

DOI 10.31483/r-114304

*Данильченко Сергей Леонидович***СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ КАК ОДНА
ИЗ БАЗОВЫХ ГРАНЕЙ ПАТРИОТИЗМА**

Аннотация: в главе детально рассмотрена ценность «служение Отечеству» и ответственность за его судьбу. Цель главы – проанализировать развитие представлений о служении Отечеству в истории России и выявить их современное значение для развития Российского государства через компаративный анализ источников, раскрывающих представления о служении Отечеству в развитии национальной культуры. Автором использованы результаты публикаций российских и зарубежных авторов, художественная и мемуарная литература. Проведен лингвистический анализ понятий, сопряженных с термином «служение» на основе авторитетных словарей русского языка и публикаций известных лингвистов.

Ключевые слова: патриот, патриотизм, патриотическое воспитание, патриотическая работа, патриотическое поведение, патриотическое сознание, патриотическая культура, гражданственность, гражданская идентичность, патриотические ценности.

Abstract: this chapter examines in detail the value of «service to the Fatherland» and responsibility for its fate. The purpose of the chapter is to analyze the development of ideas about serving the Fatherland in the history of Russia and to identify their modern significance for the development of the Russian state through a comparative analysis of sources that reveal ideas about serving the Fatherland in the development of national culture. The chapter uses the results of publications by Russian and foreign authors, fiction and memoir literature. The linguistic analysis of the concepts associated with the term «ministries» is carried out on the basis of authoritative dictionaries of the Russian language and publications of famous linguists.

Keywords: *patriot, patriotism, patriotic education, patriotic work, patriotic behavior, patriotic consciousness, patriotic culture, citizenship, civic identity, patriotic values.*

Сегодня у граждан нашей страны активно происходит формирование системы традиционных ценностей, таких как служение Отечеству, патриотизм, общероссийская гражданская идентичность, особый цивилизационный вклад России в мировую историю и культуру.

Изучение проблематики, связанной со служением Отечеству, должно быть направлено на понимание нашей национальной истории и культуры как формы духовного и практического освоения мира, реализуемой в историческом и политическом мышлении. Объективное и взвешенное восприятие истории России является определяющим фактором сохранения государственного суверенитета нашей страны, способствует формированию национально-государственной идеи.

В современных условиях россиецентричного развития всех институтов нашего государства-цивилизации возрастает научный интерес к истории системы отечественного образования в целях активного применения в образовательной деятельности школ и вузов накопленного столетиями богатого духовного и культурного наследия наших предков. Процесс становления и развития системы образования в России всегда был сложным и противоречивым, но всегда неизменно пробивали себе дорогу прогрессивные идеи и образовательные новации.

Исторический опыт становления и эволюции российского образования дает интересный и богатый материал для научного осмысления того, что сегодня происходит в системе образования нашей страны. Российская система образования сложилась и функционировала в основном как система государственная. Отечественное образование формировалось и развивалось как государственная система в зависимости от общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в стране и мире, но при этом всегда сохраняла свою

самобытность, фундаментальность и национальноориентированность. В этом и состоит ее цивилизационная уникальность.

Знаковым событием для духовной жизни народов нашей страны стал Указ Президента России от 9 ноября 2022 года, которым были утверждены «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Они определены нашим Президентом как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны. В «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» ценность «служение Отечеству» сопряжена с ценностями патриотизма и гражданственности. Эти ключевые понятия содержатся в названии самой ценности и содержание каждого понятия очень значимо.

Следует помнить, что:

– патриот – человек, который идентифицирует себя и свое будущее с народом, историей, культурой Родины, ощущает себя ответственным за ее благополучие, осознает социальную ответственность по отношению к своим соотечественникам, готов вносить своей деятельный вклад в процветание Отечества и стоять на защите его интересов;

– патриотизм – нравственное чувство, включающее любовь к Родине, уважение к ее законам и традициям, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, осознанную готовность человека связать свое личное будущее с будущим своей страны и действовать во благо Родины, народа, государства;

– патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан любви и уважения к Родине, ответственного отношения к своей стране, чувства верности своему Отечеству, готовности защищать его интересы и вносить своей деятельный вклад в его процветание. В

разговорной речи сферу патриотического воспитания иногда именуют патриотической;

– патриотическая работа – воспитательная деятельность по формированию патриотического сознания и патриотического поведения граждан;

– патриотическое поведение – образ взаимодействия с действительностью, характеризующийся проявлением любви к Родине, ответственностью за ее благополучие, верностью ее интересам;

– патриотическое сознание – совокупность идей, взглядов, представлений, мотивов поведения и чувств, определяющих восприятие человеком своей неразрывной связи с Родиной, а также включающих в себя уважение ее прошлого, ценностное отношение к настоящему и готовность к участию в построении будущего;

– патриотическая культура – характеристика личности, в которой отражается знание истории и культуры родной страны, гражданское самосознание, принятие патриотических ценностей, готовность опираться на них в повседневном поведении, отношениях с людьми, выборе стратегий саморазвития;

– гражданственность, гражданская идентичность – осознание себя гражданином своей страны, готовность и способность выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства и общества;

– патриотические ценности – понятные для отдельного человека и общества в целом установки, идеалы и нравственные ориентиры, формирующие и выражающие преданность гражданина своей стране и ее интересам. Выделяются следующие ключевые патриотические ценности:

– любовь к родному краю, Родине, Отечеству,

– любовь к семье, своему народу, предкам и потомкам, признание семейных ценностей и важности преемственности поколений;

– уважение к государственным символам (флаг, герб, гимн) и праздничным датам (День России, День Победы и др.),

- уважение к закону, нормам общества, уважительное отношение к представителям различных конфессий, национальностей, социальных групп;
 - сохранение исторической памяти, знание истории страны, гордость за ее победы и героев;
 - положительное отношение к труду, потребность в труде на благо Отечества, стремление к профессионализму и достижениям,
 - гордость за российскую культуру, почтение к традициям, любовь к родному языку;
 - гордость за общественные, социальные, культурные, спортивные, экономические и иные достижения России;
 - забота об окружающей среде, восхищение родной природой;
 - признание единства своей судьбы и судьбы своей страны, своего народа;
 - деятельное, осознанное отношение к своей стране и малой родине, стремление защищать интересы родной страны, заботиться о ее процветании и благополучии;
 - ответственность за себя, свою семью, малую родину и Отечество;
 - грани патриотизма – сферы фокусировки патриотического мировоззрения, которые, с одной стороны, выступают областями проявления патриотизма, а с другой – инструментами его формирования. В современной системе патриотического воспитания выделены 10 граней патриотизма, которые позволяют формировать и проявлять патриотическую культуру:
- педагогика;
 - культура;
 - медиа;
 - служение Отечеству;
 - спорт;
 - наука;
 - семья;
 - история;
 - экология;

– добровольчество.

Все грани в разной степени преломляют патриотизм и содержат весь необходимый инструментарий для творческого развития личности настоящего гражданина и истинного патриота;

– система патриотического воспитания – это совокупность субъектов патриотического воспитания, нормативно-правовая и духовно-нравственная база воспитательной, образовательной и просветительской деятельности, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации;

– субъект патриотического воспитания – организация, лицо, группа лиц, общественный или государственный институт, планирующий и осуществляющий деятельность по патриотическому воспитанию граждан;

– объект патриотического воспитания – граждане всех возрастов и социальных групп в отношении которых реализуется патриотическая работа;

– инструменты патриотического воспитания – совокупность приемов, форм, методов и средств, применяемых субъектами патриотического воспитания в отношении объектов патриотического воспитания для достижения целей патриотического воспитания;

– направление патриотического воспитания – сектор патриотической работы, обладающий специфическими характеристиками, на основе которых он может быть вычленен из общей массы мер формирования и развития патриотизма;

– программа патриотического воспитания – совокупность мероприятий и проектов, осуществляемых в целях патриотического воспитания в отношении целевой аудитории, а также стратегический документ, определяющий цели, задачи, содержание патриотического воспитания и закрепляющий полномочия вовлеченных сторон;

– патриотический проект – комплекс действий и процессов, направленных на развитие у целевой аудитории чувства патриотизма, отдельных его аспектов или составляющих (ценностей) в течение определенного временного отрезка;

– инфраструктура патриотического воспитания – система государственных, муниципальных организаций и общественных объединений, а также иных организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность по патриотическому воспитанию граждан;

– патриотическая организация – социально ориентированная некоммерческая организация, в том числе государственное, муниципальное учреждение, для которой патриотическое воспитание выступает основным или одним из основных видов деятельности. Патриотическая организация системно реализует патриотические проекты и программы в отношении выбранной целевой аудитории;

– патриотический центр, центр патриотического воспитания – учреждение, деятельность которого предусматривает координацию деятельности субъектов патриотического воспитания на определенной территории, в том числе информационное, организационно-методическое и ресурсное обеспечение и сопровождение проектов, организаций и сообществ;

– патриотическое объединение – объединение (в том числе незарегистрированное) граждан патриотической направленности, созданное (учрежденное) физическими лицами автономно, либо при какой-либо организации.

Представление об историческом прошлом России является основой гражданской идентичности народов Российской Федерации. Единство нации обусловлено не только общностью языка, проживанием на одной территории, но и осознанием общности происхождения, памятью о наиболее ярких событиях, предопределивших развитие страны, о победах и трагедиях, о героях и о выдающихся деятелях, действовавших на ниве укрепления государственности, созидания российской культуры. Сознание общности истории лежит в основе культурно-исторического кода нации, который включает представление о наиболее значимых духовных ценностях и традициях.

Чувство сопричастности к общему историческому прошлому обеспечивает единство ныне существующего гражданского общества нашей страны. Оно также способствует сохранению и передаче исторического опыта, накопленного

в течение веков, который используется при строительстве настоящего и будущего, тем самым обеспечивается связь множества поколений, и единство страны осознается во всей глубине, не только в пространстве, но и во времени.

Этот опыт, хранимый историческим сознанием, однозначно свидетельствует, что залогом успехов и побед всегда была идея единства, которая красной нитью проходит через всю отечественную историю. Мы говорим о начале Руси и объединении Новгорода и Киева под властью первых Рюриковичей, об образовании на новом историческом витке Российского государства в результате объединения земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси вокруг Москвы, о единстве народа во время преодоления Смуты начала XVII в., в победе в войнах Отечественной 1812 года и Великой Отечественной. Именно из истории мы узнаем, насколько значимым было тогда единение всех слоев населения, общества и государства. С другой стороны, та же история учит, насколько опасным может быть раскол и непримиримая борьба разных социальных и политических сил внутри общества, которая может поставить страну на край гибели.

Особую ценность имеет единство народов, входивших в состав Российского государства, которое с самого начала формировалось как многонациональное, каковым оно остается и до сих пор. Достижение гармонии в отношениях между народами, осознание ценности культурного достояния каждого из них, как части общероссийской культуры, всегда было залогом стабильности государства. Несмотря на свойственные межнациональным отношениям проблемы, противоречия и конфликты, которые имели место и в российской истории, важен позитивный опыт национальной политики государства, нацеленный на преодоление этих проблем, достижение межнационального и межконфессионального мира.

Достоянием исторической памяти являются, конечно, подвиги народа на ниве защиты страны в борьбе за ее свободу и независимость, за обеспечение безопасности и национальных интересов России.

Жители нашей страны могут гордиться достижениями предков в освоении громадной территории от Балтики до Тихого океана, от Арктики до евразийских

степей, что привело к созданию самого большого государства в мире. В результате напряженного труда многих поколений в сложных природных условиях построены города, проложены транспортные магистрали, развернута добыча полезных ископаемых, русское земледелие шагнуло так далеко на север, как нигде в мире.

Общепризнаны в мире выдающиеся достижения творческого гения России в науке и искусстве. Это и прорыв человечества в космос благодаря подвигу Юрия Гагарина и всех, кто готовил его полет, и наполненная глубоким смыслом русская иконопись, и феноменальный Петербург, и шедевры «золотого» и «серебряного» веков русской художественной культуры, и гениальные идеи, и открытия Лобачевского, Менделеева, Вернадского. Культура России, достижения которой признаны во всем мире, не только предмет гордости, она является духовной основой национального единства, поскольку воплощает главные идеи и ценности, значимые для всех жителей страны.

Таким образом, знание и понимание истории дает осознание ценностей отечественной духовной и материальной культуры, порождает гордость за достижения и победы, созидание и укрепление государственности, что в свою очередь ведет к осознанию необходимости сохранять и защищать это достояние, что представляет собой важнейшую составную часть воспитания патриотизма.

В диалектическом взаимодействии всемирной истории и отдельно взятой страны важно понимание не только единства исторического процесса всего человечества, но и представление об особенностях исторического пути каждого народа, что, собственно, и составляет суть его культурного кода и ощущения идентичности. В настоящее время в условиях глобальных исторических вызовов, стоящих перед Россией, этот вопрос приобретает особое значение. Речь идет о суверенитете России, о том, что представляет собой наша страница с точки зрения состояния ее как особого социума, отличного от других стран и народов. Этот вопрос решается в рамках цивилизационного подхода к пониманию сути исторического процесса. Основные его идеи были сформулированы в середине XIX века, когда в Европе и других регионах мира, большое значение приобрело

чувство национального самосознания, что ослабляло доминирующее со времен Возрождения и Просвещения понимание о единстве исторического пути всего человечества. Многие мыслители подчеркивали теперь особые черты культуры и самосознания, присущие тому или иному народу (или группе близких народов), которые сохраняются на протяжении всего исторического бытия данной нации, более того – определяют ее развитие и становятся залогом ее существования. В результате возникает особый уникальный культурно-исторический тип, который и называют цивилизацией. Большой вклад в разработку этой теории внесли немецкий мыслитель Освальд Шпенглер, британец Артур Тойнби, а из российских мыслителей – Николай Яковлевич Данилевский, который развивал идеи славянской цивилизации или славянского культурно-исторического типа, говорил об особой роли России при этом.

В отношении славянской цивилизации в настоящее время следует признать, что несмотря на близость по языку и происхождению, эта общность в цивилизационном плане так и не сложилась. Славянские народы, среди которых выделяются славяне западные и южные, принадлежат все же к различным культурно-историческим типам.

Но на востоке славянского мира сформировалась российская цивилизация, основу которой составил русский народ. Постепенно эта цивилизация объединила и другие народы, существовавшие в рамках исторических и географических границ России, по мере усвоения ими русской культуры. В свою очередь основные черты и особенности исторического развития русского народа были обусловлены предпосылками в сфере как природно-географической, так и духовной.

Многие исследователи отмечали и отмечают значительную, если не определяющую, роль географической среды в формировании российской цивилизации.

Крайне важным в данном случае является фактор пространства как такового. Россия в настоящее время, как и прежде Советский Союз, является самой большой страной мира. Да и в самые давние времена в эпоху «империи Рюриковичей» с центром в Киеве, и в последующие века, когда столица пребывала в Москве и Петербурге, российское государство выделялось обширностью своей

территории. Поэты, философы неоднократно подчеркивали, что ширь российских просторов обусловила широту русской души, особое чувство свободы. Как писал Н.А. Бердяев: «Равнинность России и необъятность ее пространств есть внутреннее измерение души русского народа. И неслучайно народ русский живет на необъятной равнине с необъятной далью, с отсутствием резких границ и разделений». Но с не меньшим основанием можно предположить, что обширное пространство России сформировалось в результате таких свойств русского народа, как способность к освоению новых территорий и пространств, в результате чего и возникло самое большое в мире государство.

Нельзя не обратить внимания и на географическое положение России. До сих пор имеют место дискуссии, к какому цивилизационному полюсу тяготеет Россия: к Западу или Востоку? А на самом деле Россия прежде всего является страной северной. С ней в этом отношении может конкурировать только Канада, но почти все ее население сосредоточено в сравнительно узкой полосе на юге страны. В России же на протяжении веков происходило неуклонное продвижение в высокие широты, от создания самых северных в мире очагов земледелия до Северного морского пути и разработки полезных ископаемых за полярным кругом.

Суровый климат на большей части территории России существенно повлиял на ее историческое развитие и формирование ее цивилизационных особенностей. Изначально Россия, страна крестьянская, а основная ее территория, особенно в период формирования Российского государства с центром в Москве, оказывалась в зоне «рискованного земледелия». Малоплодородные почвы, короткий вегетационный период обусловили невысокую урожайность и незначительный прибавочный продукт. Рост производства обеспечивался за счет освоения новых территорий, расчистки пашни от леса, что требовало серьезных усилий, преодоления трудностей «всем миром». Выживаемость в таких условиях была возможна только при взаимной помощи и поддержке, что предопределило длительное сохранение коллективистских общинных традиций, а с другой стороны сдерживало развитие ремесла, городской жизни.

Страна, которая в течение веков осваивалась российским народом, представляла собой обширную равнину, не имевшую естественных преград. В борьбе с сильными соседями требовалось постоянно пробивать выход к удобным морям ради обеспечения коммуникаций с внешним миром. Для решения этих задач, обеспечения безопасности и стабильной обороны на обширной территории с слабо защищенными рубежами страна нуждалась в многочисленном сухопутном войске, для содержания которого требовались значительные средства. Поэтому для обеспечения общенациональных интересов постоянно приходилось использовать жесткую мобилизацию имеющихся ресурсов, централизацию власти и управления. Так формировалось государство с сильной властной вертикалью. В интересах мобилизации необходимых сил и ресурсов все сословия оказывались в той или иной зависимости от государства с обязанностью либо служить, либо нести налоговое бремя, что вело к крепостному праву, поскольку оно позволяло обеспечить содержание служилых людей за счет крестьян выделенных им поместий.

Таким образом, внешние объективные условия исторического бытия русского народа, суровые природные условия, необходимость обеспечить порядок и безопасность на обширной территории способствовали формированию таких качеств национального характера как готовность к самоотверженному труду в сложных условиях, освоению новых территорий и их защите, а также упрочению коллективистских, общинных форм жизни и хозяйства, и наконец – приверженность идее сильной государственной власти, в которой народ видел оплот безопасности. Недаром Н.М. Карамзин выразил отношение народа к сильному централизованному государству в яркой формуле: «Самодержавие есть палладиум России; целость его необходимо для ее счастья».

Есть еще одно важное свойство территории России, значимое для ее исторического развития и формирования российской цивилизации. Страна занимает пространство практически всей северной части Евразии от Балтики до Тихого океана, от полярных морей до жарких степей. Она расположена в двух частях

света Европе и Азии. Таким образом Россия так или иначе вобрала в себя историческое наследие двух континентов, Запада и Востока, и в то же время она представляет собой своего рода мост, связующий эти важнейшие регионы мира. По территории России в разное время проходили важнейшие торговые коммуникации, связывавшие разные регионы мира и разные цивилизации: Путь из Варяг в Греки с севера Европы в Византию, северный вариант Великого шелкового пути из Китая через степи Центральной Азии в Восточную Европу и далее на запад. И в дальнейшем, такие созданные российским народом коммуникации как Великая Транссибирская железнодорожная магистраль и Северный морской путь приобрели мощный потенциал для обеспечения межконтинентальных контактов.

Обладание обширными пространствами, пребывание в фокусе транзитных международных и даже межкультурных коммуникаций обусловило необходимость установления контактов с другими народами, налаживания отношений с ними. В результате в ходе развития российской цивилизации был обретен уникальный опыт взаимодействия и совместного проживания на осваиваемой территории русского и других народов, происходил обмен опытом во всех сферах жизни (в хозяйстве, культуре и быте), взаимное усвоение достижений друг друга. В целом все это поддерживалось политикой Российского государства, нацеленной на сохранение межнационального мира и обеспечение добрососедских контактов. Подобная политика вела к сохранению народов, вошедших в состав России. Многие народы, включая самые малочисленные, не исчезли с этнической карты страны вплоть до настоящего времени. Более того при активном участии и поддержке российской власти и деятелей русского просвещения, миссионеров Православной церкви многие народы приобрели собственную грамотность, письменность (как правило, на основе русского алфавита), что способствовало развитию национальной литературы и культуры в целом.

Конечно, в этой крайне сложной сфере политики и межличностного общения, имели место противоречия и конфликты. Случались и такие события, как

выселение отдельных народов за пределы территории их традиционного проживания. Но это были исключения, вызванные крайне сложной геополитической и военной обстановкой. Ныне в Российской Федерации осуществляется программа реабилитации народов, подвергшихся репрессиям во время Великой Отечественной войны.

Способность к взаимодействию и сотрудничеству в рамках многоэтнической и поликонфессиональной общности связана с особой открытостью русского народа к глубокому восприятию культуры других народов, заимствованию и усвоению их достижений. Об этом «всечеловеческом» качестве русского характера ярко сказал Ф.М. Достоевский, который выделял «всемирную отзывчивость» русского национального характера и стремление «...русской народности... в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности».

Это качество российской цивилизации проявилось и проявляется в неравнодушии к тому, что происходит в мире, стремлении содействовать достижению в нем гармонии и справедливости.

Оно проявляется и в способности русской культуры к глубокому отклику на творческие достижения других народов, в их усвоении и создании подлинных шедевров мирового уровня, которые в свою очередь становятся вкладом России в культуру всего человечества.

Так, произошло с иконописью, которая была заимствована Русью из Византии, но именно на русской земле этот вид духовного художественного творчества достиг своей вершины. В течение веков в зарубежной Европе развивались архитектурные школы классицизма и барокко, но разве не в Петербурге XVIII – начала XIX в. нашли они исключительно яркое воплощение?

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о простом заимствовании, перенесении на русскую почву («трансфере», как иногда сейчас говорят), а именно о «перевоплощении», как говорил Ф.М. Достоевский, то есть о таком качестве духовной культуры, когда происходит органическое слияние зарубежного и национального, и при этом непременно отражается «русское начало». Наиболее ярко

об этом свидетельствуют достижения «золотого» и «серебряного» веков русской культуры XIX и начала XX вв.

Исключительно значимым актом становления российской цивилизации стало восприятие Русью христианской веры, которое произошло более тысячи лет назад. Идеи Евангелия стали той основой, на которой строилась российская цивилизация. Русь вошла в семью христианских народов мира, но при этом сохранила свою самобытность. С тех самых пор Россия остается верна выбору христианству, полученному из Византии, а именно Православию. Это событие стало подлинно цивилизационным выбором, поскольку именно православная вера стала важнейшим духовным качеством русского народа, самым значимым свидетельством его национальной и духовной идентичности на протяжении многих веков. При несомненном единстве основных принципов веры между западным и восточным христианством существуют важные различия догматического, организационного и мировоззренческого характера.

Православная вера приобрела важнейшее значение для русского самосознания и идентичности в то время, когда Россия осталась практически единственным суверенным православным государством, оказалась в окружении стран и народов, принадлежавших к другим конфессиям. Понятия «русский» и «православный» стали синонимичны. Слово «христиане», (то есть православные) стало означать народ вообще, и вскоре трансформировалось в наименование «крестьяне», которое обозначало теперь земледельцев, то есть подавляющее большинство населения. Крепло чувство, что именно православная вера является единственно истинным исповеданием христианства, сохранение и защита его становится важнейшей задачей русского народа и государства, своего рода миссией всемирного значения. В конце XV – начале XVI в. сформировалась идея «Москва – Третий Рим», что означало преемственность Руси по отношению к прежде существовавшим христианским империям Древнего Рима и Византии. К России тяготели православные народы, проживавшие на Балканах, Кавказе. Православное население западнорусских земель, оказавшихся в составе Польско-

Литовского государства, при поддержке России предпринимало усилия по сохранению своей веры, а по мере ослабления и распада Речи Посполитой единая вера стала важнейшей предпосылкой вхождения этих земель в состав Российского государства. Характерной чертой православия в отличие от западного христианства, была идея «симфонии» церковной и государственной власти. Церковь рассчитывала на помощь и защиту со стороны государства и со своей стороны оказывала тому всемерную поддержку. Этот союз укреплял идею самодержавия и сильного государства, столь значимую для российской цивилизации.

По мере развития российской государственности, расширения территории страны все большее значение приобретала идея империи, то есть обширной державы, в состав которой входили народы разных исповеданий, объединенных под властью одного монарха. Россия была провозглашена империей в 1721 г., хотя фактически стала государством такого типа задолго до этого. Православная церковь поддерживала этот процесс, но ее положение в стране, которая становилась поликонфессиональной, не могло не меняться. Поддерживая привилегированное положение Православной церкви, Российская империя тем не менее обеспечивала свободу вероисповедания других народов. Возникали единство и идентичность более высокого уровня, чем принадлежность к православному христианству.

Кроме того, развитие светской науки и секуляризации в различных областях общественной и культурной жизни вело к тому, что религия и вера превращалась в глубоко личное чувство, определяющее совесть и нравственность человека.

Тем не менее историческая роль православия в формировании российской цивилизации, ее культурного кода исключительно важна. Об этом свидетельствует вклад Православной церкви в становление и укрепление российской государственности, служение идее патриотизма и защиты Отечества, и глубокое воздействие на развитие русской мысли, духовной и художественной культуры, которое невозможно переоценить.

Таким образом, в результате многовекового развития России как сложного полиэтничного и мультиконфессионального социума на обширном континентальном пространстве, возникла российская цивилизация, которая усвоила и сохранила глубинные свойства русского народа, но развила и приумножила их в рамках общероссийского единства.

Это способность к творческому созидательному труду в сложных внешних условиях, стремление к освоению новых территорий, умение наладить отношения с населяющими их народами, готовность к мобилизации всех имеющихся сил и ресурсов, чтобы ответить на возникавшие вызовы и угрозы, способность при этом к единению на основе преодоления социальных межэтнических разногласий, надежда на сильную государственную власть и ее поддержка, патриотизм, готовность к самопожертвованию во имя Отечества, в сфере духовной культуры – поиски путей нравственного самоусовершенствования.

Важнейшими характеристиками российской цивилизации являются присущие ей традиционные духовно-нравственные ценности, которые на протяжении веков передаются из поколения в поколение. Приверженность этим ценностям, их защита и забота о сохранении и передаче последующим поколениям – неизбежное условие, свидетельствующее о цивилизационной идентичности общества. В настоящее время они определены на уровне закона и подлежат защите со стороны Российского государства. Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 года утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым отнесены «...жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России». В совокупности этих качеств нельзя не видеть единства личностного и коллективного начал. На первом месте названы жизнь и достоинство и права человека, но обеспечиваются они при достижении высокого

уровня нравственности, укреплении человеческого общежития от семьи до государства, единства народа, верности Отечеству.

Основные черты и ценности, присущие российской цивилизации, формировались во взаимосвязи с процессом становления и укрепления государственности. Это обусловило становление России как государства-цивилизации, что свидетельствует о новом уровне развития государства и отражено в Концепции внешней политике Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 31 марта 2023 года.

Это качество фиксирует современное состояние российской государственности, которая в отличие от национального государства или государства-нации вмещает целую цивилизацию, возникшую в результате единства людей, разных по своей этнической, конфессиональной, культурной принадлежности, но сплотившихся на основе общих духовно-нравственных ценностей. Государство-цивилизация является гарантом сбережения этих ценностей и традиций всего русского народа. Об этом прямо сказано в упомянутом выше законе от 9 ноября 2022 года, где речь идет о противодействии деструктивным идеологическим воздействиям, отрицанию российской самобытности, фальсификации исторической правды, другим угрозам цивилизационным основам России. Тем самым российское государство-цивилизация коренным образом отличается от продвигаемой ныне в некоторых странах модели государства-менеджера, суть которого сводится к предоставлению обществу определенных услуг. Государство-цивилизация впрямую берет на себя ответственность за морально-нравственное состояние общества, за сохранение его цивилизационных основ, что становится важным аспектом обеспечения безопасности страны.

Для повышения роли государства и общества в воспитании молодежи нашей страны как ответственных граждан Российской Федерации необходимо:

1. Актуализировать традиционные формы гражданского и патриотического воспитания:

- открытие вузовских и школьных музеев и выставок;
- организация и расширение всех видов краеведческой деятельности;

- поисковые работы;
- туристско-краеведческие программы;
- героико-патриотические акции;
- военно-исторические реконструкции;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- акции и системная работа по противодействию религиозному и политическому экстремизму в молодежной среде, воспитание толерантности;
- различные формы профилактики подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и курения;

2. Консолидировать усилия всех социальных институтов – вузов, школ, военкоматов, церковных организаций, полиции, ДОСААФ, судебных органов и др. по воспитанию молодежи как ответственных граждан Российской Федерации путем формирования общих планов работы и их реализации.

3. Активно и эффективно взаимодействовать с детско-юношескими и общественными организациями и движениями (например, «Юнармией»), с волонтерскими организациями с целью привлечения студентов и школьников к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах.

4. Активизировать сотрудничество вузов, школы, семьи, научно-педагогического сообщества и молодежи:

- проведение совместных научно-просветительских мероприятий, направленных на понимание гражданственности и гражданской ответственности;
- использование потенциала круглых столов, конференций, научно-педагогических собраний, родительской общественности и обучающихся по вопросам гражданской ответственности и традиционных культурных, духовных и нравственных ценностей российского общества и российского государства-цивилизации;
- включение представителей общественности в образовательный процесс путем предоставления им времени для выступлений как собственно на учебных

занятиях, так и во внеурочное время для формирования у студентов и школьников добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности.

5. Формировать и реализовывать просветительские и образовательные программы для родителей студентов и школьников (Родительские университеты), в том числе представлять родителям возможность получить профессиональную консультационную помощь по запросу самих родителей (например, на платформе «Вуз (школа) родителям») не только у преподавателей конкретной образовательной организации, но и у квалифицированных работников системы образования РФ, вводить систему тренингов для родителей по вопросам гражданского, патриотического, нравственного воспитания детей и молодежи, для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.

6. Оказывать всемерную поддержку реальному студенческому и ученическому самоуправлению и повышать роль организаций обучающихся в управлении образовательным процессом.

7. Создать систему комплексного методического сопровождения деятельности преподавателей, участвующих в воспитании у детей и молодежи активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанных на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского государства-цивилизации, в том числе через повышение квалификации (например, ДПОП «Воспитание ответственного гражданина при реализации ФГОС», «Принципы преемственности, добровольности, антропоцентричности и культуросообразности в воспитании ответственного гражданина» и др.), через семинары и тренинги для научения владениями методами психодиагностики по выявлению детей и семей группы социального риска, техникой коррекционной работы в форме индивидуальных консультаций и групповых занятий с обучающимися.

8. Повышать качество преподавания русского языка, литературы, истории России, основ российской государственности, основ традиционных религий и др. для воспитания российской молодежи как ответственных граждан через учебный

предмет путем включения воспитательных элементов в содержание предметной и внеурочной деятельности.

9. Направить преподавание всех вузовских и школьных предметов на понимание, а не на заучивание, на формирование самостоятельности, умения отличать объективное от субъективного, способности видеть межпредметные связи и соотносить услышанное с собственным социальным опытом.

10. Сроить воспитательную работу на основе единого подхода к формированию всех трех уровней гражданственности (сознательности и ответственности, гражданской позиции, исполнении человеком обязанностей и реализации прав, которые обусловлены его статусом гражданина).

11. Расширить масштабы образовательной деятельности в сфере воспитания детей и молодежи как ответственных граждан у различных целевых групп, создавая индивидуализированные программы воспитания.

12. Ввести в образовательный процесс (внеаудиторная работа) спецкурсы для студентов и старшеклассников, включающие модули:

- модуль «Гражданская ответственность: понятие, сущность»;
- модуль «Глобальные вызовы и условия развития России в мировом сообществе»;
- модуль «Современные тенденции общественной активности»;
- модуль «Гражданские действия и протестная деятельность»;
- модуль «Воспитание патриотизма как фактор гражданской ответственности»;
- модуль «Ценностно-смысловая установка и ее влияние на мировоззрение человека»;
- модуль «Интернет как идеологическая площадка»;
- модуль «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в современной России»;
- модуль «Информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма»;
- модуль «Интеркультурное взаимодействие»;

- модуль «Межконфессиональная толерантность»;
- модуль «Традиционные нравственные и духовные ценности»;
- модуль «Уникальное российское культурное наследие»;
- модуль «Мотивация, профессиональное самоопределение, самореализация, гражданская ответственность»;
- модуль «Алгоритм формирования жизненного пути» и др.;

13. На постоянной основе готовить информационный продукт на основе единого научно-прикладного направления гражданственности и российской идентичности для вузовского и школьного радиоузла, телецентра, школьной газеты, журнала и др.

14. Систематически использовать в воспитательной работе контрольно-измерительные материалы, которые позволяют определить степень успешности реализации образовательной деятельности в области воспитания гражданской ответственности у обучающихся в различных мониторингах, анкетированиях и др.

Каков нравственный смысл служения Отечеству?

Многие однокоренные слова в русском языке имеют негативный смысл – слуга, прислуга, обслуга, службист, служака, выслуживаться, услуживать, прислуживать, служивый, выслужиться. Для обыденного восприятия, служба – для людей в форме и священнослужителей, а на работе – люди работают. Применительно к служителям церкви и работникам социальной сферы применяют термин «социальное служение».

Словосочетание «ходить в должность» активно используется в русском языке со второй половины XIX века. Эволюция понятий «служба» – «должность» – «работа» в отечественном лексиконе являлась откликом русского языка на процесс усложнения трудовой деятельности и на отношение к этой деятельности населения страны. В советский период каждое из указанных понятий определял классовый смысл субъектов человеческой деятельности, а именно: дворянская служба – чиновничья должность – пролетарская работа. В современной по-

вседневной практике в качестве активно используемых дефиниций остались «работник», «работаю», «работа», а «служение» оказалось на периферии лексического пространства.

Характерно, что в словаре Д.Н. Ушакова и в первых изданиях словаря русского языка С.И. Ожегова слово «служение» отсутствует, а ведь история языка документально закрепляется в словарях.

«Служение» происходит от «служить». В «Толковом словаре современного русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова указаны два значения слова «служить»:

- делать что-нибудь, исполнять какую-нибудь работу для кого-нибудь, подчиняясь чьим-нибудь указаниям, приказаниям;
- работать, делать что-нибудь для чьей-нибудь пользы, быть полезным в чем-нибудь.

В современных изданиях словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой раскрывается более глубокий смысл служения. Служение – работа на пользу чего-нибудь (высокого стиля), не предполагающая обязательности (как армейская служба), регулярности (как церковная служба), односторонности воздействий (как социальная помощь).

«Малый академический словарь» слово «служение» определяет, как устаревшее, но связывает его высокий смысл с особым значением понятия «служить» – работать, трудиться во имя чего-либо, на благо кого-, чего-либо.

Высокое значение получило и слово «работа». Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов в 2016 году был расстрелян боевиками, которые принуждали его призвать своих коллег уйти с работы, но Магомед призвал продолжать служение Родине: «Работайте, братья!». Посмертно М. Нурбагандов удостоен звания Героя Российской Федерации.

Различные словари отчетливо демонстрируют, что «служение» – не просто исполнение службы, а деятельность, отличающаяся особыми качествами, направленная на высокие ценности и идеалы, на службу народу и Отечеству.

Несмотря на то, что слово «служение» отсутствовало в повседневном языке, идеал служения как высшей ценности, значимой для страны и народа, формировался в национальной культуре с глубокой древности.

Наглядным образцом такого служения для русского национального сознания всегда выступали герои, через деятельность которых характеризовался смысл служения. В образе героев нашло отражение содержание тех ценностей, которые приобрели значимость в национальной культуре. Героический образ всегда тесно связан со служением на том поприще, которое героем избрано.

Вначале герои предстают в мифологических – эпических образах былинных персонажей языческой Руси – Микулы Селяниновича, Вольги Святославича, Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, в которых нашли отражение специфические черты древнерусского общества, в котором не было сословного разделения статуса служения.

Для Руси любое добросовестное служение было важно: и боярское, и княжеское, и служение воинское, и служение простого крестьянина, который кормил и воинов, и бояр, и князей. Но княжеское служение – основное. Показательно поучение собственным детям князя Владимира Мономаха, который предостерегал чад своих от лени, требовал не забывать того хорошего, что они умеют, и напоминал о необходимости учиться тому, чего не умеют, приводя в пример собственного отца, который «дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран».

Становление христианства на Руси привело к появлению новых героев – религиозных – монахов, правителей, мучеников, святых, военачальников, которые составили пантеон героев Русской православной церкви, в их числе:

- Александр Невский, ставший ангелом-хранителем для Руси в XIII веке;
- святой Сергий, игумен Радонежского монастыря, благословивший схимонахов Ослябю и Пересвета на битву с Мамаем на Куликовом поле;
- Федор Ушаков. русский флотоводец, знаменитый на всём Востоке как непобедимый «Ушак-паша»;

– Иоанн Кронштадтский, духовный писатель и проповедник, и многие другие.

На первом месте в отечественной истории и культуре – герои-воины разных эпох, без которых вообще невозможно существование ни Древней Руси, ни Московского царства, ни Российской империи, ни Советского Союза, ни Российской Федерации:

- военный и политический деятель XVII века Дмитрий Пожарский;
- генералиссимус, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, не проигравший ни одного сражения Александр Суворов;
- генерал-фельдмаршал, командующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года Михаил Кутузов;
- четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», Маршал Советского Союза Георгий Жуков, которого даже на Западе называют одним из наиболее выдающихся полководцев Второй мировой войны.

В советское время легендарные герои приобретают новые черты. Появились общенациональные герои труда, герои пятилеток, герои науки и производства, а герои Великой Отечественной войны навсегда стали частью культурного кода российской нации.

Таким образом, в русской цивилизационной традиции длительный период не было самостоятельного бытия понятия «служение», оно воспринималось обществом через понятие «герой». Народное представление о службе и служении нашло образное выражение в пословицах и поговорках, в которых с понятием «служить» тесно связаны бескорыстие, труд, нестяжательство, терпение, усердие, скромность.

Служение Отечеству всегда стояло на страже неприемлемых ценностных установок, исходящих извне, это позволило нам сохранить духовное богатство народов России.

Появление термина «служение Отечеству» многие исследователи связывают с процессом секуляризации общества в XVIII веке, когда на смену религиозной ментальности пришли новые светские принципы, главный из которых

«служение Отечеству и своим ближним» стал основой национально- культурной идентификации. Пройдя через столетия, служение Отечеству, как одна из базовых ценностных установок неизменно определяет основу многонациональной патриотической составляющей нашего государства – цивилизации.

По мнению большинства исследователей, активное функционирование термина «служение» в языке, равно как и осмысление служения в качестве особого отношения к Отечеству связано с имперским периодом развития России и получило обстоятельное развитие в эпоху русского Просвещения, которая создала «культ служения», понимаемого как высоконравственная служба «сына Отечества». Так, М.В. Ломоносов не мыслил свою жизнь без активного служения Отечеству, ясно понимая свое дарование. Он выступал за то, что во главе угла должна быть «общая польза» и верой и правдой служил своей Родине.

При Екатерине II дворяне получили «вольность» оставлять военную службу, поэтому в русской публицистике XVIII века сформировалась традиция отождествления государственной службы и общественного служения.

Главные смысловые ориентиры жизни народов и государств выражаются в так называемых смысловых триадах.

В польской триаде это Бог, гонор и Отечество. Иначе сформулирована китайская смысловая триада – долг, справедливость и материальное благополучие.

В современной России пропагандируется несколько видоизмененная и усеченная «уваровская» триада. Сегодня важно определить пушкинскую смысловую триаду для России.

Это:

– служение Родине –

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»,

– познание мира –

«Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!»,

– созидание прекрасного –

«Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво».

Таким образом, на протяжении всей российской истории углублялось понимание «служения» как традиционной ценности национальной культуры. Служение может происходить на разных уровнях, можно служить:

- науке;
- искусству;
- конкретным людям.

В современном глобальном мире идет формирование не только единой мировой экономики, но и размывается государственный суверенитет. Интересам глобализации служат транснациональные корпорации, многочисленные неправительственные организации.

Проводится целенаправленная унификация культуры. Данная политика получила название «культурного империализма».

В разных странах используют различные подходы сохранения национальной идентичности.

Важную роль в сохранении национальной идентичности играет общий исторический опыт, ощущение общей судьбы, общности прошлого, настоящего и будущего.

Все это доказывает важность и необходимость изучения национальных историй. Это не отрицает возможности использования компаративистского (историко-сравнительного) подхода, но мировая история должна рассматриваться как некий общеисторический фон, на котором воссоздается картина национальной истории.

Дальнейшее развитие национальных государств невозможно без формулирования привлекательной и понятной для современной молодежи национальной идеи, под которой понимается система взглядов, определяющих смысл, направленность и перспективы общественной и государственной жизни.

Именно ее наличие превращает население, проживающее на определенной территории по факту рождения, в единый народ. В случае отсутствия единого привлекательного социального проекта практически автоматически происходит формулирование совершенно иных сценариев жизни, как правило, националистических. Именно национальной идее принадлежит важнейшая роль в легитимизации и сохранении государственного суверенитета.

В основе общероссийской гражданской идентичности лежат традиционные духовно-нравственные ценности в качестве нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение российских граждан. Совокупность этих ценностей – самостоятельная мировоззренческая основа современной идеологии российского государства- цивилизации.

Ценность «служение Отечеству» непосредственно сопрягается с ценностями патриотизма и гражданственности. В общественном мнении, в словарях русского языка представлен широкий спектр представлений о значении слова «служить», но его высокое значение связывается со служением.

Уже отмечалось, что в истории национальной культуры практический смысл служения непосредственно связан с деятельностью героев – каждого на своем поприще. Народное представление о службе и служении нашло образное выражение также в пословицах и поговорках.

Следует помнить, что осмысление служения в качестве особого отношения к Отечеству связано с имперским периодом развития России и получило обстоятельное развитие в эпоху русского Просвещения. На необходимости служения настаивали российские литературные гении.

Напомним, что культурная идентификация нашего государства-цивилизации немыслима без традиционных ценностей, его определяющих. Одним из определяющих ментальных символов российского народа, является служение

Родине, своему Отечеству, ценность, которая определила тему нашей главы. В нашем видении, это отправная точка нашей цивилизации, обуславливающая и соединяющая под своим началом:

- самопожертвование;
- сотрудничество;
- милосердие;
- честь;
- долг;
- патриотизм;
- историческую память;
- справедливость.

Способствовать погружению в тему исследования будет социально-философское понимание определения – «служение Отечеству».

Сложность восприятия всегда зависит от категории, которая подлежит осмыслению. Дать четкое определение не только духовной ценности, но и ее многовековой формуле существования, это непростая задача. Нам импонирует определение, интуитивно раскрывающее содержательную основу нашего замысла, в котором «служение Отечеству» – это исполнение священного долга перед Родиной на основе нравственных убеждений человека. Деятельное проявление патриотизма и гражданственности, в том числе прямое утверждение приоритета духовного над материальным.

Поворот общественных наук к философии диктуется необходимостью преодолеть недостатки формационного мышления и соответствующей методологии. Любые доктрины и принципы являются на деле производными от философских доктрин и религиозно-философских течений, господствующих в данной стране и отражающих морально-этические устои общества, систему традиций и религиозно-нравственных ценностей. Принципы и постулаты научной теории, отражая цели и мотивы хозяйственной деятельности людей, не могут формиро-

ваться внутри самой научной теории. Ученый-экономист Б.М. Генкин верно заметил – «исходные постулаты... должны формироваться вне этой теории, т.е. на основе более общих философских и социологических концепций» [1, с. 19].

Давайте поставим вопрос: а откуда берутся принципы, определяющие важнейшие стереотипы поведения людей – этносов и суперэтносов?

Вполне очевидно, что они имеют метафизическое происхождение. Только метафизика способна объяснить духовную укорененность жизненных принципов, включая принципы человеческой жизнедеятельности. Только мораль способна обнаружить метамысл бытия и его морально-этическую основу.

А цель национального развития?

Цель цивилизационного бытия?

Эти цели также формируются моралью.

И.И. Агапова: «...именно мораль показывает, какую цель мы должны преследовать, задачей науки является лишь нахождение средств для ее достижения. Следовательно, цель развития не может возникать непосредственно в сфере экономических отношений, она привносится туда извне, из сферы этических представлений, нравственных истин» [2, с. 9–10].

Итак, цели и мотивы человеческой деятельности формируются моралью, имеют этическое измерение. А в его основе лежит «собственный этический масштаб» данной нации, основанный на многовековых морально-этических нормах и традициях, имеющих религиозное происхождение (либо, как, например, протестантство, всего лишь прикрывающихся символами религиозной веры, апеллирующих к ним в поисках поддержки общественного мнения; таково происхождение протестантской этики).

Человек в своей повседневной деятельности руководствуется не только экономическими интересами, всегда опираясь на морально-этические нормы и традиции. Его поведение всегда имеет этическое измерение.

Государство всегда и везде функционирует на основе определенных идеологических принципов, которые являются отражением философских доктрин. Однако философия только лишь формулирует, фиксируя теоретически, систему

жизненных принципов данного народа, основанных на многовековых устоях и традициях, присущих данной стране как определенному культурно-историческому типу. Она разрабатывает систему базисных ценностей, образующих нравственное основание общества. А уже затем, на основе принципов и постулатов философской доктрины, ученые разрабатывают политические и экономические доктрины, а также соответствующие системы идеологий.

Россицентричный подход определяет отношения между субъектами человеческой деятельности и обществом, определяет философию общей судьбы. Именно сплоченность людей восточного (традиционного) общества вокруг национальных ценностей и традиций, их «связанность» общей судьбой и общей историей, их готовность пожертвовать частью своего «я» ради выживания сверхличного «мы», ради сохранения непрерывности и единства истории своей Родины, – все это и превращает принципы единства, общности и коллективизма в работающие принципы, в движущую силу национального развития. Это отношение предполагает и жертвенность, и готовность прийти на помощь, и понимание взаимозависимости всех членов общества (коллектива, клана, рода). Солидарность порождается ощущением сопринадлежности к общему «мы», сопричастности к общей судьбе и общей истории, которые нельзя выбирать по своей прихоти.

Человек живет в конкретном обществе, и он не может быть независим от него. В целях удовлетворения своих повседневных потребностей каждый человек пользуется благами, созданными до него многими поколениями. Взамен общество предъявляет к человеку определенные требования. В том числе оно обязывает его поступать, жить и действовать в соответствии с устоявшимися, проверенными веками морально-этическими нормами и правилами. Часть из них общество силой государственной власти возводит в ранг законов. Другие остаются в памяти народа, передаются от поколения к поколению и не менее действенны, хотя и не обличены в форму государственных правовых документов. Это так называемые нормы морали и нравственности, которые очень тесно взаимосвязаны.

Следует помнить, что законы развития общества – это закономерности самой жизни, повторяемость, то есть воспроизводимость всех его исторических укладов и форм жизни человека, образующих в совокупности способ национальной жизнедеятельности данного народа, данной нации, т. е. данной цивилизации.

Национальное развитие происходит не по законам традиционной диалектики, где взаимодействуют между собой два противоположных субъекта. Взаимодействие двух противоположных субъектов – как на уровне отдельного человека, так и на уровне всей нации – происходит здесь с участием третьего субъекта, а именно: общества в лице государства как носителя общественных нравов и как субъекта духовного производства, ответственного за общественное воспроизводство не только морально-этических ценностей и всей системы национальных традиций, но и воспроизводства всей общественной жизни, воспроизводства всего общества в целом.

Таким образом, законы общества отражают взаимодействие не «двух сущностей», а трех, и третьим элементом являются носители нормы морали и нравственности – Государство и Церковь. И это положение является общим вообще для всех стран, востока, а не только для России.

Итак, законы общества отражают те принципы взаимодействия людей, которые имеют внутренне закономерный характер, обусловленный социокультурной средой.

Универсальный характер эти принципы могли бы иметь только в одном случае – если бы все страны развивались на основе одной культуры, если бы все народы мира были бы едиными, мыслящими и действующими везде и всегда однотипно, унифицировано. Мир в действительности разделен на культурно-исторические типы, именуемые цивилизациями. Именно поэтому унификация мира на основе неких единых, универсальных глобалистских принципов абсолютно нереальна и теоретически абсурдна.

Родившись и живя на территории своего традиционного северо-восточного общества, каковым без сомнения является Россия, выбирать западную систему

ценностей, целей и интересов можно только в одном случае – в случае отказа от своей страны, от своей истории и своей многовековой культуры.

Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по проблемам морфологии мировой культуры и цивилизационного развития, однозначно критически оценивает шаблонный западный тезис об унификации всего мира на основе западных ценностей. Он пишет: «Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как закономерном итоге единого и непрерывного процесса развития человеческой истории приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразительному сужению исторического кругозора» [3, с. 87].

Тойнби отмечает: «Жители Запада воспринимают туземцев как часть местной флоры и фауны, а не как подобных себе людей, наделенных страстями и имеющих равные с ними права. Им отказывают даже в праве на суверенность земли, которую они занимают» [4, с. 87–88].

Менталитет российского народа складывался сотни лет. Это результат синтеза многочисленных культур различных народов, населявших территорию страны, их обычаев и традиций, постоянное ожидание опасности, частые вооруженные конфликты с кочевыми племенами, коллективное, общинное начало во всем без исключения, самопожертвование.

Для нас особо значимы россицентричные стандарты российской цивилизации, реализуемые через построение жизненных идеалов нашей суверенной государственности.

Традиционные российские духовно-нравственные ценности:

- жизнь, достоинство, права и свободы человека;
- патриотизм;
- гражданственность;
- служение Отечеству и ответственность за его судьбу;
- высокие нравственные идеалы;
- крепкая семья;
- созидательный труд;
- приоритет духовного над материальным;

- гуманизм;
- милосердие;
- справедливость;
- коллективизм;
- взаимопомощь и взаимоуважение;
- историческая память и преемственность поколений;
- единство народов России.

Они формировались во взаимосвязи с процессом становления и укрепления государственности. Это обусловило становление России как государства-цивилизации. Это качество фиксирует современное состояние российской государственности, которая в отличие от национального государства или государства-нации вмещает целую цивилизацию, возникшую в результате единства людей, разных по своей этнической, конфессиональной, культурной принадлежности, но сплотившихся на основе общих духовно-нравственных ценностей.

Принципы традиционализма основаны на философии традиционализма, т.е. на приверженности традиционным морально-этическим нормам и вековым устоям бытия, опирающимся на фундаментальные ценности восточных цивилизаций.

Ключевыми принципами здесь являются:

- общинность и коллективизм;
- общественный долг и служение;
- принципы солидарности и справедливости;
- принципы иерархии, авторитета верховной власти;
- жесткая вертикаль государственной власти, основанная на ее авторитете и связи с народом.

Парадигма – это научный взгляд, концепция, мировоззренческая система. Соответственно этому, выбор принципов цивилизационного бытия – это всегда мировоззренческий выбор, это выбор для страны совершенно определенной идеологической системы, как совокупности взглядов, убеждений и принципов.

Национальное развитие страны всегда подчинено системе единых (общенациональных):

- ценностей,
- целей,
- интересов.

Выбор исторической перспективы неизбежно является выбором между западной либеральной или традиционной восточной системами ценностей, целей и интересов.

Научные принципы в руках политиков превращаются в идеологические принципы, на основе которых разрабатывается политика государства, являясь механизмом реализации государственной идеологии.

Именно поэтому государственная идеология и политика всегда и везде являются фактором национального развития. Ее принципы могут ускорять это развитие либо тормозить его, если в основе государственной идеологии лежат ложные доктрины, образуя механизм дерегулирования общественного развития, ведя его к хаосу.

Таким образом, россицентризм образуют общетеоретическую и общеметодологическую основу национально-государственной идеи России (а в недалеком будущем – государственной идеологии) как системы работающих принципов. Ошибка в теории многократно отзывается на практике, возрастая в геометрической прогрессии и приобретая силу сверхмощного кумулятивного снаряда, разрушающего и выжигающего основные механизмы общественного развития.

Уже более тысячи лет мир живет в противостоянии и борьбе либерализма с традиционализмом. Неолиберализм, выступающий в форме торгово-финансовой глобализации, только лишь ужесточил эту борьбу, подвел мир к той крайней черте, за которой стоит угроза передела всего мира, угроза глобальной и тотальной войны Запада за ресурсы Востока и его территории.

Благо – это то, что может удовлетворить потребности человека, т. е. средства удовлетворения человеческих потребностей. Блага подразделяются на пять

видов. Кроме этого, различают, с одной стороны, потребительские блага, а с другой – общественные ресурсы, необходимые для производства потребительских благ. Использование ресурсов называют промежуточным потреблением.

Блага также делятся на материальные и нематериальные блага.

Материальные блага – вещи и предметы, удовлетворяющие потребности людей, подразделяются на:

- естественные дары природы – земля, леса, вода, недра и пр.;
- созданные трудом человека – здания, оборудование, технологии и т. п.;

Нематериальные блага – средства удовлетворения духовных и культурных потребностей (наука, образование, культура) подразделяются на две группы:

- данные природой способности – к пению, рисованию и пр.;
- результат общественной деятельности людей – достижения науки, культуры, образования, деловая репутация и пр.

Блага также делятся на частные, коллективные и общественные.

Частные блага – это те, доступ которым, т. е. право на потребление жестко ограничено частными правами на обладание данными благами.

Коллективные блага – это те услуги, ресурсы или прочие неосязаемые (нематериальные) блага, право на потребление которых приобретается только вместе с членством в каком-либо:

- клубе (деловом, политическом, профессиональном, спортивном);
- кооперативе (потребительском, сельскохозяйственном, жилищно-строительном, гаражном);
- политической партии или общественном движении. Исключение индивидов из числа потребителей коллективных благ невозможно, т.к. это запрещается уставами этих организаций.

Общественные блага – это те услуги, ресурсы, право на потребление которых гарантируется абсолютно всем членам общества, вне зависимости от личного трудового вклада (пользование парками, пляжами, реками для передвижения на лодках, лесами для прогулок и для собирания ягод и грибов). Кроме этого, в число общественных благ могут включаться те блага и услуги, потребление

которых в данной стране либо является условием физического выживания (тепло и свет, пользование водой, реками, лесами и пр.), либо считается в обществе жизненно-необходимым (образование, здравоохранение, детский и юношеский спорт, библиотеки и пр.).

Служение Отечеству напрямую связано с отраслями нематериального производства, которые и создают особые общественные блага – нематериальные блага (духовные ценности), а также оказываются нематериальные услуги.

В сферу нематериального производства входят:

– духовное производство – здесь создаются не услуги, а духовные ценности, воспроизводятся традиции, культура, здоровье нации и ее общественное сознание, сюда входят фундаментальная наука, образование, здравоохранение, искусство;

– сфера нематериальных услуг некоммерческого характера – речь идет о т.н. «непроизводственной сфере», в которую входят различные системы жизнеобеспечения страны (коммунальное хозяйство, социальная сфера), а также инфраструктурные отрасли, работники которых создают общие условия нормального функционирования всего общественного производства (геологоразведочные работы, природоохранные работы, строительство объектов социальной, а также транспортной инфраструктуры общественного значения и др.).

– сфера нематериальных услуг коммерческого характера – образовательные, лечебные, оздоровительные, научно-консультационные, информационные и др. Нематериальное производство, взятое в целом, очевидно, выходит за рамки не только чисто духовной сферы, но и сферы общественного развития, вторгаясь в реальную экономику, функционирующую на основе рационально-стоимостных принципов хозяйствования.

Следовательно, общественное производство находится под непосредственным воздействием социокультурных факторов, именуемых цивилизационными факторами. В целом цивилизационный анализ факторов общественного производства опирается на следующие категории:

– культура,

- мораль,
- традиции,
- нравственность,
- идеология.

Все эти факторы в совокупности образуют духовные основы национального развития.

Цивилизационный анализ служения Отечеству также опирается на социокультурные категории:

- культура,
- мораль,
- этика,
- традиции,
- политика и пр.

Цивилизационный подход переводит анализ национального развития из горизонтальной, линейной плоскости формационного развития в вертикальную плоскость. Он рассматривает три основные сферы общества как единый цивилизационный организм, у которого есть свой «стиль души», «лицо» и «стиль культуры», имеющий религиозно-духовное, политическое и социально-экономическое содержание. Базисом национального развития здесь выступает уже не экономика, а культура данной страны. Основоположники данного подхода (Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби) под цивилизацией понимали культурно-исторический тип и соответствующий способ жизнедеятельности людей или, по выражению О. Шпенглера, «habitus сознательного бытия», который опирается на локальную культуру как совокупность морально-этических ценностей, нравственных законов и вековых традиций, имеющих религиозное основание [5].

Культура в методологии россиецентризма (как и традиционализма) рассматривается как базис, на котором выстраиваются все цивилизационные структуры. Известно, что в общественной системе «культура определяет ценностные ориен-

тиры, нормы и правила поведения всех субъектов и тем самым выполняет скрытую функцию стабилизации и мотивации. В таком качестве она рассматривается как нематериальный ресурс национального развития» [6, с. 14].

Мораль и этика в рамках традиционного общества играет определяющую роль и связана со служением Отечеству. Национальное развитие опирается не столько на силу юридического закона, сколько на силу морали и общественного мнения. Неформальное принуждение посредством морально-этических норм и традиций стоит на Востоке выше правовых норм, а традиционные законы нравственности выше юридических законов. Именно поэтому категории «мораль», «этика» и «нравственность» не стоят здесь вне сферы хозяйственной практики, а являются факторами общественного развития.

Традиции в структуре традиционного общества играют роль управляющей системы, функционирующей через передачу от поколения к поколению исторически сложившихся стереотипов поведения. Таким образом, управление обществом осуществляется неформально через мотивацию людей, основанную на культурно-исторических нормах и традициях, т. е. посредством воздействия на сложившиеся традиционные стереотипы поведения.

Государственная идеология рассматривается как важнейший фактор национального развития, являясь системой работающих принципов, на основе которых развивается все общество. Именно принципы государственной идеологии превращаются в мощные факторы движения национального развития, а современные мировые войны основаны на использовании именно этих факторов, превращая принципы либерализма в мощное информационное оружие.

Таким образом, жизненные силы любой страны формируются политическим законами, а национальное развитие, является механизмом реализации принципов государственной идеологии, которые, в свою очередь, опираются на фундаментальные социокультурные ценности, лежащие в основе развития данного общества и всей данной цивилизации.

Сегодня мы должны вспомнить слова выдающегося русского мыслителя и философа Н. Федорова:

Н.Ф. Федоров писал: «В настоящее время дело заключается в том, чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда сама собой уничтожится вся путаница, вся бессмыслица современной жизни» [7, с. 237].

«Жить нужно, – писал Федоров, – не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех» [8, с. 96, 118, 314].

При этом он исходил из того, что философские знания должны превращаться «в проект лучшего мира». Федоров ставил в упрек философам именно то, что знание принимается за конечную цель, дело заменяется мирозерцанием.

«Чтобы сделаться знанием конкретным и живым, – пишет он, – философия должна стать знанием не только того, что есть, но и того, что должно быть, т.е. она должна из пассивного умозрительного объяснения сущего стать активным проектом долженствующего быть, проектом всеобщего дела» [9, с. 576]. Принципиально важным здесь является не только то, что Федоров стремиться установить цель жизни, но и устроить жизнь сообразно с ней.

Служение Отечеству, как и образ духовного и живого всегда связывался в сознании нашего народа с образом совести. Этот образ проходит красной нитью через всю историю России.

Какова суть этого образа?

В нем два собирательных начала. Это прежде всего весть – благая весть. Известие для души об истинах, которые как бы сами собой выстраиваются в неоспоримый понятный принцип праведного поведения человека. Это то, что воспринимается сердцем сразу, безоговорочно и навсегда. Благая весть переполняет человека, и поэтому он невольно ищет соучастия других. Ищет сам, без принуждения и без идеологических кампаний. Отсюда и появилась приставка «со» – от сокращения слова «соучастие». Соучастие в общем деле, объединяющем всех [10, с. 57].

Таким образом, ключевым моментом в понимании духовных начал российского общества, его скрепляющим стержнем является коллективизм – общее для

всех дело. Конечно, речь идет не о том «коллективизме», который был канонизирован в СССР и выхолощен государственной доктриной. Но мы не должны забывать, что, как справедливо подчеркивал Н.А. Бердяев, «русский мужик более личность, чем западный буржуа, хотя бы он был крепостным. Он соединяет в себе личное начало с общинным. Личность противоположна эгоистической замкнутости, она возможна лишь в общинности» [11, с. 150].

Российский коллективизм, если ему будут созданы благоприятные условия для развития, сыграет значительную роль не только в судьбе нашей страны, но и в решении фундаментальной задачи, которая стоит сегодня перед всем человечеством – сохранить жизненный мир человека в борьбе с глобальной экспансией технократических систем.

Именно поэтому нашим голосам не следует присоединяться к хору провозглашающих анафему коллективистским началам жизни. Наоборот, эти начала надо сделать опорой будущих россицентричных реформ.

Стремлению к богатству, охватившее значительные слои нашего общества, необходимо противопоставить стремление к высокому качеству жизни, что невозможно достичь индивидуально, не повышая одновременно качество жизни окружающих. Речь не идет о создании общества, состоящего из альтруистов. Речь идет о том, что жить нужно «со всеми и для всех». Речь идет о правилах игры, при которых, как в командной гонке велосипедистов, зачет ведется по последнему. Иными словами, качество жизни общества должно определяться разнообразием жизненных благ, которые могут быть гарантированы каждому его члену, включая и такие блага, как труд не только ради заработка, а также время, свободное от труда ради заработка.

Чтобы исправить исторически сложившуюся традицию, когда индивидуальное и коммунальное нередко преобладает над интересами общего и целого, нужно сделать так, чтобы общество на деле стало владельцем тех ресурсов, на которых основана жизнедеятельность всех его членов.

Нужно сделать так, чтобы стратегические ресурсы России оказались в плотной «сцепке» с главными функциями государства, в первую очередь с его безопасностью, которая напрямую зависит от системы жизнеобеспечения его граждан. Для этого необходимо, чтобы оценка эффективности работы сырьевого и промышленного секторов национальной экономики, а также правительственных акций по их реформированию осуществлялась главным образом по вкладу этих секторов в развитие здоровья и образования нации, в активную демографическую политику, во всестороннюю поддержку подрастающего поколения, в развитие народного предпринимательства, сохранность потенциала природной среды. Необходимо, как мудро заметил великий Ницше, «готовить длинные задачи будущему, чтобы возбуждать инстинкт солидарности через целые столетия» [12, с. 301].

Очевидно, что в современных условиях нашего национального развития сфера патриотического воспитания продолжит укреплять свою значимость. При этом, создание Русской гуманитарной школы под эгидой Русской православной церкви приведет к коренной перестройке патриотической работы, осуществляемой в отношении российской молодежи.

Основополагающая роль в реализации патриотических программ уже отведена «Школе молодого гуманитария», созданной при активной поддержке Епископа Русской православной церкви, митрополита Симферопольского и Крымского, главы Крымской митрополии Владыки Тихона, как субъекту патриотического воспитания, которому предстоит, опираясь на грани патриотизма, сконструировать сбалансированную идеологическую платформу патриотической работы, выстроить современную методику патриотического воспитания, в том числе реализуемого молодыми для молодых, решить вопросы ресурсной поддержки патриотических проектов и мероприятий, сформировать профессиональное сообщество специалистов, определить стандарты их подготовки и воплотить эту подготовку в реальность.

Необходимо продолжится курс «Школы молодого гуманитария» на осовременивание патриотического воспитания, внедрение новых форм и методов работы с молодежью, одним из результатов которого станет создание молодого лица патриотизма, появление патриотически настроенных молодых лидеров в различных молодежных аудиториях. Формирование среды взаимодействия лидеров молодежных патриотических проектов позволит усилить синергию успешных инициатив в области патриотического воспитания и станет основой для его дальнейшего развития.

Оценка результатов предложенных к реализации мер будет основана на проведении комплекса социологических исследований, анализе полученных данных и интерпретации эффективности, что позволит скорректировать и дополнить основные направления деятельности «Школы молодого гуманитария».

Список литературы

1. Генкин Б.М. Введение в метаэкономику и основания экономических наук: курс лекций: учеб. пособие для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)» / Б.М. Генкин. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2002. – 367 с. EDN TVMURZ
2. Агапова И.И. Экономика и этика: аспекты взаимодействия / И.И. Агапова. – М.: Юристъ, 2002. – 189 с.
3. Тойнби А.Дж. Постижение истории = A study of history: избранное / А.Дж. Тойнби; пер. с англ. Е. Д. Жаркова; под ред. В. И. Уколовой и Д. Э. Харитоновича. – М.: Айрис-Пресс; Рольф, 2001. – 637 с.
4. Тойнби А.Дж. Постижение истории = A study of history: избранное / А.Дж. Тойнби; пер. с англ. Е. Д. Жаркова; под ред. В. И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича. – М.: Айрис-Пресс; Рольф, 2001. – 637 с.
5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германно-Романскому / Н.Я. Данилевский. – М.: Эксмо, 2003. – С. 95–126.
6. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – С. 187. EDN ZKRQLF

7. Афанасенко И.Д. Экономика и духовная программа России / И.Д. Афанасенко. – СПб.: Третье тысячелетие, 2001. – 414 с. EDN TUJVAZ

8. Федоров Н.Ф. Философия общего дела: статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова, изд. под ред. В.А. Кожевникова и Н.П. Петерсона. – Т. 1–2. – Верный: Тип. Семиречен. обл. правл., 1906–1913. Т. 2. – М.: печатня А. Снегиревой, 1913. – 473 с.

9. Федоров Н.Ф. Философия общего дела: Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова / изд. под ред. В.А. Кожевникова и Н.П. Петерсона. – Т. 1–2. – Верный: Тип. Семиречен. обл. правл., 1906–1913. Т. 2. – М.: печатня А. Снегиревой, 1913. – 473 с.

10. Зеньковский В.В. История русской философии / В.В. Зеньковский. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. – 894 с.

11. Львов Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего / Д.С. Львов. – М.: Изд-во экономических стратегий, 2007. – 117 с. EDN QRWGOJ

12. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев; АН СССР, Науч. совет по пробл. культуры. – Репринт. воспроизведение. – М.: Наука, 1990. – 220 с. EDN RVDJFF

13. Ницше Ф. Философская проза; стихотворения: сборник / Ф. Ницше; пер. с нем. – Минск: Попурри, 2000. – 544 с.

Данильченко Сергей Леонидович – д-р ист. наук, профессор, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, заведующий кафедрой «История России и Основы российской государственности» Института общественных наук и международных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастополь, Россия.
