

Вопрос 5. Русский менталитет и феномен российской культуры. Особенности духовной культуры современной России

1. Культурный менталитет и его свойства

Менталитет (ментальность) происходит от лат. mens — ум, дух, образ мыслей. Менталитет — это сущность, «дух» культуры. Под его действием в обществе вырабатывается характерная для данной культуры совокупность представлений, переживаний, жизненных установок людей, которая определяет их общее видение мира. Менталитет — полисемантическое понятие. В русском языке его смысл поясняют чаще всего с помощью таких слов, как «образ мыслей», «умонастроение», «духовная настроенность», «стиль культуры».

Принято выделять следующие характеристики менталитета:

1. Отражает специфические особенности характера и образа мысли людей определенного типа культуры. Ментальность всегда культурно-зависима, т. е. ее содержание определяется культурой и является различным у представителей разных культур.

2. Является исторически обусловленным феноменом. Менталитет устойчив и консервативен, он сохраняется почти неизменным на протяжении целых исторических эпох. Изменение менталитета происходит очень медленно, лишь вследствие значительных культурных перемен.

3. Входит в структуру индивидуальной психики человека в процессе его приобщения к данной культуре. Каждый человек еще ребенком усваивает менталитет своего народа, когда он овладевает национальным языком, слушает сказки и колыбельные песни, адаптируется к бытовым условиям жизни. В течение жизни ментальность личности может модифицироваться, но только при попадании индивида под воздействием ментального поля других культур.

4. Менталитет свойственен и обществу (как независимая от отдельных людей социокультурная реальность) и личности. Ментальность народа есть одновременно и ментальность его отдельных представителей.

5. Ментальные установки обычно кажутся человеку чем-то само собой разумеющимся, он просто исходит из них в своем мышлении и поведении, не отдавая себе отчета, почему он мыслит и действует так, а не иначе. Мы не замечаем особенностей своей ментальности. Более того, ментальность личности консервативна и плохо поддается перестройке.

Ментальность можно рассматривать на разных уровнях:

- на уровне социокультурных миров или типов культуры, например, ментальность первобытной эпохи, античная, западноевропейская, восточная;

- на уровне национальных культур, например, ментальность русская, китайская, американская;

- на уровне субкультур, носителями которых являются различные социальные группы (классы, сословия, профессиональные, возрастные, территориальные, этнические, религиозные и другие общности), например, ментальность дворянская, криминальная, актерская, христианская, православная.

Таким образом, менталитет (ментальность) есть понятие, которое, с одной стороны, характеризует то общее, что объединяет отдельных носителей какой-либо культуры, а с другой — то особенное, что отличает данную культуру от других. <1>

<1> Елисеев А.Л., Тюрин Е.А. Культурология: Учебное пособие для вузов/

2. Факторы формирования культурного менталитета России

Национальным менталитетом культуры называются такие глубинные структуры, которые определяют на протяжении длительного времени ее этническое или национальное своеобразие.

Национальное своеобразие русской культуры узнаваемо и на стадии Крещения Руси, и в период монголо-татарского ига, и в царствование Ивана Грозного, и во время Петровских реформ, и при жизни Пушкина, и в «серебряный век», и при советской власти, и в эмиграции, и на современном этапе развития.

1. основополагающую роль в формировании менталитета национальной культуры играют природные (ландшафтные, климатические, биосферные) факторы.

Русская равнина, речная сеть и междуречье, леса и степь, река и бескрайнее поле, овраги и летучие пески - все это формировало и мировоззрение русского народа, и тип государственности, и фольклорные фантастические образы, и народную философию.

Приведем некоторые типичные примеры из исследований В. О. Ключевского: *«Лес служил самым надежным убежищем от внешних врагов. Степь широкая, раздольная своим простором, которому конца-краю нет, воспитывала в древнерусском южанине чувство шири и дали... Любовь русского человека к реке позволяла преодолеть подобную «двусмысленность», воспитывала дух предприимчивости, кормила и поила, сближала разбросанные части населения».*

2. Два лика русской культуры.

Россия принадлежит к типу обществ, подверженных различным не только географическим, но и геополитическим влияниям. Несомненный результат «пограничного» положения Руси-России между Востоком и Западом отражен в многовековом столкновении и взаимопроникновении черт той и другой «суперцивилизации» в русскую культуру. Отсюда и бинарность ее строения.

Геополитический фактор оказался основополагающим в отсутствии целостного, исторически непрерывно развивающегося явления, обладающего своей логикой и выраженным национальным своеобразием. На любом этапе исторического развития русская культура как бы дwoится, являя одновременно два отличных друг от друга лица.

Европейское и азиатское, оседлое и кочевое, христианское и языческое, светское и духовное, коллективное и индивидуальное - эти и подобные «пары» противоположностей свойственны русской культуре с древнейших времен и сохраняются фактически до настоящего времени. Двоеверие, двоемыслие, двоевластие, раскол - это лишь немногие из значимых для понимания истории русской культуры понятий, выявляемых уже на стадии древнерусской культуры.

В историко-культурной работе «Русская идея» Н. А. Бердяев, объясняя антиномичность России и ее культуры, противоречивость и сложность русской души, констатировал: *«в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории - Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный востоко-запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное».*

3. Духовно-нравственные ценности в русской культуре

Любовь к природе.

Россия как культурно-исторический тип принадлежит к антропогенно-коллективистской цивилизации, которая сформировалась на базе домашних земледельческих общин, культуры народов с натуральным ведением хозяйства. Исходя из этого, отношение к естественному миру в русской культуре характеризуется как ограничивающее человека, тогда как для индустриальных стран - как контролируемая человеком, а для восточного мира - как находящаяся в гармонии с ним.

Дохристианская Русь - языческая Русь. Славянское язычество - это всеобъемлющее значение природы как абсолюта добра и красоты. Возникнув в глубокой древности, оно не было чем-то застывшим и окостеневшим.

В «Слове об идолах» (XII в.) различается три этапа языческой культуры:

1. *Славяне сначала «клали требы упырям и берегыням».*
2. *Под влиянием средиземноморских культов славяне «начали трапезу ставити Роду и рожаницам».*
3. *Начали поклоняться «проклятому Перуну и Хорсу, и Мокоши».*

Вера в упырей и берегынь - отражение первобытного представления людей о том, что в окружающем мире действуют добрые и злые духи, населяющие природу, находящиеся в непрерывной борьбе друг с другом. К злым духам славяне относили «упырей» — вампиров, оборотней, бесов. Добрые духи «берегыни» — водяной, домовый, леший.

Род представлялся праславянам творцом Вселенной. Вместе с Родом выступали две Рожаницы — Мокошь и Лада. У Рода были «помощники» — Ярило и Купала. Бог Ярило олицетворял собой весну, пробуждающуюся от зимней спячки природу. Купала рассматривался славянами как плодотворящее божество лета.

В начале I тыс. н. э. древнеславянские божества принимают антропоморфную форму. Главными среди них становятся боги, символизирующие природные стихии:

- солнце, небо, огонь - Сварог, Дажьдбог и Хорс;
- ветер - Стрибог;
- гроза - Перун;
- домашних животных и богатства - Велес (Волос).

Спутницей бога Велеса было женское божество Мокошь - покровительница женщин, богиня плодородия и домашнего очага. Особое значение приобрел культ Перуна, дружинного бога-громовержца.

Одухотворением природы питалось искусство Руси. С приходом христианства церкви строились во множестве и стали частью ее ландшафта. Так же как зубчатую полосу на горизонте, как извилистую ленту реки, путник везде встречал стройные силуэты церквей и звонниц. Одно из прекраснейших сооружений древней русской архитектуры - церковь Покрова на Нерли (1165 г.) - и сейчас стоит уединенно, поодаль от города, на берегу неширокой реки Старицы.

Звонкие, яркие краски природы запечатлены на картинах русских художников XIX века. (А. К. Саврасов «Грачи прилетели», А. Г. Венецианов «На жатве. Лето», М. А. Врубель «Демон Поверженный», И. И. Левитан «Владимирка»).

Таким образом, отношение к естественному миру в русской культуре выражает нравственно-эстетическую

природу человека, проникая и взаимодействуя с миром сверхъестественного.

Православные традиции

Истоки отечественного нравственно-этического пространства уходят в традицию русского православия.

Русское православие - синкретизм (нерасчлененность, слитность) славянского язычества и христианства (двоеверие). По мнению академика Б. А. Рыбакова, славянское язычество - это часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, где природа носит всеобъемлющий характер, как абсолют добра и красоты.

Преодоление двоичности национального сознания - основная тема культурно-нравственного поиска русской культуры, основанной на православных ценностях: соборность, мессианство, жертвенность, доброхотство.

Соборность - одна из основных ценностей русского православия, по определению И. А. Ильина, соборность - это единство во множественности, коллективное житнетворчество и согласие на основе общности.

Православная традиция соборной интеграции нашла выражение в характерном для русской культуры сращивании понятий красоты, добра и мудрости в слове «благолепие». Эту особенность православного мирозерцания С. Булгаков определил как «видение умной красоты духовного мира».

Замечательный вариант этой темы можно видеть в удивительной, эпически-былинной традиции русского зодчества. Православный храм - не есть внешнее единство общего порядка, а живое целое, собранное воедино Духом Любви. Основная храмовая идея - это собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное.

Русская религиозная архитектура и русская иконопись, без сомнения, принадлежат к числу лучших мировых созданий. Здесь наша народная душа явила самое прекрасное и самое интимное, что в ней есть, - ту прозрачную глубину религиозного вдохновения, которая впоследствии явилась миру и в классических произведениях русской культуры.

Богоизбранность.

Православие, духовно организуя религиозно-нравственный быт русского народа, способствовало усвоению им такой системы духовных ценностей, которая, положившись на языческую культурную среду, привела к формированию особого мессианского типа русского человека, в основе которого лежало представление о данном от Бога особом предназначении России в истории человечества.

В. Соловьев сравнивал богоизбранность «русского народа» и «народа еврейского», общим для которых является создание праведного общества. Однако его по еврейским понятиям воплощение такого мира лежит в «народе израильском», а по христианским - «к нему одинаково призваны все народы».

Православная богоизбранность - это построить Град Божий на Земле: царство истины, добра и красоты. Русская миссия находит всестороннее выражение в жизни и мысли, в истории и культуре,

Ни один народ, по мнению И. А. Ильина не имел такого бремени и такой миссии, как русский народ: «Русская идея есть идея сердца, созерцающего свободно и предметно и передающего свое видение воли для действия и мысли, для осознания и слова. Общий смысл этой идеи заключается в том, что Россия восприняла от христианства, что «Бог есть любовь». Вместе с тем русская духовная культура - порождение и первичных сил народа (сердце,

созерцание, свобода, совесть), и выращенных на их основе вторичных сил, выражающих волю, мысль, форму и организацию в культуре в общественной жизни.»

Жертвенность

Идея жертвенности как нравственной ценности в русской культурно-православной традиции связана с идеалом святости как духовным личностным образцом на Руси, в России. Человек, именуемый святым, несет печать иного мира, воплощая в мире земном духовно-нравственный идеал христианства. В отличие от пантеона святых аскетов Византии, русские святые — подвижники и мученики, принесшие себя, свою жизнь великим идеям добра и справедливости. Подвижником был святой Сергий Радонежский, а мученики — святые Борис и Глеб.

Символ жертвенного характера - Русский православный храм. Византийский купол над храмом изображает свод небесный, покрывающий землю. Наш луковично-купольный храм воплощает идею глубокого молитвенного горения - путь гармонии божественного и земного миров в человеческом сознании и жизни.

Сама идея креста, распятия, крестной жертвы в соединении с символом небесного купола зримо воплотила единство небесного и земного, вечного и приходящего, греховного и святого, т. е. соединение личности Бога и человека.

Идея жертвенности присутствует в пантеоне русских святых-мучеников, в трагизме русской интеллигенции, беспочвенно идейной по своему характеру.

Цикличность развития

Русская культура — традиционная культура, где время воспринимается как неисчерпаемый ресурс преимущественной ориентации на прошлое, тогда как в европейской парадигме - на будущее или настоящее; на вечность - в картине восточного мира.

В центре православного Богослужения - цикличное повторение во времени единственного и неповторимого события. В результате мы имеем характерное для всей средневековой культуры антиномичное взаимопротиворечивое единство цикличной замкнутости времени и его протяженности. В архитектуре это выражалось в движении отсоединения базилики с куполом, через особый криволинейный ритм очертаний круга вращения в храме, к крестовокупольному храму.

В культурном и социальном мире России доминантой является общественное пространство, тогда как в Европе - индивидуальное, что соответствует ее геополитической природе. <1>

<1> Быстрова Т. Ю. [и др.] Культурология : учебник / под общ. ред. О. И. Ган. – Екатеринбург, 2014 / https://psyera.ru/factory-formirovaniya-kulturnogo-mentaliteta-rossii_15565.htm

Российская цивилизация и культура

У российской культуры как феномена есть другая сторона медали — российская цивилизация. По сути, эти два понятия — сообщающиеся сосуды.

Сегодня трудно оспаривать правомерность взгляда на Россию как на особую (в силу ее положения между цивилизациями Запада и Востока) цивилизацию, отличающуюся как от западноевропейской или североамериканской цивилизаций, так и от цивилизаций Востока собственными специфическими закономерностями развития.

Российская цивилизация объединяет многие проживающие на евразийской территории народы, являющиеся носителями разных культур и религий, но в то же время

связанные общими, веками сложившимися духовными, социальными и культурными ценностями, совместным трудом, строительством государства, ставшего великой державой.

Российская культура и российская цивилизация спаяны единой историей и географией и составляют уникальный евразийский универсум этноконфессиональных общностей. Это добровольный союз, нормативно-ценностное и культурное пространство, в котором даже при разнонаправленных интересах есть надежное базовое мировоззренческое ядро и нравственное единство — прочный фундамент, заложенный положительным опытом долгого совместного проживания и доверия друг другу.

Взаимодействие национальных культур

Еще в XV-XVII вв., т. е. на пороге империи, Московское государство зарекомендовало себя как страна национальной терпимости. По словам Л. Н. Гумилева, все сопредельные народы, страдавшие от набегов соседей и терпевшие агрессию, «хотели попасть «под руку» московского царя, жить спокойно, в соответствии с собственными обычаями и законами страны».

Старая московская традиция, пишет Л. Н. Гумилев, привлекла целый ряд этносов, органично вошедших в единый российский суперэтнос, раскинувшийся от Карпат до Охотского моря, и Петр I в своем стремлении расширить границы своей империи считал естественным пополнять и приумножать это наследие. Под власть «Белого царя» в разное время просились те народы, которым грозило истребление. Так, буряты предпочли еще в XVII в. принять российское подданство, потому что это защитило их от поголовного уничтожения — перспектива быть вырезанными монголами или вытесненными с насиженных мест китайцами им не улыбалась.

Однако стоит отметить, что вхождение в состав Российского государства национальных территорий осуществлялось мирно, чаще всего на добровольных началах и при обоюдном согласии сторон, чем оно кардинально отличалось от экспансии и колониальных войн, которые вели западные державы.

Перед лицом государства народ особо не различался по национальному признаку. Отдельные случаи проявления нетерпимости по отношению к национальному достоинству других народов, их самосознанию, языку и культуре не приняли характер огульного отрицания, охаивания и тем более тотальной ликвидации этих ценностей.

Великое и многообразное наследие русского народа, находясь в постоянном взаимодействии с культурами других народов России, оказало огромное влияние на судьбы этих народов, пополнило их традиции, духовно-нравственные ценности, трудовой опыт и т. д. Поэтому в красочном венке тесно переплетенных и активно взаимодействующих культур современной России русской культуре принадлежит особое место. Это не преуменьшает культурный вклад в общую копилку других народов страны, взаимодействующих и обогащающих полиэтническую по природе своей российскую культуру, придающих полноту и целостность нашему российскому бытию, сопряженному особым образом со всем миром.

Принадлежность к одной из культур народов России не исключает того, что нерусский по национальности человек является носителем не только своей, но и русской культуры, которая для него такая же родная, и он с полным правом идентифицирует себя с ней. Точно так же и наоборот, этнически русскому могут быть одинаково близки как русская культура, так, допустим, и карельская, если он родился, вырос и живет в Карелии. В этой смычке сила и единство исторически и духовно спаянного содружества российской культуры.

Существуют известные категории-упрощения, вносящие определенную эмоциональную окраску в образ того или иного народа, в его представления о другом или о самом себе.

Например, широко распространены национальные стереотипы русского человека как откровенного, щедрого, бесшабашного, незлобивого, непрактичного, доверчивого и татарина — как гордого, самоуверенного, сметливого, трудолюбивого, хитрого, вспыльчивого, отходчивого.

Разнообразные культуры народов России всегда существовали и взаимодействовали опираясь на **принципы диалога, толерантности и согласия.**

Уважение к культуре, религии, праздникам и укладу жизни других народов у русского человека воспитаны многовековой традицией и являются естественной моделью поведения.

Связь религий в Российской культуре:

<1>

<1> Презентация «Философия человека» / <http://900igr.net/prezentatsii/filosofija/Filosofija-cheloveka/130-Dukhovnaja-zhizn-obschestva.html>

4. Генезис Российской культуры

Если обратиться к корням и истокам российской культуры, надо пройти всю цепочку от первоэтносов, образовавших ядро будущих наций, до современности.

В формирование культурно-цивилизационного облика современной Российской культуры привнесли своё неповторимое своеобразие Русская культура, культура Московского царства, а потом Российской империи. Здесь участвовали язычество, православие, исламский мир, культурная политика и практика СССР. Конечно, точки складывания российской культуры разнообразны и лишь условно сводятся в отмеченные исторические блоки.

Важно подчеркнуть, что российская культура и русская культура — не одно и то же. **Основу российской культуры составляет русская**, исторически зарекомендовавшая себя как ведущая и консолидирующая сила интеграции и сочетания с другими культурами страны в процессе складывания культуры общенациональной

Формирование российской культуры приходится на период становления Московского государства, когда под эгидой Москвы оказались национально-этнические общности и регионы, которые и в настоящее время составляют этнокарту РФ и одновременно — ее этнокультурный потенциал.

В дальнейшем (1917-1991) российская культура как базовая консолидирующая основа питала советское общество, параллельно найдя выход в рассеянных по миру землячествах и диаспорах зарубежных стран.

Культура СССР являлась по сути искусственной конструкцией. Поддерживались входящие в Союз народы, но при этом проводилась политика с целевой установкой слить воедино их интересы и, нивелируя национальное, образовать некую усредненную и объединенную общей мегаидеологией общность — советский народ. Приоритет идейности и классовости был неоспорим, а вот форма, в которой то и другое подавалось, могла бы для пущего пафоса и большей помпезности принять и какие-то традиционные национальные мотивы и завитушки.

Конституционно гарантировалось обучение в школе на родном языке. В то же время, под лозунгами приобщения к прогрессу уничтожался традиционный, первобытный в основе своей образ жизни некоторых народов (северные этносы), разрушался привычный уклад самобытной культуры.

Интенсивно создававшаяся в советское время мифология дружбы народов вряд ли может служить моделью российской культуры. Болезненные процессы ассимиляции, замена национальных ценностей интернациональными, отрыв некоторых народностей от своих корней, среды, национальной идентичности, заставляют сегодня целые этносы сосредоточиться на возрождении свойственных им, но нивелированных или утраченных в советский период традиций и особенностей.

Образовавшаяся после распада СССР (на базе РСФСР) Российская Федерация является государством, сохраняющим и развивающим отечественное культурное наследие, аккумулированное предками на протяжении тысячелетней истории. Своеобразие современной культуры России обусловлено ситуацией сложного выбора: наше общество переживает болезненное переосмысление всех сторон прошлого и настоящего с тем, чтобы без потерь и разрушительных последствий выйти в XXI веке на новый уровень развития. В этих условиях высокую актуальность приобретает изучение и понимание российской культуры как полиэтничной, поликонфессиональной по составу целостности, как явления локально-цивилизационного уровня, определяющего национально-культурную идентичность и самосознание граждан страны.

Ныне подавляющая часть населения связывает с отечественной культурой возможности интеграции всех граждан, сохранения базовых традиций и одновременно поиска стратегических идеалов и ответов на вызовы XXI столетия.

Незыблемое право народа на собственную культуру в условиях глобализации так или иначе подвергается проверке на прочность, и потому в настоящее время особенно актуальна опора на давно сложившиеся дружественные отношения и культурные связи между живущими на территории РФ нациями и этносами, соединенными исторической судьбой.

Эта общая основа служит реальной альтернативой противостоять опасным тенденциям универсализма, масштаб которых нельзя сегодня недооценивать. Если глобализационные изменения отрицательно влияют на интересы любого народа или этноса многонациональной России, ущемляют их, не сочетаются с адаптацией, преследующей целью их дальнейшее позитивное развитие, это серьезный повод бить тревогу и искать пути решения сохранения национально-культурного ядра как в рамках того или иного субъекта федерации, так и в формате всей страны.

Наличия одного лишь общего языкового пространства недостаточно для самосознания людьми своей принадлежности к определенной стране и конкретному народу. На территории Евросоюза, к примеру, ни прогрессирующая глобализация, ни английский как язык бытового и делового общения не сняли внутренние барьеры между англичанами, немцами, французами, итальянцами, хотя границ между странами еврозоны давно нет и евро как единая валюта, казалось бы, способствует тому, чтобы по мере углубления интеграции росла однородность человеческого материала.

В качестве объединяющей идеи российского общества заслуживает упоминания концепция *«русского мира»*, базирующаяся на идее *«языкового, культурного и национального единства»* В. С. Библера. В ее развитие, конечно, сегодня необходимо принять во внимание и такие важные базисные консолидирующие факторы, как государство и его институции, а также совместимость национально-гражданской и этнической идентичности. <1>

<1> В. М. Соловьев *Культурология* : учебник для вузов / Москва; Берлин, 2019.

5. Проблемы культуры в современной России

Культура в современном обществе переживает состояние, определяемое большинством исследователей, как "кризисное", "пограничное" или "межэпохальное".

С одной стороны, современная культура испытывает на себе влияние социально-политических и социально-экономических механизмов в обществе. С другой стороны, культура сама по себе оказывает заметное влияние на них, выступая, тем самым, своеобразным катализатором социального процесса. Подобное положение рассматривается в современной науке как "переходный тип культуры", когда культурная ситуация выходит за границы прежнего качественного состояния ("типа культуры"), но еще не достигает целостности нового типа и другого системного уровня.

Современный этап переосмысления культурных ценностей и дальнейшая судьба культуры России во многом зависят от ее духовного состояния, социальной и гражданской позиции каждого россиянина, а также от освоения им богатств отечественной и мировой культуры. Поэтому современную культурную ситуацию в нашей стране нельзя оценить однозначно и категорично, так как, во-первых, она чрезвычайно сложна и противоречива, а во-вторых, еще недостаточно ясна глубина и масштаб происходящих в ней перемен.

На сегодняшний день ученые выделяют следующие наиболее очевидные проблемы культуры в современной России:

1. Размывание духовной самобытности российской культуры, что приводит к унификации обычаев, традиций и образа жизни (особенно городского населения) по зарубежным образцам.

Следствием массового тиражирования западного образа жизни и моделей поведения становится стандартизация культурных запросов, утрата национально-культурной идентичности и разрушение культурной индивидуальности.

2. Деидеологизация культуры и ликвидация государственной монополии на культуру. Это привело к большей свободе творчества и свободе выбора в сфере культуры, но с другой стороны – к потере контроля за качеством и уровнем предлагаемой потребителю культурной продукции. Все это в конечном итоге препятствует нормальному процессу взаимодействия культуры и общества.

3. Коммерциализация культуры. В настоящее время этот процесс имеет одностороннюю направленность: богатые люди России предпочитают вкладывать средства в развлекательную индустрию (это пока высокодоходная область).

В то же время такие институты как образовательные учреждения, музеи, театры, библиотеки, классическое искусство не представляют коммерческого интереса, испытывают трудности из-за недостаточности финансирования. Это ведет к кризису данных институтов. В данной ситуации особую тревогу вызывает молодое поколение, которое все больше отдаляется от духовной культуры, так как несоответствие декларируемого приоритета общечеловеческих ценностей и реальной жизни ведет к разрушению нравственных оснований и правовому нигилизму.

4. Рост интереса к национальным культурам. Это ведет к формированию уважения к ним, но при этом возрастание внимания к национальным культурам нередко используют в своих корыстных интересах политические элиты, что ведет к дестабилизации общественного и государственного устройства и порядка в обществе.

5. Культурно-коммуникативная апатия населения, которая приводит к ослаблению интереса к чтению в пользу визуальных, зрелищных форм (прежде всего телевидения), падению посещаемости театров, музеев, библиотек.

6. Проблема состояния русского языка, которое рассматривается как индикатор культуры. Ученые отмечают, что на сегодняшний день в русском языке произошли негативные изменения, приведшие к снижению уровня грамотности, к распространению иноязычных слов, к широкому распространению сквернословия в обыденной речи.

7. Влияние на культуру России процессов глобализации в условиях экономических и политических изменений в жизни российского общества. С одной стороны, это ведет к развитию межкультурного обмена и взаимодействия, с другой – создает угрозу разрушения национальных культур, что вызывает ответную реакцию защиты собственной культуры, стимулирует интерес к прошлому культуры, ее истокам, доминантам.

В современной культурной жизни России на молодое поколение ложится ответственность за сохранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей, а также за цивилизованную интеграцию России в мировое сообщество и культурное пространство. Поэтому особую актуальность приобретает выработка методологии культурной политики и разработка адекватных ей механизмов, имеющих четко выраженные приоритеты, а также усиление внимания к соответствующим ключевым проблемам формирования культуры в современной России.

Стоит отметить и положительные факторы развития российской культуры:

- 1) расширилось количество видов и форм художественного творчества, а также обогатился спектр культурных начинаний за счет развития различного рода общественных объединений, движений, клубов и ассоциаций;
- 2) стал богаче отечественный культурный обмен;
- 3) исчезло чувство культурной изоляции;
- 4) в галереи, музеи, на выставки возвратились многие художественные ценности, ранее несправедливо преданные забвению;
- 5) востребован и во многом заново осваивается огромный гуманитарный потенциал русской культуры – философская, культурологическая, социологическая, психологическая, экономическая мысль;
- 6) использование конкретной и адресной поддержки различных инициатив, осуществляемая в виде целевых программ.

Среди таких программ можно перечислить следующие.

1. Целевые программы федерального характера:
"Формирование, реставрация, сохранение и эффективное использование музейных фондов";
"Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства";
"Сохранение и развитие национальных культур народов России, межнационального культурного сотрудничества".
2. Целевые программы регионального характера:
например, "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014-2020).
3. Целевые программы муниципального характера:
например, "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" (2013-2017).

Изучение места и роли культуры в общественной жизни, закономерностей ее развития имеет большое практическое значение. В современных условиях становится отчетливо видно: нельзя проводить в жизнь экономические и политические программы без учета культурного уровня населения. Другими словами, повышение культурного уровня является необходимой предпосылкой социально-экономического роста. <1>

<1> https://studme.org/41813/sotsiologiya/problemy_kultury_sovremennoy_rossii