

УДК 008.001

КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ РЕЛИГИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Каминская Е.А.

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Челябинск, Россия (454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а), e-mail: kaminskayae@mail.ru

В статье кратко освещаются вопросы, связанные с проблемами понимания культурных смыслов, их содержания, форм бытования. Раскрываются культурные смыслы религии, которая рассматривается как одна из систем культуры. В этом случае религия дается в качестве феномена, имеющего статус одного из важнейших способов осмысления социальной действительности, нахождения равновесия и гармонии в человеческой жизни. Показана историко-генетическая взаимосвязь культурных систем религии и фольклора. Описывается сходство и различия между культурными смыслами религии и традиционного фольклора. Последний представлен как универсальный феномен, связующий в собственных «профанных» текстах сферы возвышенных, сакральных смыслов и миры повседневного, земного культурного опыта.

Ключевые слова: традиционный фольклор, культурные смыслы, сакральные смыслы, профанные смыслы, религия.

CULTURAL MEANINGS OF RELIGION AND THEIR REFLECTION IN THE TRADITIONAL FOLKLORE

Kaminskaya E.A.

Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts, Chelyabinsk, Russia (454091, Chelyabinsk, street Ordzhonikidze, 36-a), e-mail: kaminskayae@mail.ru

The article tells themes, which relate to problems of understanding cultural meanings, their content, forms. Cultural meanings of religion are described here. Religion is regarded as one of the systems of culture. In this case, it shows as a phenomenon, which have the status of one of the most important ways of thinking about social reality, finding balance and harmony in human life. The historical-genetic relationship of cultural systems of religion and folklore, the similarities and differences between the cultural meanings of religion and traditional folklore are represented here. This folklor is presented as a universal phenomenon, which spans the private "profane" texts of the sphere of sublime, the sacred meanings and the worlds of everyday cultural experience.

Keywords: traditional folklore, cultural meanings, sacred meanings, profane meanings, religion.

Современная наука в последние десятилетия демонстрирует устойчивый интерес к категории культурного смысла. Подтверждением этому можно считать выход в свет публикаций монографий, научных статей, авторефератов диссертаций, в той или иной степени освещающих вопросы культурных смыслов [5; 7; 8 и др.]. Более того, категория «смысла» затрагивалась и на круглом столе «Основы государственной культурной политики: проблемы теории и практики» (27 июня 2014 года, Министерство культуры РФ), на котором первый зам. министра культуры РФ В. В. Аристархов сказал: «Так сложилось, что наше министерство, наверное, единственное, которое работает не просто с какими-то явлениями, событиями. Оно работает со смыслами, как принято сейчас говорить. Причем эти смыслы совершенно не проработаны. Они далеки от того, чтобы у них был общий консенсус...» [9]. В связи с этим актуальность рассмотрения вопросов, связанных с культурными смыслами, является несомненной.

Под культурными смыслами мы будем понимать идеациональные конструкты, связанные с культурными объектами (денотатами) как со знаками, т. е. являющиеся их информационным, эмоциональным, экспрессивным содержанием [10]. Информационное содержание, как правило, близко к определению понятия, включающему только дифференцирующие признаки. В связи с этим культурный смысл справедливо определяют как «выработанную историческим опытом информацию, через и средствами которой определённое сообщество людей, создающих свой способ бытия, образ жизни, культуру, постигает и понимает окружающий мир и своё предназначение в нём» [4]. Близко к информационному содержанию находится интерпретирующее понимание, охватывающее сведения общего порядка, частные представления, оценочные суждения. Последние, в свою очередь, могут носить эмоционально-смысловую окраску.

Эмоциональное содержание включает в себя совокупность эмоций, чувств, переживаний, настроений, которые ощущает и транслирует человек или группа людей (общность, общество и пр.) в процессе реконструирования смыслов. Смысл объясняет, интерпретирует, оправдывает или осуждает эмоции. Поэтому важный компонент смысла – это экспрессивное, широко-аспектное содержание эмоций в явлении, выражающее его субъективное восприятие.

По мнению исследователей, основными формами бытования смысла следует признать миф, ритуал и символ. Миф в данном случае будет являться способом конструирования мира по типу метафоры, т.е. сопоставления явлений на основе их схожего признака и построения образного повествования о явлениях реальности. Именно образная структура мифа способствует восприятию его смыслового содержания. Ритуал служит механизмом сохранения существенной информации для данной культуры, которая закрепляется с помощью второй знаково-символической реальности и выражается в системе условных, но понятных и значимых в смысловом наполнении действий. Символ, как и миф, предоставляет смыслу возможность, с одной стороны, наиболее полно выразить его глубинные слои, а с другой, проявлять его многоплановость, представая при этом в определенных контекстах своеобразным смысловым «сгустком», пересечением разных смысловых аспектов и оттенков. Структура ритуала и символа позволяет смыслам сохраняться и возрождаться в новых социально-исторических условиях.

Каждая из форм культуры несет в себе определенную смысловую нагрузку, обладая комплексом смыслов. Остановимся кратко на описании культурных смыслов религии, в которой все три начала – мифологическое, ритуальное и символическое представлены достаточно ярко.

При рассмотрении культуры как смысловой системы мы неизбежно приходим к выводу, что религия, как и другие культурные феномены, является структурным компонентом этой системы. В данном контексте она будет представлять систему сакральных смыслов, основанную на глубокой вере в Бога и поддерживающую духовную дисциплину отдельного человека и общества. Изначально религиозные смыслы появляются после мифологического имманентного слияния человека с природой и коллективом, контролировавшегося через систему табу и программировавшего его поведение на бессознательном уровне. В условиях относительной автономности от коллектива человеку требуется большой самоконтроль, приведший к возникновению первых нравственных установок, получающих развитие и усложнение в религиозных смыслах.

Если рассматривать религию с точки зрения первичной основы культуры и создания ценностей (философия М. Вебера), то в этом случае она будет выступать как один из важнейших способов осмысления социального действия, задания ему определенных целей и значений. Религия может выступать «лакмусовой бумажкой», определяющей события и поступки человека либо как смылосущие («смысложизненные»), либо как бессмысленные. Концентрируя сакральные смыслы, религия дает представление о картине мира, переходящее в «миросознание». «Религия – прежде всего основа целостности, стабильности общества, «порядка» и тем самым – консервативная основа, направленная не на изменение, а на сохранение существующего, в чем заключается ее «охранительная функция» [2]. Рассматривая религию в социальном контексте, мы приходим к заключению, что она обладает комплексом культурных смыслов, не лежащим на поверхности, а требующим понимания, «разгадки» на основе трактовки определенных знаков, систем значений и т. д. В религии, так же, как и в мифологии, они заключены в символическую форму, реализуемую через культ и верования, отражающие мировоззрение и этос народа (социальной группы). Но, в отличие от мифов, в религии не смешиваются сакральное и профанное, существующие как два противоположных мира. «Именно эта способность религиозных символов формировать значение и чувство на относительно высоком уровне обобщения, выходящего за пределы конкретных контекстов опыта, придает им такое могущество в человеческой жизни, как личной, так и общественной» [1].

Религия выражает потребность человека в породнении с окружающим миром, в ощущении сопричастности к основам бытия. Человек ищет основания бытия и основы для породнения с миром в надличностном (сверхличностном). Если мифологические герои являлись олицетворением природных сил, то Боги развитых религий принадлежат сфере потустороннего (трансцендентного). Божественное, являющееся не природным (естественным), но сверхъестественным, абсолютным, освобождало человека от

мифологического единства с природой и внутренней подчиненности стихийным силам. Таким образом, значение религии в культуре можно определить как раскрытие и утверждение смысла человеческой жизни в соотнесении со смыслом Абсолюта, смыслом Сущего. «Суть религии определяет нечто, что выходит за пределы культуры и противостоит ей – не в смысле «природы», а в смысле «сверхкультуры» как некоего генератора культурных смыслов, который не редуцируется к самим этим смыслам и по отношению к ним всегда остается «иным», некой внешней реальностью» [6]. Культурный смысл религии, таким образом, будет заключаться в восстановлении единства, гармонии, равновесия с окружающим миром с помощью чувственно-мыслительных конструкций. Такое равновесие постоянно нарушается из-за активной преобразовательной деятельности человека по отношению к естественному природному миру. Возникающая природно-культурная двойственность самого человека требует разрешения, нахождения равновесия и гармонии. Одним из культурных феноменов, позволяющим дать такое равновесие, и является религия. Она придает смысл человеческой жизни, наполняя ее важнейшими компонентами значений. Тем самым, жизнь человечества стабилизируется, интегрируется и легитимизируется.

Религия как система включает в себя идеально преобразованную действительность и в этом смысле выполняет мировоззренческую функцию в культуре и обществе. Целью и содержанием религии в данном случае будет преобразование мира, его мировосприятие → мироощущение → миропереживание → миропредставление → миропонимание, в результате чего формируется определенная картина мира. Для нее характерно трансцендентное мировосприятие; мироощущение, основанное на вере и позволяющее создать символическую картину мира с превосходством Бога над человеком; миропереживание как переживание божественного; представление о разделении мира на светский (бытийственный) и сакральный; понимание мира как воплощения духовной идеи. В соответствии с такой картиной мира создаются определенные ценностная и нормативная системы, поддерживаемые вероучением, задающим «жизненные сценарии», согласно или вопреки которым человек осуществлял свою жизнедеятельность.

Кроме того, религия существует и как социальный институт – церковь. Она имеет смысл, прежде всего, в качестве посредника во взаимоотношениях человека со сверхъестественным началом, выступающим в качестве «оси» данной системы. В этом случае культурный смысл религии как социального института будет заключаться в придании стабильности и устойчивости процессам жизнедеятельности людей, регулировании их потребностей.

Следовательно, можно сказать, что смысловой стержень религии составляет идея единства человека с окружающим миром за счет доминирования высшего сакрального

начала. Тем самым подчеркивается смысл религии как катарсической компенсации, уравнивающей жизненные коллизии через комплекс религиозных переживаний.

Этот доминантный смысл религии, конечно же, нашел свое отражение в традиционном фольклоре. Очень часто в научной и популярной литературе, а также в обыденном сознании, принято противопоставлять религиозную и народную культуру. Ярким выразителем последней выступает традиционный фольклор. Мы же представляем его как систему, органично взаимодействующую со всеми явлениями культуры (в том числе и с религией), способную адаптироваться и актуализироваться в различные культурно-исторические эпохи. Традиционный фольклор послужил медиантой между двумя историческими эпохами – языческой и христианской. Их смена сопровождалась ситуацией смыслового, ценностного, образного, символического плюрализма и обусловила, на наш взгляд, следующие формы обращения человека к смыслу, заложенному в тех или иных произведениях культуры: поиск существующего смысла, конструирование смысла и отказ от установленного смысла. В традиционном фольклоре в своеобразном ракурсе присутствовали все три формы: и сохранение сакрально-магических смыслов в обрядовых жанрах, и их переосмысление (а не отказ), и возникновение (конструирование) новых смыслов, с акцентом на образно-символические формы, профанные ценности и пр. В традиционном фольклоре воплощается слияние языческих и христианских элементов культуры, их конгломерат, что естественным образом привело к слиянию языческих и христианских культурных смыслов, их переработке и новому развитию. Важнейший принцип, заложенный в традиционном фольклоре – принцип соединения «своего» и «чужого», в данном случае проявившийся на уровне объединения «старого» и «нового» (языческого и христианского, сакрального и профанного), оказался жизнеспособным в разные исторические эпохи. Это привело к возникновению, функционированию и развитию богатой глубинной культурной системы.

Одним из важнейших оснований этого служит само расположение фольклора в культурном пространстве. Дело в том, что он медиален по отношению как к смыслам религиозных систем с доминированием в них, как уже говорилось, сакрального начала, так и к смыслам сугубо земной, прагматической деятельности утилитарно-практического характера. Смысловые поля религии и традиционного фольклора, конечно же, имеют много общего, что обусловлено их долгим сосуществованием в культурном пространстве. И в то же время они различны. Именно органичной связью с бытом, с утилитарно-прагматической жизнедеятельностью человека и человечества отличается традиционный фольклор от религии. Единство эстетического и утилитарного – его органическое свойство. Религия и быт сосуществуют в культурном пространстве как отдельные его элементы. Несмотря на то, что

религия присутствует в быту (утренние и вечерние молитвы, молитвы перед и после принятия пищи, постные дни и пр.), в то же время говорить о полном подчинении бытовой жизни религиозным обрядам, установкам нельзя. Традиционный фольклор, наоборот, органично вписан в утилитарно-прагматическую жизнедеятельность социума, обуславливая ее и, одновременно, подчиняясь ее закономерностям. Конечно же, традиционный фольклор впитывает, адаптирует религиозные смыслы, так же, как и религия включает в свою культовую структуру смыслы фольклора. Тем самым традиционный фольклор выступает как поле для сосуществования смыслов религиозных и обыденно-повседневных, он их впитывает, позволяет сосуществовать, синтезирует в своеобразных сочетаниях и т.д. Более того, он способен «высокие», сакральные религиозные смыслы «напряженных» культурных состояний (любовь, смерть, долг и т. д.) перевоплощать в собственных смыслонасыщенных текстах, не теряющих возвышенности и силы переживаний, но передающих именно земное, «простонародное» их звучание. В этом смысле традиционный фольклор универсален. Его множественные смыслы можно считать результатом синтеза верований, религиозных представлений, насущных «земных» мироощущений человека и обыденной утилитарно-прагматической жизнедеятельности социума.

Список литературы

1. Белла Р.Н. Социология религии // Американская социология. Проблемы, перспективы, методы / под ред. Т. Парсонса; сокр. пер. с англ. В. В. Воронина и Е. В. Зиньковского; ред. и вступит. ст. д-ра филос. наук Г. В. Осипова. – Москва: Прогресс, 1972. – С. 265-281. – С. 268.
2. Гараджа В.И. Социология религии: учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с. – С. 151.
3. Каминская Е.А. Христианство и язычество: аспекты культурного диалога в фольклоре // Православное наследие в культуре России: история, актуальность диалога : материалы Всеросс. науч.-прак. конф. Одиннадцатый Славянский науч. собор «Урал. Православие. Культура» / сост. И. Н. Морозова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 456 с. – С. 401-406.
4. Культура: справочник – словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.artap.ru/cult/smsl.htm> (дата обращения 28.05.2012).
5. Леонтьев Д.А. Психология смысла: дис. ... д-ра психол. наук. – М., 1999. – 535 с.
6. Общество, культура, религия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://saryabat.narod.ru/worldnews/news5.html> (дата обращения 4.09.2013).

7. Пермиловская А.Б. Культурные смыслы народной архитектуры Русского Севера: автореф. дисс. ... д-ра культурологии. – Ярославль, 2011. – 52 с.: ил.
8. Сергеев Д.В. Онтология смысла: культурологический аспект: дисс. ... канд. культурологии. – Чита, 2004. – 154 с.
9. Стенограмма круглого стола «Основы государственной культурной политики: проблемы теории и практики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iph.ras.ru/27_06_2014.htm (дата обращения 16.08.2014).
10. Шейкин А.Г. Смыслы культурные // Культурология XX век энциклопедия / гл. ред. С.Я. Левит [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/472.htm> (дата обращения 21.08.2012).

Рецензенты:

Зубанова Л.Б., доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой культурологии и социологии ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств», г. Челябинск;

Фатыхов С.Г., доктор культурологии, доцент кафедры культурологии и социологии ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств», г. Челябинск.