

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА

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 молодежи 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.

Понятие «патриотизм» в широком смысле обозначает любовь к своему народу, к своей Родине. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять ее культурные и ментальностные 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 определенной территории язык и культура. Привязанность к языку, культуре, родной земле выражается в конечном счете в чувстве патриотизма. Следует отметить, что мировые религии, в том числе и христианство, распространяясь, привносили в национальную культуру религиозные ценности, тем самым обогащая ее. 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 вариативны, изменяются, 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 свое 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 приведет к делению общества на верующих и неверующих, патриотов и непатриотов.

Для современных социальных учений РПЦ и РКЦ 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 РПЦ», 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 путем 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 признает равенство всех религий и вероисповеданий перед законом. В то же время подчеркивается «определяющая роль Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа», равно как и признается 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, вместе участвуют в различных социальных акциях. На фоне общеевропейской культуры и чаяний славянских народов о своей исключительности (для русских — идея религиозного мессионизма, для поляков — идея политического мессионизма) существенное отличие 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 в Украине (русофобия), 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.

В свете вышесказанного следует подчеркнуть, что 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 ближнего. Безусловно, религиозная вера и религиозное воспитание влияют на формирование чувства патриотизма благодаря формированию такой черты характера, как ответственность за свою семью, отечество. Но убеждение в том, что патриотизм формируется исключительно благодаря религиозной вере или религиозному воспитанию, приведет к делению граждан в государстве на верующих и неверующих, на патриотов

и непатриотов. На формирование чувства патриотизма нетрадиционно верующих и атеистов оказывает непосредственное воздействие менталитет народа, проявляющийся на уровне бессознательного в человеке. Таким образом, их патриотизм все равно оказывается так или иначе соотношенным с традиционной культурой и с характерными для нее религиозными ценностями.

Список цитируемых источников

1. Пивоваров, Д. В. Философия религии : учеб. пособие / Д. В. Пивоваров. — М. : Акад. Проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2006. — 640 с.
2. Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje / Wyd. Pallottinum ; red. nauk. J. Grobicki [oraz inne]. — Poznań, 1992. — 426 s.
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви : принята на Юбилейном Архиерейском соборе РПЦ 13—15 авг. 2000 г. — М. : Изд-во Моск. патриархии, 2000. — 160 с.
4. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г., № 137-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 2. — 2/886.