

Вспомним заключительную сцену из «Братьев Карамазовых», когда Ракидин, семинарист, зло радуясь, приводит Алешу к Грушеньке, надеясь увидеть позор праведника. Но позора не случилось. Напротив, Грушенька была потрясена чистой любовью-состраданием к ней Алеши. Все дурное враз исчезло у нее, когда она увидела это. «Не знаю я, – говорила она Ракидину, – не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде, обратилась она к Алеше, упав перед ним на колени, как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!». «Что я тебе такого сделал, – умиленно улыбаясь, ответил Алеша, – нагнувшись к ней и взяв ее за руки, – луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!». И, проговорив, сам заплакал»¹.

Достоевский показал со всей силой своего таланта, что живет Бог в человеке, живет в человеке добро, несмотря на всю ту «наносную грязь», которой покрывает он себя. Хотя и не ангел человек по жизни своей, но и не злобное он животное по своей сущности. Он именно образ Божий, но падший. Потому Достоевский и не произносит суда над грешником, что видит в нем искру Божию, как залог его восстания и спасения.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ФАКТОР ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Мозговая Е.И.,
кандидат философских наук
(НИУ «БелГУ»)

Кардинальные изменения, происходящие в России, вызывают необходимость обращения к общенациональным российским ценностям, что объективно востребовано потребностями развития общества, и не случайно интерес к ним с каждым годом имеет тенденцию к возрастанию. Процесс формирования ценностных установок у молодого поколения обусловлен сложившейся экономической, политической и социальной ситуацией в нашей стране, и от того, какие ценности будут доминировать, зависит ее будущее.

Анализ встречающихся точек зрения, при освещении проблемы определения общенациональных российских ценностей, показывает отсутствие единого подхода в его трактовке и, следовательно, в осмыслении его значимости. Это понятие, по мнению некоторых авторов (Г.П. Федотов, Б.А. Федулов) конкретно и исторически обосновано, по мнению других (В.А. Тишков, Е.П. Крупник), неузнаваемо перекрывается другими ценностями и понятиями по самым различным,

---

¹ Там же.

заранее заданным меркам и представлениям, в том числе, и в угоду субъективным вкусам. Существуют точки зрения от полностью отрицающих сосуществование общенациональных российских ценностей до принятия их, но в различных вариантах.

Ценности россиян могут быть представлены как энергетический потенциал созидания, и поэтому имеют все большее значение в развитии российского общества. Такой подход требует дальнейшего, более глубокого изучения как сущности самой личности, так и системы ценностей в процессе ее формирования, развития и саморазвития. Учитывая многонациональный состав нашего государства, основополагающее значение в консолидации нашего общества должно принадлежать общенациональным российским ценностям как связующему элементу российского государства и основному компоненту ценностных ориентации в структуре личности.

Основные институционализированные в нашем обществе взгляды по определению ценностных основ российского общества отражаются в следующих идеях. Во-первых, идея приоритета общечеловеческих идеалов. Основная суть этой идеи сводится к провозглашению жизни и мира, человеческой личности как самодостаточных и величайших ценностей современного человечества, права каждого народа, государства и человека самостоятельно выбирать путь своего социального и экономического развития, приоритета международного права над внутригосударственным и национальным. Во-вторых, идея государственного патриотизма в российском обществе. Данную идеологическую установку можно отнести к числу официальных идей современной российской государственности, поскольку именно она чаще декларируется в официальных документах. В-третьих, русское православие как основа духовного возрождения. Человеческая культура неотделима от духовности, в историческом развитии она связана с религией и верой, что может быть использовано в качестве одного из идеологических основ в укреплении государственности. В-четвертых, общенациональная российская идея. Национальная идея – представление в сознании этноса о своем историческом опыте, выражающееся в отношении к нему и оценке реальной действительности, она проявляется во всех сферах общественной жизни: в политике, экономике, идеологии, культуре. Национальная идея позволяет объективно отражать процессы действительности и, реализуясь, ускоряет общественный прогресс. Идея, оторванные от исторических корней этноса, какими бы благими целями они не оправдывались, приведут только к деградации и регрессу.

Общенациональные российские ценности могут быть выявлены и реализованы, с нашей точки зрения, из анализа исторически выработанной общенациональной идеи, поэтому она принята за основу в нашем исследовании. Общенациональная идея нами рассматривается как идеальное представление в сознании народа (органов власти, общественных организаций и большинства граждан) о своем историческом опыте и выражающая отношение к нему и оценке реальной действительности, а также в осознании общих для всего населения целей и путей развития. Она проявляется во всех сферах общественной жизни: политике, экономике, идеологии, культуре, в отношениях между от-

дельными людьми и национальностями.

На основе анализа и обобщения литературных источников выявлено содержание общенациональной российской идеи, которая включает российский идеал личности; общенациональные российские ценности и духовные потребности; особенности российского характера; общественные цели и пути социального развития. Российский идеал личности представляется в виде идеально-го образа, определяющего способ мышления и направление деятельности нации, объединенной вокруг общих задач и служащего примером для подражания. Он представляет собой активную силу, организующую сознание людей, объединяя их вокруг решения конкретных исторических задач. Российский идеал сочетает в себе основные духовные потребности: созидания, познания, творчества, единения и самосовершенствования, реализующие смысл жизни в служении людям и Отечеству. Идеалами личности от древности до недавнего времени были: первопроходцы – жертвенники; творцы – просветители; воины – патриоты; созидатели – производители; труженики – кормильцы.

Нами установлено, что общенациональные российские ценности включают следующие основные положения. *Духовность* – идеалы православия, веры и потребности в добре и справедливости, примат духовных потребностей над материальными потребностями. *Соборность* – идеи единения людей ради процветания своего рода и Отечества. *Государственность* – основа социальной справедливости и нравственного авторитета власти. *Державность* – независимость, могущество, достойное место в мире и ясные исторические перспективы. *Народность* – реальное равенство, дружба и подлинная свобода народов, гарантия в обеспечении достойной жизни. *Патриотизм* – верность и жертвенность в служении Родине и своему народу. *Общинность* – коллективный характер труда, гуманизм, преемственность, уважение к старшему поколению и бережное отношение к национальным традициям.

Жизненность общенациональных ценностей в работе определяется из объективного анализа исторического пути каждого народа по его достижениям и прогрессивным результатам деятельности, а ее истинность – по непротиворечию общечеловеческим ценностям. С этой целью нами проведено сравнение структуры общечеловеческих ценностей и соответствие им общенациональных российских. Общечеловеческие ценности и потребности определены анализом основных свойств метасистемы «человек-общество-природа». Эти свойства обеспечивают функции: целостности (сохранения), адаптации (приспособления) и эмергентности (развития).

При выявлении общенациональных российских ценностей нами сформулированы следующие критерии: не причинять вреда ни одной из перечисленных подсистем, не использовать в корыстных целях других людей; конечной целью деятельности должно выступать развитие и созидание. Данные критерии проявляются в отношении человека к самому себе, другим людям, своей деятельности, обществу, природе и определяется как должное понимание. Сравнение общечеловеческих и общенациональных российских ценностей приводит к выводу о принципиальном совпадении их основного содержания: духовность, честь, совесть, долг, государственность, творчество, любовь, доб-

ро, красота, истина и т.п. Опыт построения многонационального государства является межнациональным, и тем самым составляет неотъемлемую часть общечеловеческих ценностей.

Ценности являются основой ценностных ориентаций в структуре личности. Следовательно, новым качеством, определяющим личность, является система ценностей и потребностей самого высокого порядка (государства, нации и общества). Отсюда, в ценностно-ориентированном образовательном процессе цель воспитания формулируется как создание гуманистического субъекта, и в связи с этим определением встают такие задачи, как развитие гуманистических ценностных ориентаций, соответствующих российским ценностям, и формирование духовных потребностей.

Ценностные ориентации – важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного человека от незначимого, несущественного. Совокупность сложившихся ценностных ориентаций обеспечивает устойчивую направленность личности, а также преемственность определенного типа поведения и деятельности. Они действуют на уровне сознания и подсознания, определяя направленность волевых усилий, внимания, интеллекта и т. д.

Для развития общенациональных российских ценностей в основных компонентах образовательной деятельности необходима реализация определенных условий: в концептуальном – понимание формирования общенациональных российских ценностей как цели воспитания; в организационном – реализация социально-значимой и общественно-полезной деятельности и гуманизация отношений; в содержательном – выполнение комплексных мероприятий, реализующих общенациональные российские ценности; в дидактическом – внедрение интерактивного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов; в коммуникативном – обеспечение субъект – субъектного взаимодействия; в гностическом – наличие педагога-воспитателя как организатора и координатора.

Вполне очевидно, что реализация принципа патриотизма осуществима лишь в рамках практических действий конкретных людей, отдельно взятого человека, наделенного устойчивыми патриотическими качествами, что предопределено этимологическим значением самого термина «патриотизм». В переводе с греческого языка «патриот» – земляк, соотечественник, человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиг во имя интересов своей Родины, Отечества и народа. Исходя из вышеизложенного, следуя вслед за В.И. Далем, патриот – «...любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». С.И. Ожегов трактует «патриотизм» как «преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу» и называет патриотом человека, одушевленного этим высоким чувством, преданного интересам какого-нибудь дела, горячо любящего что-то. Патриот, по мысли П.А. Флоренского, – это человек, укорененный в культуре, в народе, в своем Отечестве.

Очевидно, что содержание и направленность патриотизма как явления

определяются, прежде всего, духовным и нравственным климатом социума, его историческими корнями, питающими общественную жизнь поколений, и вполне закономерно, что роль и значение патриотизма неизмеримо возрастает, когда объективные тенденции развития общества требуют повышения напряженности сил его граждан¹.

Именно такой этап общенационального испытания переживает нынешнее российское общество, нуждающееся, прежде всего, в духовном возрождении. Именно на этом этапе идея патриотизма должна быть тем стержнем, вокруг которого формируются чувства, взгляды, убеждения, позиции, стремления многих людей. Однако, отмечает ученый, эти же условия могут спровоцировать и негативные тенденции в обществе, основанные на фальсификации национальной идеи, ее использовании в качестве национальной изоляции и дальнейшей дестабилизации общественных отношений.

Современные исследователи, в частности, В.И. Руденко, утверждают, что патриотизм нового типа – гражданско-гуманистический – характерный для информационного общества, включает в себя такие понятия, как «межкультурная компетенция, гуманизм, свобода, безопасность личности, право выбора, толерантность, и предполагает наличие двух дополнительных составных элементов: конструктивно-критическое отношение к Отечеству и своему народу, способность видеть его недостатки, стремление преодолеть их, а также уважение к нравам, обычаям, верованиям иных народов и государств, стремление оценивать людей не по их этнической, религиозной, государственной принадлежности, а по их нравственным качествам. Современный патриот, как и ранее, будет отстаивать интересы своей семьи, города, государства, но только гуманистическими способами, ставя цену человеческой жизни выше решения каких-либо политических задач².

Таким образом, патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и государственного здания, идеологическую основу его жизнеспособности, одно из основных условий эффективного функционирования системы социально-культурных и государственных институтов. Формирование истинного патриотизма связано с высшим уровнем социально-духовного и нравственного развития личности.

По нашему мнению, патриотизм являет собой многофункциональный, социально-общественный, активно-деятельностный, личностно-духовный социокультурный феномен, первоосновой которого выступает личность, чьей приоритетной социально-нравственной задачей является осознание своей исторической принадлежности к Родине как высшего принципа, определяющего смысл и стратегию жизни, исполненной служению Отечеству.

В современной литературе существует тенденция, согласно которой понятия «патриотизм» и «гражданственность» трактуют как тождественные. На

---

¹ *Лутовинов В.И.* Российский патриотизм: история и современность. Режим доступа: <http://www.e-journal.ru/p/euro-st-3-17.html>.

² *Руденко В.И.* Патриотизм как ценность у молодежи в современном обществе. Режим доступа: <http://www.utmn.ru/sec/679>

наш взгляд, необходимо уточнить существенные характеристики этих понятий. Несомненно, гражданственность, чувство личной ответственности за судьбу национального государства, готовность бескорыстно служить Отечеству сродни патриотизму и как чувству, и как линии поведения. Вполне очевидно, что гражданственность, как и патриотизм, – это коллективизм, духовно обогащающий индивида, его жизнь, мотивы поведения и деятельности. И все же духовно и эмоционально патриотическое чувство богаче, шире, чем простая гражданственность. Последняя носит все же механистический характер, поскольку она продиктована заботами дня сегодняшнего, соединяя ныне живущего гражданина с существующими в настоящее время обществом и государством.

Патриотизм же по природе своей имеет более широкую временную систему координат, предполагает развитое национальное, а, следовательно, историческое самосознание. Аргументом в пользу вышесказанного может служить социокультурная ситуация советского времени: тогда в 20-30-е годы XX в. культивировалась социалистическая гражданственность, свободная от ответственности за традиции прошлого. На советский, тем более на российский патриотизм обратили внимание только во время войны с фашистской Германией, когда встал вопрос не только о выживании советской власти, но и о выживании нации в ее полном историческом, этническом и культурном измерении.

Безусловно, патриотические эмоции дифференцируются и усложняются под действием рефлексии, попыток взрослеющего человека вычленить себя как сознательную индивидуальную личность из тех общностей, частью которых он являлся с самого рождения. Это стремление ведет к активному осмыслению накопленного опыта, переживаемого момента, к осознанию своего места в обществе и проектированию желаемого. Таким образом, делаются первые шаги в направлении расовой, национально-этнической, религиозной, культурной, классовой самоидентификации.

В этой связи целесообразно сделать акцент на смысловом и содержательном объеме понятия «духовность», рассматриваемого в контексте мировоззренческих мотивов поведения личности, формирующихся на основе базовых общечеловеческих и национальных ценностей (Отечество, свобода, вера, добротолубие, нестяжательство, милосердие, соборность), как способность к созидательному процессу самосовершенствования в соответствии с традиционно сложившимися представлениями об идеалах. Именно духовная жизнь нации есть «интенсивность и характер потребления культуры, содержание обычаев, традиций, ценностных ориентаций данной этнонациональной общности».

В контексте осуществляемого анализа очевидна необходимость уточнения понятия, характеризующего внутренние духовные качества личности, которыми руководствуется человек в соответствии с внутренними установками и убеждениями. Речь идет о нравственности, в большинстве существующих трактовках воспринимаемой синонимом морали (от лат. «mor», «mores» – нрав, обычай), и трактуемой нами как идеал человечности, гуманизма; система традиций, обычаев, нравов, исторически сложившихся в обществе; общественное мнение, регулирующее поведение личности; созидательность каждой отдельной личности на понимание необходимости согласования индивидуальных и

общественных интересов. Следует отметить, что в представлении современного человека толерантно (терпимо) настроенная личность являет собой идеал, «чуждый всякого рода неприязни и озлобленности, открытый для общения и обладающий коммуникабельностью в любой среде, ибо... под терминами... понимается не что иное, как терпимость человека по отношению к представителям других взглядов, вне зависимости от расовой, этнической, социальной, культурной, религиозной составляющих жизни другого человека».

Таким образом, общенациональные российские ценности (духовность, государственность, державность, народность, патриотизм, общинность), проявляющиеся в идеальных потребностях (познания, созидания, творчества, единения, персонализации), являются неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей. Основой для них служит исторически выработанная в конкретных физико-географических и социально-исторических условиях общенациональная российская идея. Таким образом, формирование общенациональных российских ценностей студенческой молодежи следует выделять как направление в воспитании и как ценности.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Носков В.А.,
доктор философских наук
(НИУ «БелГУ»)

Смысл межкультурного диалога проясняется прежде всего в контексте соотношения понятий «культура» и «цивилизация». Согласно общепризнанной точки зрения, рассматриваемые понятия «соприкасаются» и «проникают друг в друга», что, тем не менее, требует выявления их принципиальных семантических акцентировок и спецификаций. Так, по мнению П.К. Гречко, культуру нужно связывать с самоорганизацией духа, а цивилизацию – с гражданским, общественным устройством нашей жизни. В связи с этим «цивилизация фиксирует уровень и результат прогрессивного развития общества, в то время как культура выражает механизм и процесс освоения этого уровня – результат всех его составных элементов»¹. Исходя из данной посылки, можно заключить, что наращивание цивилизационного потенциала человечества и культурная «интериоризация» этого процесса, как правило, не стыкуются, что ставит под вопрос и саму перспективу линейного, поступательного развития, то есть всего того, что олицетворяет прогресс или же каким-то образом связано с ним. Гармонический симбиоз цивилизационной и культурной составляющей мирового прогресса есть скорее идеал, нежели реальность, что, неизбежно, продуцирует проблему культурного плюрализма, закономерно перетекающую в проблему межкультурного диалога.

---

¹ Гречко П.К. Введение в обществознание. - М.: Уникум-Центр, 1996. С. 73.