

малодушно оставляется в стороне? Заслуживает ли результат столь скромного занятия гордого названия “картины мира”» [3, с. 40].

Что же касается современного, постнеклассического стиля научного мышления, то предложенное современным естествознанием видение мира, в противоположность классике, основано на радикально ином, а именно – на нелинейном типе детерминизма. Как отмечает И.Пригожин, «мы все более и более склонны думать, что фундаментальные законы природы описывают процессы, связанные со случайностью и необратимостью, в то время как законы, описывающие детерминистские и обратимые процессы, имеют лишь ограниченное применение» [1, с. 8]. Радикально переосмысливается и философская стратегия современных гносеологических практик: «не полагать, что мир поворачивает к нам свое легко поддающееся чтению лицо, которое нам якобы остается лишь дешифровать» [2].

Литература:

1. Пригожин И. Переоткрытие времени // И. Пригожин. — Вопросы философии. — 1989. — № 8. — С. 3-19.
2. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. / М. Фуко. — М.: Касталь, 1996. — 447 с.
3. Эйнштейн А. Мотивы научного исследования // А.Эйнштейн. Собр. научн. трудов. — Т. 4. — М.: Наука, 1967.
4. Whitehead A.N. Science & the Modern World. / A.N. Whitehead. — N.Y.: The Free Press, 1967. — 279 p.

4.4. Лойко А.И. Артикулированное православными традициями межкультурное пространство диалога

Исторически сложилось так, что конкретные религии стали основой культурного разнообразия, формирования пространств доминантных духовных традиций. В Европе христианство выработало две основные духовные модификации своего присутствия на старом континенте. Центром православия являлась греческая часть Римской империи, впоследствии ставшая Византийской империей. В ее пределах сформировалось

культурное разнообразие древних православных церквей Египта, Сирии, Эфиопии, Армении, Грузии.

В результате великого переселения народов многие славянские племена оказались в пространстве Византийской империи, непосредственных контактов с ней, обусловленных военными и торговыми интересами. В результате православие приняли сербы и болгары. На восточноевропейской равнине славянские племена консолидировались в границах Киевской Руси. Политическая элита государства искала необходимую ей цивилизационную основу в виде монотеистической религии. В 988 году киевский князь Владимир сделал выбор в пользу православия. В это время Византия и Киевская Русь находились в постоянных контактах, которые благодаря православию приобрели устойчивый характер. Возникли условия для формирования уникальной культуры православных традиций. В России эта культура продемонстрировала высокие образцы зодчества. Символом этих достижений стало Золотое кольцо, формирующие его города, храмовые комплексы, церкви. Оригинальные эстетические и технические решения выработало зодчество северных и южных территорий России. Сформировалась уникальная школа иконописи. У ее истоков стояли Ф. Грек и А. Рублев.

Православная культура Киевской Руси славится ценностями образованности, грамотности. На этой почве реализовывались творческие дарования К. Туровского, Е. Полоцкой, К. Смоленска, С. Полоцкого, П. Флоренского.

Важную роль православие сыграло в этногенезе великороссов. Патриотическую направленность его содержания осуществили на практике А. Невский, С. Радонежский. Их усилиями была сформирована великорусская идентичность. Она позволила противостоять крестоносцам, привлечь к евразийским ценностям совместной исторической деятельности многие тюркские племена. Был выработан опыт положительной комплиментарности у славянских, тюркских, угоро-финских, северных народов.

Православие создало в России интеллектуальное пространство духовной философии, акцентированной на ее самобытности, историческом призвании, мировосприятии. В основе этой философии лежат принципы соборности, теократии, всеединства,

народности, русского космизма, нравственности, софийности, любви, патриотизма, славянофильства.

Русская религиозная философия разработала онтологию бытия на основе идей и практики русского космизма. Ее интерес направлен на человека, его внутренний мир, непрерывное решение нравственных дилемм. В познании акцент делается на интуицию, на идеализм.

В социальной философии главный вопрос заключен в описании и сохранении идентичности России в условиях межкультурного диалога с Западом. Россия позиционируется как самостоятельная, самодостаточная цивилизация. Православие выражает это своеобразие. Глобализация актуализировала вопросы нравственной и духовной идентичности в условиях растущего значения социальных сетей.

России, Беларуси, Украине приходится решать сложные задачи экономического развития, модернизации. В этих условиях важно сочетать перемены с преемственностью духовных традиций, славянского образа жизни. Любое нарушение в этом сложном процессе активизирует деструктивные силы, которые пользуются славянской основой для реализации радикальных программ националистического типа. Эти программы конституировались в форму славянского неоязычества. Они симулируют дохристианские традиции. При этом они практически ничего общего с ними не имеют. Речь идет об имитации идеологии в форме общенациональной религии. Эта идеология создается представителями городской интеллигенции. Ею активно используются исторические исследования, этнографические источники, «славянские Веды». Содержательный анализ основных направлений славянского неоязычества проведен Агеенковой Е.К. в статье «Некоторые аспекты славянского неоязычества» [1].

Национализм, порождаемый западной культурой, может нанести значительный удар по межкультурному статусу православных традиций. Распад социалистической системы европейских государств и последовавшее за ним геополитическое отделение славянских государств от России свидетельствует о том, что национализм стал разрушать межкультурное пространство православных традиций на политическом уровне. Устойчивость этого межкультурного пространства обеспечивают только

исторически сложившиеся традиции векового диалога на уровне гражданских структур. Российские исследователи основу этой межкультурной связи видят в участии общин славян в развитии отдельных регионов страны, а также в участии России в освобождении славянских государств от османского ига. Об этом важном направлении исследований свидетельствуют итоги международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 годов «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени. Конференция проводилась в 2012 году в Славянске-на-Кубани [2].

Еще один важный аспект межкультурного статуса православных традиций связан с сохранением нравственности. Информационное общество стремится к новым формам коммуникации. Нередко это стремление сопряжено с идеологией нигилизма. В результате позиционирование доминирует над этическими нормами. Для православных культур Беларуси и России принципиально важными становятся вопросы статуса духовно-нравственной культуры как фактора модернизации общества XXI века [3].

Православная культура всегда была интегрирована с задачами модернизации общества. Фактически принятие христианства в 988 году было началом этой традиции. Конструктивная роль православия заключалась в сохранении идентичности русского народа в условиях модернизации, осуществлявшейся по образцам европейской техногенной цивилизации. Душа народа сохранялась, а технологическая культура менялась. Исключением был только советский период истории, когда нигилизм доминировал в духовной сфере. Уже после распада СССР стало очевидным, что православие это та ценность, которая формирует идентичность российской техногенной цивилизации. Негативные образы модернизации заключены в утилитарных компонентах деятельности, не достигших единства между интенцией производить и соразмерно потреблять. В связи с этим актуальной для Беларуси и России стала задача формирования в рамках утилитаризма культуры сбалансированного мировосприятия. Фрагментация пространства межкультурного диалога православных культур ставит новые задачи гуманитарным наукам.

В них все большую роль будут играть человеческие отношения. Посредством них достигается устойчивое развитие общества.

Беларусь, Россия, Украина находятся на важном этапе собирания земель. 1025 лет назад православие обеспечило консолидацию евразийского культурного пространства, что позволило создать культурную географию с уникальной архитектурой, письменностью, изобразительным искусством, музыкой, литературой. Современная культурная география требует усилий в области сохранения духовных ресурсов общества.

Кафедрой философских учений БНТУ проделана значительная работа по сохранению духовных связей с православным культурным пространством. Преподаватели кафедры являются постоянными участниками Кирилло-Методиевских чтений. Лучшие доклады студентов по духовной тематике представляются от БНТУ для участия в ежегодных Семинарах, которые проводит Минская духовная академия имени святителя Кириллы Туровского. 2012 год проходил под знаком Книги. Это важная компонента православной культуры. Беларусь славится богатыми традициями православной книги. Государство поддерживает проекты по восстановлению и доступности уникальных изданий. Национальная библиотека переводит на цифровую основу тексты, повествующие о духовном назначении человека, любви к Родине, патриотизме. Ведется поиск редких книг. Важную часть работы в данной сфере составляет визуализация Беларуси как православной культуры уникальной архитектуры. Еще большую полноту от этой визуализации приобретают храмы, сочетающие культовые функции с культурными функциями. Символом такой сопряженности стала Полоцкая София.

Важной частью культуры Беларуси стали православные братства, которые смогли в часто сложных условиях соседства с другими конфессиями и религиями создать гражданскую основу укоренности веры на уровне разнообразных слоев общества. В результате православие приобрело онтологическую основу, повлиявшую на формирование у белорусов национальных ценностей толерантности и веротерпимости. Эта особенность получила развитие в диалоге культур. Так, в фестивале «Радость Пасхи» традиционно участвуют представители разных культур и

религий. Это свидетельствует о том, что Беларусь открыта для диалога.

1. Агеенкова, Е. К. Некоторые аспекты славянского неоязычества// Е.К. Агеенкова// Сектоведение, 2012. Т. II. С. 4-24.
2. Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. – Славянск-на-Кубани, 2012. Ч. I.
3. Духовно-нравственная культура как фактор модернизации российского общества XXI века (Третьи Хайкинские чтения). Материалы Международной научно-практической конференции 23 ноября 2012 года. – Тамбов, 2013.

4.5. Божанов В.А. Особенности христианизации Руси.

Когда произошло крещение Руси на христианство? Известный русский историк В.О. Ключевский называет это не историческим фактом, а «сказанием о крещении Руси при Владимире» [1, с. 98]. Дата события у него протяженная на три года: с 986 по 988. Основанием для такой интерпретации для Ключевского служила часть текста Лаврентьевской летописи, вставленная неизвестным не начальным летописцем и предавшим хуле все веры, кроме христианской. Основным же источником Сказания о крещении Руси и о христианской деятельности князя Владимира наряду с народным преданием явилось древнее житие святого князя, написанное, естественно, после смерти князя, т.е. в начале XI в., а судя по другим историческим событиям, упоминаемым в летописи, в начале XII столетия. Однако и Повесть временных лет, и Византийская хроника называют 6496 (988) год временем крещения князя Владимира. По представлению же греков, крещение Руси произошло столетием раньше. Юридически оформленный Гражданский Устав РПЦ, зарегистрированный в Министерстве юстиции РСФСР 30 мая 1991 г., совершенно определенно подтвердил, что Русская Православная Церковь ведет свою историю от Крещения Руси, которое свершилось в 988 г. в Киеве при великом князе Владимире.