

Организация работы «Школ здоровой семьи» (оздоровительная программа «К здоровой семье через детский сад»): Методические рекомендации. — СПб., 2010.

Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге (2011 год). — СПб., 2012 // URL: <http://www.homekid.ru> (дата обращения — 04.05.2012).

М. Ф. Печенко

ВЕРА КАК ФАКТОР САМОИДЕНТИФИКАЦИИ: ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Переломное состояние современного общества, в котором оно находится с начала нового столетия, порождает необходимость изменения не только основных сфер деятельности, от которых зависит устойчивость и безопасность, но и трансляции новых жизненных смыслов и ценностей. Государство выстраивает стратегию модернизации с целью обеспечения прогресса, развития демократии и свободы, и в этом его приоритет как субъекта управления и власти, но оно также возлагает большую долю ответственности и на социальные институты, такие как семья, образование, культура, Церковь. Сегодня важно понять, что только системное осмысление и интеграция действий могут привести к успеху в области социальных, политических и других преобразований. При этом следует учесть глобализацию и такой ее феномен как поликультурность современного общества, что предполагает использование различных подходов в решении важнейших социокультурных проблем, в совершенствовании сферы образования и воспитания молодого поколения. Представляется оправданной позиция признания толерантности как принципа, лежащего в основе межнациональных и межконфессиональных отношений, гаранти-

рующего взаимность сторон и интересов различных субъектов, участвующих в диалоге и выстраивающих понимание. Односторонний, «кустарно — цеховой» подход не может быть эффективным в силу своей отраслевой (предметно-дисциплинарной) методологии, так как приводит к замкнутости и релятивизации, а, следовательно, к противопоставлениям важнейших концептов культуры. Поэтому в социальной политике, в образовании и воспитании важна интеграция социальных структур и субъектов, позволяющая иметь на основе общих идеалов общность ценностей и взглядов, и, несмотря на различие мировоззренческих позиций, вести открытый диалог культур.

Следует подчеркнуть, что образование, как важнейший социальный институт духовного развития личности, должно создать условия для приобщения молодежи к духовным ценностям своего народа и ценностям мировой культуры, обеспечить возможности для развития человека как неповторимого, уникального субъекта культуры, а не только профессионала-исполнителя или представителя сферы услуг. При этом образование должно сменить парадигму: уйти от учебно-познавательной, знаниевой традиции и выделить культурно-антропологический (герменевтический) подход как приоритетный, где особая роль принадлежит пониманию и присвоению глубинных оснований культуры, базовых ценностей общества. Очевидно, что образование должно фундироваться не только на науке и передаче знаний через предметное обучение, но и на культуре, морали, праве, вере, т.е. должно происходить усиление воспитательной функции образования.

Важно подчеркнуть, что процесс гуманитарного образования оказывает существенное воздействие на общество, выступает как мощный фактор его духовного обновления. Через гуманитарное знание формируется внутренний мир студентов, их мировоззрение, поскольку в его содержании в ценностно — нормативной форме отражены актуальные моменты бытия, понимания, общения, творчества, т.е. реально-жизненные проблемы субъекта. Молодежные интересы — это не только гносеологические, познавательные, хотя еще Аристотель отмечал обостренную устремленность к знанию у молодых, но также и жизненно — личностные, духовно-нравственные ценности. В силу того, что молодым не хватает социального опыта, сама их экзистенция, душевная и духовная жизнь лишены полноты переживаний, серьезных оценок и самооценок, и поэтому трудным является выбор ценностей. Чаще всего молодое поколение за их про-

блематичность определяют как потерянное поколение, как не способных к адаптации и тем более творчеству, а потому живущих не по традиции, спонтанно, рискованно. Эти проблемы обсуждаются в корпусе гуманитарного образования, однако кризис культуры отразился на его статусе и вызвал определенное снижение престижа. Молодежь по-разному, относится к гуманитарным проблемам: во-первых, в силу того, что многие смысложизненные вопросы не получают глубокой интерпретации в школе, и сегодня мировоззрение школьника — очень мозаичная картина, где, начиная с поиска смысла жизни, отношения к чтению, уважения к языку, к жанрам литературы, к национальным авторам и т.д. господствует релятивизм, не дающий единого смысла и понимания. Во-вторых, явно не на должном уровне филологическая культура, художественно-эстетическое воспитание, что ослабило духовный ресурс словесного творчества в массовой школе и породило соответствующий интерес к гуманитарному образованию в целом. Необходимо принять во внимание тотальное воздействие ценностей массового сознания, особенно через СМИ, где проблема духовности не фигурирует при размышлениях о юношеской жизни, о семье, о дружбе и взаимоотношениях полов, а господствует утилитаризм и философия успешности, пример гламура и дилетантизма. Важно отметить следующее: образование в условиях рынка, миграционной свободы и мультикультуризма столкнулось с важнейшей культурно — антропологической проблемой — проблемой выбора и прежде всего выбора ценностей и идеалов, которые в условиях социальных трансформаций переоцениваются или вовсе отрицаются, как проявление философии нигилизма. Сегодня выбирать вещь, книгу, текст, смысл не на основе диктата предложения (или искушения), идущего через рекламу, а на основе индивидуальной свободы воли или мучительного поиска многие не готовы, поскольку выбор формируется на основе традиции — семейной, гражданской, религиозной. Именно в семье закладывается ментальная основа выбора ценностей, вкусов, предпочтений, и каждая семья, живущая в контексте традиционной духовности, где на основе морали молодое поколение ориентируется на ценности, которые составляют кредо этноса, нации, народа и которые лежат в основе коллективного (родового, кланового) сознания и поведения.

Современная школа, компьютеризированная, с наличием электронных учебников ставит очень важный учебно-методический вопрос — обеспечить встречу с текстом, который

понимается как вся литература, которую предстоит читать. Но вопрос о том, почему необходимо читать именно то, что предлагает стандарт образования — это вопрос духовного воспитания, культуры, это аксиологическая, а не чисто методическая проблема. Это в равной степени и проблема Церкви, семьи, ее духовно-нравственной культуры, ее внутреннего стремления воспитывать достойных граждан отечества. В этом контексте необходима эскалация образования в сторону духовности, перманентное обращение к традиционной культуре, к языку, к вере. На мой взгляд, это долговременный, сложный, позитивный процесс, который ведет не только к повышению статуса и качества образования, но и к гуманитаризации межчеловеческих отношений, обогащению духовной жизни общества. В этой связи хотелось бы выделить проблему веры как духовной ценности, определить ее роль в гражданском воспитании, подчеркнуть особенность религиозной веры, ее становление и развитие в условиях постсекулярного общества, что предполагает расширение контекста.

Понятно, что вера лежит в основе духовного настроения народа, ибо народ всегда верит в правду жизни, в ее целеустремленность, что подчеркивает гражданственность веры. На основе веры порождается уверенность как доверие к происходящему или возможному, что дает основание связывать веру с надеждой. Более того, надежда, идущая от веры, порождает терпение как то, что ведет к ожиданию, и, следовательно, к цели. Поэтому любое терпение есть желанное страдание во имя идеала, во имя добра и правды, что весьма важно в деле гражданского воспитания. Патриотизм основывается на вере, в основе которой любовь, не столько как чувство, сколько как страдание, аскеза и разумеется и, разумеется, надежда. В истории европейской культуры христианская религия играла и продолжает играть значительную роль. Христианство оказало влияние на развитие государств и политических систем многих стран Европы, а также других регионов мира. Являясь мировой религией, христианство оказывало и оказывает влияние на процесс воспитания личности, формирования нравственности, на развитие искусства, духовной культуры. И в этом контексте важно рассмотреть христианскую веру как ту ценность, которая, находясь исторически в антитезе знанию, народной культуре и повседневности способствовала диалогу культур, сохранению самоидентичности, синтезу традиционности и прогресса в современном мире. Во-первых, наличие у человека религиозной веры свидетельст-

вует об особом состоянии сознания, и она не связана с рациональной, мыслительной деятельностью. Вера изначально иррациональна и лежит в основе религиозно — мистического опыта, в котором выражена направленность сознания на трансцендентное. Вера выстраивает мир потусторонности и нацеливает индивида на поиск ее объекта, т. е. Абсолюта, Бога. Во-вторых, на основе религиозной веры происходит самоидентификация, отождествление себя с конкретным культурно-историческим пространством, духовным ареалом, в котором существует сложившаяся система ценностей и убеждений. Поэтому индивид не просто физически присутствует, а реально — жизненно, деятельно существует в этнонациональном и конфессиональном контексте конкретного содержания, что позволяет каждому определить свое социальное и гражданское положение, свой статус в обществе. Не только язык, на котором мыслит, живущая в этносе личность выступает фактором идентификации, но и вера. По своей вере каждый религиозный человек осознает свое укоренение в духовную традицию и защищает и требует защиты своего права на вероисповедание, в чем выражается свобода личности и реально в социуме утверждается индивидуальность.

Без религиозной веры не выстраивается цель жизни, и человек выпадает из духовности, утрачивает цельное духовное бытие, смысл жизни. В религиозном опыте жизнь раскрывает собранность и цельность, волевое сосредоточение на главную цель — духовное совершенствование, стремление не утратить связи с Богом. «Религиозная вера предполагает, прежде всего, духовное внимание: оно внемлет духу, т. е. «емлет внутрь», или, что то же, приемлет его показания и доверяет им»¹, — писал в «Аксиомах религиозного опыта» И. А. Ильин. Религиозная вера не позволяет индивиду жить разрозненно, хаотично, она устремляет его вглубь самого себя, давая ему автономию. «Вера и религия суть явления духовной свободы; каждый человек призван свободно восхотеть божественного, свободно уверовать и свободно предаться Богу. В этом сущность религиозной автономии»².

Религия — явление социальное и имеет институциональность, а также мировое распространение, поэтому существуют мировые религии; вера является субъективным выражением отношения к трансцендентному, к вечному, к бессмертному. И если религия связывает,

¹ Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. — М., 1993. — С. 94.

² Там же. С. 95.

объединяет людей, что делает их церковными, то вера делает их цельными, едиными в Духе: в этом проявляется интегративная связь религии и веры, что свидетельствует о многообразии социальных функций духовных явлений. Верующий человек является носителем религиозности, благодаря которой он идентифицирует себя с коллективом Церкви, с религиозной общиной. Он осознает, что только через веру закладывается надежда на спасение и оправдание перед Богом, поэтому жизнь — это не безответственное, а часто и бессмысленное существование для неверующего человека, а целенаправленная деятельность, направленная на поиск Истины, Бога. В этом плане вера выражает нравственную силу личности, ее стремление к благодати и высшему смыслу жизни, поэтому она не исключается из других сфер деятельности. «Вера как предельный интерес — это акт всей личности. Этот акт происходит в самом центре жизни личности и включает в себя все ее элементы»¹, — отмечал П. Тиллих. Одновременно в границах религиозного опыта проявляется и духовная красота, так как вера устремляет к полноте жизни, гармонии, побуждает к совершенству, и поэтому духовный человек постоянно стремится веровать и пребывать от веры в духовной радости.

Одной из важнейших задач духовного воспитания является воспитание веры, выработка потребности в вере. Необходимо четко знать ценность веры, ее значение в жизни нации и человека. И если раскрытие смысла знания осуществляется в через научно-методическое, системное обучение, то смысл веры обретается через личный опыт (откровение), через переживание и молитву, через реальную чувственную любовь к Богу и человеку, о чем утверждает религия. Формальные методы бессильны дать положительный эффект, укоренить веру в ценностный мир личности, что бы она активно воздействовала через чувственно-волевую энергию на поведение и образ жизни. Только жизненная, экзистенциальная ситуация способствует выявлению веры и надежды, возлагая на них такие функции как смирение, терпение, ожидание. Уверенность в своих действиях индивид основывает на вере как мировоззренческой позиции, которая фундируется на личных убеждениях, интегрирующих как рационально — доказательное, дискурсивное, так и эмоционально-интуитивное, в большей мере бессознательное. Поэтому вера, ее динамика существуют в сознании личности на стыке

¹ Тиллих П. Избранное. Теология культуры. — М., 1995. — С. 135.

разумного и неразумного, сверхчувственного, что позволяет вере иметь «экстазивное», трансное выражение.

Вера укрепляется и поддерживается надеждой, однако главнейший источник веры — любовь, — писал Иоанн Лествичник, поэтому веру можно осмыслить на основе связи любви и надежды, т.е. целостной духовной жизни, религиозного опыта. Коль скоро вера направляет душу на совершенство, активизирует волю и энергию, ясно, что предполагается деятельность, подтверждающая и оправдывающая веру. Апостол Яков говорит: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» [Иак. 2,26]. Вера предполагает не просто любые действия, а такие, которые не противоречат смыслу веры, не отвергают богопознание, богослужение, все то, что способствует укреплению религиозной психологии, духовности. Отрицание веры, атеизм и богоотступничество могут быть рассмотрены как акции, как действия, которые направлены на разрушение веры, религиозной традиции, что неизбежно ведет к упадку и нравственной деградации. Исходя из признания того, что религия выражает собой духовность, ориентирует сознание человека на Бога, важно учесть опасность ослабления веры через псевдорелигиозную деятельность, когда происходит заметное усиление тенденции обновления религиозных обрядов и разного рода духовно-просветительских акций. Именно это характерно для неокультов, где организация и манипулирование ставят своей задачей укрепить авторитет лидера и использование паствы в корыстных интересах.

Псевдорелигиозная, сектанская деятельность, кроме того, что она наносит существенный психологический урон, она осуществляет тоталитарное воздействие на личность, разрушает традиционную веру, искажает процесс самоидентификации. Именно в этом опасность тоталитарных сект, поэтому важно сохранять традиционную духовность общества на основе национальных традиций, христианской веры и культуры.

Литература

- Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. — М.,1993.
Тиллих П. Избранное. Теология культуры. — М.,1995.