

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

THE MODERN RUSSIAN WORLDVIEW: EXISTENTIAL COMPONENT

A. Lavrentieva
A. Loginova

Summary: This article examines the issue of the formation of the modern Russian worldview. The role of Orthodox culture in the formation of Russian consciousness is analyzed. As a result, it is concluded that Orthodoxy is the main contender for the role of an existential component of the modern Russian worldview. In the context of the Orthodox tradition, the spiritual occupies a dominant position in the hierarchy of personality, and must subordinate the mental and bodily spheres to itself. In addition to the above, the article also focuses on issues related to the problem of interaction between science and religion, and suggests ways to include the symbolic structure of traditional cultural and religious knowledge in the educational process.

Keywords: Worldview, Orthodoxy, culture, existence, education, value, morality.

Лаврентьева Анна Юрьевна

к.филос.н., доцент, Северный государственный
медицинский университет (г. Архангельск)
annaylavrenteva@mail.ru

Логинова Анна Кареновна

к.филос.н., старший преподаватель, Северный
государственный медицинский университет
(г. Архангельск)
adalimif@mail.ru

Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о формировании современного российского мировоззрения. Анализируется роль православной культуры в становлении русского сознания. В результате чего делается вывод о том, что православие является основным претендентом на роль экзистенциального компонента современного российского мировоззрения. В контексте православной традиции, духовное в иерархии личности занимает главенствующее положение, и должно подчинять себе душевную и телесную сферы. Помимо вышеизложенного, в статье также акцентируется внимание на вопросах, связанных с проблемой взаимодействия науки и религии, предлагаются формы включения символической структуры традиционного культурно-религиозного знания в образовательный процесс.

Ключевые слова: мировоззрение, православие, культура, экзистенция, образование, ценности, нравственность.

Стремительные изменения в мировом и российском культурно-политическом пространстве ставят перед современным российским обществом новые задачи. Сознание русского человека в очередной раз сталкивается с проблемой определения стратегии собственного развития, и так как действующая мировоззренческая установка оказывается очень хрупкой и не отвечает требованиям современной действительности, актуальность исследований в этой области сильно возрастает.

В настоящее время российское общество переживает очередной мировоззренческий и аксиологический кризис несмотря на то, что эти проблемы носят «уязвимый нематериальный характер», заново поднимаются вопросы об идентичности, ценностных ориентирах, определении пути России и т.д.¹ Актуализируются вопросы, связанные с самобытностью, традициями и экзистенциальной направленностью политики государства. Начиная с 90-х годов XX века, российское общество находилось в поиске мировоззренческих целей, и сейчас

перед ним стоит сложная задача – сформировать основу российского мировоззрения.

XX век стал для России длительным экзистенциальным сном, который начался с расстрела царской семьи и завершился духовно-нравственной инфляцией. За это время русское сознание испытало влияние различных мировоззренческих установок: от критического атеизма до толерантного мышления человека-потребителя. После падения «железного занавеса», Россия совершила импульсивный поворот на Запад, в результате которого русская культура на длительный период оказалась под игмом западноевропейских ценностей. Русский философ Н. Бердяев, описывая русский характер, подчеркивал его противоречивость: «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей»².

Возможно, именно эта черта сыграла ключевую роль в наступившей в российском обществе чрезмерной увлеченности Западом: полная закрытость от европейских

1 Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2022. - №3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/shag-vpered-problema-mirovozzreniya-v-sovremennoy-rossii/viewer>. (Дата обращения: 23.03.2024).

2 Бердяев Н. Русская идея / Н. Бердяев. - СПб.: Азбука-классика, 2008, с.30.

стран резко сменилась такой же полной открытостью. Русская культура конца XX и начала XXI веков в буквальном смысле «потонула» в красивой и беспечной картинке голливудских фильмов, глянцевого журнала, фэнтези, бесконечных реалити-шоу и сериалах, воспевающих духовный примитивизм. Итогом этой «широты русской души», которую так гениально подметил Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» («широк русский человек, я бы сузил»), стало обеднение культуры (русские книги, фильмы, музыка и т.д., в мощном потоке хорошо рекламируемых западных аналогов, легко терялись). Помимо этого, ориентируясь на европейские и американские ценности, отечественные образцы современной культуры во многом утратили свою самобытность и перестали быть «проводниками» в историческое прошлое.

Дефицит внешней культуры, в котором оказалась современная Россия, напрямую связан с дефицитом внутренней культуры, с духовно-нравственным состоянием русского человека.

Эпоха масс поразила и русское сознание: массовый человек, по мнению Х. Ортега-и-Гассета, утрачивает некоторую уникальность: «Меньшинство – это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса – не выделенных ничем»³. Подобный тип человека находится в особенном отношении к бытию, сформулированном Э. Фроммом, как формат «иметь», а не «быть», который предполагает акцентуацию на потребление (брать, не отдавая взамен): «Суть установки, присущей потребителю, состоит в стремлении поглотить весь мир»⁴. Экзистенциальную парадигму человека-потребителя можно обозначить, как «бытие-для-себя».

Уникальностью человеческого существования является тот факт, что человеку доступно одновременное нахождение в трех темпоральных системах: прошлом, настоящем и будущем. По мнению М. Хайдеггера, человеку свойственно «забегание вперед», он является неким незавершенным проектом, обращенным в будущее: «Поэтому человек существует как бы впереди самого себя, человек – это проект, и он всегда больше, чем он есть в настоящем. Сосредоточенность человека на будущем даёт ему истинное бытие. Только так можно познать чистую экзистенцию (выдвинутость вперед) человека. Человек выходит из себя не только в бытийном аспекте, не только из сущего в ничто, но и из настоящего в будущее. Будущее в данном случае понимается как то, чего ещё нет, т.е. как некоторый аспект не-сущего, аспект *ничто*:

прошлое уже было, настоящее есть, а будущего ещё нет»⁵.

Длительная экспансия русской культуры массовыми западноевропейскими образцами, стала одной из причин ее деградации. Идеалы и ценности, транслируемые культурой потребления, вступая во взаимодействие с русским сознанием, способствовали возникновению некоторых процессов в духовно-нравственной сфере человека и породили в сознании субъекта ряд особенностей:

1. крайний субъективизм: невозможность посмотреть на ситуацию со стороны Другого (акцентуация на «я прав»);
2. увеличение значимости «личного мнения» в ущерб «истине» (объективности);
3. отсутствие чувства ответственности за свои действия («Бога нет – все позволено», если Я – центр, то Я – законодатель/судья (эгоцентризм));
4. превалирование гедонистического принципа в оценке явления (хорошо то, что приносит удовольствие);
5. смещение ценностных ориентаций с духовных на материальные;
6. отсутствие уважительного отношения к Другому (если Я – центр, то все остальные – Периферия, «мы почитаем всех нулями, а единицами себя»).

В контексте общества потребления духовно-нравственные проблемы уходят на задний план, так как подрывают основы потребительского мировоззрения.

Духовность и нравственность – это те сущностные сферы, которые наиболее сильно пострадали в период экспансии ложных ценностей. Духовно-нравственное воспитание человека является первой ступенью к началу положительных изменений облика субъекта культуры. И первый вопрос, который возникает в контексте воспитания – это вопрос модели: что взять в качестве основы (какие ценности)?

История России, как особого культурно-исторического феномена, всегда переплеталась с идеей православия. Для русского сознания православие является своеобразным базисом, на основании которого выстраивается то, что связано с понятием самоидентификации. Другими словами православие – это сердце «русскости». Не будет преувеличением сказать, что, несмотря на индивидуальные особенности каждого человека (его взгляды, смысловые ориентации и пр.), православие является генетически встроенным в русское сознание

³ Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_mass.pdf?ysclid=Issovzhepn672390762.

⁴ Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. — М.: Издательство АСТ, 2000. С.18.

⁵ Лега В.П. История западной философии. Часть 2. Новое время. Современная западная философия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://azbyka.ru/otechnik/Viktor-Lega/istorija-zapadnoj-filosofii-chast-2-novoe-vremja-sovremennaja-zapadnaja-filosofija/11#:~:text=По%20Хайдеггеру%2C%20забота%20-%20это,забота%20-%20это%20«забегание%20вперед»> (Дата обращения: 22.03.2024).

(даже сквозь русский атеизм всегда будет просвечивать православный Бог).

Австрийский психиатр, психолог и философ В. Франкл в работе «Подсознательный Бог» говорит о наличии Бога в глубинах психики любого человека. То есть каждый подсознательно религиозен, но не у каждого происходит сознательный акт встречи с Творцом. Анализируя атеистическое сознание, В. Франкл приходит к выводу: «В сущности, в глубине бессознательного каждый является верующим, пусть в самом широком смысле, даже если эта вера хорошо скрыта и вытеснена»⁶. Идеи В. Франкла во многом созвучны мыслям швейцарского философа-психоаналитика К.Г. Юнга, который неоднократно подчеркивает, что «идея Бога – совершенно необходимая психологическая функция иррациональной природы»⁷.

По мнению австрийского психолога, «религиозные проработки... передаются нашей религиозно-культурной традицией», человек «врастает» в мир образов определенной конфессии⁸. Иными словами, религиозность находится «в самой сердцевине» человека⁹. Упадок религиозности, следуя размышлениям В. Франкла, тесно связан с проблемой смыслопорождения: смысл и вера находятся в тесных отношениях. Смысл – основа ценности, ценность – основа нравственности. «Вытесненная вера», по его словам, всегда превращается в «суеверие», то есть неумение выстраивать связь с «внутренней религиозностью» оборачивается для человека утратой самобытности (созданием ложных систем, формат «казаться»)¹⁰. Православное понимание человеческой личности основано на идее триединства духа, души и тела. Духовная составляющая (совесть, страх Божий, стремление к Богу) – это то, что в терминологии В. Франкла определяется как «подсознательный Бог» и находится «по ту сторону совести». В. Франкл указывает на то, что атеистическое сознание не идет дальше этой границы, оно не заглядывает за кулисы совести. Согласно православной традиции, духовное в иерархии личности занимает главенствующее положение, и должно подчинять себе душевную и телесную сферы.

В. Франкл предлагает особый подход к вере, как к глубинной базовой потребности человека, не реализация которой, всегда грозит утратой смысла.

В контексте проблемы духовно-нравственного по-

тенциала российского общества, в качестве базы для его формирования может быть эффективно использован богатый опыт православной культуры. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» отмечено, что православию принадлежит особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей. Данным документом перечислены следующие традиционные ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России¹¹. Следует обратить внимание, что многие ценности, являющиеся добродетелью в православной культуре, относятся к категории «духовно-нравственные».

Духовно-нравственные ценности – это основополагающие компоненты мировоззрения. С помощью социальных институтов государство может оказывать существенное влияние на формирование положительной мировоззренческой модели своих граждан, акцентируя внимание на тех моментах, которые способствуют наиболее гармоничному развитию современного русского человека. От духовного уровня развития человека зависят его возможности в отношении позитивного преобразования, как внешней действительности, так и своего внутреннего мира.

Православная Церковь остается хранительницей духовно-нравственных традиций. Православная история посредством проповеди через примеры святого благочестия в лицах святых апостолов, святителей, великомучеников, преподобных, мучеников, бессребреников и т.д. призывает заново осознать предназначение общественной жизни. Милосердие, сострадательность, бескорыстное служение, остаются по сей день смыслом духовного человека. Духовность не означает потусторонность, трансцендентность, жизнь вне мира, а преобразовательную деятельность по изменению сознания, понимания предназначения человека в этом мире. Духовность является необходимым условием для любой деятельности, направленной на достижение личного или общественного блага. В век научно-технического прогресса религия

6 Франкл В. Подсознательный Бог: Психотерапия и религия / В. Франкл.: Пер. с нем. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. С. 201.

7 Юнг К.Г. Аналитическая психология: [сборник] / К.Г.Юнг; [перевод А.Чечиной]. – Москва: Издательство АСТ, 2021, с 90.

8 Там же. С. 115.

9 Там же. С. 85.

10 Франкл В. Указ. Соч. С. 121.

11 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Информационно-правовой портал ГАРАНТ. ru. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/>. (Дата обращения: 11.03.2024).

не является препятствием на пути к достижению знания, наоборот, она дает фундамент для безопасного движения на пути к постижению тайн бытия.

Наука и религия – две сферы, пересекающиеся в точке познания истины. И, если религия утверждает истину на основании веры и предлагает путь символического поиска, то научное устремление к истине зиждется на рациональном познании. Вопрос веры и знания, поднятый еще в эпоху Средних веков («верую, ибо абсурдно»), сегодня актуализируется в новом ракурсе. Прекрасным примером синтеза науки и религии является деятельность ученого, врача, архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого): «Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий не только предтеча решения проблем анестезиологии, ортопедии, гнойной и нейрохирургии 21 века», он «явился предтечей гносеологии нового, третьего тысячелетия нашей эры»¹².

Образ жизни святителя Луки может быть гражданским и духовным ориентиром для современного человека: врач и священнослужитель, целитель тела и души. Биография святителя, его научные работы в области хирургии, знакомят с нас с традицией верности и долга, примером служения во благо общества и страны. Через знакомство с жизнью святителя, его трудами, идеями, человек становится причастным к опыту высокодуховного проживания действительности. Формируется особый вектор экзистенциального запроса: ориентир, который задается святителем Лукой, включает в себя образ героического подвига служения Отечеству, стойкость веры, мужество, трудолюбие, стремление к новым знаниям и любовь к ближнему.

Святитель Лука показал пример гармоничного сосуществования веры в Бога и научного критичного разума

в сознании человека: он твердо следовал своему предназначению, как хирурга, так и священника, воспитывал в себе чувство долга, сострадания и любовь к Отчизне.

Примером своеобразного «экзистенциального знакомства» современного поколения с прошлым знаковой личности может служить опыт творческой организации пространства образовательного учреждения. Иллюстрацией такого пространства является аудитория, посвященная святителю Луке в Северном государственном медицинском университете города Архангельска. Находясь в пространстве этой аудитории, человек автоматически становится частью другой эпохи: он включается в символическую систему прошлого опыта через образы (иконы, фотографии), тексты (цитаты из работ святителя Луки) и артефакты (предметы личного пользования). Создание подобного рода пространств (именных, тематических аудиторий, уголков, постоянных и временных выставок) облегчает процесс «включения» сознания человека в символический мир духовной культуры.

Исходя из вышеизложенного, православная культура является основным претендентом на роль базового элемента современного российского мировоззрения. Как любая традиционная религиозная культура, в условиях исторического процесса, православие на протяжении многих веков имело доминантное значение в выстраивании траектории развития России. Включение религиозного контекста в образовательную среду, через использование различных доступных форм (создание аудиторий, выставок, домовых музеев и пр.) способствует максимально гармоничному «вхождению» человека в символическую структуру традиционного культурно-религиозного архетипического знания, что значительно обогатит опыт формирующегося современного мировоззрения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н. Русская идея / Н. Бердяев. - СПб.: Азбука-классика, 2008.
2. Захаров А.Е. В.Ф. Войно-Ясенецкий - предтеча гносеологии нового тысячелетия. Политика. Гуманология. Философия. Дух. Душа. Тело. Истина.
3. Лега В.П. История западной философии. Часть 2. Новое время. Современная западная философия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://azbyka.ru/otechnik/Viktor-Lega/istorija-zapadnoj-filosofii-chast-vtoraja-novoe-vremja-sovremennaja-zapadnaja-filosofija/11#:~:text=По%20Хайдеггеру%2C%20забота%20-%20это,забота%20-%20это%20«забегание%20вперёд»>. (Дата обращения: 22.03.2024).
4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pstgu.ru/download/1180624504.vosstanie_mass.pdf?ysclid=lssovzhepn672390762. (Дата обращения: 28.02.2024).
5. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2022. - №3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/shag-vpered-problema-mirovozzreniya-v-sovremennoy-rossii/viewer>. (Дата обращения: 23.03.2024).
6. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" Информационно-правовой портал ГАРАНТ. ru. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/>. (Дата обращения: 11.03.2024).

12 Захаров А.Е. В.Ф. Войно-Ясенецкий - предтеча гносеологии нового тысячелетия. Политика. Гуманология. Философия. Дух. Душа. Тело. Истина. С. 10.

7. Франкл В. Подсознательный Бог: Психотерапия и религия / В. Франкл.: Пер. с нем. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022.
8. Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. — М.: Издательство АСТ, 2000.
9. Юнг К.Г. Аналитическая психология: [сборник] / К.Г. Юнг; [перевод А. Чечиной]. – Москва: Издательство АСТ, 2021.

© Лаврентьева Анна Юрьевна (annaylavrenteva@mail.ru), Логинова Анна Кареновна (adalimif@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»