

В. К. Борецкая*Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», Гомель*

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА

Введение. В условиях современного информационного общества, когда стираются национальные различия, изменяется ритм труда, люди становятся более мобильными, легко меняют место жительства и даже гражданство, особую актуальность приобретает проблема формирования у молодёжи чувства патриотизма. В информационно насыщенном общественном сознании доминируют противоречивые идеи глобализма и национальной самоидентификации, которая у многих народов и наций тесно связана с религиозной традицией. Целью данного исследования является изучение проблемы влияния религиозных ценностей на формирование чувства патриотизма.

Основная часть. Понятие «патриотизм» в широком смысле обозначает любовь к своему народу, к своей Родине. Патриотизм предполагает гордость за достижения и культуру своей Родины, желание сохранять её культурные и ментальные особенности. Чувство патриотизма проявляется в личной идентификации с другими представителями своего народа, нации, стремлении защищать интересы Родины. В качестве онтологического источника патриотизма можно обозначить феномен существования обособленных государств, благодаря чему веками и тысячелетиями формируются уникальные, характерные для определённой территории язык и культура. Привязанность к языку, культуре, родной земле выражается, в конечном счёте, в чувстве патриотизма. Следует отметить, что мировые религии, в том числе и христианство, распространяясь, приносили в национальную культуру религиозные ценности, тем самым обогащая её. Процесс взаимодействия религии и культуры, как отмечают религиоведы, является обоюдным [1]. Локальные религиозные организации, проходя период становления, приобретают новые черты, связанные с особенностями национальной культуры, зачастую это проявляется в культовой практике. Пройдя процесс инкультурации, тесного взаимодействия и взаимообогащения с этнокультурой, религия прочно вписывается в национальную культуру, влияет на национальное самоопределение, быт, стиль и образ жизни народа, независимо от смены социально-политических режимов. Политика и идеология всегда вариативна, изменяется, а религиозные ценности инвариантны, поэтому для верующих людей связь с религиозной традицией становится источником формирования чувства патриотизма.

Патриотизм для христианина является исполнением двуединой заповеди о любви к Богу и ближним (Мф. 22:37—38; Мк. 12:30; Лк. 10:27). Христианин-патриот любит своё отечество как место, где пребывает его Церковь, где осуществляется его духовное приготовление к Отечеству Небесному. Патриотизм является одной из форм сочетания личностных и общественных интересов, поэтому действенным данный принцип является при доминировании в мировоззрении человека неизменных базовых ценностей, которыми для многих и сегодня остаются религиозные моральные принципы. Религия, сакрализируя базовые ценности, становится одним из факторов, влияющих на патриотические позиции верующих граждан, но она не является источником патриотизма. Заботясь об укреплении духа патриотизма среди населения, государству нельзя недооценивать значение религиозно-мировоззренческих убеждений для верующих-мирян. Но также следует избегать отождествления религиозности с чувством патриотизма, что неизбежно приведёт к делению общества на верующих и неверующих, патриотов и не патриотов.

Для современных социальных учений Русской православной церкви и Римско-католической церкви характерным является призыв верующих к активному служению своему отечеству. В пастырской конституции «Радость и надежда» содержится призыв к «благородной и верной любви к отечеству», которая подразумевает не просто чувство, а живое участие в радостях и горестях народа [2, с. 603]. Подобная позиция прослеживается и в «Основах социальной концепции Русской православной церкви», где отмечается, что патриотизм христианина «должен быть действенным», т. е. проявляться «в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устройении народной жизни, в том числе путём участия в делах государственного управления» [3, с. 45]. Истинная любовь к отечеству — это любовь «без духовной ограниченности», она включает в себя открытость для других наций и народов и не перерождается в агрессивный национализм, ксенофобию или этноэксклюзивизм. Поэтому обе церкви призывают к преодолению всех споров между расами и народами в духе диалога и взаимоуважения.

Республика Беларусь является поликонфессиональным государством, которое признаёт равенство всех религий и вероисповеданий перед законом. В то же время подчёркивается «определяющая роль Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа», равно как и признаётся духовная, культурная и историческая роль католичества, а также «неотделимость от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама» [4, с. 4]. Для менталитета белорусов характерны толерантность и веротерпимость. Многие религии и вероисповедания на белорусской земле мирно сосуществуют, их представители вместе участвуют в различных социальных акциях. На фоне общеевропейской культуры и чаяний славянских народов о своей исключительности (для русских — идея религиозного мессианизма, для поляков — идея политического мессианизма) существенную разницу имеет белорусская культура, отличительной чертой которой является принцип светскости, т. е. разграничения религиозной и политической сфер. Менталитету белорусов не свойственны идеи сакрализации власти и отождествления этнокультурной идентичности с идентичностью религиозной.

Следует отметить, что в современном белорусском государстве, как и в любом другом, по мере развития политических, экономических, культурных, других национальных институтов и в целом гражданского общества, интегрирующая роль религии на идеологическом и политическом уровнях уменьшается. Религия может выступать в роли консолидирующего фактора в современном правовом государстве, но только на духовном уровне, т. е. отстаивая морально-нравственные ценности в обществе. На практике это может проявляться в сотрудничестве религиозной организации с государством при решении социальных проблем.

Патриотизм в условиях культивирования вражды к другим народам, может переродиться в крайний национализм (шовинизм) — чувство собственного превосходства перед другими народами, высокомерного, а подчас и враждебного отношения к ним. В настоящее время это проявляется на Украине (русофобия), в Сирии, Йемене, Ираке и др. Для многих радикальных движений характерен не только крайний национализм, но и религиозная нетерпимость, которая проявляется в религиозном фундаментализме и экстремизме. Трагедией и болью для Европы становится участие европейцев в деятельности террористических исламистских банд, которые прикрываясь религиозной символикой, уничтожают целые поселения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сегодня как никогда важно, чтобы общие усилия государств и религиозных организаций были направлены на формирование толерантности и уважения к представителям различных культур и вероисповеданий, на формирование истинного чувства патриотизма, который проявляется в любви к Родине и своему народу, а не в ненависти к другим.

Заключение. Религиозный фундаментализм и экстремизм нельзя отождествлять с религией или вероучением. Любая религия указывает на внутренний духовный рост человека через принятие Другого с его положительными и негативными качествами. Верующий человек не стремится радикальными методами изменить мир, он старается изменить себя. Основой патриотизма верующего христианина является общечеловеческая заповедь любви к ближнему. Безусловно, религиозная вера и религиозное воспитание влияют на формирование чувства патриотизма, благодаря развитию такой черты характера, как ответственность за свою семью, отечество. Но убеждение в том, что патриотизм формируется исключительно благодаря религиозной вере или религиозному воспитанию, приведёт к делению граждан в государстве на верующих и неверующих, на патриотов и не патриотов. На формирование чувства патриотизма нетрадиционно верующих и атеистов оказывает непосредственное воздействие менталитет народа, проявляющийся на уровне бессознательного в человеке. Таким образом, их патриотизм всё равно оказывается так или иначе соотносимым с традиционной культурой и с характерными для неё религиозными ценностями.

Список цитируемых источников

1. Пивоваров Д. В. Философия религии : учеб. пособие. М. : Акад. Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2006. 640 с.
2. Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje / wyd. Pallottinum ; red. nauk. J. Groblicki [oraz inne]. Poznań, 1992. 426 s.
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви : принята на Юбилейном Архиер. соборе РПЦ 13—16 авг. 2000 г. М. : Изд. Моск. патриархии, 2000. — 160 с.
4. О свободе совести и религиозных организациях : Закон Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г., № 137-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 2. 2/886.