

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ**

ВЕСТНИК

**ЛУГАНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени ВЛАДИМИРА ДАЛЯ**

**№ 2 (32)
2020**

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Луганск 2020

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА Анастасов В.Д.	7
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ И ИНДИКАТОРОВ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ Герасимов А.В.	13
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ Гиманова Н.Н.	22
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ С.Н. БУЛГАКОВА Даренская В.Н.	27
НЕЗАВЕРШЕННЫЙ СПОР О ДИАЛЕКТИКЕ Деревянко К.В., Сабина К.Б.	33
МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ Долженко О.А.	39
РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ Звонок А.А., Звонок Н.С.	48
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ВЕЛОМОБИЛИ» Калюжный В.В.	54
ФЕНОМЕН ЦЕЛОСТНОСТИ И ФРАГМЕНТАРНОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА Кобылкин Д.С., Цепковская Е.В., Алексеенко Т.А.	61
АНАЛИЗ КОНФЛИКТА В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ Козаченко Е.В.	69
ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ПРОЧТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА Козлова М.Ю.	73
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (1917 – 2014 гг.) Кривко Я.П.	79
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА Кузьменко Н.Н., Крохмалева Е.Г.	86
АНАЛИТИКА ИНТЕНЦИЙ ТВОРЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА Мазаненко О.М.	91
АНАЛИТИКО-ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Малый В.В., Малый Д.В., Щелоков В.С.	97
ДЕЛО «ЗАЙМА» У БЕСКОНЕЧНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ГЕРМЕНЕВТИКИ И ДИАЛЕКТИКИ Молодцов Б.И.	113
РАБСТВО В НОВОЕ ВРЕМЯ: ДИАЛЕКТИКА ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКИ Писаный Д.М.	118

УДК: 130.2:316.4

РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Звонок А.А., Звонок Н.С.

RELIGIOUS CULTURE IN CONTEMPORARY SOCIOCULTURAL PROCESSES

Zvonok A.A., Zvonok N.S.

В статье анализируется понятие «религиозная культура» и ее роль в современных социально-культурологических процессах. Авторы дают определение православной культуры, ее понимание в узком и широком смысле, понятие культуры в целом. Авторы также ставят задачей раскрыть роль Традиции в формировании культуры в условиях техногенной цивилизации, а также выяснить роль православной культуры в современном обществе перед вызовами глобализации.

Ключевые слова: религиозная культура, культура, православная культура, традиция, глобализация.

Введение. Глобализация является особенностью нашего времени, для которого характерно не только возвращение многих народов к активной роли в истории, но и пересмотр значения их культур для всемирной истории. Многие культуры были сформированы на фундаменте определенных религий, поэтому необходимо пересмотреть значение религии для возрождения определенных культур. Сама историческая реальность ставит задачу выяснить значение религии для человека и для культуры в целом, а также выяснить смысл религиозной культуры. Современная культура склонна к религиозному мировоззрению. Но в XXI веке, в силу многомерности существования человека и общества, переосмысления значения религии и культуры, особое значение приобретает практическое измерение, которое влияет на формирование определенной культурной парадигмы. Необходимо согласование как богословских, так и религиозноведческо-философских путей взаимодействия религии и культуры и такого образования, как религиозная культура.

Основная часть. Г. В. Ф. Гегель определяет трансцендентное через сущность Абсолютного Духа, который является центром бытия и направляет ось развития истории и культуры. Предназначение культуры – ее единение с Мировым Духом, который является воплощением трансцендентного. Именно духовность является стержнем культуры в ее стремлении к высшим смыслам. Высшие смыслы – Истина, Добро, Красота – реализуются через культуру, в которой соединены два мира – метафизический мир и мир бытия. В современном состоянии кризиса всех духовных институтов в обществе метафизическая сущность культуры является приоритетным направлением для исследований ученых.

Вполне уместным будет вспомнить прогноз американского футуролога Э. Золи, согласно которому XXI века станет самым религиозной эпохой, параллельно сопровождаясь при этом стремительным развитием био-, нано-, информационных и когнитивных технологий [6, С. 206]. Конечно, если опираться на позицию К. Ясперса, «Философ, безусловно, не может указывать теологам и церквям, как им следует поступать. Философ может лишь надеяться на участие в разработке предпосылок. Он хотел бы помочь подготовить почву и сделать ощутимым пространство духовной ситуации, в котором должно расти то, что он создать не может» [13, с. 472].

Религия и культура как формы самосознания нации в своем соединении способствуют рождению всех других производных (традиции, религиозная культура, идеология и т.д.). Таким образом, через отношения религии и культуры мы приходим к многогранному понятию «религиозная культура». Исследователь М. Попович в своих «Очерках

истории культуры Украины» размышляет о христианской культуре, подчеркивая, что следует различать непосредственно «культуру церкви и то, что развивалось под влиянием церкви, но непосредственно к церковной жизни не принадлежало». Существует культ, т.е. совокупность предметов, текстов и действий, которые считаются сакральными (священными) и регламентируются церковными нормами. Это непосредственно культура церкви. Для ее толкования требуется определенная совокупность идей – идеология или богословие. Богословие принадлежит к сакральной культуре, незаметно переходит в философию, где идеи и тексты уже имеют авторский характер. Светская культура находится под влиянием идеологии и образности христианства, отчасти ассимилируя в христианском духе архаические языческие представления, отчасти внешне сосуществуя с измененной стариной. Все это порождает для современных исследователей ряд проблем, потому что мы уже не понимаем того смысла культурных явлений, который был очевиден для наших предков [8].

Православную культуру можно представить в виде сложного комплексного образования, проявляющего себя в социокультурной сфере. Православная культура предстает как совокупность существующих в христианстве способов и приемов обеспечения и осуществления бытия человека, которые реализуются в ходе православной религиозной деятельности. Центром православной культуры является культовая деятельность, а содержание ценностей задается христианским мировоззрением, его разновидностью – православием. Исследователь И. Яблоков выделяет в целом религиозной культуре две составляющих: первую часть образуют те компоненты, в которых вероучение выражается прямо и непосредственно: сакральные тексты, теология, различные элементы культа и т.д. Вторую часть составляют явления из области философии, морали, искусства и др., которые исторически приобщаются к религиозно-духовной и культовой деятельности, к религиозной жизни. Религиозная культура предстает, с точки зрения исследователя, в ее различных вероисповедных разновидностях. Сущностными элементами религиозной культуры являются мораль, искусство, философия. Религиозное искусство являет собой вид художественного освоения мира. Смысл этого искусства составляют религиозные сюжеты, образы, символы, слитые с религиозной верой. Исследователь считает, что

существует религиозное искусство, тесно связанное с культом, – культовое искусство, и искусство, которое непосредственно с культом не связано. Религиозное искусство предстает в различных его видах и жанрах – литература («житийная»), живопись (иконопись), скульптура, музыка, храмовая архитектура, танец и другие виды. Религиозная философия складывается как результат совокупности представлений, которые исходят из принципов религиозного мировоззрения, – понятий, идей, концепций о Боге и мире (онтология и метафизика), о человеке (антропология), об обществе (социология и историософия), о познании (гносеология), о ценностях (аксиология) [12, С.132–135].

Опираясь на выводы исследователей (М. Попович, С. Митасова, И. Яблоков), предлагается следующее понимание «православной культуры»: в узком смысле как непосредственно церковной культуры, и в широком – как мировоззренческой константы, определяющей мирозерцание и ценностные ориентиры культуры восточнославянских народов.

С нашей точки зрения, культура – это совокупность исторического наследия человечества, позитивный материальный, социальный и духовный опыт, передающийся от поколения к поколению, основанный на способности человека к творчеству. Культура воплощает традиции и новаторство, представляет собой историческое развитие человеческой духовности, сложную работу по формированию и воспитанию человеческой природы – духа, души, тела. Культура – это «вторая природа», способ социализации человека, придающий смысл человеческому существованию. Культура всегда есть принадлежность определенного народа, отражающая его мировоззрение. В свою очередь, религиозная культура, как воплощение континуума религиозного, духовного и культурного, олицетворяет структуру взаимозависимости указанных элементов, характеризующих структуру религиозной культуры. Имея мировоззренческую природу, религиозная культура отражает преобразовательные процессы в культуре разных народов. В контексте глобализационных преобразований в современном мире мы имеем мультикультуральную картину религий и этносов. Но в XXI веке, в силу сложности, многомерности существования человека и общества, нарастания количества глобальных проблем, эксперименты в

выборе пути дальнейшего культурного развития крайне опасны. Современное состояние религиозной культуры отражает взаимоотношения между культурой и религией, в которых имплицитно заложен опыт будущего наших народов. Религиозная культура состоит из совокупности элементов, формирующих ее как самостоятельную систему, среди которых: религиозные знания и мотивы, включающие соответствующие религиозные верования, догматы и мифы; формы, средства и методы религиозной деятельности, в пределах культа и за его пределами; исторически сформированная в обществе система религиозных организаций и институтов; система ценностей и оценок поведения верующих, складывающаяся под влиянием религиозных институтов, действующих в том или ином обществе. В XX веке религиозные организации осуществили значительную модификацию религиозной культуры, дополнили ее новым содержанием, переместив акценты на сугубо мирские и социальные явления, но не уничтожили полностью сферы религиозно-сакрального. В критические и празднично возвышенные моменты жизни человека сакральное наполняет человека современности, хотя и уступает масштабам влияния другим историческим эпохам.

Особой остроты проблема традиции приобретает в условиях современной дегуманизации художественного процесса, медиаэкспансии. Современная ситуация ставит перед нами вопрос: возможно ли сегодня возродить сакральную культуру, и будет ли в состоянии возрожденная культура придать импульс нашему духовному возрождению?

Представляется необходимым раскрыть роль традиции в формировании культуры в условиях техногенной цивилизации. Как считают современные исследователи (В. Кутырев, Ф. Лазарев, И. Сухина), идея выживания в современном глобальном мире тесно связана с переосмыслением традиции, ее места в истории: «...рождается новая социокультурная парадигма, лозунг которой – «Назад к традиции, если мы хотим выжить и идти вперед» (Ф. Лазарев).

Согласно общепринятой точке зрения, традиция – лат. *traditio* – передача – это передача опыта, обычаев, культурных наработок из поколения в поколение. Традиция – обязательный закон наследования, без которого не может быть развития культуры. В традиции выражается устойчивость, вечное во временном. Отсюда традиция – не просто элемент или составляющая

культуры, а ее системообразующее начало, связанное с сохранением мудрости народа в культуре [4, С. 7, с. 226]. Исследователи подчеркивают, что исторический продукт современности – техногенная цивилизация, связанная с развитием НТП и НТР, не должна сопровождаться деструкцией традиций. В сфере материально-технологической должна быть модернизация, в сфере духовной и социальной должны доминировать ценности традиционные.

Исследователь В. Гараджа приходит к выводу, что для современного человека, отличающегося космополитическими убеждениями, культура выступает вместо религии и труда в качестве самореализации или эстетического оправдания жизни. Вслед за этим изменением – переходом от религии к культуре – приходит необычный перелом в сознании, особенно в смысле экспрессивного поведения в обществе. В западном обществе религия выполняла две роли: заслон от «демонического» и стремление обеспечения преемственной связи с прошлым. Культура, когда она выступала в единстве с религией, судила о настоящем, исходя из прошлого и обеспечивая неразрывную связь того и другого в традиции. Двумя этими средствами религия определяла каркас западной культуры на протяжении почти всей ее истории [9, С. 701–702].

М. Федорова, современный исследователь религиозных коммуникаций, акцентирует внимание на особенностях современной религиозной культуры как культуры постатеистического общества, и подчеркивает, что миры сакрального и профанного начинают в ней смешаться, происходит «обожение мирского» и «обмирщение церковного» (М. Федорова) [11].

Предлагаемые русской религиозной философией пути выхода из кризиса – это опора на Традицию. Н. Бердяев разрабатывает концепцию «нового средневековья», которая предлагает возрождение традиционного христианства в современном мире. Эта концепция является более реалистичной, чем концепция «Нового гуманизма» (М. Элиаде) [11], предполагающая обращение к архаическим и восточным культурам. М. Элиаде считает, что глубинное постижение древних и восточных традиций поможет обновить западную религиозную традицию, не дав ей деградировать. Точка зрения М. Федоровой, что идея Мирчи Элиаде утопична, так как знакомство с архаичными и восточными религиозными традициями «осуществляется на поверхностном уровне и

приводит к образованию очередных религиоподобных течений, эксплуатирующих эзотерическую тематику» [11], является доказательной и справедливой для современного общества.

Религия, существуя в этносе, способствует формированию народа и его культуры, интегрируя его определенным вероучением и культом, культурными формами и религиозными культурами национальных религий. Межконфессиональный диалог имеет результативность только в том случае, когда делается акцент на общенациональных факторах, на том, что объединяет разные конфессии в едином государстве, а не разъединяет их. Если диалог религий вести как диалог культур, он может **быть плодотворным и сыграть положительную роль в национальном и культурном развитии нации** [1].

Религия играет значительную роль в становлении каждой национальной культуры, прежде всего в выборе принципов отношения к культурам прошлого и современности, влияния религиозной культуры на формирование национальной культуры, формировании критериев отбора культурных ценностей, внедрение в национальную культуру ценностей прошлого и настоящего.

Следует отметить, что будучи доминирующим цивилизационным процессом современности, глобализация противоречива и неоднозначна. В ней есть как позитивные, так и негативные стороны. Как объективное явление она является естественным продолжением интеграционных процессов человечества, и в то же время она направляется определенными политическими и экономическими силами. В отношении человека глобализация предоставляет примитивные горизонты развития: человек унифицируется, утрачивает свои качества как личность. «Углубление и расширение глобализации уничтожит личность человека целиком, человек будет полностью унифицирован» – считают исследователи. Этот вывод приводит к обоснованному предположению, что конечной целью глобализации является не экономический рост, не новый мировой порядок, не господство мирового правительства, но полное лишение человеческих качеств, на что намекал еще Аурелио Печчеи в своей книге «Человеческие качества». Однако, как считают исследователи, духовная сущность человека неуничтожима, и если именно с ней связать глубинные пласты человеческой

личности, то остается надежда на преодоление глобального кризиса современности [3].

РПЦ отстаивает позицию, что «в целом вызов глобализации требует от современного общества достойного ответа, основанного на заботе о сохранении мирной и достойной жизни для всех людей в сочетании со стремлением к их духовному совершенству. Помимо сего, необходимо достичь такого мироустройства, которое строилось бы на началах справедливости и равенства людей перед Богом, исключало бы подавление их воли национальными или глобальными центрами политического, экономического и информационного влияния» [7].

Директор Института философии РАН А. Гусейнов отметил, что глобализация – это процесс, затрагивающий все сферы жизни (политическую, экономическую, культурную, социальную, образовательную и другие) и имеет ряд важных аспектов (технологический, финансовый, средств массовой коммуникации). Этот процесс единения человечества в том, что касается цивилизационных аспектов его существования, сопровождается явным нарастанием и обострением конфликтов между различными культурами в их национальной, религиозной, региональной выраженности. И эти два разнонаправленных процесса представляют собой огромную угрозу. Стоит принципиальная задача: как совместить человечество, как возможна глобальность на основе многообразия культур, многообразия верований, многообразия политических приоритетов? А. Гусейнов считает, что именно диалог культур обозначает этот путь [5].

Выводы. Религия играет значительную роль в становлении национальной культуры, прежде всего в выборе принципов отношения к культурам прошлого и современности, влияния религиозной культуры на формирование национальной культуры, формирования критериев отбора культурных ценностей, внедрения в национальную культуру ценностей прошлого и настоящего. Культура никогда не была и не будет унифицированной, абстрактной. Она всегда имела конкретно этнические и конкретно религиозные формы, национальные формы и содержание, и только в таком виде она входит в сокровищницу мировой культуры. Для российской национальной культуры характерна глубокая связь между этносом, культурой и православием. Этнос выступает средой для формирования религии, религия же сакрализирует этнос, высшие смыслы бытия, сохраняет традиции и обычаи. По нашему мнению, опора на Традицию и ее осовременивание сегодня

meaning. The authors also reveal the role of Tradition in the formation of culture in the conditions of anthropogenic civilization, as well as find out the role of Orthodox culture in modern society before the challenge of globalization.

Key words: religious culture, culture, Orthodox culture, tradition, globalization.

Звонок Александр Анатольевич, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной работы и социальной педагогики ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».

E-mail: al.zvonok@gmail.com

Zvonok Alexandr Anatolevich, Candidate of Science, a Senior Lecturer of the Chair «social work and social pedagogy», State Educational Establishment of Higher Professional Education «Lugansk Taras Shevchenko National University».

E-mail: al.zvonok@gmail.com

Звонок Наталья Степановна, доктор философских наук, профессор кафедры мировой философии и теологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля».

E-mail: zvonok1962@mail.ru

Zvonok Natalia Stepanovna, Doctor of Science, a Professor of the Chair «world Philosophy and Theology», State Educational Establishment of Higher Professional Education «Lugansk Vladimir Dahl National University».

E-mail: zvonok1962@mail.ru

Рецензент: Лустенко Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социологии ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля».

Статья подана 20.01.2020 года