

9. Госвами, А. Самосознающая Вселенная / А. Госвами. – М. 2008.

10. Фурса, Е.Я. Мироздание – мир волн, резонансов и ничего более / Е.Я. Фурса. – Минск, 2007.

11. Степин, В.С. Наука и лженаука / В.С. Степин // Наукоедение, 2000.№1.

12. Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и духовно-нравственные проблемы. – Минск, 2010.

Монина Н.П. Соборность как базовая ценность аксиосферы русской православной культуры

Формирование любой цивилизации или культуры происходит в истории как следствие попыток дать адекватный ответ на те вызовы, которые появляются. Огромнейшую роль в процессе складывания культурной общности играет религия. Именно она формирует то духовное поле, пространство, в рамках которого и происходит поиск ответа на вызовы истории. Именно она ограничивает устремления человека и направляет их в то или иное русло.

Какое культурное пространство сформировало православие? Чем это пространство отличается от пространства католического мира, мира ислама, языческого ареала?

Всем известна легенда о выборе веры князем Владимиром. Хотелось бы лишь напомнить основную причину (согласно легенде) выбора именно византийского варианта христианства: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и сказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве» [1, с. 78].

Безусловно, предание о выборе веры можно считать благочестивым вымыслом, но в приведенном отрывке отразилось то сильное впечатление, которое произвело на русских, впервые

знакомившихся с христианством, византийское богослужение. По мнению игумена Иоанна Экономцева, столь свойственное русским образно-символическое восприятие мира, их максимализм, стремление достигнуть Абсолюта одним порывом воли, нашло благоприятную почву.

Русь приняла крещение от Византии. И этот цивилизационный выбор сразу же определил и ее историческую судьбу, и ее культурный путь, и определенные ценностные доминанты. В контексте данного исследования рассмотрим ценностную матрицу русской культуры, сформированную православием.

Ядро любой культуры составляют ценности, те базовые, фундаментальные постулаты, которые и определяют сущность, характер и содержание культуры. А потому именно рефлексия, глубокая и основательная, аксиологических установок отечественной культуры приобретает сегодня важное значение.

Аксиосфера любой культуры, безусловно, складывается под воздействием нескольких факторов: географического, климатического, геополитического, религиозного. На наш взгляд, эти факторы взаимосвязаны и взаимозависимы. Изначальные ценностные представления формируются в обыденной жизни, в процессе освоения новых территорий, приспособления к определенному климату и образу жизни. Общества и цивилизации вообще складываются как стратегии адаптации в конкретных обстоятельствах. Но окончательное свое оформление получают в контексте религиозного мировоззрения. В свою очередь, религия не является чем-то обособленным, она, скорее, впитывает то, что заложили природа и география, привнося в складывающуюся ценностную картину мира нравственный, моральный, трансцендентный аспект.

Одной из базовых ценностей, формирующих аксиосферу русской культуры является, на наш взгляд, соборность. Соборность – одна из основных аксиологических доминант русской культуры, ключевая категория русской религиозной философии и социально-философской мысли, не имеющая аналогов в истории западного теоретического и культурологического мышления.

Соборное видение мира, соборное мировоззрение сложилось задолго до принятия христианства, ведь идеи коллективизма, общинности, взаимопомощи и взаимовыручки, послужившие

базисом для оформления идеи соборности в контексте религиозного мировоззрения, были актуальны еще в языческий период. В условиях «евразийского неудобья», постоянных набегов кочевников иного способа выжить, кроме как «событие», не было.

После принятия христианства идеи коллективного сожителства не исчезают, а трансформируются, вписываясь в православную картину мира. «Коллективизм «земной» получает освещение и благословление с позиций Церкви и дополняется единством в духе, нравственным, духовным единением» [21, с. 83].

Под соборностью русская традиция понимает «как реальное внутреннее согласие, единодушие людей, так и нравственный идеал общения личностей в истине, любви к Богу и друг другу. Соборная интенция, предполагающая органическое соединение начал свободы и единства в отношениях между людьми, глубоко определяет мировоззренческий контекст русской православной культуры, ее ориентацию на органическую связь принципа личности с принципом нравственной общности, согласности лиц в истине, избегая крайностей индивидуализма и коллективизма» [3, с. 100].

Великий русский писатель Ф.М. Достоевский писал: «Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть» [4, с. 498].

Коллективистское видение мира, сложившееся в языческий период как единственно возможный вариант выживания в условиях Русской равнины, несшее в себе по большей мере социальные и экономические характеристики, дополняется духовно-нравственной доминантой после принятия христианства. И в таком одухотворенном варианте, синтезе экономики и религии, продолжает существовать на протяжении всей последующей русской истории. Именно в этом, на наш взгляд, специфика русской цивилизации, в отличие от западной. Примат духовных ценностей над ценностями материальными обусловлен именно соборным видением мира в самом широком смысле этого слова. Соборная цивилизация, коей по сути своей является Россия а priori не может

быть потребительской, как, к примеру, западная, в которой верх берет именно экономика. Потому одной из основных ценностей западного мира является труд как процесс «делания», создания комфортных условий существования. В то время как в русской культуре гораздо более ценным считается труд духовный, «духовное делание», а потому – аскетический образ жизни. И отнюдь неслучаен тот факт, что главными героями, великими людьми русской истории и культуры, чья жизнь не просто служит примером, но формирует мировоззрение человека, были Сергей Радонежский, Паисий Величковский, Ефросинья Полоцкая. Ну что же было выдающегося в тихом монастырском житии преподобного Сергия, Паисия Величковского или Ефросиньи Полоцкой? Никакой земной власти, никакого материального богатства или даже просто достатка, но промысел Божий дал их словам и деяниям такую власть, которая преобразила Русское государство. Ученики преподобного Сергия Радонежского заложили основы общинного образа жизни, благодаря которому после монгольского ига возродилось Русское государство. Преподобный Паисий и его ученики, распространяя добротолубие, способствовали восстановлению монашеского умного делания. Преподобная Евфросиния стала матерью женского монашества и всех жен русских, избравших путь духовного совершенствования и аскетизма. Она — первая русская игуменья, «матушка Русской земли». Она первой из святых русских жен воплотила и раскрыла для других русских женщин путь святости преподобных как главный в делании Святой Руси. Жизнь ее — полнота преподобнического подвига. Она стала первой наставницей русских женщин в таинствах духовной жизни.

Понятие соборности «глубоко сопряжено с православным учением о Церкви, как о благодатном соборе всего человечества вокруг Христа, Богородицы и святых, должном охватить единством духовного преображения всю тварь, весь космос. Каждый христианин поэтому призван найти свой личный путь к соборности твари, обогатить ее нравственными проявлениями своей неповторимой души и, вместе с тем, восполнить собственное бытие соборным духом. Именно восполнение, обогащение индивидуальных душ универсальным духом христианской истины

и любви определяет религиозно-нравственный смысл межличностной соборной связи» [2, с. 101].

Ценность соборного единения реализуется в русской культуре в разных измерениях. Мы можем говорить о трактовке соборности как идеала духовной цельности, символизирующем неразрывность веры и жизни, как идеала добротолубия как критерия истинной христианской жизни и святости, как идеала нестяжательства, реализуемого посредством преобладания духовно-нравственных мотивов жизни, и, наконец, как идеал патриотизма, понимаемого как любовь к земному Отечеству как преддверию Царствия Небесного.

Сегодня нам важно не потерять именно эту, духовную компоненту, не выродиться до уровня потребителя, а сохранить нравственный контекст существования цивилизации.

Ценность соборного единства, таким образом, возникшая и из православия в том числе, получила универсальную реализацию в социокультурной жизни русских. Ортодоксальный характер православной религии в национальном сознании, ее выход за рамки веры в более широкую сферу духовной жизни укрепили эту аксиологическую черту, ставшую доминантной в русской культуре.

Подводя итоги, следует еще раз отметить, что опора на национальные ценности, в частности, соборность – не просто гарант сохранения нашей культуры, но, по большому счету, гарант сохранения русской цивилизации вообще. Сегодня история формулирует новые вызовы, ответы на которые невозможно дать без опоры на традиционную аксиосферу русской культуры.

Литература

1. Мони́на, Н.П. Русский культурный архетип: факторы формирования и философские доминанты: учебное пособие / Н.П. Мони́на. – Омск, 2011.
2. Мони́на, Н.П. Философские доминанты русского культурного архетипа / Н.П. Мони́на // Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях: материалы международной научно-практической конференции 5-6 марта 2011 года. – Пенза–Прага, 2011.
3. Monina N. Epistemology of unity in the philosophy of A.S. Khomyakov//Moral potential of the society: reproduction

preservation and intensification issues. 2nd edition: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California, USA, 2015. 148 pp.

4. Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах / Ф.М. Достоевский. - Л.,1996. Т. 14.

Козлова О.В. Историческая память и традиция как ценности в современной культуре

Понятие «Родина» известно каждому человеку. Вопрос заключается в понимании его содержания. Оно наполняется разным смыслом, с разными оттенками и эмоциональными окрасками, от восторженно положительных до отрицательных. Родина как страна, родина как то пространство, где формировались личностные истоки, где знал каждую тропинку, извилины речки, особенности холмов или степи, привычки и говор людей, их общительность, или, наоборот, обособленность и суровую молчаливость, где впитывал некое особое отношение к миру, которое сегодня принято называть менталитетом. На наш взгляд, именно там, где закладываются основы исторического ощущения родины, и формируются базовые элементы исторической памяти личности. Историческая память является важным компонентом исторического сознания. Историческая память - мозаичная картина, включающая многослойные слайды географических, климатических, культурных, личностных ценностных компонентов, которые, в первую очередь, сказываются на формировании мироощущения человека. А это – первые и, скорей всего, важнейшие базисные составляющие его исторического сознания.

«Обычно утверждается, что историческое сознание является имманентной частью функционирования общественного сознания, играет решающую роль в формировании групповой идентичности, а также обеспечивает роль интегративной, эскапистской и легитимирующей функций». [1, с.183] Роль исторической памяти в жизни человека довольно противоречива. С одной стороны, преемственность в сохранении исторической памяти – условие для выживания и развития общества. С другой – феномен, могущий мешать развитию общества и личности в реальных условиях. В любом случае, историческая память необходима для формирования личности как культурного субъекта. Память о