

Ю.Е. Балагушкин

DOI: 10.7256/1999-2793.2014.10.10627

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕХ МЕТАКУЛЬТУР

Само название рассматриваемой статьи Э. Тирьякяна в определённой мере противоречиво, поскольку метакультуры получили у него религиозно-гнозиско-обозначения (христианская, гностическая, хтоническая), а не собственно культурологические, как требует того сам предмет исследования. Объясняя это отсутствием адекватной рассматриваемой проблеме культурологической терминологии и не желая вводить новую, Тирьякян уходит от вопроса, почему у него все метакультуры имеют религиозное содержание и разве можно игнорировать факт существования светской метакультуры в её естественнонаучных и общественно-исторических проявлениях.

Разгадка этого парадокса кроется в том числе в учении Дюркгейма об определяющей роли религии в общественно-историческом процессе, оказавшем определяющее влияние на Тирьякяна. Дюркгейм полагал, что религия играет роль «матрицы, из которой произрастают основные семена цивилизации... Самые разные техники и практики – как те, что имеют дело с духовной жизнью (например, законодательством, нравственностью или с искусством), так и те, что применяются в материальной жизни (индустриальном производстве), все они прямо или косвенно происходят из религии»²⁶.

Логика подобных рассуждений приводит к противоречию: из тезиса о «происхождении из религии» всего общественного организма следует вывод о неразделенности того и другого на последующих стадиях его развития. «В конечном счете, судьба религии и судьба общества неразрывно взаимосвязаны»²⁷, - резюмирует Тирьякян рассуждения Дюркгейма и склоняется к традиционной богословской и религиозно-философской трактовке «тотальной» роли и значения религии в обществе, что не оставляет места для существования

нерелигиозного сознания и светской культуры. Под метакультурой он понимает «набор верований и символов, порожденных в отдаленном прошлом и возобновленных последующими поколениями людей». При этом игнорируется наличие и большое общечеловеческое значение научно-рационалистической культуры, по-видимому, из-за отождествления её со сциентизмом и недооценкой её собственного аксиологического потенциала, который приписывается исключительно религиозной культуре.

В самом деле, если не пренебрегать общеизвестными фактами – широкой секуляризации большинства сфер общественной жизни, то вполне правомерно признать существование еще одной метакультуры общества модерна – светской. В таком случае можно говорить не о трёх, а о четырёх метакультурах, причём различающихся попарно по своим ориентациям: земную ориентацию имеют хтоническая и светская (естественнонаучная) метакультуры, запредельную (небесную, ураническую) – христианская и гностическая.

Ещё одна проблема концепции Тирьякяна состоит в том, что он не настаивает на терминологической точности в названии трёх метакультур, и в результате область религиозных верований, соотносимых с той или иной метакультурой, оказывается очень расплывчатой, а порой и вовсе не подпадает под данное ей наименование.

Если говорить о «христианской метакультуре» Тирьякяна, то последнее следует отнести как, например, к народным верованиям в «земного Христа», так и к неохристианству («Ассоциация за объединение мирового христианства» Муна), неоиндуизму (движение «Евреи за Христа»), и даже к псевдохристианским новациям в рамках синкретических необуддистских учений (так, лидер движения «АУМ Синрикё» Сёко Асахара провозгласил себя «подлинным Христом»).

Весьма условным у Тирьякяна является также и понятие «гностическая культура». Последней даётся расширительная трактовка, поскольку

²⁶ Edward A. Tiryakian. Sociologism and Existentialism. Two Perspectives on The Individual and Society. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall, Inc. 1962. P. 42.

²⁷ Ibid.

она охватывает ряд направлений в религиозной культуре, существенно отличающихся от того, что принято называть в исторических исследованиях гнозисом и гностицизмом. К таким направлениям относятся манихейство и герметизм, определявшие в прошлом идеологию многочисленных ересей и антицерковных движений, в современную эпоху – оккультные ориентации германского фашизма²⁸. Неогерметики явились составной частью известного движения «Нью-Эйдж», которое Тирьякян, тем не менее, целиком относит к хтонической культуре.

В теории трех метакультур Тирьякяна явно обнаруживается философско-антропологический подтекст, вытекающий из его социально-культурологических построений. В логической последовательности его можно реконструировать в виде ряда следующих положений.

Человек является элементом социокультурной структуры и агентом процесса ее изменения и развития. Такова специфика его двойственной природы, где исходная естественная составляющая сопрягается с доминирующей социальной составляющей, которая в свою очередь определяемой во многом культурой в её трёх «метатипологических» разновидностях.

В процессе развития человека основополагающее значение имеют два феномена социальной антропологии: *культурализация* и *идентификация*.

Культурализация – это освоение смыслового содержания, установок, устремлений и ценностных ориентаций определенной культуры. Она и сопряжённая с ней социализация составляют два основных плана вторичной, социально-исторической природы человека, но одновременно оказывают существенное влияние на первичную, естественную природу человека и тем самым формируют личность. В силу этого под влиянием социокультурной среды видоизменяются в той или иной степени проявления человеческой телесности. Так, в архаических культурах одной из важнейших была культурно-информационная функция человеческого тела, прежде всего посредством нанесения на кожу определённых рисунков и орнаментов. Тирьякян прослеживает возрождение этой тенденции в современную эпоху. Опираясь на антропологические исследования, он отмечает распространение в западном обществе нового

значения тела как области выражения идентичности. Пирсинг, тату и подобные им новомодные «украшения» тела практикуются как своего рода хтоническое самоопределение и самоутверждение, бросающее вызов господствующей христианской индустриальной цивилизации.

Социокультурная составляющая играет доминирующую роль в человеческом существовании и оказывает определяющее влияние на саму телесность человека и связанную с ней активность (сексуальность, продолжение рода, питание, труд).

Идентификация – приобщение человека к определённому культурному сообществу и осознание им себя в качестве его представителя, самоутверждение себя в этом качестве, в частности, посредством противопоставления уже усвоенной культурной матрицы другой, чуждой, воспринимаемой обычно в качестве враждебной и угрожающей культурной идентичности данного человека.

При этом следует отметить, что если культурализация означает процесс формирования и развития личности, то идентификация является результатом этого процесса в качестве реализации бытия человека в рамках определенной социокультурной матрицы. Тирьякян приводит пример, когда первые поселенцы в США обрели в религиозном объединении отчётливую коллективную идентичность, которая в Европе была в значительной степени утрачена.

Тирьякян также касается проблемы человеческой идентичности, которая, как отмечает П.С. Гуревич, в настоящее время становится одним из базовых понятий философской антропологии²⁹. Индивид идентифицирует себя с определённой метакультурой и в то же время включён в противоречивые связи различных метакультур между собой. В качестве примера Тирьякян приводит сантерию (синкретический религиозный культ с доминирующими политеистическими представлениями), которая сыграла важную роль в восстановлении коллективной идентичности афро-кубинцев и стала влиятельной оппозицией господствующей христианской традиции.

Тесное взаимодействие трёх метакультур подчас ведет к их проникновению до некоторой степени друг в друга, так что в подобных случаях человек подвергается влиянию сразу нескольких

²⁸ См.: Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. Киев: София, 1994. 480 с.

²⁹ Гуревич П.С. Проблема идентичности человека в философской антропологии // Вопросы социальной теории: научный альманах. М., 2010. Том IV. С. 87.

метакультур. В этой связи возникает современный остро обсуждаемый феномен мультикультурализма.

Разные метакультуры налагают на человека разные формы религиозного нормативно-ценностного регулирования его жизнедеятельности, потребительских интересов и духовных устремлений. В этом вопросе Тирьякян следует положениям Дюркгейма о том, что религия служит источником норм для морального поведения индивидов, а нормативная регуляция поведения индивидов, в свою очередь, служит опорой общественной солидарности.

Тирьякян указывает на значительную роль культуры в социальной активности человека, отмечая в частности, что как христианская, так и гностическая метакультуры поддерживали сильную индивидуальную активность, несмотря на их

довольно-таки двойственное отношение к земной действительности.

В конечном счёте определяющее воздействие на культурализацию и идентификацию индивида оказывают две разновидности взаимодействия метакультур общества модерна – синкретизм, взаимное проникновение и обогащение разных метакультур, и оппозиционность маргинальных культур по отношению к доминирующей в данных исторических условиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что антропологическая проблематика проявляется у Тирьякяна в вопросах определяющего влияния культуры на природу человека и проявления его жизненной активности, в частности, в перспективах динамического взаимодействия метакультур, то борющихся, то объединяющихся друг с другом в зависимости от сложившейся исторической ситуации.

Список литературы:

1. Abu-Lughod, Janet (1989) Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350. New York: Oxford University Press.
2. Adams, Carol J. (1993) Ecofeminism and the Sacred. New York: Continuum.
3. Arrighi, Giovanni (1994) The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times. London and New York: Verso.
4. Barker, Eileen (1982) New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society. New York: Edwin Mullen Press.
5. Bellah, Robert N. (1970) Religious Evolution, pp. 20-50 in Robert N. Bellah, Beyond Belief. Essays on Religion in a Post-traditional World. New York: Harper & Row.
6. Berger, Helen A. (1995) The Routinization of Spontaneity, *Sociology of Religion* 56(1): 49-61.
7. Brandon, George (1993) Ceinture from Africa to the New World. Bloomington: Indiana University Press.
8. Brown, David Hilary (1992) Garden in the Machine: Afro-Cuban Sacred Art and Performance in Urban New Jersey and New York. Ann Arbor, MI: University Microfilms International.
9. Chadwick, Owen (1975) The Secularization of the European Mind. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
10. Chase-Dunn, Christopher and Thomas D. Hall (1993) Comparing World-systems: Concepts and Working Hypotheses, *Social Forces* 71(4): 851-86.
11. Drinnon, Richard (1968) 'Introduction' to Mother Earth Bulletin. New York: Greenwood Reprint Corporation.
12. Eisenstadt, S.N. (1992) Jewish Civilization. The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective. Albany, NY: State University of New York Press.
13. Eisenstadt, S.N. (1984) Heterodoxies and Dynamics of Civilization, *Proceedings of the American Philosophical Society* 128(2): 104-13.
14. Eisenstadt, S.N. (ed.) (1986) The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Albany, NY: State University of New York Press.
15. Finley, Nancy J. (1991) Political Activism and Feminine Spirituality, *Sociological Analysis* 52(4): 349-62.
16. Griffin, Wendy (1995) The Embodied Goddess: Feminist Witchcraft and Female Divinity, *Sociology of Religion* 56(1): 35-48.
17. Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds) (1992) The Invention of Tradition. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
18. Karenga, Maulana (1988) The African American Holiday of Kwanzaa: A Celebration of Family, Community and Culture. Los Angeles: University of Sankore Press.
19. Kirckpatrick, R. George, R. Rainey and K. Ruhi (1986) 'An Empirical Study of Wiccan Religion in Postindustrial Society', *Free Inquiry in Creative Sociology* 14: 33-8.
20. Leo, John (1995) 'The Modern Primitives', *US News and World Report*, 31 July: 16.
21. Madhubuti, Haki R. (1993) Kwanzaa: An African-American Holiday that is Progressive and Uplifting. Chicago: Third World Press.
22. Marie-Daly, Bernice (1991) Ecofeminism: Sacred Matter/Sacred Mother. Chambers-burg, PA: Anima Books.
23. McGaa, Ed (1990) Mother Earth Spirituality: Native American Paths to Healing Ourselves and Our World. San Francisco: Harper.

24. Merleau-Ponty, Maurice (1964) *Signs*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
25. Murphy, Joseph M. (1988) *Santeria: An African Religion in America*. Boston: Beacon Press.
26. Murray, Margaret A. (1967) *The Witch-cult in Western Europe*. Oxford: Clarendon Press.
27. Murray, Margaret A. (1974) *The God of the Witches*. London and New York: Oxford University Press.
28. Neitz, Mary Jo (1991) In *Goddess We Trust*, p. 353-72 in T. Robbins and D. Anthony (eds) *In Gods We Trust*. New Brunswick, NJ: Transaction Press.
29. Robertson, Roland (1992) *Globalization, Social Theory and Global Culture*. London and Newbury Park, CA: Sage.
30. Roof, Wade Clark and William McKinney (1987) *American Mainline Religion. Its Changing Shape and Future*. New Brunswick, NJ and London: Rutgers University Press.
31. Ruether, Rosemary R. (ed.) (1974) *Religion and Sexism. Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions*. New York: Simon & Schuster.
32. Ruyer, Raymond (1974) *La Gnose de Princeton: des savants a la recherche d'une religion*. Paris: Fayard.
33. Ruyer, Raymond (1977) *Les Cents Prochains Siecles: le destin historique de l'homme selon la nouvelle gnose americaine*. Paris: Fayard.
34. Sorokin, Pitirim A. (1962) *Social and Cultural Dynamics, 4 Vols*. New York: Bed-minster Press.
35. Tiryakian, Edward A. (1981) *Sexual Anomie, Social Structure, Societal Change, Social Forces* 59(4): 1025-53.
36. Tiryakian, Edward A. (1984) *L'Anomie sexuelle en France avant la Revolution, Cahiers Internationaux de Sociologie* 76:161-84.
37. Turner, Bryan (1984) *The Body and Society: Explorations in Social Theory*. Oxford and New York: Basil Blackwell.
38. Wallerstein, Immanuel (1974-1984) *The Modern World-System, 3 Vols*. New York: Academic Press.
39. Warner, R. Stephen (1993) *Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States, American Journal of Sociology* 98(5): 1044-93.
40. Weber, Max (1958a) *Religious Rejections of the World and their Directions*, in Hans Gerth and C. W. Mills (eds) *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
41. Weber, Max (1958b) *The Religion of India. The Sociology of Hinduism and Buddhism*, transl. and ed. by Hans Gerth and Don Martindale. New York: Free Press.

References (transliteration):

1. Abu-Lughod, Janet (1989) *Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350*. New York: Oxford University Press.
2. Adams, Carol J. (1993) *Ecofeminism and the Sacred*. New York: Continuum.
3. Arrighi, Giovanni (1994) *The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of our Times*. London and New York: Verso.
4. Barker, Eileen (1982) *New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society*. New York: Edwin Mullen Press.
5. Bellah, Robert N. (1970) *Religious Evolution*, pp. 20-50 in Robert N. Bellah, *Beyond Belief. Essays on Religion in a Post-traditional World*. New York: Harper & Row.
6. Berger, Helen A. (1995) *The Routinization of Spontaneity, Sociology of Religion* 56(1): 49-61.
7. Brandon, George (1993) *Ceinture from Africa to the New World*. Bloomington: Indiana University Press.
8. Brown, David Hilary (1992) *Garden in the Machine: Afro-Cuban Sacred Art and Performance in Urban New Jersey and New York*. Ann Arbor, MI: University Microfilms International.
9. Chadwick, Owen (1975) *The Secularization of the European Mind*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
10. Chase-Dunn, Christopher and Thomas D. Hall (1993) *Comparing World-systems: Concepts and Working Hypotheses, Social Forces* 71(4): 851-86.
11. Drinnon, Richard (1968) 'Introduction' to *Mother Earth Bulletin*. New York: Greenwood Reprint Corporation.
12. Eisenstadt, S.N. (1992) *Jewish Civilization. The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective*. Albany, NY: State University of New York Press.
13. Eisenstadt, S.N. (1984) *Heterodoxies and Dynamics of Civilization, Proceedings of the American Philosophical Society* 128(2): 104-13.
14. Eisenstadt, S.N. (ed.) (1986) *The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations*. Albany, NY: State University of New York Press.
15. Finley, Nancy J. (1991) *Political Activism and Feminine Spirituality, Sociological Analysis* 52(4): 349-62.
16. Griffin, Wendy (1995) *The Embodied Goddess: Feminist Witchcraft and Female Divinity, Sociology of Religion* 56(1): 35-48.
17. Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds) (1992) *The Invention of Tradition*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
18. Karenga, Maulana (1988) *The African American Holiday of Kwanzaa: A Celebration of Family, Community and Culture*. Los Angeles: University of Sankore Press.
19. Kirckpatrick, R. George, R. Rainey and K. Ruhi (1986) 'An Empirical Study of Wiccan Religion in Postindustrial Society', *Free Inquiry in Creative Sociology* 14: 33-8.
20. Leo, John (1995) 'The Modern Primitives', *US News and World Report*, 31 July: 16.

21. Madhubuti, Haki R. (1993) *Kwanzaa: An African-American Holiday that is Progressive and Uplifting*. Chicago: Third World Press.
22. Marie-Daly, Bernice (1991) *Ecofeminism: Sacred Matter/Sacred Mother*. Chambers-burg, PA: Anima Books.
23. McGaa, Ed (1990) *Mother Earth Spirituality: Native American Paths to Healing Ourselves and Our World*. San Francisco: Harper.
24. Merleau-Ponty, Maurice (1964) *Signs*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
25. Murphy, Joseph M. (1988) *Santeria: An African Religion in America*. Boston: Beacon Press.
26. Murray, Margaret A. (1967) *The Witch-cult in Western Europe*. Oxford: Clarendon Press.
27. Murray, Margaret A. (1974) *The God of the Witches*. London and New York: Oxford University Press.
28. Neitz, Mary Jo (1991) In *Goddess We Trust*, p. 353-72 in T. Robbins and D. Anthony (eds) *In Gods We Trust*. New Brunswick, NJ: Transaction Press.
29. Robertson, Roland (1992) *Globalization, Social Theory and Global Culture*. London and Newbury Park, CA: Sage.
30. Roof, Wade Clark and William McKinney (1987) *American Mainline Religion. Its Changing Shape and Future*. New Brunswick, NJ and London: Rutgers University Press.
31. Ruether, Rosemary R. (ed.) (1974) *Religion and Sexism. Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions*. New York: Simon & Schuster.
32. Ruyer, Raymond (1974) *La Gnose de Princeton: des savants a la recherche d'une religion*. Paris: Fayard.
33. Ruyer, Raymond (1977) *Les Cents Prochains Siecles: le destin historique de l'homme selon la nouvelle gnose americaine*. Paris: Fayard.
34. Sorokin, Pitirim A. (1962) *Social and Cultural Dynamics, 4 Vols*. New York: Bed-minster Press.
35. Tiryakian, Edward A. (1981) *Sexual Anomie, Social Structure, Societal Change, Social Forces* 59(4): 1025-53.
36. Tiryakian, Edward A. (1984) *L'Anomie sexuelle en France avant la Revolution, Cahiers Internationaux de Sociologie* 76:161-84.
37. Turner, Bryan (1984) *The Body and Society: Explorations in Social Theory*. Oxford and New York: Basil Blackwell.
38. Wallerstein, Immanuel (1974-1984) *The Modern World-System, 3 Vols*. New York: Academic Press.
39. Warner, R. Stephen (1993) *Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States, American Journal of Sociology* 98(5): 1044-93.
40. Weber, Max (1958a) *Religious Rejections of the World and their Directions*, in Hans Gerth and C. W. Mills (eds) *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
41. Weber, Max (1958b) *The Religion of India. The Sociology of Hinduism and Buddhism*, transl. and ed. by Hans Gerth and Don Martindale. New York: Free Press.