

ПРОБЛЕМА ДУХОВНЫХ ОСНОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛЕМИКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

ТАТЬЯНА КОРОТКАЯ

Аннотация: В теоретической полемике по вопросу о духовных основаниях европейской культуры, которая развернулась первой половине XX века в социокультурном пространстве Западной Беларуси, Литвы и Польши можно вычленить две теоретические позиции. Для первой характерно противопоставление православной и католической культурной традиции. Представители другого подхода исповедуют идею христианского универсализма, подчеркивают возможность синтеза этих традиций.

Ключевые слова: Беларусь, православие, католицизм, христианский универсализм, религиозное сознание.

THE PROBLEM OF SPIRITUAL ORIGINS OF EUROPEAN CULTURE WITHIN THE INTERCONFESSIONAL POLEMIC OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Abstract: In the theoretical polemic on the questions of spiritual origins of European culture, which took place within the social and cultural dimensions of Western Belarus, Lithuania and Poland during the first half of the 20th century, two main theoretical positions are observed. The first one makes contrast between Orthodox and Catholic cultural tradition, while the followers of the second position profess the idea of Christian universality and promote the possibility of combining these traditions.

Keywords: Belarus, Orthodoxy, Catholicism, Christian Universality, Religious Consciousness.

В первой половине XX века в социокультурном пространстве Западной Беларуси, Литвы и Польши заметен интерес к вопросу о духовных основаниях европейской культуры. Выходит ряд работ, в которых анализируется качественная специфика православия и католицизма, исследуется их влияние на формирование специфических особенностей белорусской, русской и польской культур, особенностей национального характера. Особый интерес для современного белорусского исследователя представляет Виленский культурный регион. Здесь выходят работы, посвященные современной политической ситуации в России, анализу русской, польской, белорусской культур, обсуждается роль и значение христианских конфессий в формировании базовых культурных ценностей. Особую роль здесь сыграл Научно-исследовательский Институт Восточной Европы, который был создан в 1930 году. Исследование деятельности этого Института в межвоенной Польше – особая тема. В рамках нашего исследования интерес представляет работа профессора Виленского университета Богумила Ясиновского «Восточное христианство и Россия» (Bogumil Jasinowski «Wschodnie chrzescijans two a Rosja»), изданная в Вильне в 1933 году. Эта работа занимает видное место среди исследований Института Восточной Европы. Б. Ясиновский выстраивает определенную теоретическую схему русской культуры. По его мнению, православие – духовная матрица, которая формирует русскую культуру и определенный психотип русского человека. Основное отличие православия от католицизма усматривается в разном понимании отношения к реальности, ином понимании добра и зла, иной концепции личности и ее отношения к космосу и обществу. В православии, у восточных отцов церкви, Ясиновский находит более сильное, нежели на Западе, влияние неоплатонизма, оригенизма и особенно гностицизма. По его мнению, здесь преобладает пессимизм по отношению к земной жизни, аскетика, подавление плоти, отрицательное отношение к плотскому, телесному, и, как следствие, к культуре и земному миру в целом. Если на Западе церковь занимается деятельностью культурной, то на Востоке преобладает идеал монашески-аскетический, насквозь аполитичный. Эти черты, выделенные автором при исследовании теоретического уровня религиозного сознания, оказали определяющее влияние, по его мнению, на формирование духовного склада русского человека, для которого характерно чувство несоизмеримости между реальностью и идеалом и своего рода любовное отношение этой внутренней дисгармонией. Тенденция к переходу от одной крайности к другой и даже к их совмещению связана с элементом гностико-манихейским в русской культуре. Гностицизм является органической частью духовной жизни России. В русской литературе, русской философии

фии и психологии русского человека он усматривает понимание мира как злого и греховного, следствием чего является отстранение от реальных практических задач, культурной созидательной деятельности, социальный квиетизм.

Исследование Б. Ясиновского имеет прежде всего несомненное достоинство в том, что поставило ряд проблем, которые широко обсуждаются в современном гуманитарном знании. Это прежде всего проблема национальной и культурной идентичности, которая вновь обрела свою остроту в связи с современными процессами глобализации. Разумеется, Ясиновский работал в том категориальном и проблемном поле, которое было характерно для европейской науки его времени. Во многом этот подход устарел. Ведь те базовые принципы, на которых строится современный научный подход, опираются на достижения культурной антропологии, психологии бессознательного, лингвистики и других гуманитарных дисциплин, которые получили свое развитие в наше время. В современных исследованиях вопрос о связи религии, генотипа и национального менталитета не вызывает сомнений. Однако существуют разные мнения по поводу характера этой связи. Ясиновский полагал, что религиозный фактор является основным. Однако он не учитывал тот неоспоримый факт, что отношение русского человека к действительности сформировано во многом недостаточным развитием гражданского общества, связано с политической историей этой страны, а не только с религиозным фактором. Сущность позиции Ясиновского состоит в том, что православие и российская культура являются своего рода сектантским образованием внутри христианства («неподлинное христианство»), которое выросло на основе религиозно-философских идей неоплатонизма, гностицизма и других течений эпохи раннего христианства. Православие и Россия, русская культура трактуются как нечто совершенно противоположное Европе, нечто иное по отношению к европейской культуре.

Важным составляющим интеллектуальных разработок этого периода была проблема базовых оснований белорусской культуры, роли религии в их формировании. В работах А. Станкевича, И. Абдираловича, В. Самойлы подчеркивается, что Беларусь является своеобразным культурным, геополитическим и конфессиональным мостом между Востоком и Западом. Проблемы национального самосознания и национальной идентичности заняли центральное место в творчестве Игната Абдираловича (И. Канчевского). В 1921 году в Вильне была опубликована его работа «Адвечным шляхам: Дасьледзіны беларускага сьветагляду». Здесь Абдиралович раскрывает трагизм исторической судьбы белорусов, территориально и культурно расположенных между Вос-

током и Западом. Подлинной основой жизни он считает творчество, именно в творчестве состоит спасение от «недолжного» порядка (мира форм, канонов, догматизированного и застывшего). Беларусский народ должен найти подлинные формы своей хозяйственной, культурной, политической жизни, должен осознать себя как субъекта истории. Судьбы белорусской культуры находятся также в центре творчества известного западнобеларусского религиозного деятеля этого периода, ксендза А. Станкевича. А. Станкевич видел основу национальной идентичности в религии. Он выступил с тезисом о необходимости возрождения унии в Беларуси как той основы, которая может консолидировать белорусов, разделенных на православных и католиков. В ряде своих работ, и прежде всего в работе «Хрысьціянства і беларускі народ» (Вільня, 1940) он исследует роль и значение христианской традиции в истории белорусского народа. Эта работа написана к 950-летию крещения Беларуси. В этой работе он рассматривает христианство как духовную основу европейской цивилизации в целом и как духовную основу белорусской культуры. Христианство, по Станкевичу, сформировало белорусскую культуру, белорусскую народную душу. По его мнению, в Беларуси должен сформироваться новый тип культуры, который бы ассимилировал элементы восточные и западные, православие и католицизм. Поэтому для Беларуси является важным не противопоставление православной и католической культурных традиций, а их синтез, ориентация на те общехристианские ценности, которые объединяют православных и католиков. Задача белорусской культуры – поиск целостности, религиозного, национального и культурного единства, основой которой являются общехристианские ценности. Таким образом, А. Станкевич исповедует идеи христианского универсализма, которые доминируют в современном христианском религиозном сознании.