

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Гаджимирзоева Олеся Сабировна

**РЕЛИГИОЗНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА**

24.00.01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук**

13 МАР 2014

005545954

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2013**

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»

Научный руководитель:

Абакарова Райганат Магамедовна – доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории религии и культуры ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»

Официальные оппоненты:

Агапова Наталья Геннадьевна – доктор философских наук, профессор кафедры культурологии ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет» имени С.А. Есенина.

Овчинникова Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доцент кафедры этики ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет».

Ведущая организация:

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России.

Защита состоится « 3 » апреля 2014 года в 16 часов на заседании диссертационного совета Д. 212.232.11 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» по адресу: 199034, Санкт-Петербург, ВО, Менделеевская линия, д.5, философский факультет, ауд. 24
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан « 21 » февраля 2014 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат философских наук

А.Е. Радеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования обоснована необходимостью осмыслить многие процессы, происходящие в культуре современного общества, которая характеризуется сочетанием общечеловеческого и этнического. Происходящие в культуре процессы связаны с проблемой сохранения традиции и соотношения ее с новационными явлениями, так же эта проблема многообразия культур в их единстве, что с очевидностью представлено в Дагестане. Современная гуманитарная наука ориентирована на выявление разнообразных форм фундированного единства, в том числе соотношения морали и религии в исторической ретроспективе и культурной перспективе.

Для продуктивного решения этой проблемы необходим комплексный междисциплинарный синтез имеющихся научных знаний о формировании единых культурных концептов, объединяющих существующее многообразие этносов, конфессий, языков, и даже природно-климатических поясов, как модели поликультурного пространства, каковым является Дагестан. В современности этнокультура, несмотря на унификацию техногенных ценностей, сохраняет принципы консервативности, позволяющие обнаружить синкретическое единство религиозного, нравственного с иными явлениями культурного пространства. Вряд ли можно найти более значимую и одновременно сложную проблему, какой является проблема нравственной составляющей религии. Как свидетельствует опыт развития культуры человечества, вопросы взаимодействия нравственности и религии заметно актуализируются в переломные периоды истории общества, что наблюдается и в современной России. Незнание нравственной природы религии приводит к неэффективности функционирования всех элементов культуры и самым непосредственным образом сказывается на развитии современного общества. Все это имеет не только теоретическое, но и важное практическое, даже прикладное значение.

В современный период развития отечественной культуры религия рассматривается через призму нравственных традиций народов, которые рефлексируются в моральных понятиях. В основе культурных ценностей, разделяемых большинством религий, лежат универсальные, общечеловеческие понятия, такие как любовь, милосердие, надежда, справедливость, дружба, толерантность. Формирование духовно развитой и нравственно совершенной личности – одна из центральных задач в отечественной социально-гуманитарной науке. Пренебрежение нравственными нормами приводит к духовному кризису, разрушает ценностную систему межличностных отношений и отражается в целом на общественном сознании и поведении. Долгосрочный экономический кризис

и социальное противостояние в обществе приводят к обострению духовных, социо-культурных, нравственных конфликтов в обществе, что с одной стороны, ведет подчас к нравственной деградации, потере нравственной значимости традиции, с другой стороны, заставляет общество искать новые формы культурного бытия. Все это требует новых научно обоснованных форм осмысления духовно-культурного бытия этноса.

Духовные проблемы современности связаны с нравственным кризисом, который требует разрешения больше, чем экономический или политический. Религиозные деятели нацелены возродить нравственные ценности в обществе, которые традиционно считались прерогативой семьи, а семья моральной основой общества. Добродетель, честность, достоинство стали бессмысленными там, где за них не платят деньги, так как, все, что не стало брендом, не вписывается в современность. В последние века преклонение человека перед техническим прогрессом сопровождалось пренебрежением нравственными нормами во имя прогресса, забвением духовных ценностей человеческой личности. В современном мире религия выступает как нравственная, духовная сила и является важнейшим инструментом осуществления культурного диалога с миром. Перед современным обществом стоит проблема разрешения нравственного кризиса будь то на основе религиозного или светского. По мнению И. Канта, «Религия служит не только для теоретических потребностей разума, но и целям нравственности, эстетическому началу, чувствам человека»¹.

Исследуя проблему нравственных оснований в религии, важно определить ценность нравственности, как средства распознавания добра и зла. Человечество много веков ищет реальные средства обретения знаний о добром и злом, правильном и неправильном, добродетели и пороке. Различные философские школы, направления, обосновывая свою точку зрения, сходятся во мнении, что человеческий опыт является единственным надежным источником нашего знания о добре и зле, при этом одни считают, что составными элементами этого источника являются знания законов жизни и условий существования, другие видят источником интуицию, либо разум. В различных областях науки специалисты и эксперты делают выводы и умозаключения соответственно своим взглядам и уровню знаний, при этом науке неизвестно ни одно общество, где была бы идеальная картина торжества знания, добра, справедливости. В различные эпохи в обществе формируются сословные, профессиональные, общественные регулятивы в соответствии с историческими предпосылками, спецификой социально-экономических отношений, уровнем развития культуры, религиозными доминантами.

¹ Кант И. Критика практического разума. –М., 1998. – С. 328.

Исследование роли религиозного и нравственного в этнокультуре может способствовать лучшему пониманию происходящих процессов в современном обществе. Правильное понимание и растолкование роли и значения нравственных ценностей в религии требует участия деятелей почти всех отраслей наук: культурологов, религиоведов, философов, социологов.

Проблема соотношения нравственного и религиозного в этнокультуре актуальна, в связи со сложившейся в последние годы сложной этноконфессиональной ситуацией в Дагестане, причины которой зачастую сводятся исключительно к религиозным.

Культура в диссертации определена как процесс и результат человеческой деятельности, служащий для блага человека. Этнокультура характеризуется «единством культурных пластов разных эпох, от глубокой древности до настоящего времени, где человек идентифицирует себя с этносом, этническими традициями, выраженными в стереотипах поведения. Относительно общественного мнения человек измеряет все свои действия и с течением времени, данный стереотип поведения закрепляется как «так всегда было» и воспринимается субъектами этноса на уровне подсознания, т.е. как нравственный долг, не подлежащий сомнению императив. Религия играет важную роль в общественной жизни этнокультуры и оказывает влияние на межкультурные, межэтнические и межконфессиональные отношения в современности.

Целью диссертационной работы является выявление и анализ религиозно-нравственных оснований этнокультуры Дагестана.

Задачи исследования:

- определить методологию, позволяющую наиболее полно исследовать специфику взаимоотношения религиозного и нравственного в этнокультуре;
- выявить причины и закономерности синкретичности религиозного и нравственного в истории культуры и особенности выражения синкретического единства религиозного и нравственного в этнокультуре;
- показать влияние ислама на традиционную культуру народов Дагестана;
- проанализировать особенности трансформации сочетания религиозного и нравственного в постсоветском Дагестане;
- показать роль нравственности в пространстве поликонфессиональной культуры Дагестана;

Степень научной разработанности.

Общетеоретические аспекты проблемы соотношения нравственности и религии в культуре, в той или иной мере, затронуты в трудах известных ученых и мыслителей: Вико Д., Голана А., Зиммеля Г., Карлейля Т., Канта И., Леви-Брюля Л., Леви-Стросса, Мердока Дж., Ницше Т.М., Спиро М., Тэйлора Э.Б., Фромма Э., Фрэзера Д., Фуко М., Элиаде М. и другие.

В русской мысли данную проблему рассматривали в своих трудах Н.А.Бердяев, В.В.Зеньковский, Н.О.Лосский. В отечественной научной мысли проблемами синкретизма занимались такие ученые, как С.Н. Артановский, А.А., Велик, А.Я. Гуревич, А.С.Кармин, И.Т. Касавин, Ю. Левада, К.Н. Митрохин, Е.С.Новикова, И. Пригожий, А.П. Садохин, Г.Л. Снесарев, И. Стенгерс и другие.

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы современных исследователей культуры: С.Ф. Анисимова, Т.А Акиндиновой, Ю.Н, Солонина, Е.Г. Соколова, Л.К. Кругловой, А.А. Грякалова, М.С. Кагана, В.В. Прозерского, Е.Н.Устюговой, Э.П. Юоровской, Н.В. Голик, А.С. Дриккера, В.М. Диановой, М.Е. Кравцовой, Б.Г. Соколова, А.Ю. Демшиной.

Важное значение для исследования имеют работы А.А. Авксентьева, Д.Ж.Валеева, А.И.Гусейнова, О. Г. Дробницкого, Р.Г. Апресян, В.Г.Иванова, Е.А. Овчинниковой, в которых рассматриваются проблемы нравственных оснований культуры.

Анализ сущности религии, аксиологической проблематики религии представлен в работах зарубежных исследователей Г.Э. Грюнебаума, Ф. Роузенталя и отечественных религиоведов: Т.Г Туманян, Р.Р. Мавлютова, М.Т. Степеняц, Г.М. Тагирова-Шайдаевой, А.О.Булатова, М.С.Бутинова, Г.А.Гаджиева, Рыбакова Б.А., Тимирязева В.А.

Изучению постсоветских религиозных течений посвящены работы: Арестова В.Н., Белова А.В., Катунского А.Е., К. Привалова, которые позволили определиться с принципами и методами исследования постсоветских религиозных течений. Этой проблематике также посвящены работы: Беляева А.В., Коровикова А.В., Гольдциера И., Малашенко А., Цветкова П., Шихсаидова А.Р.

Следующий блок составляют работы дагестанских авторов посвященные проблемам этических и религиозных ценностей в культуре Дагестана: Д.М. Магомедова А.Г., Булатова Р.М. Магомедова, Т.Г. Саидова, и укладу дагестанцев в целом: М.Р. Гасанова, культурологов: Г.Г. Гамзатова, Р.М. Абакаровой Р.М., Магомедова и литературоведов: А.М. Аджиева и Э.С. Хидирова. В Дагестане складывается научная культурологическая школа, ориентированная на изучение этнокультуры Дагестана, объединяющая усилия специалистов разных областей гуманитарного знания: философов, культурологов, историков, филологов, этнографов.

При всем многообразии исследований недостаточно литературы, в которой был бы осуществлен сравнительный анализ и показана взаимосвязь религиозного и нравственного в этнокультуре.

Источниковедческая база исследования. Условно источниковедческую базу можно разделить на несколько групп.

В первую включен классический для европейской философской мысли

блок текстов, без которых невозможно обойтись при анализе концептуальных и методологических установок исследования. Он представлен работами Платона, Аристотеля, Дж. Бруно, К. Гельвеция, К.-В.-Ф. Зольгера, И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шиллера, Ф. Шеллинга.

Во вторую группу входят источники, в которых так или иначе затрагивается проблема синкретизма в культуре (они представлены в разделе «Степень научной разработанности проблемы»).

Следующий блок составляют работы, в которых обозначены методологические принципы, необходимые для прояснения тех аспектов культуры, которые ускользали от внимания представителей классической рефлексии. Это работы Т. Адорно, Ф. Лиотара, Фуко, Ю.Н. Солонина, Е.Г. Соколова, В. Малыгина, В.П. Крутоуса, В.В. Соколовой.

Источниковедческую базу диссертационной работы составили: священные писания, материалы из библиотеки этнографического музея Дагестана, публикации в газетах начала XX века, материалы с сайтов Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями и сайта Министерства по национальной политике правительства Республики Дагестан. Важным и ценным источником и эмпирической основой для философской рефлексии культурных феноменов современности являются многочисленные встречи с представителями Духовного управления РД, беседы с министрами по национальной политике РД З. Аруховым, М. Гусаевым, заместителем министра Курбановым М.К. – автором книг посвященных истории религий в Дагестане.

Теоретико-методологическая база данного диссертационного исследования, имеющего предметом сложный системный объект, потребовала определения соответствующей ее целям методологии. В работе использован феноменологический метод для рассмотрения и описания культуры и традиции как духовной основы, сохраняющей религиозно-нравственные верования горских народов. Синергетический метод способствует рассмотрению традиционной культуры в динамическом единстве моральной и духовной жизни дагестанских народов. Аспекты диалектического метода использовались для раскрытия взаимосвязи религиозного и нравственного в культуре (иудаизма, христианства, ислама) и их общих исторических корней. Принципы структурно-функционального метода способствующие выявлению основных функций религиозной культуры: регуляции, трансформации политеистических верований в классических религиях и трансляции их духовно - нравственного опыта в инновационных христианских и исламских течениях. В качестве методологических ориентиров, диссертация включает в себя исследования специалистов по культуре, религии, философии, истории, в которых были проанализированы и схематизированы важнейшие проблемы развития

религиозно-традиционных отношений.

Научная новизна диссертации определяется как совокупностью поставленных задач, так и предлагаемым способом их решения:

- доказано, что базовыми при исследовании религиозного и нравственного в этнокультуре являются традиционные представления о добре и зле, на основе которых формируются культурные традиции, составляющие сферу духовности этноса;

- определена методология, позволяющая наиболее полно выявить специфику взаимоопределения религиозного и нравственного в этнокультуре, с учетом закономерностей взаимовлияния религиозного и нравственного в истории культур-философской мысли.

- обнаружено, что культура народов Дагестана представляет собой пример многообразия конфессионального, национального и географического, выраженного в единстве норм этноэтикета.

- выявлено, что культурные ценности большинства религий формируются на основе общечеловеческих норм нравственности, традиций, обычаев и ритуалов, способствующих толерантности как формы поиска диалога.

- на основе анализа современных процессов в поликонфессиональном Дагестане, выявлено, что именно нравственность, нравственные устои, традиции смогут выступать интегрирующим началом дагестанского общества.

Результаты исследования

- уточнен смысл ключевых понятий диссертационного исследования: этноэтика, поликонфессиональность, полиэтничность, этнокультура, религия и нравственность в культурно-историческом процессе;

- сформулированы методологические принципы исследования, приемлемые для выявления особенностей соотношения религиозного и нравственного в этнокультуре;

- охарактеризованы особенности синкретизма этнокультурного пространства Дагестана сквозь призму трансформации нравственных норм в домонотеистических и современных религиозных формах культуры;

- прослежена культур-философская рефлексия соотношения морали и нравственности в этнокультуре; прослежена эволюция содержательно важных этических констант этнического самосознания дагестанцев;

- выявлено, что нравственность, нравственные устои, традиции смогут выступать интегрирующим началом дагестанского общества в пространстве поликонфессиональной культуры;

- отмечена политизированность современной религиозной культуры как особенность трансформации религиозного и нравственного постсоветского Дагестана.

Положения, выносимые на защиту.

1. В этнокультуре Дагестана этическое выступает ядром этнической культуры, на формирование которой оказывали влияние обычаи, традиции и этические нормативы, в частности кодекс чести «набус», выработанный в процессе поиска приемлемой формы регуляции межличностных отношений в поликонфессиональном культурном пространстве.

2. Определяющими формами моральной регуляции поведения человека в этнокультуре выступают страх и стыд, формируемые силой общественного мнения, ослабление же общественного мнения может привести к нравственной дезориентации.

3. Формообразующим принципом этических норм в этнокультуре выступают общечеловеческие нормы нравственности, основанные на особенностях народного этикета, сформировавшегося под влиянием традиций, опыта жизни и природно-климатических особенностей жизнедеятельности на протяжении истории этнокультуры.

4. В этнокультуре Дагестана этическое и религиозное синкретично в силу того, что в нормах шариата присутствуют заимствование этических норм «адата», как формы нравственной регуляции поведения, впоследствии, «адат» показал большую жизнеспособность в силу адаптированности к естественным условиям культуры Дагестана и периферийности от «ядра» ислама.

5. «Набус» как форма этноэтикета формируется на основе принципа скромности, взаимопомощи, гостеприимства, уважения к старшим, свойственным всем культурам, и имеющим общечеловеческое содержание, необходимое для сохранения целостности этнокультуры.

6. Современная религиозная ситуация в Дагестане обусловлена, политизированностью религиозных течений, доминированием меркантильного и политического над этическим, указывающая на синкретичность традиционного, правового и повседневного, соответственно, нравственность, нравственные устои, традиции смогут выступать интегрирующим началом дагестанского общества в пространстве современной поликонфессиональной культуры.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что рассмотренные проблемы расширяют и обобщают имеющиеся представления о народной культуре, ее природе, сущности, проявлениях в искусстве. Выводы и положения диссертации помогут сохранению духовно-нравственных основ современного общества.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут быть использованы в лекционных курсах по культурологии, истории искусств, при разработке теоретических и

исторических аспектов этических проблем, а также для анализа современной социокультурной ситуаций, культурной политики и прогнозирования ее результатов. Полученные результаты можно использовать в преподавании общих и специальных курсов по теории и истории культуры, этике, этноэтике, культурологии, философии и религиоведению. Они имеют научно-практическое значение для объяснения происходящих процессов в современном Дагестане.

Апробация результатов исследования

Основные теоретические положения и практические результаты работы обсуждены на заседаниях кафедры теории и истории религии и культуры ДГУ; изложены в публикациях и в докладах на региональных, всероссийских, международных научно-практических конференциях, в научных сборниках: Формирование духовно-нравственных ценностей как профилактика экстремизма (Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму. Махачкала, 2008 г.); Этические формы регуляции в системе образования (Вестник ДНЦ РАО Махачкала, 2009 г.); Диалог как продуктивный принцип образования (Гуманитарные науки: новые технологии образования 14-15 мая, Махачкала 2009 г.); Этические ценности современной молодёжи (Молодёжь и культура. ДГПУ. 10 апреля, Махачкала, 2009 г.); Семья как носитель нравственных традиций (Семья как фактор возрождения России: проблемы и пути решения» Вестник ДНЦ РАО 4-5 июня Махачкала 2009 г.); Добро и зло в эпосе народов Дагестана (Диалог культур. Диалог в поликультурном пространстве 3-4 ноября, Махачкала 2009г); Проблемы формирования духовно - нравственных ценностей современной молодёжи (Культура и проблемы совершенствования личности. ДГПУ. 20 мая, Махачкала, 2010 г.); Нравственные регуляторы в образовании (Научно-практическая конференция посвящённая году учителя и творческому наследию известного дагестанского педагога С.М. Омарова 28-29 октября. Махачкала, 2010 г.); Нравственность как регулятор межличностных отношений (Актуальные проблемы дагестанской культурологии и религиоведения ДГПУ. 20-22 мая, Махачкала, 2011 г.); Роль нравственных ценностей в общении (Диалог культур. Диалог в поликультурном пространстве 13-15 ноября, Махачкала 2012 г.). Современные подходы к проблеме нравственности и пути её решения (Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве: формирование ценностного мировоззрения молодёжи и идеологии в гражданском обществе» 5-7 ноября, Махачкала 2013 г.).

В том числе результаты исследования использовались при чтении курсов лекций по дисциплинам «Этнокультура», «Этноэтикет», спецкурсов «Профилактика экстремизма и фанатизма в молодежной среде», «Культура и традиции народов Дагестана», в работе кружка «Калокагатия» (факультет

психологии и философии ДГУ)

Основное содержание диссертации было отражено в 14 публикациях, общим объемом 4,8 п. л.

Диссертация обсуждена на заседании кафедры «теории и истории религии и культуры» факультета психологии и философии ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и рекомендована к защите 17 октября 2013 года.

Объем и структура исследования. Диссертационная работа изложена на 157 страницах; состоит из введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава первая «Соотношение религии и нравственности в культурно-историческом процессе» посвящена особенностям сочетания религиозного и нравственного в истории культурологической и философской мысли. Для проведения данной работы обозначена методология исследования этических оснований религиозной культуры, выявлен генезис соотношения религии и морали в философской мысли и обозначены особенности проявления духовности в светской и религиозной культурной традиции.

В первом параграфе «Методология исследования нравственных оснований религиозной культуры» выявлены различные формы соотношения нравственности и религии в культур-философской мысли.

Основу нравственно-религиозных воззрений народов Дагестана составляет традиционная культура, благодаря которой сохраняется их этнокультурное единство при наличии некоторых социокультурных различий между разными народностями многонационального Дагестана. В дагестанской культуре, как и в любой другой фундаментальными компонентами являются язык, обычаи, традиции, этические нормативы, в частности, кодекс чести (намус - как сфера должного), религиозные ценности, мировоззрение, выработанные в ходе многовековой социокультурной деятельности этноса. Для традиционной культуры народов Дагестана характерен синкретизм нравственного и религиозного, при этом можно обнаружить разделение сферы должного в религии и сущего в нравственности. Данным сферам соответствуют определенные формы моральной регуляции, так, стыд выступает формой нравственной регуляции поведения человека в этнокультуре, а страх воздаяния за грехи может быть формой регуляции поведения в религиозной сфере этнокультуры.

В истории культуры реализовались различные варианты соотношений религии и нравственности и, соответственно, их взаимоотношений, и

различия этих вариантов задаются, прежде всего, различием доминирующих ценностей в культуре, в лоне которых сосуществуют и взаимодействуют конкретные формы религии и нравственности. В ходе эволюции культуры особенности взаимоотношений нравственного и религиозного как феноменов культуры не остаются неизменными. Этот характер меняется в соответствии с переходом культуры от одной формы бытования к другому.

Рассматривая историю культур – философской мысли относительно особенностей взаимоотношений религии и нравственности, в работе указывается, что особенности мировоззрения ученого, в какой степени ученый является «дитем своего времени», то есть к какому типу культуры себя относит, эта проблема субъективного или объективного взгляда на концепцию. В зависимости от того, моноконфессиональные культурные типы мы рассматриваем или поликонфессиональные типы культур, предложенные теории будут работать по-разному, в силу того, что нет универсальной теории по данной проблеме. В диссертации анализируется поликонфессиональный культурный тип – этнос, в развитии культуры которой и будут зафиксированы специфические, с точки зрения характера взаимоотношений религии и нравственности, этапы развития культуры. Философами, историками, религиоведами предложены различные периодизации истории культуры, так, существует утверждение, что развитие религии сопровождается её морализацией. В связи с этим они различают религии естественные, в которых нравственная составляющая минимальна, и религии этические, в которых делается акцент на моральные принципы.

Развитие культуры представляет собой противоречивое единство процессов дифференциации и интеграции культуры. В этой схеме начальное (архаическое) состояние культуры характеризуется как синкретическое, недифференцированное (или минимально дифференцированное). Иначе говоря, в таком состоянии культура и все её компоненты, которые на последующих стадиях развития, заявили о себе как относительно самостоятельные (экономика, политика, право, искусство, религия, нравственность, философия.) Существовали тогда ещё в виде не отделившихся друг от друга «зародышей», в недрах первоначальной культурной цельности, который в истории культуры определяется как синкретизм.

Архаическая (синкретическая) культура сменяется периодом дифференциации культуры. Этот период приходит вместе с цивилизацией, засвидетельствованной становлением первых государств-городов. Процесс дифференциации культуры был длительным и противоречивым. У разных народов он имел существенно различающиеся хронологические рамки. Можно предположить, что ранние этапы развития дифференцирующейся культуры характеризуются наличием у неё своеобразного реликта

архаической культуры в виде некоего синкретичного ядра, включающего в себя те элементы, из которых позднее разовьются религия и нравственность. Выделение нравственности и религии в качестве относительно самостоятельных компонентов культуры произошло на достаточно позднем этапе дифференциации культуры.

В диссертации выделены моноцентрическая и полицентрическая религиозные культурные типы в зависимости от включенности нравственных ценностей в религиозную культуру. Моноцентрическая культура основана на монотеистических религиях, где органическая, стабильная культура, имеющая, по сути, общепринятую в рамках этой культуры систему ценностей, надёжные способы решения социальных и индивидуальных проблем и т. д. Однако, моноцентрическая культура характеризуется жесткой регламентацией общественной и частной жизни, которая может привести к авторитаризму и даже тоталитаризму.

Полицентрическая религиозная культура представляет собой систему относительно самостоятельных секторов, взаимовлияющих и взаимопроникающих, характерных для поликонфессиональных культурных типов как поликультурный этнос, каким является, например, Дагестан. Для осуществления более или менее гармонических отношений между этими секторами каждому из них необходимо осознать свою собственную специфику, свои возможности и пределы. Каждому сектору такой культуры следует выработать стратегию построения долговременных отношений с другими её секторами. При этом надо исходить из того, что у каждого сектора культуры есть своё «твёрдое ядро»², которое определяет специфику, природу этого сектора. Это «твёрдое ядро» необходимо защищать от «покушений со стороны других, в частности, соседних секторов культуры. Поскольку разрушение этого «твёрдого ядра», будет означать исчезновение соответствующего сектора культуры, извращение его природы. У каждого сектора культуры есть также своего рода «внешние оболочки», которые в значительной мере пересекаются друг с другом, образуя комплексные, переходные феномены культуры, несущие на себе черты двух или нескольких секторов культуры. Культура эпохи Средневековья может быть примером выраженного религиозного центра культуры, нравственность при этом выступает фундаментальной ценностью религиозной культуры, но не самостоятельным центром культуры.

Второй параграф «Философская рефлексия соотношения морали и религии в этнокультуре» посвящен проблеме соотношения морали и религии, которая стала актуальной проблематикой с эпохи Средневековья и до настоящего времени. Проблема нравственных оснований религии

² Крывелев И.А. История религии. – М., 2008. – С.59.

многогранна, она исследуется в различных аспектах и на разных уровнях, изучается многими науками и, прежде всего религиоведением, культурологией, философией, социологией.

В диссертации рассмотрена проблема противостояния монистического мировоззрения дуалистическим взглядам в религиях, которые в основу своих учений кладут не познание проявляющегося в универсуме бытия, а некий существующий сам по себе взгляд на этическое, который они противопоставляют естественным событиям. Обнаружено, что они принимают два принципа мира – естественный и этический. Первый присущ миру и должен быть преодолен; второй воплощен в некой существующей вне мира этической личности, которая наделена дефинитивной властью. Все три типа мировоззрения: христианский, мусульманский и буддийский, выступающие в мировых религиях, повторяются и в западной философии. И она также пытается вместить этику в миро- и жизнеутверждающую или в миро- и жизнеотрицающую.

Сократ в диалогах «Пир» и «Евтифрон» одним из первых в истории философии рассматривает автономию (относительную независимость, самостоятельность и самоценность) нравственного и религиозного, являя пример своеобразия становления полицентрической культуры. В диалоге «Евтифрон» встречается одна из первых в истории культуры попытка осмысления взаимоотношений религии и нравственности. В диалогах Платона не даётся окончательных ответов на вопрос о соотношении религиозных категорий, то есть благочестивого (нечестивого) и богоугодного, и этических категорий, то есть справедливого (несправедливого), доброго (злого). Мыслителями, в истории философии, ставится вопрос о соотношении религиозного и нравственного, но реже встречается проблема их противопоставления. Платон вполне отчётливо формулирует вопрос отождествления/разделения религиозного и нравственного, одним из первых в истории философии, указывает на автономию (относительную независимость, самостоятельность и самоценность) этих категорий. В последующие эпохи различие прослеживается более отчетливо. Так, С.Кьеркегор в работе «Страх и трепет»³ будучи убеждённым сторонником религиозноцентрической культуры, формулирует проблемы взаимоотношений религии и нравственности. Он рассматривает данную проблему на примере ветхозаветного сюжета об Аврааме и Исааке, обращаясь к тому периоду истории культуры, когда религия и нравственность ещё не различаются между собой, обнаруживают синкретизм. Авраама Кьеркегор называет «рыцарем веры», который вне всякого сомнения, готов был принести своего сына в жертву, если бы в

³ Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С.58

последнее мгновение, когда он уже занёс нож над связанным Исааком, его не остановил посланец Бога. Кьеркегор подчёркивает, что, с точки зрения этики, Авраам предстаёт здесь как ужасный преступник: ведь он готов был убить своего собственного сына. Авраам ужасает Кьеркегора, но в первую очередь Авраам вызывает у него восхищение, так как есть нечто более высокое, чем нравственность - религиозное. По логике Кьеркегора, религиозное и нравственное не тождественны друг другу, так как религиозное выходит за пределы этического. По мнению Кьеркегора отношения людей регулируются именно нравственностью, а отношения человека к Богу - религией. По логике Кьеркегора, религиозное и нравственное не тождественны друг другу. В «Критике практического разума» И. Кант писал: «Моральный закон через понятие высшего блага как объект и конечную цель чистого практического разума ведёт к религии, т.е. к познанию всех обязанностей как божественных заповедей, не как санкций, а как неотъемлемых законов каждой свободной воли самой по себе»⁴. Кант наряду с понятием «чистой моральной религии» вводит понятие «богослужебной религии», которая может укреплять моральные качества человека и поддерживать его на пути к нравственному совершенству, а может способствовать лъстивому и рабскому подчинению человека деспотически повелевающей силе. По мнению И.Канта, «если они (люди) исполняют свои обязанности по отношению к людям (к самим себе и к другим), то именно тем самым они исполняют и божественные заповеди»⁵. Феномен нравственности, по мнению И.Канта, выступает фундаментальным концептом по отношению к религии, что указывает и на её определяющую роль в культуре.

Третий параграф «Концепт/феномен духовности в светской и религиозной культурной традиции» - посвящен определению духовности как интегрального качества относящегося к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия, открывающий человеку доступ к любви, совести и чувству долга. Духовность определяется как интегральное качество, относящееся к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия, открывающий человеку доступ к любви, совести и чувству долга. Сущность духовности проявляется в стремлении человека к высшим ценностям, переживание нравственных норм. Духовность личности предполагает как религиозное, так и моральное константы. Одной из характерных черт нынешнего этапа развития цивилизации является кризисность и конфликтность во всех сферах жизни общества. Дальнейшее развитие цивилизации в ее техногенной

⁴ Кант И. Критика практического разума. - СПб., 1995. - С.232.

⁵ Кант И. Критика практического разума. - СПб., 1995. - С.172.

заданности без духовной составляющей бесперспективно и драматично. Для технократического мышления, абсолютизирующего и руководствующегося исключительно научным и только научным мышлением не существует категорий нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства. Духовность включает в себя как религиозность, так и нравственность человека. В исламе духовное право обеспечивает определенные обряды как основу мусульманского поклонения, хотя это поклонение зависит от дисциплинированности души. Политики и религиозные деятели обнаруживают единство в решении духовно-нравственных проблем в обществе. Религия официально отделена от государства и это закономерно, потому, что религия существует не в какой-то одной форме, а в ряде противоречивых, конфликтующих форм, что ведет к различным толкованиям религии и Бога с личных позиций и часто субъективно. Духовное начало не в религии, а в религиозности, связанной с поиском смысла жизни, духовности. Религия – догма, если человека загонять в рамки какой-либо догмы, то его творческое может быть подавлено, и может создаться благоприятная почва для фанатизма. В обществе, где доминируют религиозные ценности, основанные на духовности, могут быть предупреждены межрелигиозные конфликты и вражда на религиозной почве. Чтобы воспитать гармонично развитого человека не только нельзя отрицать духовное начало, а наоборот, нужно еще больше перемещаться в духовную область, духовность необходима как источник смысла жизни. Духовные переживания, в отличие от религиозных, как любой другой аспект реальности, могут изучаться научно.

Вторая глава «Трансформация взаимовлияния религиозного и нравственного в этнокультуре Дагестана» посвящена определению нравственных оснований религиозной культуры народов Дагестана в домонотеистический период, поиску объединяющего начала в многообразии поликонфессионального Дагестана в период монотеизма и анализу современной нравственной ситуации в конфессиональном многообразии современного Дагестана.

В первом параграфе «Нравственные основания домонотеистических форм религиозной культуры народов Дагестана» проведено исследование религиозной культуры народов Дагестана, выраженной в формах верований, имеющих нравственные основания. Культура народов Дагестана в домонотеистический период представляет собой совокупность сложившихся традиционных воззрений, регламентирующие поведение человека. При исследовании домонотеистических форм культуры обнаружено, что обряды, ритуалы и обычаи объединяют людей в духовном действии, включающие в себя молитвы, заклания, магические действия с применением огня, воды, оберегов или иных ритуальных предметов.

Традиции в домонотеистический период культуры этноса способствуют «консервации социального опыта, регламентации поведения человека, определенной адаптации общества к меняющимся условиям бытия путем осторожного «втягивания» необходимой новации в систему традиционных стереотипов»⁶. В домонотеистической традиции Абакарова Р.М. выделяет уровни морали и нравственности, соответственно, изменчивости и статичности, религии и этикета. Важное значение в домонотеистической культуре придается учеными феномену табу как формы должного, долга, в Дагестанской культуре определяемой как понятие «намус».

«Намус» - регулирует поведение конкретного человека в определенной ситуации, независимо от национальной, конфессиональной, социальной принадлежности, выражается в обязанности выполнить свой долг по отношению к тому, кто нуждается в помощи: при строительстве дома, играя свадьбу детям, гостю – не имеющему своего жилья в данном селе, больному, бедному и так далее. Как известно, для культуры Дагестана характерна многоконфессиональность, многонациональность и социальная дифференциация, «намус» как практический этикет, как обнаружилось при исследовании, служит объединяющим нравственным началом в многообразной культуре народов Дагестана. Нравственной основой «намус» является практическая толерантность как скрытый механизм развития культуры.

Религиозная культура народов Дагестана имеет синкретический характер. В нерасчлененном виде выступают религиозные и нравственные нормы, представляя собой общую черту социального идеала мусульман. При исследовании особенностей трансформации нравственно-религиозных форм регуляции поведения человека обнаруживаются различия на уровне средневекового мусульманского общества. «Адат» как основа этикета «намус» и шариат как форма должного в исламе не всегда обнаруживают противоположность, напротив, находят согласование народных обычаев с догмами Корана в тех случаях, когда это оказывалось возможным.

Второй параграф второй главы «Нравственность в пространстве поликонфессиональной культуры Дагестана» посвящен поиску объединяющего начала в многообразии поликонфессионального Дагестана. Дагестан — это многоконфессиональная республика, где на протяжении веков мирно сосуществует ислам, христианство и иудаизм. Определяющим, на наш взгляд, в сохранении единства в данном многообразии выступает феномен традиционной этноконфессиональной толерантности, сдерживающий конфликты. Дагестан известен как многонациональный

⁶ Абакарова Р.М. Этнос этноса. Нравственно-регулятивная роль традиции в этнокультуре. - СПб. 2002., - С. 119.

регион, где проживают аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, русские, рутульцы, табасараны, таты, цахуры, чеченцы-аккинцы и др. Всего в Дагестане, на площади в 50,3 тыс. кв. км, проживает 2,8 млн. человек, представители 102 национальностей.

Анализ этнических и конфессиональных процессов, показывает, что традиционно сложившаяся толерантность является нравственным фактором предупреждения, недопущения межконфессиональных и межнациональных конфликтов. Религия для дагестанцев выступала в форме должного в регуляции поведения, в то время как нравственность в виде традиционного этикета выступала и существует как форма сущего, реального регулятора поведения людей. Наряду с многоконфессиональностью для Дагестана характерно многообразие природно-географических зон проживания, а именно равнины, предгорья и горы, которые, в силу разделения хозяйственной деятельности, вынуждены находятся в тесной хозяйственной связи. Данные факторы требовали поиска компромисса между народами в силу их смешанного проживания на равнине. Полиэтничность, поликонфессиональность Дагестана дополняется также и традиционными особенностями. Наряду с местными языческими верованиями, функционирующими синкретично с нравственными ценностями в разные периоды истории, получили значительное распространение христианство, иудаизм и ислам.

В последние годы в республике прослеживается попытка постепенной политизации и идеологизации этноконфессиональных отношений. Возникновение и функционирование конфликтов исследователи связывают с борьбой политических организаций, разыгрывающих карту многоконфессиональности и полиэтничности в борьбе за власть и передел собственности ⁷. В современном Дагестане действуют шейхи накшбандийского, шазилийского и кадирийского тарикатов. В республике официально выходят религиозные издания: газета «Ассалам» на семи языках - русском, аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском и табасаранском языке. Еженедельник «Исламский вестник», «Нур», «Нурул ислам». По числу своих последователей христианство занимает в Дагестане

⁷ В начале 1980-х годов XX века в Дагестане было всего 27 мечетей и 2 церкви, сейчас же функционируют более 1200 религиозных организаций - мусульманские (суннитские, шитские, суфийские (тарикатские) и др.), христианские (православные, протестантские и католические) и иудейские. По данным Комитета Правительства РД по делам религий, на 1 марта 2013 г. в Республике Дагестан действуют Духовное управление мусульман Дагестана, 1779 мечетей, из которых 1107 джума-мечетей, 627 квартальных мечетей и 38 молитвенных домов с 2400 имамами, будунами и муэдзинами. В Дагестане к сегодняшнему дню сложилась развитая система исламского образования, которая включает в себя 17 исламских вузов, 43 филиала, 132 медресе, 278 мактабов с общим числом обучающихся более 5 тыс. чел.

второе место после ислама⁸. Иудаизм в Дагестане исповедуют таты и евреи. Для их верующих представителей в Дербенте, Махачкале, Буйнакске и Избербаше функционируют 4 синагоги. Этноконфессиональные процессы в Дагестане отражают тенденции современной действительности и, соответственно, подвержены влиянию ряда факторов экономического, политического, социального характера современного общества. При всем конфессиональном многообразии, объединяющим и регулирующим поведение и взаимоотношения людей остаются традиционные этические нравственные ценности: толерантность, взаимоуважение, гостеприимство, гуманизм, нравственная воля, долг, совесть - выработанные и воспитываемые веками как добродетельный стереотип поведения.

Третий параграф «Трансформация нравственных ценностей в постсоветском Дагестане» посвящен анализу современной нравственной ситуации в конфессиональном многообразии современного Дагестана. В ходе исследования обнаружено, что религия в культуре современных дагестанцев имеет неоднозначный характер. С одной стороны, она выполняет интегрирующую функцию, с другой стороны, опасной тенденцией развития современного дагестанского общества является рост фанатизма и религиозного радикализма особенно в молодежной среде. Ислам, как показывает реальность, и определяют исследователи, в современном Дагестане переживает процесс возрождения. В республике расширяется система исламского образования: проходят аккредитацию медресе, исламские вузы, строятся мечети, на государственном уровне организовывается паломничество в хадж. Однако, религия значительно политизируется, теряя при этом свою духовную и нравственную основу, свидетельством чему являются известные религиозно - политические экстремистские течения. На уровне духовности проходит интенсивная борьба за формирование (манипулирование) сознания людей. На уровне этикета заметна латентная борьба и поиск диалога между западными ценностями и ценностями ислама. Объединяющим принципом внешне различных мировоззрений выступает ценность нравственности в поведении человека, более того при исследовании обнаружена трансформация и взаимовлияние нравственных ценностей в западных и восточных культурах. Исторически, политеистическая или монотеистическая религия, основанная

⁸ Из 40 действующих на 1 марта 2013 г. христианских организаций 12 приходятся на Русскую православную церковь (РПЦ). В г. Кизляре восстанавливается женский монастырь, в селе Кокпобей Тарумовского района - православный храм, в г. Дербенте строится дом для гостей при храме, построена часовня Александра Невского в военной части г. Буйнакска. В г. Дербенте функционирует армянская религиозно-культурная община. За последние годы протестантские общины (баптисты — 8 общин, адвентисты седьмого дня — 5, свидетели Иеговы — 8, евангельские христиане - 6, пятидесятники - 5, и др.) действуют в основном в Махачкале, Кизляре, Избербаше, Хасавюрте, Буйнакске, Кастийске, Дербенте.

на нравственном потенциале, способствовало объединению людей различных национальностей, сближению народов, взаимовлиянию и взаимообогащению их культур, сглаживанию межнациональных противоречий и использовались для обеспечения целостности общества, ослабления существующих противоречий, улаживания межэтнических и других конфликтов.

На основе анализа современных процессов автор приходит к выводу, что в современности формально декларируемая религиозность дагестанцев имеет высокий уровень, который при глубоком исследовании обнаруживает отсутствие глубоких знаний в предмете симпатии, что указывает на обнаружение компенсаторной функции религией духовного дефицита, дифференциацией общества, отсутствием стабильности в постсоветском пространстве. На основе анализа основных тенденций конфессионального пространства Дагестана, обнаружено, что религиозный фактор продолжает играть важную роль в развитии современного общества. Исторически усиление религиозного фактора совпадает с переломными этапами общественного развития, с периодами ломки старого уклада жизни и рождения нового, сопровождающимися социальными потрясениями, духовными кризисами, как общественного масштаба, так и на личностном уровне, вызванными утратой привычных ценностных ориентиров. Именно такой период в своем развитии переживает сейчас Дагестанское общество. Эта ситуация рождает общественный спрос на религию, усиливает социальные ожидания, которые должны быть заполнены приобщенностью молодежи к нравственным ценностям. В обыденной жизни собственно этнические, горские традиции были и поныне остались для них более значимыми, чем ислам. В целом, для современной религиозной ситуации в Республике Дагестан характерно свободное выполнение религиозными организациями своих функций в своей среде и в обществе, свободная пропаганда своего вероучения и культа, повышение в сознании общества престижа и реальной роли религии, религиозных организаций в общественных процессах республики. При исследовании современного состояния конфессионального пространства Дагестана обнаружено постоянная конкуренция религиозных организаций и объединений в борьбе за влияние на население между различными суфийскими общинами, между православными и протестантами.

Религия воспринимается как один из факторов регламентации отношений между людьми, поэтому большинство обращаются к религиозным ценностям как спасению души и поиска гармонии в кризисный период. На протяжении всего постсоветского периода Дагестан оказался наиболее конфликтогенной частью бывшего СССР. А внутренние этнополитические особенности и геополитическое положение сделали

Дагестан потенциально взрывоопасной областью в этом регионе. Весь ход исторического развития и современная ситуация, казалось бы, и оправдывали такую репутацию. Однако республика продемонстрировала удивительную устойчивость в отсутствии межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Некоторые конфессиональные формы с одной стороны, определяют, этническую дифференциацию, а с другой, передаваемые от поколения к поколению, они входят в традиционную культуру дагестанцев, закрепляются в быту и семейных отношениях, становятся фактором, интегрирующим этническую общность. Конфессиональное воздействие на жизнь народов никогда не выступало в чистом виде. Оно всегда было обусловлено историческими, экономическими, политическими и социокультурными особенностями. На основе анализа современных процессов в поликонфессиональном Дагестане, автор приходит к выводу, что именно нравственность, нравственные устои, традиции смогут выступать интегрирующим началом дагестанского общества.

В Заключении подводятся итоги проделанной работы и намечаются перспективы дальнейшего исследования данной проблемы.

Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, утвержденных ВАК РФ:

1. *Гаджимирзоева О.С., Абакарова Р.М.* Проблема нравственности в экологии. // Юг России № 3. 2010 г. С.10-15 (0,5 п.л. авт.)
2. *Гаджимирзоева О.С., Абакарова Р.М.* Античные традиции и арабомусульманские интерпретации в учении о добродетели. // Исламоведение. № 2. 2013г. С. 52-67.(0,5 п.л. авт.)
3. *Гаджимирзоева О.С., Абакарова Р.М.* Этическая характеристика греха в религиозной культуре. // Исламоведение № 4. 2013.С. 83-88. (0,5 п.л. авт.)

Статьи, опубликованные в других изданиях:

4. *Гаджимирзоева О.С.* Формирование духовно-нравственных ценностей как профилактика экстремизма. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. «Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму». Махачкала, 2008г. С. 597-605 – (0,2 п.л.)
5. *Гаджимирзоева О.С.* Этические формы регуляции в системе образования // Вестник ДНЦ РАО Махачкала, 2009г. С. 32-39.- (0,2 п.л.)
6. *Гаджимирзоева О.С.* Диалог как продуктивный принцип образования // Материалы 14 региональной научно-практической конференции

«Гуманитарные науки: новые технологии образования» 14-15 мая, Махачкала 2009г. С. 3-9. - (0,3 п.л.)

7. *Гаджимирзоева О.С.* Этические ценности современной молодежи // Материалы межвузовской научно-практической конференции «Молодёжь и культура» ДГПУ. 10 апреля, Махачкала, 2009г. С. 77-86 - (0,3 п.л.)

8. *Гаджимирзоева О.С.* Семья как носитель нравственных традиций // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Семья как фактор возрождения России: проблемы и пути решения» Вестник ДНЦ РАО 4-5 июня Махачкала 2009г. С. 37-48 - (0,4 п.л.)

9. *Гаджимирзоева О.С.* Добро и зло в эпосе народов Дагестана // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Диалог культур. Диалог в поликультурном пространстве» 3-4 ноября, Махачкала 2009г. С. 207-216 - (0,2 п.л.)

10. *Гаджимирзоева О.С.* Проблемы формирования духовно-нравственных ценностей современной молодежи // Материалы Межвузовской научно-практической конференции «Культура и проблемы совершенствования личности» ДГПУ. 20 мая, Махачкала, 2010г. С.10-16 - (0,3 п.л.)

11. *Гаджимирзоева О.С.* Нравственные регуляторы в образовании // Материалы Всероссийской научно-практической конференции посвящённой году учителя и творческому наследию известного дагестанского педагога С.М. Омарова 28-29 октября, Махачкала, 2010г. С. 113-119. - (0,3 п.л.)

12. *Гаджимирзоева О.С.* Нравственность как регулятор межличностных отношений // Материалы Республиканской межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы дагестанской культурологии и религиоведения» ДГПУ. 20-22 мая, Махачкала, 2011г. С.66-74 -(0,3 п.л.)

13. *Гаджимирзоева О.С.* Роль нравственных ценностей в общении // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Диалог культур. Диалог в поликультурном пространстве» 13-15 ноября, Махачкала 2012г. С. 67-78. - (0,6 п.л.)

14. *Гаджимирзоева О.С.* Современные подходы к проблеме нравственности и пути её решения // Сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции «Диалог культур. Диалог в поликультурном пространстве: формирование ценностного мировоззрения молодежи и идеологии в гражданском обществе» 5-7 ноября, Махачкала 2013г. С. 196-202. - (0,4 п.л.)

Формат А5, цифровая печать
Тираж 100 экз.
Отпечатано в ЦОП «Копировальный Центр Василеостровский»
Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 6-линия, д. 29.
Тел. 702-80-90, факс: 328-61-84
e-mail: vc@copy.spb.ru