

С. Ю. Иванова¹

ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ЦЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

На протяжении всей истории (особенно на переломных этапах развития, в условиях ломки устоявших-

¹ Заведующая кафедрой социальной философии и этнологии Северо-Кавказского федерального университета, доктор философских наук, профессор. Автор около 200 научных публикаций, в т. ч.: «Демократия: конфликтность и толерантность» (в соавт.), «Патриотизм, национализм, глобализм: исторические, антропологические, социокультурные аспекты», «Политико-идеологические предпосылки снижения межэтнической напряженности и становления культуры мира», «Социально-политические предпосылки межэтнического противостояния на Юге России», «Процесс модернизации и межэтнические конфликты на Юге России», «Современный российский патриотизм», «Новая российская идентичность в глобализирующемся мире» и др.

ся воззрений) именно любовь к отечеству становится наиболее значимой социокультурной ценностью. Этот подход разрабатывался не только в рамках русской философской традиции, он имеет более глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями в глубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина дороже отца и матери.

В начале XXI века все большее распространение в рамках философской антропологии приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и другие

компоненты личности. Однако до сих пор не определено конкретное содержание патриотизма как ценности, не исследована ее взаимосвязь с другими близкими ей ценностями, явно недостаточное внимание уделяется изучению проблемы реального проявления патриотизма в системе взглядов, позиций, ценностных ориентаций, и особенно в процессе социализации и деятельности реализации личности, в условиях современной России.

Как известно, в социокультурных ценностях проявляется общественная и культурная значимость материальных объектов, социально-политических и духовных образований для человека. Для развитого гражданского сознания отечество — это наивысшая ценность.

В связи с этим возникает вопрос о том, каковы те социокультурные функции, которые данное духовное образование выполняет в обществе, каково его значение для эффективности функционирования социальной системы, наконец, какова его ценность для отдельной личности. Ответ на этот вопрос можно найти в нашем великом прошлом.

Проблема разделения судьбы со своим отечеством, общности этой судьбы была одной из ключевых для российской интеллигенции, оказавшейся на чужбине. В печальной россыпи эмигрантских судеб, в этих «маленьких трагедиях» отдельных человеческих жизней отражалась и самая большая трагедия всего русского рассеяния — трагедия разрыва с родиной. Разрыв с Россией советской не всеми воспринимался как разлука с отечеством, ибо того отечества, которому принадлежали их сердца, в России уже не существовало. Поэтому и пребывание на чужбине рассматривалось ими не столько как эмиграция из отечества, сколько как возможность сохранить верность ему. В таких представлениях находившиеся за рубежом оказывались даже «ближе» к подлинным ценностям, святыням и традициям отечества, нежели оставшиеся в советской России.

Традиционная «странническая» тенденция в психологии и мировоззрении российской интеллигенции в условиях реального скитальчества на чужбине обернулась своей противоположностью — непреодолимым влечением к родной земле и своему народу. Та самая интеллигенция, которую, как известно, до революции упрекали в чрезмерной «идейности» и «беспочвенности» (Г. Федотов), «отщепенстве» (П. Струве), «безрелигиозности» (Н. Бердяев), в эмигрантском творчестве явила образцы глубокой приверженности народу, традициям национальной истории, культуры, государственности, религии. Узы, связывающие с родиной, скрытые прежде в ходе идейно-политической борьбы, на чужбине были обнажены, указав остовам подлинных ценностей и смысла человеческого бытия и творчества.

С. Франк отмечал в связи с этим, что родина — не кумир и любовь к ней не есть влечение к какому-то призраку и поклонение какому-то идолу. Таким образом, наряду с чувством гражданственности и сопереживания за судьбу отечества патриотизм эмигрантской интеллигенции был окрашен человеческим переживанием самого факта разлуки с родиной, которое обычно

выражается понятием ностальгии и имеет одну природу с тоской по семье и отчужденности. И многие представители русского рассеяния почувствовали справедливость известных слов И. Тургенева о том, что «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись...» Две ипостаси, два «берега» появились и у русской национальной культуры. Творчество в эмиграции не только проистекало из этих обстоятельств и их отражало. Оно являлось их преодолением, звеном, связующим воедино распавшееся и разделенное во времени и пространстве. Из приведенных высказываний видно, что, будучи отражено в сознании людей, объективное социокультурное явление — отечество — превращается в систему знаков и символов, в систему ценностей. Став знаками и символами, элементы структуры реального отечества превращаются в ценности, указывающие на человеческое, социальное и культурное значение данного явления действительности. Природа данного отечества, его культура, политический строй — все элементы оцениваются в плане добра или зла, красоты или безобразия, справедливого и несправедливого. Все многообразие явлений объективной реальности — отечества — может выступать в качестве духовных ценностей.

Можно выделить следующие обязательные элементы, так или иначе присутствующие в «образе Отечества».

Наименование. Само наличие общего названия, применяемого людьми, соединенными в одно отечество, говорит об осознании ими своей принадлежности к данному социокультурному целому. Здесь же необходимо подчеркнуть, что даже, казалось бы, такое политически нейтральное понятие, как «наименование отечества», является ценностью, подчиненной различным групповым интересам.

Символы и наглядные представления. Большое значение для создания вокруг образа отечества системы ценностей имеют такие символы, как герб, знамя, гимн, форма одежды. В этнически и классово окрашенном сознании они получают неоднозначный смысл. В этих случаях социальные группы и этносы вырабатывают свои символы. Сама структура символа направлена на то, чтобы через частное явление дать целостный образ объективно существующего отечества. Ближе к этому психологическому механизму стоит и формирование наглядных представлений, которые, в конечном счете, также становятся символами отечества. Это могут быть элементы родной природы: ландшафт, флора, фауна.

При формировании новых социокультурных образований рождается и новая символика. Наиболее эффективна эта новая символика тогда, когда опирается на те или иные традиционные подходы, а в определенных случаях — на религиозную символику. Смысл символа нельзя свести к однозначной логической формуле, ибо он отражает весь мир социокультурной общности — и природную ее сферу, и политический режим, и культурную неповторимость, и национальный характер.

Уходит с исторической сцены народ — уходит и символика (хотя какие-то знаки могут подхватить

другие народы, они включаются в совершенно иную систему значений).

«Образ Отечества» обязательно сочетается с *памятниками истории и культуры народа*. Как известно, памятник истории представляет собой один из видов охраняемого наследия. Основным критерий — синхронность конкретного объекта или места (постройки, ландшафта и т. д.) с историческим фактом (событием) или жизнью или деятельностью выдающегося лица. Например, Бородинское поле — даже если бы на нем не было ни одного памятника, все равно остается памятным местом.

Персонификация. Образ родины во многих случаях связан (а иногда и отождествлен) с образами людей — матери, отца, национальных героев. Действительно, представление отечества в лицах, становящихся символами либо семейной, либо политической ориентации, придает особую интимность патриотическому чувству и увеличивает его роль в мотивации поведения человека.

Есть такие знаковые элементы отечества, которые имеют смысл для больших групп людей. Например, для многих русских людей представление о своем Отечестве неразрывно сочетается с образом Петра Великого, отождествляется с государственным достоинством народа.

Следует заметить, что в идее отечества система ценностей предстает в более рафинированном, очищенном от образности виде, в большей мере связана с идеологическим уровнем отражения. Здесь отечество как ценность важно для личности, прежде всего реализацией в нем ее политических идеалов, других духовных устремлений.

Отношение к отечеству обнаруживает себя также и в художественном творчестве, в эстетике. Одна из центральных категорий эстетики — прекрасное — включает в себя некоторые стороны отношения к отечеству. Подчеркнуто патриотические мотивы звучат в эстетической мысли народов, когда происходит становление их национального литературного языка, когда идут сложные процессы его взаимодействия с диалектами, наконец, всегда, когда выдвигается требование верности действительности и воплощения в художественном творчестве лучших сторон народного сознания.

На основе разделяемой большинством членов общности системы ценностей, сконцентрированной вокруг того или иного «образа Отечества», возникает ценностно-ориентационное единство общности, показатель ее сплоченности. Тому смыслу, который мы вкладываем в «образ Отечества», во многом тождествен применяемый в западной науке термин «объект лояльности».

В условиях социокультурного кризиса и в ходе жесткой политической борьбы различные силы, не только оппозиционные, но и властные, стремятся отождествить свои действия с интересами отечества. При этом именно попытки власти ангажировать патриотизм в целях укрепления своего положения способны привести к особенно серьезным последствиям, использоваться как средство манипуляции массовым сознанием и оружие подавления инакомыслия. Нравствен-

ная и ответственная позиция интеллигенции — едва ли не единственная гарантия от утверждения подобного подхода. Кроме нее в обществе нет силы, которая в силу своих органических качеств и функций могла бы различить патриотизм «истинный» и «ложный», дать ориентиры, принципы и образцы должного отношения к отечеству.

Патриотизм — это специфический механизм трансляции культуры. В самых недрах национально-государственного организма он проявлялся в идеях и чувствах, способствующих объединению людей вокруг святынь и интересов, в равной мере понятных каждому и близких для всех. Основания патриотизма содержатся, с одной стороны, в осознании человеком своей принадлежности к определенной цивилизационной и национально-государственной целостности, с другой стороны, в его частной жизни, в гражданском обществе.

Важно избегать двух крайностей в трактовке патриотизма как ценности. Первая — утверждение, что он отрицает свободу личности, означает лишь род духовного рабства, разобщает человечество. Истоки такого подхода обнаруживаются, начиная с космополитической традиции Просвещения. Вторая крайность — абсолютизация патриотизма, свойственная мировоззрению замкнутого этноса, отчужденно или враждебно смотрящего на мир.

Отношение к отечеству, всегда оставаясь универсальной ценностью, сохраняет индивидуальность в своих конкретных проявлениях. В этом смысле каждый человек по-своему «ощущает» и представляет отечество.

Патриотическая деятельность — это способ воплощения патриотического сознания и совокупность действий, направленных на реализацию патриотических целей. Патриотическим может быть любой вид человеческой деятельности, при условии, что в ее мотивационной структуре будут преобладать патриотические мотивы. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, так как именно здесь происходит трансформация чувств и идей в конкретные дела. Патриотическая деятельность является своеобразным результатом достигнутых эмоциональной и рациональной сторон патриотизма, в соответствии с чем можно судить о настоящем отношении человека к отечеству.

Трудности, которые в современный период переживает отечество, усилили внимание к теме подвижничества. Умение стойко переносить испытания, вера в судьбу народа, способность к самопожертвованию — эти нравственные ценности, заложенные в социальной памяти народа, воспринимаются новыми поколениями. Даже в глухие застойные времена народ выдвигал подвижников, которые выполняли долг верности совести, культуре, нашим идеалам. Тема «патриотизм и подвижничество» заслуживает специального изучения.

Таким образом, ценностные и деятельностные аспекты патриотизма синтезируются в представлениях об отечестве как социокультурной ценности. Представление о социокультурной ценности отечества применительно к современным российским реалиям имеет

определенное своеобразие, которое выражается в следующем:

— во-первых, изменился сам объект патриотизма. Вместо единого многонационального государства СССР образовалась Российская Федерация, а также ряд других республик; что существенно сужает объект патриотизма и делает его более неопределенным для значительной части народа;

— во-вторых, изменилось социокультурное содержание патриотизма: идеология, характер и особенности взаимоотношений между народами и отдельными людьми, перспективы социального и экономического развития;

— в-третьих, изменению подвергся и субъект патриотического сознания. Многонациональный народ Российской Федерации не является копией советского

народа времен СССР, ему присущи свои особенности в сфере патриотического сознания.

Эти особенности складываются из двух составляющих: первая особенность характеризуется преемственностью с патриотическим сознанием народов СССР; осталось ощущение Отечества как огромной территории, не уступающей самым великим государствам мира; сохранено чувство многонациональности как естественного состояния патриотического сознания; не утрачено представление об Отечестве как великой державе, пусть и временно потерявшей значительные силы и др. Вторая выражает отличие от этого сознания: появилось ощущение искусственного разрыва с частью Отечества, стремление восстановить утраченное; восстанавливается чувство более тесной преемственности с дореволюционной Россией.