

О. А. Омаров³,
Р. М. Абакарова⁴

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ

Духовная культура в истории человечества существует исключительно в форме диалогичности, ибо живой человеческий дух противоречив, диалектичен по своей природе, так как созидание возможно только путем преодоления противоречий, как вне человека, так и в самом человеке. Диалог — своего рода лаборатория, одушевленное поле поисков истины, он невозможен без соприсутствия в нем духовной культуры. Диалог понимается не только как живое общение, но и гораздо шире — как отношение человека к миру, самому себе, историческому наследию и общечеловеческой культуре современных народов.

Усвоение культуры делает личность открытой для диалога как с прошлым, так и с настоящим и даже с будущим. Поликультурное пространство как единая система, объединяющая традиционное с прогрессивным, инновационным, способно сохранить уникальность при условии, если в своей основе оно имеет общечеловеческие нравственные ценности, выраженные в формах диалога. Диалог в поликультурном пространстве может быть основан на уважении себя и себе подобных, умении понять себя через другие нации, конфессии, то есть на владении всеми законами общения: приобщение к ценностям другого и приобщение другого к своим ценностям.

Необходимость диалога и даже полилога в поликультурной системе Дагестана обосновано тем, что эта республика — своего рода лаборатория, макромир в миниатюре, где, не допуская явных конфликтов, совместно проживают около 60 народностей и все мировые традиционные и инновационные конфессии. Важно выявить среду, систему для поиска устойчивого развития в поликультурной среде. Функцию стабилизатора в поликонфессиональном, многонациональном, поликультурном Дагестане может выполнять интеллигенция, воспитанная на отечественных научных и культурных традициях. Дагестан сегодня оказался в сложной ситуации экономического, по-

литического и духовного противостояния. Высокая безработица обуславливает явные и латентные конфликты элиты и народа, традиционных и инновационных религиозных направлений.

Кризис духовности многонационального и многоконфессионального Дагестана связан прежде всего с переоценкой традиционных духовных ценностей, пока еще неприятием ни современных прозападных ценностей, ни восточных традиционно мусульманских ценностей и, к большому сожалению, частичной потерей «советских» ценностей. Эта многополярность требует поиска стабильности. В современном мире демократические принципы жизнеустройства не допускают доминирования определенных ценностей, исключения или пренебрежения иных взглядов, позиций. Обеспечить стабильность, противостоять крайним взглядам, деструктивным нормам поведения возможно с помощью создания центров, институтов национальных и культурных проблем, в рамках которых ученые, педагоги, психологи будут выступать примером и условием стабилизации и поиска диалога в поликультурном пространстве.

Диалог — это интеллектуальное общение самостоятельно и по-разному мыслящих субъектов⁵. В диалоге только с себе подобными, равными возникает мораль и возможность моральной оценки обстоятельств и ситуации. Самосознание, ментальность формируется только в соотношении с ментальностью другого.

Очевидна важность диалога для сохранения уникальности этнокультуры и индивидуальности человека. Диалог — это прежде всего общение с человеком, с «текстом», с самим собой (как логика мышления — диалогика), со всем миром — миром бытия. Диалог как средство общения имеет свое особое «культурное пространство-время», выходящее в своем «действии» за пределы состояния общения. Диалог в этнокультурной традиции разворачивается в диахронном его проявлении и синхронном его осуществлении. Диахронное проявление диалога связано с изучением культуры в историческом контексте.

Всякое явление в культуре имеет причину происхождения, то есть контекст культурного проявления, впоследствии сохраняющийся как культурная память, культурный

³ Директор Дагестанского научного центра РАН, заведующий кафедрой физической электроники Дагестанского государственного университета (Махачкала), доктор физико-математических наук, профессор.

⁴ Заведующая кафедрой теории и истории культуры Дагестанского государственного университета, доктор философских наук, профессор.

⁵ Касан М. С. Мир общения : проблемы межсубъектных отношений. М., 1988. С. 10.

код. Культура как ненаследственная память всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И поэтому, когда мы говорим о современной культуре, мы, может быть сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, пройденном этой культурой. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру — культуру человечества.

Диалог в синхронном пространстве реализуется в поиске общего в понимании мира, человека представителями разных национальностей, народов, конфессий. В поликультурном пространстве обнаруживается необходимость диалога нескольких поколений, действующих в едином пространстве: детей — родителей — престарелых родителей; субкультур — традиционной и инновационной; консервативности и свободы воли индивидов. Диалог предполагает особый тип отношений общения — как активное взаимодействие равноправных субъектов, а равноценными считаются только нравственно свободные субъекты. Субъектами могут быть свободные носители единичных и особенных ценностей, которые они пытаются сохранить в процессе толерантного диалога, опираясь на общечеловеческие ценности. Синхронный диалог возможен только при условии свободы субъектов диалога.

Диалог консервативности этнокультурной традиции и свободы самовыражения личности может рассматривать традицию с позиции человека как субъекта материального и духовного производства, в котором реализуются его потребности в труде, познании, оценке, общении. Так возникает системное исследование реализации человеческой свободы воли, что, как мы полагаем, позволит понять, каким образом человек реализует себя как субъект свободы в рамках консервативности этнокультурной традиции. Традиция, как и культура, может существовать только благодаря человеку. «Где существует человек — там существует и традиция. Традиция становится тем “механизмом” культуры, который заменил ей действие генетического кода, сохраняющего и передающего информацию. Иначе говоря, она оказывается особым типом памяти, совокупной памятью человечества, наций, социальных групп»¹.

Человек в диалоге традиции и инновации предстает как единство противоположностей, так как в процессе культурогенеза у человека сформировалась своего рода потребность выходить за пределы повторения созданного, за пределы репродуцирования известного, за пределы традиционных форм поведения и созидать новое, совершенствовать усвоенное, разгадывать неизвестное. Особенностью человека является творческое начало, осно-

ванное на повторении усвоенного (традиционного) и желании преодолеть существующие стереотипы. Человек не может быть полностью растворен в социальных структурах, он укоренен не только в современном ему обществе, но и в истории, культуре, этносах и даже в ареалах своих биологических предков.

Еще с древнейших времен существуют представления о человеке как микрокосме, в котором отражается макрокосм. Обращение к проблеме человека через призму морального сознания основано на необходимости обращения должного внимания к человеческой субъективности, к гуманистическому содержанию культуры, определяющему саму возможность диалогичности культур. Этнос и человек создают свою культуру, которая регламентирует их нормы поведения, определяет ценности, закрепляются при многократном повторении как привычка для человека или ритуал для этнокультуры. В этнокультуре и в человеке мировосприятие основано на поиске диалога рационального и чувственного, причем чувственное должно быть ведомо рациональным. Определяющими в проявлении индивидуальности или уникальности являются нравственные принципы, на которых базируется весь комплекс культуры — индивидуальный или этнокультурный. Духовная культура в истории человечества существует исключительно в форме диалогичности, ибо живой человеческий дух противоречив, диалектичен по своей природе, и созидание возможно только путем преодоления противоречий как вне человека, так и в самом человеке.

Полидиалог является способом обеспечения межэтнического общения и сохранения уникальности определенных этнокультур в условиях технологической унификации культурного мира современного общества. Поиск стабилизации, диалога в конфликтном регионе может быть обеспечен творческой интеллигенцией, утверждающей базовые ценности российской научной ментальности. Примером тому может служить созданный нами «институт национальных проблем» — Дагестанский научный центр РАН, который в течение десяти лет работает в направлении поиска механизмов стабилизации латентных и явных конфликтов в поликультурном пространстве, объединения силы всей творческой интеллигенции Дагестана.

Таким образом, научная, творческая интеллигенция способна обеспечить диалог в полиэтничном, поликультурном, поликонфессиональном Дагестане, основываясь на общечеловеческих ценностях, которые являются основой и гарантией уникальности этнокультуры в рамках мировой культуры; диалог при этом — единственная форма сосуществования особенности и уникальности этнокультуры и всеобщности мировой культуры.

¹ Каган М. С. *Философия культуры*. СПб., 1996. С. 313.