

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИДЕИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

С.Г. Азовцева

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблемы культуры всегда вызывали интерес у специалистов разных отраслей научного знания. Огромное внимание исследованию различных аспектов культуры уделяют и философы. Не случайно появление новой дисциплины «Культурология», изучающей самые разнообразные стороны бесконечно сложного и многостороннего феномена культуры. Уровень развития культуры в значительной степени является показателем «цивилизованности» общества, и потому некоторые исследователи отождествляют понятие «культура» с понятием «цивилизация». Особое внимание в современных условиях культурологи уделяют анализу духовной культуры, ее проявлениям, а также объективным факторам, влияющим на ее состояние и развитие. Этот интерес обусловлен тем, что именно духовная культура в значительной степени определяет развитие сознания, мировоззрения личности, влияет на ее политические, нравственные, эстетические и многие другие ориентации, формирует определенную систему ценностей и тем самым выбор жизненной позиции. Духовная культура является чутким барометром благополучия или неблагополучия общества, объективным показателем настроения, духовного самочувствия, мироощущения людей, относящихся к самым разным социальным классам и группам.

В настоящее время достаточно четко обозначилось несколько тенденций в сфере духовной культуры, характеризующих ее состояние и указывающих на дальнейшие перспективы, изменения и развитие.

К положительным тенденциям следует отнести принципиально новое понимание роли культуры в современной общественно-политической жизни страны и мира. Общепризнанной у нас, как и во всем цивилизованном мире, становится идея о приоритете общечеловеческих ценностей. В области культуры эта идея способствует процессу консолидации людей независимо от их национальной, религиозной, политической и социальной принадлежности, а также способствует общему процессу гуманизации общества и тем самым позволяет совме-

стными усилиями решать назревшие проблемы, встающие перед человечеством и требующие разрешения в интересах всего человечества. Положительным можно считать и общий процесс демократизации, который в значительной степени оживил культурную жизнь страны. Появились новые возможности для свободного творческого процесса в самых разных отраслях культуры. Возникли новые благоприятные возможности для интенсивного обмена культурными достижениями со странами ближнего и дальнего зарубежья. И, наконец, были преодолены административно-командные методы руководства и централизованного управления культурными процессами, которые ставили много препятствий и сдерживали развитие культуры.

Вместе с тем обозначились и негативные явления, многие из которых являются ярким показателем нестабильности общества и свидетельствуют о его переходном состоянии. Произошло обострение многих старых проблем, появились новые, рожденные формирующимися рыночными условиями и отношениями. Возникла серьезная опасность тотальной коммерциализации культуры в этих условиях. Недостаточное финансирование учреждений культуры ведет к постоянно возрастающему неравенству в хозяйственно-финансовой деятельности бюджетных учреждений культуры по сравнению с частными коммерческими культурными центрами, к резкому сокращению числа государственных культурных учреждений. Меркантильная ориентация на прибыль искажает критерии кино и видеопроизводства, концертной и театральной деятельности, книгоиздательского дела, культурно-просветительской работы и организации досуга населения. Средства массовой информации активно навязывают не самые лучшие образцы «массовой» культуры: посредственные фильмы, «мыльные оперы», давно сошедшие с экранов западных стран, «триллеры», пропагандирующие культ страха, насилия при полном отсутствии интеллекта и духовности. С телеэкранов не сходят всевозможные игры, навязывающие способы быстрого обогащения без особых усилий и формирующие страсть к азартным играм.

Все эти противоречивые процессы в области культуры являются отражением противоречий в обществе, вполне закономерным и объяснимым для переходного периода. Однако необходимо признать, что деградация, упадок культуры самым непредсказуемым и негативным образом влияет как на общество в целом, так и на жизнь отдельной личности. Следует серьезно задуматься над тем, как сохранить то огромное культурное достояние, которое всегда было гордостью России.

В связи с этим представляется целесообразным вспомнить о таких синтетических и универсальных формах культуры, как традиции, обряды, ритуалы. В современных условиях в нашем обществе происхо-

дит постоянное разрушение многих, веками складывавшихся традиций, в том числе таких необходимых для формирования национального самосознания, как патриотические традиции. Они заменяются иллюзорными идеями «необходимости» приобщения к западной культуре и цивилизации, «приоритета общемировых интересов над государственными», что усиленно пропагандируется средствами массовой информации. Все более заметной становится тенденция постепенного отхода от многих характерных для русской культуры традиционных духовных ценностей и социальных ориентиров. Поэтому представляется необходимым и актуальным обратиться к изучению и анализу накопленных в русской культуре многообразных традиций для того, чтобы сохранить их, актуализировать в новых исторических условиях и приобщить к ним новые поколения. Традиции обладают большой поведенческо-регулятивной силой и являются важнейшим средством, с помощью которого происходит соединение идей и эмоций и, таким образом, формируются устойчивые социально-психологические ориентации и установки личности.

Следует отметить, что социально-психологические аспекты традиций освещаются еще недостаточно в нашей научной литературе. Традицию рассматривают чаще всего как воспроизведение прошлого (Л.И. Новиков, Н.И. Неумывакин, П.П. Кампас, Н.М. Закович, Н.С. Сарсенбаев) или как механизм преемственности в культурном развитии ряда поколений (Маркарян Э.С., Спиркин А.Г., Малинин В.А., Новиков А.И.). Так, В.А. Малинин отмечает: «Традицией можно называть особую социальную связь индивидов, групп в обществе, воспроизводящую из поколения в поколение содержательные структуры действий, представлений, фиксирующих социальный опыт и регулирующих освоение новых социальных условий и задач деятельности».¹

Акцент на такие функции традиций, как «социальная связь» и «воспроизводство накопленного социального опыта» свидетельствует о том, что автор придерживается общепринятого подхода. Традиция понимается в основном как транслятор преемственности между прошлым и настоящим поколений. Иногда традицию рассматривают как социальную норму. Необходимо отметить, что традиция есть не сама социальная норма, а способ ее существования и функционирования. Вместе с тем следует возразить и против преувеличения «полномочий» традиции как «посланника прошлого», как транслятора, передающего опыт предшествующих поколений.

Не ставя задачу анализировать определенные традиции и не отождествляя их содержательный объем с отдельными сторонами,

функциями и ролями, в которых реализуются и существуют традиции, мы выделяем их сущностные свойства и проявления.

Нельзя отрицать наличие у традиций свойств социальной нормы, какое бы время они не существовали. Конечно, традиция выступает особой, комплексной формой социальной нормативности, не предписываемой законами. Специфичность традиций состоит в их социально-психологической природе. Традиции можно оценивать, анализировать с идеологических позиций, но «жить», «действовать» традиции могут в основном в социально-психологической сфере, как сплав элементов сознания и чувств. Традиции возникают и функционируют как устойчивые стереотипы массового сознания и чувств, эмоционально-образных представлений и переживаний. Именно как стереотипы сознания и чувств традиции обладают свойствами социальной нормы, силой авторитетного влияния и регулирования.

Не всякий социальный опыт входит в традиции, но нет традиций, которые бы не впитывали определенный социальный опыт настоящего и прошлого. Традиции есть результат социального опыта. Известны безуспешные попытки ввести новые традиции или отвергнуть некоторые старые. Главной причиной таких неудач мы считаем несоответствие надуманных традиций социальному опыту, их неживаемость в массовидные компоненты сознания и чувств.

Нет оснований и отождествлять социальный опыт и традицию. Традиция включает в себя социальный опыт. Но из социального опыта в традицию, как например и в мораль, входит не все социально-необходимое, а то, что соответствует духовному складу, социальной психологии народа, социальной общности.

Следует рассмотреть традиции со стороны их формы и содержания. По форме традиция - это, во-первых, устойчивый массовидный стереотип сознания и чувств, во-вторых, это способ функционирования социальных норм, форма социальных установлений и связей, преемственности между поколениями и социальными группами, в-третьих, это образцы поведения, способы отношений. Наконец, это форма своеобразного сплава социально-психологического сознания и массовых социальных чувств. Такое понимание традиций позволяет полнее осознать их огромные эмоционально-психологические резервы в деле воспитания.

По содержанию традиции могут рассматриваться через функции, выражающие их свойства. Это, во-первых, функции социальной и социально-психологической связи, духовной общности, преемственности поколений и классов, общественных групп; во-вторых, функции сохранения, накопления и передачи социального опыта; в-третьих, гносеологическая функция накопления знаний, аккумуляирования, синтеза

исторического опыта, социальных переживаний ряда поколений; в-четвертых, это социально-психологическая функция приобщения масс к социальным ценностям, ко всему социально значимому.

В воспитательно-регулятивном функционировании традиции выигрывают своими формами. Дело в том, что функции, выполняемые традициями, имеются у многих других социальных рычагов. Например, общественное мнение, моральные, правовые нормы, обычаи и т.п. Социально-психологическая форма обеспечивает наиболее эффективное воздействие традиций на общественные процессы.

Традиции отличаются от различных норм, социальных требований и тем, что они не навязываются, не предписываются институционально, а предполагают их массовое эмоционально-психологическое принятие, увлечение ими, массовое признание и понимание. Гносеологический и социально-психологический аспекты традиций тесно связаны между собой. Они могут осмысливаться как социально-необходимое, содержательно-функциональное ядро традиций. Так, в борьбе со старыми традициями стараются изменить их смысл, трактовку, сохраняя при этом старую форму. Меняют прежде всего гносеологическое содержание в устаревших традициях.

Гносеологический аспект традиций мы понимаем как совокупность логически познавательных сторон и свойств традиций. Огромную роль в этом процессе играют чувства и эмоции. Знание традиций, их понимание позволяют более глубоко осмыслить прошлое и настоящее, отчетливее представить будущее. Кроме того, этот аспект проявляется в том, что в традициях как бы хранится, накапливается мудрость эпох, кристаллизуются наиболее используемые знания.

Следует отметить, что традиции связаны массовыми убеждениями с наиболее устойчивыми представлениями, эмоциональным опытом многих людей, что позволяет другим, новым поколениям относиться к ним доверительно и, таким образом, делать своим духовным достоянием.

Гносеологический аспект проявляется ярко на рубежах эпох в процессе переосмысления содержания старых традиций при сохранении их форм, привычной символики, эмоциональной окраски. В традициях происходит слияние чувственного и логического, что является немаловажным для осознания и усвоения традиций широкими массами людей. Наконец, в форме традиций осуществляется социально-историческая проверка на долговечность, на живучесть новых социальных связей, отношений, ценностей, соответствующих новому образу жизни. Традиции выполняют роль социального эксперимента на при-

живаемость конкретных форм, новых установок, образцов поведения, способов выражения массовых чувств.

Воспитательно-регулятивные функции традиции связаны с общекультурным развитием различных слоев общества, с культурно-просветительной работой.

Традиции необходимо изучать и знать, так как через них можно более глубоко осмысливать прошлое и настоящее своего народа, формировать активную жизненную и гражданскую позицию подрастающего поколения.

Процесс внедрения традиций должен быть целостным, включать их осмысление, эмоциональное восприятие, общественно-психологическую направленность, ощущение стоящего за ними авторитета поколений и больших социальных общностей людей.

Этот процесс можно представить следующим образом. Из объекта познания традиция превращается в средство познания, через которое можно понять, как устойчивые представления, социальные установки становятся достоянием прошлых и современных поколений. Из средства познания традиция становится элементом образа жизни, правда уже посредством социально-психологических механизмов. Через принятие традиций, их соблюдение осуществляется социализация личности. Традиции воспринимаются индивидом как фрагменты биографии поколений, живые свидетели исторических этапов развития, а также как черты собственной биографии.

Изучение традиций - это своеобразное овладение дополнительным материалом для познания движения общества от прошлого к настоящему, для познания окружающих и самого себя. В этом их большое воспитательно-регулятивное значение. Воспитательная функция традиций состоит и в отборе тех социально-значимых, социально-необходимых связей, образцов поведения, отношений и взаимодействий больших групп, слоев общества, которые можно было бы утвердить как традиции. Различают традиции, унаследованные от прошлого, современные и такие ценностные установки, модели, которые еще не стали традициями, но необходимо, чтобы они утвердились как традиции.

Наиболее действенно воспитательно-регулятивные функции традиций проявляются в их социально-психологических аспектах. Эта сторона проблемы исследована меньше, так как традиции рассматривались в основном в социально-философском аспекте.

Рассматривая социально-психологическую сторону воспитательно-регулятивных функций традиций, следует проанализировать механизмы их воздействия на личность, группы, коллективы.

Мы уже отмечали, что по своей природе традиция - сплав идеологического сознания и массовых чувств. Традиция массовидна по своим носителям. Отдельная личность может соблюдать традиции, но возникнуть, жить традиция может только в сообществах людей. Она - установление не отдельной личности, а социальной общности, элемент организации ее жизнедеятельности.

Традиции привлекательны как способы социального взаимодействия именно сплавом эмоциональных, индивидуально-массовых сторон сознания, сопереживаний, а также своей интегративностью и целостностью. Традиции выступают как способы организации и проявления массовых чувств, идейного, нравственного, эстетического сознания.

Воспитательно-регулятивная сила традиций проявляется и в том, как они воспринимаются людьми, общностями, как они воздействуют на их отношения и поведение. Социально-психологическая природа традиций обуславливает их авторитетность, внушающую силу как для отдельной личности, так и для социальной группы.

Необходимо подчеркнуть важную особенность традиций: они - не диктат, не веление. Они привлекают своей эмоциональностью, своим историзмом, своим «ненавязчивым» способом «вживаться» в сознание людей. Нередко люди принимают их «невольно», подражательно. В воспитательном отношении важно и то, что традиции «мягко» регулируют, регламентируют поведение или социальные обязанности людей. За традициями всегда стоит общественное мнение, выполняющее регулятивную роль.

Большое значение имеет коммуникативная функция традиций. Соблюдая традиции, люди полнее осознают значение своей деятельности, социальную значимость своего поведения и тех установлений, которые практикуют. С помощью традиций развивается и историческое сознание.

Традиции как устойчивые ориентиры являются универсальным средством воспитания, эффективным стимулом стабилизации массовых чувств, настроений, важнейшим инструментом формирования национального самосознания. Из всех многообразных традиций следует выделить те, которые и на современном этапе развития общества не утратили своего значения. К таким традициям следует отнести патриотические традиции, которые всегда были сильнейшими факторами, оказывающими влияние на формирование мировоззрения наиболее прогрессивных деятелей различных отраслей культуры и общественной мысли. Вся история России и народов, населявших ее, связана с освободительными войнами против многочисленных внешних врагов. Эти войны с необходимостью порождали и закрепляли традиции героизма, отваги,

мужества, основанных на страстной любви к Родине, на желании видеть ее свободной, независимой и могучей. Эти традиции находили свое отражение и в народном творчестве.

Таким образом, непреходящий интерес к традициям, механизму функционирования в различных видах деятельности и, особенно, в сфере духовной культуры, объясняется той огромной ролью, которую играли и играют прогрессивные традиции в воспитании подрастающего поколения, формировании у него высоких нравственных качеств, чувства патриотизма, интернационализма, уважения к своей истории, стране, государству, осознания себя как части своего народа.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Малинин В.А. К диалектике традиций в общественном сознании. // Диалектика материальной и духовной жизни общества. - М., 1986. - С. 200.

В.Ф. Аглеев

ПУТИ И СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ

Восточное забайкалье, как и современное российское общество, находится в переходном состоянии. Опыт многих стран подтверждает, что переход на качественно иные схемы общественно-политического и социально-экономического развития обычно сопровождается относительно продолжительным периодом поиска и выработки конкретных путей реализации такого перехода.

Выпускники высших педагогических учебных заведений восточного забайкалья вместе со всей молодежью страны решают проблемы выбора жизненного пути после окончания вуза. По существу речь идет о будущем не только общеобразовательной школы, но и всей страны: как быстро молодые учителя найдут себя в этой жизни, какие они изберут ориентиры и ценности, настолько сознательно подрастающее поколение будет работать на новый общественный строй.

Аглеев Василий Фаритович - старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ЧИ ИГЭА, аспирант БГУ.