Изменения в реальной жизни и мировоззрении людей в эпоху средневековья приводят к формированию новых представлений о культуре.

Средневековье отрицало языческое отношение к миру, но, тем не менее, сохранило многие достижения античной культуры. При этом политеизму (многобожию) античности противопоставлялся монотеизм (единобожие).

В средние века формируется теологическая концепция культуры, согласно которой Бог выступает центром мироздания, его активным, творческим началом, источником и причиной всего существующего (греч. theos – бог).

Важное место в теологической концепции занимает идея провиденциализма (лат. providentia – провидение). Провиденциализм – это такое понимание мира, согласно которому ход мировой истории и жизни человека определяется божественным провидением.

Таким образом, в христианской идеологии место человека занимает бог - творец, а место понятия «культура» занимает понятие «культ». В данном понятии также имеется значение возделывания и усовершенствования. Однако основной акцент здесь переносится на заботу, поклонение и почитание. При этом имеется в виду почитание высшей, сверхъестественной силы, которая распоряжается судьбами мира и человека.

Согласно христианской концепции смысл жизни человека заключается в том, чтобы подготовиться к подлинной жизни, посмертной, потусторонней. Поэтому повседневная, земная, реальная жизнь утрачивает свою самоценность. Основной акцент делается на загробную жизнь, загробное воздаяние. Спасение даруется не всем, а только тем, кто живет по евангельским заповедям. Таким образом, в христианстве ужесточаются требования к нравственной жизни человека. Основные христианские ценности – вера, надежда, любовь.

Здесь следует сказать об отличии христианского понимания культуры от античного. В античности культура понималась как разумное, рациональное начало. Считалось, что именно разум способен принести в жизнь человека и общества гармонию и порядок. Чувства уходят на второй план, они контролируются разумом. В средневековую эпоху в основание культуры было положено иррациональное (нерациональное, сверхразумное) начало – вера. Вера ставится выше разума. Разум служит вере, углубляет и проясняет ее. Поэтому все виды духовной культуры - философия, наука, право, мораль, искусство - служат религии, подчиняются ей.

Если в основе античной культуры лежало признание универсального космического закона, обеспечивавшего стабильность мирового порядка, то средневековье потеряло эту уверенность и целиком обратилось к Богу. Смысл мира заключается только в Боге, а сам мир видится огромным хранилищем символов. В Средние века впервые появилось представление о предметах и явлениях мира как о текстах, развившееся в XX в. до символических теорий культуры.

В христианстве формируется иное понимание человека по сравнению с античным. Античный идеал – это гармония духа и тела, физического и духовного. Христианский идеал – это победа духа над телом, аскетизм (подавление земных желаний, чувственных наслаждений).

Наряду с теологическими в средние века существовали и светские представления о культуре и культурном человеке (учтивость, рыцарские отношения). Они фиксировали человеческие способности и ценностные установки, необходимые для военной службы, общения в среде феодалов. В противовес аскетизму, который отстаивала церковь, в рыцарской культуре воспевались земные радости и ценности, такие, как любовь, красота, служение прекрасной даме.

Особый культурный пласт в эпоху средневековья представляла языческая народная культура. Она противостояла официальной культуре и вырабатывала свой взгляд на мир, отражавший тесную связь человека с природой. Смеховая народная культура, народные праздники и карнавалы наряду с рыцарской культурой представляли светское, мирское начало в культуре средневековья.

В средневековье происходит отказ от циклического представления о времени, основанного на идее вечности. Крупнейший средневековый мыслитель Августин Блаженный ввел понятие «стрелы времени», движения истории от начала к концу. Считалось, что история и культура имеют смысл, данный им Богом и доступный человеческому пониманию. По мнению Августина, развитие культуры – это постепенный путь к царству Божьему через внутреннее откровение Бога в человеке.

Кроме того, в Средневековье появляется понятие исторического прогресса, усложнения культуры, ее развития от низших форм к высшим. Критерием прогресса становится соответствие культуры высшим моральным ценностям. Также как и в обществе, в культуре существовала иерархия ценностей. Разные культуры ценились по-разному. На первом месте была религиозная, церковная культура. Придворная, рыцарская культура признавалась необходимой, но менее ценной. Языческая народная культура рассматривалась как греховная, низменная. Другими словами, в средневековье религиозная культура подчиняла себе все виды светской культуры. Более того, культура любого народа также оценивалась с точки зрения соответствия ее христианским моральным ценностям, которые считались универсальными, что привело к рождению европоцентризма (идея исключительности, превосходства европейской культуры над другими).