

Молодежь считает, что тема интересна, актуальна и востребована в современном обществе. Студенты на 85 % ответили положительно по отношению к развитию индустрии народного искусства Ивановского края не только в рамках теории, но и укрепить потерянный статус росписи на практике, наряду с Палехом и Холуем. Ведь Савинское письмо является частью культурного наследия края. Поэтому, в художественных ВУЗах Ивановской области, в предметы по народному искусству, росписи края, Савинскую роспись можно включить в программу обучения, как часть традиции. Например, в г. Шуя, на факультете искусств, в Шуйском Филиале «ИвГУ», уже несколько лет осуществляется воспитание на основе народного художественного искусства прошлых поколений, «прививая любовь к своим корням, происходит понимание таких вещей, как повышение уровня самосознания, сохранение и развитие культурных традиций, а значит сохранение морально – нравственных устоев, при соблюдении эстетики выразительных форм» (Ветрова Л. М. Формирование духовно-нравственной сферы личности будущего учителя изобразительного искусства // Борисовский сборник / отв. ред. В. В. Возилов. Иваново : Референт, 2014. Вып. 5. С. 251).

В итоге, мы можем сказать, что молодежь с наше время имеет высокий потенциал для творческой деятельности, которую нужно контролировать и направлять в нужное русло, чтобы не испортить умы в отрицательном направлении. Ведь искусство действительно влияет на сознание и духовную составляющую личности, а что лучше, как ни родное, может воспитать в духе патриотизма гуманность и добропорядочность. Почитание народной культуры и традиции родного края, помогает молодежи достичь духовного и культурного равновесия, внутреннего понимания своего жизненного предназначения.

Л. Б. Вожева

доцент Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

МЕНТАЛИТЕТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Национальным менталитетом культуры называются такие глубинные структуры, которые определяют на протяжении длительного времени ее этническое или национальное своеобразие. Как правило, черты, характеризующие ментальность той или иной культуры, в отличие от идеологических, социально-политических, религиозно-

конфессиональных и иных культурологических факторов, отличаются большой стабильностью и не изменяются столетиями.

Основополагающую роль в формировании менталитета национальной культуры играют природные (ландшафтные, климатические, биосферные) факторы.

Русская равнина, речная сеть и междуречье, леса и степь, река и бескрайнее поле, овраги и летучие пески – все это формировало и мировоззрение русского народа, и тип государственности, и фольклорные фантастические образы, и народную философию. Приведем некоторые типичные примеры из исследований В. О. Ключевского. «Лес служил самым надежным убежищем от внешних врагов. Степь широкая, раздольная своим простором, которому конца-краю нет, воспитывала в древнерусском южанине чувство шири и дали... Любовь русского человека к реке позволяла преодолеть подобную «двусмысленность», воспитывала дух предприимчивости, кормила и поила, сближала разбросанные части населения».

Россия принадлежит к типу обществ, подверженных различным не только географическим, но и геополитическим влияниям. Несомненный результат «пограничного» геополитического положения Руси-России между Востоком и Западом и приобретенного в течение многих веков столкновения и взаимопроникновения черт той и другой «суперцивилизации» – бинарность в строении русской культуры.

Геополитический фактор оказался основополагающим в отсутствии целостного, исторически непрерывно развивающегося явления, обладающего своей логикой и выраженным национальным своеобразием. На любом этапе исторического развития русская культура как бы двоятся, являя одновременно два отличных друг от друга лица. Двоеверие, двоемыслие, двоевластие, раскол – это лишь немногие из значимых для понимания истории русской культуры понятий, выявляемых уже на стадии древнерусской культуры. В историко-культурной работе «Русская идея» Н. А. Бердяев, объясняя антиномичность России и ее культуры, противоречивость и сложность русской души, констатировал, что «в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный восток-запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» (*Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философии. М., 1990. С. 44*).

Имеет смысл рассмотреть проблему культурно-нравственных ценностей через универсальные категории научного анализа.

– Отношение к естественному миру, к природе.

Россия как культурно-исторический тип принадлежит к антропогенно-коллективистской цивилизации, которая сформировалась на базе домашних земледельческих общин, культуры народов с натуральным ведением хозяйства. Исходя из этого, отношение к естественному миру в русской культуре характеризуется как ограничивающее человека, тогда как для индустриальных стран, как контролируемая человеком, а для восточного мира – как находящаяся в гармонии с ним.

Дохристианская Русь – языческая Русь. Славянское язычество – это всеобъемлющее значение природы как абсолюта добра и красоты. Возникнув в глубокой древности, оно не было чем-то застывшим и окостеневшим.

Одухотворением природы питалось искусство Руси. Церкви строились во множестве и стали частью ее ландшафта. Также как зубчатую полосу на горизонте, как извилистую ленту реки, путник везде встречал стройные силуэты церквей и звонниц. Одно из прекраснейших сооружений древней русской архитектуры – церковь Покрова на Нерли (1165 г.) и сейчас стоит уединенно, поодаль от города, на берегу не широкой реки Старицы.

Звонкие, яркие краски природы запечатлены на картинах русских художников XIX века (А. К. Саврасов «Грачи прилетели», А. Г. Венецианов «На жатве. Лето», М. А. Врубель «Демон Поверженный», И. И. Левитан «Владимирка»).

Глубокое, нравственно высокое обращение к природе в русской поэзии:

Пушистые горностаевые зимы,
И осени глубокие как схимы.
На полатях трезво уловимы
Звезд гармошки и полет серафима
(Н. Клюев)

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком.
(С. Есенин)

Таким образом, отношение к естественному миру в русской культуре выражает нравственно – эстетическую природу человека, проникая и взаимодействуя с миром сверхъестественного.

– Отношение к сверхъестественному (религиозное самосознание).

Истоки отечественного нравственно-этического пространства уходят в традицию русского православия. «Два противоположных начала, писал Н. А. Бердяев, легли в основу формации русской души: природная, языческая, дионисическая и аскетически-монашеское православие» (Бердяев Н. А. Русская идея. С. 44).

Русское православие – синкретизм (нерасчлененность, слитность) славянского язычества и христианства (двоеверие).

Преодоление двоичности национального сознания – основная тема культурно-нравственного поиска русской культуры, основанной на православных ценностях: соборность, мессианство, жертвенность, добротство.

С православием на русскую почву была перенесена идея соборности, под которой подразумевается коллективное жизнетворчество и согласие на основе общности.

Соборность – одна из основных ценностей русского православия, осмысленная представителями философской религиозной школой к. XIX – н. XX. в. (С. Булгаков, К. Леонтьев, Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев и др.). По определению И. А. Ильина, соборность – это единство во множественности (*Трубецкой Е. Умозрение в красках // Русская живопись. М., 2006. С. 6*).

Православная традиция соборной интеграции нашла выражение в характерном для русской культуры сращивание понятий красоты, добра и мудрости в слове «благоепие». Это особенность православного мирозерцания С. Булгаков определил как «видение умной красоты духовного мира».

Замечательный вариант этой темы можно видеть в удивительной, эпически – былинной традиции русского зодчества. Православный храм – «не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино Духом Любви». Основная храмовая идея – это собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и «всякое дыхание земное» (*Трубецкой Е. Указ. соч. С. 12*).

Русская религиозная архитектура и русская иконопись, без сомнения, принадлежат к числу лучших мировых созданий. «Здесь наша народная душа явила самое прекрасное и самое интимное, что в ней есть, – ту прозрачную глубину религиозного вдохновения, которая в последствии явилась миру и в классических произведениях русской культуры» (*Бердяев Н. А. Русская идея. С. 44*).

Православие, духовно организуя религиозно-нравственный быт русского народа, способствовало усвоению им такой системы духовных ценностей, которая, положившись на языческую культурную среду, привела к формированию особого – мессианского типа русского человека, в основе которого лежало представление о данном от Бога особом предназначении России в истории человечества.

Проблема богоизбранной роли России и русского народа (мессианство) нашло развитие в творчестве В. Соловьева. Философ неоднократно к ней возвращается, сравнивая предназначение богоизбранного

«русского народа» с богоизбранным «еврейским народом», общим для которых является создание праведного общества, по еврейским понятиям воплотившего в «народе израильском», а по христианским – «к нему одинаково призваны все народы». Православная богоизбранность – это построить Град Божий на Земле: царство истины, добра и красоты.

Ни один народ, по мнению И. А. Ильина, не имел такого бремени и такой мессии, как русский народ. Русская мессия, нашедшая всесторонне выражение в жизни и мысли, в истории и культуре, определяется мыслителем следующим образом: русская идея есть идея сердца, созерцающего свободно и предметно и передающего свое видение воле для действия и мысли, для осознания и слова. Общий смысл этой идеи заключается в том, что Россия восприняла от христианства, что «Бог есть любовь». Вместе с тем русская духовная культура – порождение и первичных сил народа (сердце, созерцание, свобода, совесть), и выращенных на их основе вторичных сил, выражающих волю, мысль, форму и организацию в культуре, в общественной жизни.

Идея жертвенности как нравственной ценности в русской культурно-православной традиции связана с идеалом святости как духовным личностным образцом на Руси, в России. Человек, именуемый святым, несёт печать иного мира, воплощая в мире земном духовно-нравственный идеал христианства. В отличие от пантеона святых-аскетов Византии, русские святые – подвижники и мученики, принесшие себя, свою жизнь великим идеям добра и справедливости. Подвижником был святой Сергий Радонежский, а мученики – святые Борис и Глеб.

Символ жертвенного характера – Русский православный храм русской души. Византийский купол над храмом изображает свод небесный, покрывающий землю. Наш луковично-купольный стиль воплощает идею глубокого молитвенного горения – путь гармонии божественного и земного миров в человеческом сознании и жизни.

Идея жертвенности присутствует в пантеоне русских святых-мучеников в трагизме русской интеллигенции, беспочвенной, идейной по своему характеру.

Русская культура – традиционная культура, где время воспринимается как неисчерпаемый ресурс преимущественной ориентации на прошлое. Тогда как на будущее или настоящее в европейской парадигме; на вечность – в картине восточного мира.

В центре православного Богослужения – цикличное повторение во времени единственного и неповторимого события. В результате мы имеем характерное для всей средневековой культуры антиномичное взаимопротиворечивое единство цикличной замкнутости времени и его протяженности. В архитектуре это выражалось в движении отсоедине-

ния базилики с куполом, через особый криволинейный ритм очертаний круга вращения в храме, к крестовокупольному храму.

В культурном и социальном мире России доминантой является общественное пространство, тогда как в Европе – индивидуальное, что соответствует ее геополитической природе. Владимир Соловьев предпринял в своей философии наиболее значительную в истории русского идеализма попытку объединить в «великом синтезе» христианский платонизм, немецкий классический идеализм и научный эмпиризм. У В. Соловьева была своя первичная интуиция, как у всякого значительного философа. Это была интуиция всеединства. Концепция Соловьева раскрывается в двух основных измерениях – историческом и типологическом. Исторический аспект представлен через осмысление процесса развития общества и культуры. Типологический аспект теории Соловьева выражен в его осмыслении парадигмы «Восток – Запад – Россия».

Общественные идеи, теории, связанные с осмыслением места человека в мире и обществе в русской культуре в основном укладывались в рамки национальной идеи.

Геополитическая идея псковского монаха Филофея «Москва – Третий Рим» утверждала главенствующую роль русского православия в социальной истории страны. Ведущими темами этого периода становятся: единство родной земли, идея общности, глубокий патриотизм («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина» и др.)

На основе утверждения национальной культуры, самобытных ее черт в XIX в. продолжалось развитие традиций дворянской культуры, разночинцы расширили круг людей, приобщенных к культурной жизни. Была сформулирована национальная идея «Русская идея»: тема творческого наследия, идеи гуманизма, гражданственности и народности. Творчество Достоевского было проникнуто основными проблемами жизни России того времени, противоречиями общественной и социальной жизни, духовности. Л. Н. Толстой мастерски показал все стороны и подробности жизни человека и природы, мучительные поиски нравственного идеала, насытил свои произведения правдой этой жизни. И. С. Тургенев выступал против крепостного права. В его произведениях наблюдается глубокий реализм, стройность композиции, богатство языка, показана целая галерея прекрасных женских образов. Величайшие писатели-реалисты не только отображали жизнь, но и искали пути ее преображения.

XX век – «русский коммунизм» – национальная идея, пропитанная традиционным коллективистским сознанием русского, советского человека. Советская культура – это переплетение утопической идеи коммунизма с драматизмом личных судеб. Знаменитый роман

Е. Замятина «Мы» – символ общественного характера культуры советской России.

Типологические особенности русской культуры: первая особенность – бинарность культуры (с лат. двойственность). В древности феномен двоеверия, синтез, давший взлет всех видов искусства; в средние века – православно-старообрядческая культурная традиция; в новое время – двухкультурность: православно-старообрядческая (сохранение церковных установлений и традиций древнерусской православной церкви) и синодаально-мирская (православная традиция, утверждающая, что дух есть сфера, соединяющая божественное и человеческое); вторая особенность – соборность. Линейная концепция истории и вступление Руси в осевое время мировой истории, что означало обретение своего неповторимого смысла, необходимости соборного единения людей; третья особенность – приоритет искусства перед другими сферами культуры и иными способами познания мира. Русская философия, основанная преимущественно на нравственно-практическом методе и методе художественного творчества. Икона, церковная музыка, храм – воплощение архетипных истин – вечных истин: Любви, Добра и Красоты.

Вывод: менталитет русской культуры исторически закономерно складывался как сложный, дисгармоничный баланс противоречивых тенденций национально-исторического бытия русского народа, как то социокультурное равновесие, которое заявляло о себе в наиболее решающие моменты истории России и способствовало выживанию адаптивности русской культуры, ее более чем тысячелетней истории.

В. В. Гаврилова

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Пермского института железнодорожного транспорта
филиал ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет
путей сообщения»

ПОНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАЛОГА

Диалог – это беседа двух или более субъектов, которые обмениваются высказываниями на определённую тему. В социально-политическом смысле диалог подразумевает попытку согласовать интересы сторон, достичь взаимопонимания. Попробуем рассмотреть воз-