

РЕЛИГИОЗНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Варич Вероника Николаевна,

Брестский государственный технический университет
(г. Брест, Беларусь)

Рассматриваются механизмы социальной трансляции, благодаря которой в культуре воспроизводится ее всеобщее содержание. Особое внимание уделяется участию в этом процессе религиозных и образовательных институтов, а также специфике осуществления их функций в современном обществе.

Благодаря интенсификации межкультурной коммуникации в конце предыдущего и в первых десятилетиях нынешнего века все большее значение приобретают те социальные институты и формы общественного сознания, которые обеспечивают единство культурного пространства и преемственность духовной культуры. Поэтому как никогда актуально звучит вопрос о существовании всеобщих механизмов социальной трансляции. Отвлекаясь от различий между философскими направлениями, всеобщее можно рассматривать как принцип бытия всех единичных вещей, явлений и процессов, а также как закономерную форму их взаимосвязи в составе целого. Всеобщее можно определить также как свойство или отношение, характерное для класса явлений, или как закономерность их развития. В таком случае, как правило, применяется понятие «общее».

Исходя из приведенного определения, вопрос о существовании единых механизмов социальной трансляции можно конкретизировать: существуют ли в развитии общества, будь оно традиционным или постиндустриальным, некие всеобщие основания и закономерности? Вопрос в известной степени представляется риторическим, поскольку в истории философии были даны многочисленные утвердительные ответы, которые варьируются в широком спектре, занимая широкое пространство от классического рационализма до богословских, антропологических и психоаналитических концепций. Всеобщее в культуре вообще и в культурной трансляции, в частности, рассматривается, во-первых, как выражение безличного космического закона, распространяющегося в том числе и на человеческое общество; во-вторых, как осуществление творческой воли Бога в различных версиях провиденциализма; в-третьих, как общие механизмы разумной деятельности людей – априорные формы познания, мыслительные структуры,

парадигмы, дискурсы и проч.; в-четвертых, как структуры индивидуального или коллективного бессознательного; в-пятых, как проявление в обществе природных законов; в-шестых, как общие законы развития и самоорганизации сложных систем. Данный список, безусловно, не является полным, однако дает достаточно оснований утверждать, что множество социально-философских и культурологических концепций исходит из признания того, что всеобщее так или иначе выражено в жизни социума, а механизмы культуры позволяют его транслировать.

Среди этих «механизмов» особо важную роль играют социальные институты, которые выполняют функции культурного творчества, с одной стороны, и функции социальной трансляции, с другой. И если среди первых в настоящее время лидирующие позиции занимает наука, инновационная по своему существу, то среди вторых по-прежнему важное место принадлежит семье, а также религиозным и образовательным институтам. В условиях интенсивной межкультурной коммуникации, поддерживаемой современными информационными технологиями, роль этих социальных институтов существенно возрастает, поскольку не срабатывают другие «механизмы» культуры, а цельное пространство культуры, характерное для традиционного и даже индустриального общества, оказывается разорванным.

Каждый из названных социальных институтов – при всех различиях и трансформациях, происходящих с ними в современном мире, – осуществляет свою деятельность с сознательной или неосознаваемой опорой на всеобщее, выработанное культурой и в ней содержащееся. В то же время подрастающее поколение, включая вузовскую молодежь, в своей преобладающей части имеет лишь опосредованное отношение к религиозным институтам. Большинство знаний о религиях, их содержании и ценностных установках молодые люди получают в семейном кругу, в общении со сверстниками – реальном или виртуальном, – а также в светских учреждениях образования в процессе изучения истории. После принятия в 2012 году «Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования» учебная дисциплина под названием «Религиоведение» была переведена в разряд специализированных модулей. Их число в реальной вузовской практике, как правило, не превышает четырех, и религиоведение среди них, в особенности в негуманитарных вузах, не является приоритетным. Иными словами, религиозные знания (или знания о религиях) в лучшем случае имеют факультативный характер, а о реальном приобщении к ценностям и нормам религиозного сознания и поведения речь даже не идет.

Вместе с тем и образовательные институты по целому ряду причин не выполняют в полной мере функцию социальной трансляции – начиная от падения престижа знания и образованности в обществе и заканчивая отсутствием необходимости усваивать знания в силу моментальной доступности информации в электронных устройствах. Таким образом, всеобщее содержание культуры, а именно: общечеловеческие ценности, простые нормы морали и базовые систематические знания не транслируются ни религиозными, ни образовательными институтами так же эффективно, как это происходило в прежние времена. В силу этого в сознании молодых людей, включая опять же студенческую молодежь, очень редко оказываются сформированной целостная религиозная или рациональная картина мира. Несмотря на все различия между целями и средствами их достижения, обе эти группы институтов на протяжении веков выполняли важ-

нейшие функции, среди которых и социализация подрастающего поколения, и его культурная самоидентификация, и собственно социальная трансляция.

Простая констатация этих проблем, безусловно, не является самоцелью. Гораздо более продуктивной представляется выработка путей выхода из сложившейся ситуации. Среди них наиболее очевидным и легко реализуемым представляется усиление гуманитарной составляющей и в среднем, и в высшем образовании – как в целях своего рода религиозного (да и общекультурного) ликбеза, так и в целях выделения того всеобщего, что содержится в различных религиозных и философских системах. Высшие учебные заведения Беларуси призваны не только продавать образовательные услуги, но и формировать духовно-нравственные ценности студентов, воспитывать их активную жизненную позицию и формировать профессиональную культуру – подобные цели сформулированы в качестве Миссии многих белорусских университетов. Реализация этих задач не представляется возможной без существенного увеличения роли и значимости социально-гуманитарных дисциплин в вузовском образовании.