

ПОИСК ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА

Е. А. Лагуновская

кандидат философских наук, доцент

Беларусь, Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина

В статье рассматривается духовный выбор человека как философская проблема, связанная с определением содержания его ценностных ориентаций, предназначения и цели существования в современных условиях. Исследуются подходы к поиску путей преодоления кризиса современной цивилизации со стороны науки и религии, позволяющие учесть духовно-нравственный потенциал ценностей христианства.

Ключевые слова: духовность, кризис, цивилизация, традиционные религии, ценности, христианство.

На современном этапе усиление морального нигилизма, поворот к эгоизму и потеря значимости традиционных нравственных норм способствуют возникновению ценностного вакуума и ослаблению роли духовно-нравственных ценностей в регулировании поведения, что привело к наличию кризисных процессов в обществе, способствующих его дестабилизации. В поисках путей выхода из кризиса в общественном сознании укореняется идея, что основополагающим средством его преодоления является совершенствование духовного мира человека. На этом фоне взоры государственных деятелей, политиков, деятелей культуры, философов и учёных всё чаще обращаются в сторону традиционных, существовавших на протяжении долгого исторического периода ценностей, и, прежде всего, ценностей христианства. Осмысление христианского наследия в формировании морального фонда современного белорусского общества и возможностей его использования в условиях цивилизационного кризиса, индивидуальной и социальной практике современного человека является актуальной задачей [1, с. 3]. Ценности традиционных для Беларуси конфессий, наряду с гуманистическими ценностями нерелигиозных мировоззрений рассматриваются на современном этапе в качестве одного из источников содержания воспитательной деятельности в школе и вузе. Однако проблема недостаточной образованности белорусской молодёжи – социально активной части общества – о ценностях традиционных религий продолжает оставаться актуальной. Современная молодёжь смысл жизни чаще всего связывает с удовлетворением потребностей, в первую очередь материальных. Духовные запросы молодого поколения в большинстве случаев находятся на подсознательном уровне [1, с. 108].

На современном этапе различие ценностных ориентаций, представленное как в социальном пространстве, так и в социо-гуманитарном знании, формирует многообразие подходов к поиску путей преодоления кризиса современной цивилизации. В XXI столетии в условиях реализации свободы совести и трансформации места, занимаемого ценностями традиционных конфессий во всех сферах

жизнедеятельности общества, современному человеку предоставляются многочисленные варианты духовного выбора. Совокупность специфических характеристик современной цивилизации создает ситуацию, при которой человек стоит перед довольно широким спектром различных возможностей для выбора и любой выбор, в том числе и духовный – это исключительно его личное право. Каждый имеет право сделать свой самостоятельный духовный выбор, но при этом должен полностью осознавать значение и ответственность этого выбора, что соответствует принципу христианства: «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Втор 30:19). В процессе осуществления духовного выбора современный человек обращается к анализу особенностей своей национальной и цивилизационной принадлежности, статусного и ролевого набора и возможностей их максимальной реализации в своей индивидуальной и социальной практике. При этом специфика духовного выбора, перед которым стоит сегодня не отдельный человек, а всё человечество, связана с тем, что кризисные процессы, протекающие в нашей стране, воплощают в себе национальное выражение общемирового, общечивилизационного кризиса. А этот кризис, в свою очередь, является результатом кризиса лидирующей по влиянию в современном мире западной цивилизации. Неотъемлемыми чертами современной западной цивилизации являются внутренние конфликты, столкновения с другими цивилизационными потоками, а также то, что несмотря на высокие темпы развития экономической и производственной сферы, возрастают многообразные духовные проблемы. Именно с жизнедеятельностью западной цивилизации связывают ряд глобальных проблем, ставящих под угрозу само существование человечества и его созидательное развитие в будущем. Эти проблемы в своей совокупности не могут быть решены на основе старых систем ценностей и выражающих эти ценности типов мировоззрения.

Озабоченность будущим человечества стимулировала западных мыслителей на разработку ряда концепций, по популярности в научном мире быстро сменяющих друг друга («нулевого роста», «догоняющего развития» и до действующего ориентира – «устойчивого развития»). При этом центральный принцип концепции «устойчивого развития», направленный на ограничение потребления для достижения цели социальной стабильности имеет множество противников, наряду со значительным количеством сторонников концепции «умеренного потребления». Представляется, что в условиях любого политического режима, в том числе и в демократических государствах Северной Европы, ориентированных на реализацию принципов «умеренного потребления», чтобы существенно ограничить процессы возрастающего потребления с гарантированным результатом, необходимо либо применение силовых методов, либо изменение потребностей, постепенное смещение акцентов в ценностных ориентациях с материальных факторов на духовные, без применения силы.

Сознательное самоограничение во имя целей всего человечества, как показывает исторический опыт мировых религий, невозможно на массовом уровне.

И при этом во всех современных цивилизациях именно религии образуют концептуальную основу духовной жизни, создают и транслируют базовую систему ценностей. В духовной основе как западной, так и восточнославянской цивилизации находятся ценности христианства. XX в. считается временем общемирового кризиса традиционных религий, особенно западного христианства. К важным причинам, вызвавшим его, относят архаичность культов и догматики. Главную причину связывают с неспособностью религии как социального института (что исследует социология), так и как формы мировоззрения (что осмысливается в философии) разрешить имеющиеся цивилизационные проблемы, способствовать современному обществу стать на путь обновления.

Осознание проблем западной цивилизации стало в XX в. главной проблематикой европейского социо-гуманитарного знания – от «Заката Европы» О. Шпенглера до докладов «Римского клуба» и других научных исследований глобальных проблем человечества. Для постиндустриального общества как новейшего цивилизационного этапа развития в странах Запада характерен более высокий уровень материального потребления и обострение проблем в духовной сфере жизнедеятельности общества. Несмотря на возрастающее количество обращений за психологической помощью, количество суицидов в экономически развитых государствах, включая и государства Северной Европы, ориентированные на умеренное потребление, не уменьшается. Увеличение проблем современного человека в духовной сфере его жизнедеятельности, связанных с чувствами одиночества, отчуждения, неуверенности в будущем блокируют возможности его личностного созидательного развития в условиях кризиса. В таких случаях игнорируется возможность обращения к духовному опыту и ценностям традиционных конфессий, которые при этом находятся в основе современного образа жизни.

При этом в эпоху глобализации в социальном пространстве представлен обширный спектр традиционных и нетрадиционных конфессий и различных духовных учений от православия, католичества и протестантизма до саентологии и динетики. Даже между отдельными христианскими конфессиями существуют значимые социально-культурные особенности, и при кажущихся несущественными богословских несовпадениях, отличия между ними в осмыслении индивидуальной и социальной практики своих приверженцев, принципов формирования и развития внутреннего мира личности и духовной сферы жизнедеятельности общества огромны. В современном мире доминирующей является тенденция трансляции конфессиональной принадлежности от родителей к детям. Соответственно новые поколения приобщаются к конфессиональным традициям своей семьи, и так решается вопрос мировоззренческого выбора. Для религиозной части общества, которой характерны в совокупности личная вера, принадлежность к определённой религиозной организации и выполнение её правил и культа на практике, реализация духовно-нравственных принципов в повседневной жизни, и в коммуникационных процессах, в частности, становится нормой. Восприятию ими канонов и принципов религии, традиционной для данного общества,

способствует воздействию внешних факторов воспитания и образования. Атеистическая часть, ориентированная на соблюдение моральных норм, благодаря деятельности систем образования и воспитания, воспринимает принципы нравственной культуры как часть национальной культуры, воплощённую в специфической для данного общества религиозной форме. Если в государстве представлено несколько религий, как, например, в Китае (конфуцианство, даосизм, буддизм) или в Республике Беларусь (христианство, ислам, иудаизм), их совместное существование и коммуникативная активность формирует конкретную нравственную ситуацию как реакцию на сложившуюся в обществе многоконфессиональность. Восприятие данного духовного опыта атеистической группой населения как морального фонда национальной культуры, является частью механизма включения данной социальной группы как в национальную культуру, так и в целостный культурный контекст определённой страны, группы стран, цивилизации.

Духовные поиски представителей современного общества, разочарованных в традиционных религиях, их ценностях и методах работы с мирянами, способствовали возрастанию интереса к нетрадиционным формам религиозности, вошедшим в себя как принципы восточных религий, так и подвергшиеся трансформации идеи христианства. При этом продолжает возрастать роль псевдодуховных форм и их практик, которые эксплуатируют сознание своих приверженцев под видом приобщения к духовным ценностям (например, различные оккультные учения, как западные, так и восточные). Такого рода интерес к нетрадиционной религиозности свидетельствует об актуальности формирования нового типа мировоззрения в условиях цивилизационного кризиса, как необходимой предпосылке и средству выживания самого человечества. Новое качество развития общества предполагает переход к новому качеству его сознания. Духовный выбор, ранее проявлявшийся как поиск идеала, обусловленный непереносимостью настоящего, теперь становится императивом, зависимым от невозможности будущего. Чтобы следовать данному императиву, его необходимо осознать, сформулировать, обосновать, разработать новую систему ценностей с учётом новаций как ответов на вызовы современности, так и традиций, представляющих прошлое и настоящее современной цивилизации.

Новые аспекты в научном осмыслении современного мира связаны с открытиями в области физики. Определяющую роль в формировании научного мировоззрения на современной этапе играют квантовая теория и теория относительности, принципы которых можно соотнести с мировоззренческими принципами философско-религиозных систем индуизма, буддизма и даосизма. Сторонники необходимости осуществления нового мировоззренческого синтеза обращают внимание на необходимость учёта духовно-нравственного опыта религий Востока. В условиях глобализации восточные учения приобретают возрастающее влияние в мировом социальном пространстве. Особой популярностью в западном обществе пользуются положения о развитии и совершенствовании внутреннего мира личности, формирования её духовно-нравственных качеств на основе гуманизации общественных отношений.

Обращаясь к духовно-нравственным аспектам в определении смысла жизни и экзистенциального выбора для современного человека, все традиционные религии вносят ценный вклад в их объяснение. В системе христианских ценностей смысл человеческой жизни соответствует духовному развитию и нравственному совершенствованию. В поиске путей преодоления цивилизационного кризиса системный подход к проблеме смысла жизни, учитывающий духовно-нравственный потенциал ценностей христианства, призван способствовать современному человеку в его духовном выборе, определении жизненной стратегии и стремлению к изменению своей жизни, своей социальной действительности в соответствии с собственным проектом.

Таким образом, поиск фундаментальных путей преодоления кризиса современной цивилизации, включающий нивелирование дискриминации и нетерпимости во всех их проявлениях, в том числе и в области религиозных отношений, предполагает обязательное изменение воззрений людей, и этого можно достигнуть за счёт необходимых социальных перемен и духовно-нравственного развития личности и общества. В условиях современных социальных трансформаций приоритет должен отдаваться развитию личности каждого конкретного человека, который является как объектом воздействия различных угроз, так и носителем творческого потенциала, способным осознанно осуществлять свой духовный выбор, принимать решения и нести за них ответственность [1, с. 79]. В контексте проблемы духовного выбора очень важным является расширение возможностей человека для реализации его морального потенциала в социальной деятельности и создания, таким образом, надёжной основы для понимания единства и многообразия мира с учётом опыта, накопленного традиционными религиями.

Список источников и литературы:

1. Лагуновская, Е. А. Ценности христианства в формировании нравственной культуры современного белорусского общества : монография / Е. А. Лагуновская. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2011. – 147 с.