического роста.

Реформы в Беларуси, как и в других странах с переходной экономикой, имеют целью повышение благосостояния народа на базе замены административно-командной системы управления рыночными механизмами. Переход к новому экономическому порядку в нашей стране осуществляется на основе взвешенного подхода, ориентированного на стабильность социально-экономических условий. Отказавшись от варианта шоковой терапии, Республика Беларусь проводит эволюционное реформирование экономики.

Основной целью устойчивого развития Республики Беларусь является динамичное повышение уровня благосостояния народа на основе сбалансированного расширенного воспроизводства экономической и социальной сфер с учётом сохранения окружающей среды для нынешних и будущих поколений.