

Есева Ольга Васильевна

канд. пед. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный

университет им. П. Сорокина»

г. Сыктывкар, Республика Коми

**ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА СОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
XIX ВЕКА (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Л.Н. ТОЛСТОГО И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)**

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, девальвация общечеловеческих ценностей, произошедшая в стране в 90-х годах XX века, требует переосмысления методов нравственного воспитания и в частности воспитания чувства совести как стержня нравственного становления личности. При этом важным представляется разобраться в сущности этого чувства, в необходимых условиях его появления на примере произведений великих русских писателей Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, для которых проблема совести всегда была краеугольным камнем.

Ключевые слова: личность, воспитание, духовность, нравственность, совесть, моральные побуждения, моральное поведение.

Актуальность проблемы воспитания чувства совести продиктована социально-экономическими изменениями, которые произошли в нашем обществе. Для современной ситуации характерны процессы разрушения традиционной для России системы ценностей, падение нравственности, рост потребительских настроений среди подрастающего поколения, которое не может правильно сориентироваться в потоке информации, обрушивающейся на него всевозможными средствами: телевидением, прессой, интернет-ресурсами и др. Для многих детей стало невозможно приобщиться к различным ранее доступным формам обучения, т.к. сократилось число учебных учреждений базового и дополнительного

образования, многие услуги стали платными, усилился рост социального сиротства и проявлений жестокого обращения с детьми. Эти социальные проблемы негативно отразились на духовно-нравственном развитии детей.

В молодежной среде растет агрессивность, раздражение, неуверенность в завтрашнем дне. Негативные изменения в сфере ценностных ориентаций школьников – показатель резкого снижения эффективности воспитательного воздействия школы, семьи. Все это требует переоценки форм, средств и методов нравственного воспитания, а частности воспитания чувства совести как стержня нравственного становления личности.

Рассмотрим понятие совести в русле литературы XIX века на примере творчества великих русских писателей.

Совесть – ведущее звено произведений писателей – мыслителей: В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и многих других.

Остановимся на религиозно – нравственном учении Л.Н. Толстого, изложенном в работах философского, психологического и публицистического характера («Исповедь», «О жизни», «Так что же нам делать», «Царство Божие внутри нас», «В чем моя вера», «Что такое религия и в чем сущность ее?», «Религия и нравственность»), в педагогических сочинениях, в изданиях для широких слоев населения («Путь жизни», «Мысли мудрых людей»), в книгах для детей («Ученик Христа, изложенное для детей», «Беседы с детьми по нравственным вопросам»), в художественных произведениях («Воскресение», «Живой труп» и др.).

Учение Л.Н. Толстого должно было дать ответы на мучившие великого писателя вопросы: что такое человек, в чем его предназначение, какова цель его жизни? Он постарался на все эти вечные вопросы найти свои ответы, что вылилось в его учение, как учение о смысле жизни и нравственном поведении, условиях и этапах нравственного развития.

При разработке о духовности и нравственности он обратился к религиозным понятиям: религия, вера, Бог. Опираясь на понятия «религия», «вера», «Бог»,

«совесть, «любовь», Л.Н. Толстой создал учение об онтологии, как духовной, устремленной к смыслу и ценностям жизни человека.

По мнению Л.Н. Толстого, именно в христианской этике давалось объяснение целостности личности благодаря душе, «сокровенному сердцу», вечному и бессмертному (совести). Именно благодаря этому «сокровенному сердцу», указывал писатель, происходит духовное эмоциональное постижение, которое шире интеллектуального, ему доступно постижение красоты, святости, добра, оно помогает человеку преодолевать грехи и страсти.

Л.Н. Толстой подчеркивал связь «духовность-нравственность». Поэтому его беспокоила бездуховность, безнравственность. В преодолении бездуховности, безнравственности огромную роль он отводил совести. Совесть, в его понимании, интуитивный, оценочный критерий, коренящийся человека в вечном, осуществляющий связь с Богом, истиной. Благодаря ей человек способен обнаружить тот единственный смысл, который содержится в каждой житейской ситуации и который никогда не осознается человеком, но заставляет его действовать тем или иным образом.

Совесть – своеобразная стрелка компаса этической оценки, поиска смысла: она «одобряет или не одобряет». Работа совести, как подсознательного Бога, направлена на поиск достойного конечного существования, понимаемого как вечное. Совесть начинает работать, когда человек сбился с пути. Поэтому чрезвычайно важно тренировать, возбуждать, оттачивать совесть. Л.Н. Толстой гениально предсказал, что в этом есть человеческий иммунитет против подчинения «власти урядника». «И как ни громко кричат страсти, – отмечал писатель, – они все-таки робеют перед тихим, спокойным и упорным голосом совести» [1, с. 38].

Нравственный закон предлагает человеку разные источники – божественное откровение, голос совести, человеческие установления и природные требования долга. У человека есть выбор – сохранять ответственность за свою свободу или принять какое-то из моральных обязательств. От него зависит не принимать ни одно из них и отвергать нравственный закон. Часто русские писатели-мыслители, создавшие свою картину мира на основе выводов из естественно-научного

и социального знания, отрицали свободу воли вообще и совесть в частности. Подобную позицию занимал В.Г. Белинский в те годы, когда познакомился с Ф.М. Достоевским (1845–1846). «Без сомнения, он понимал, – писал о нем Ф.М. Достоевский, – что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее, но он верил всем существом своим (гораздо слепее А.И. Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазных основаниях» [2, с. 10], поэтому не может быть совести на объективно значимых основаниях. Совесть есть не что иное, как наследственное достояние, бытующее у человека в качестве религиозного предрассудка. «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю! Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за 7 000 лет. Так отвыкнем и будем Боги» [2, с. 15].

Ф.М. Достоевский полагал, что один только разум и лишь путем разработки научного опыта не способен понять добро и зло. Он даже не в состоянии их развести и постоянно путает одно с другим. Рассудок не может дать нравственные ориентиры, не может даже выдвинуть нравственные требования. Писатель подчеркивал, что Л.Н. Толстой это убедительно показал в своих произведениях. Под водительством одного только рассудка невозможно самопожертвование и любовь к ближнему. Рассудочное мышление не может оправдать нравственные идеи. Л.Н. Толстой прав, утверждая, что незачем с помощью рассудка искать то, что дано и без него и за чем следует любой человек. Философы знают о высшем смысле жизни и о добре и зле ничуть не лучше, чем простые люди из народа. Л.Н. Толстой в этих рассуждениях выступал как ученик Ж.Ж. Руссо. В первой части сочинения «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Ж.Ж. Руссо размышлял об изначальном нравственном достоинстве естественного человека и о пагубной роли культуры. Л.Н. Толстой пытался эти мысли Ж.Ж. Руссо приспособить для русского человека, его понимания [3, с. 86]. Ф.М. Достоевский тоже был убежден в нравственном величии народа. И тем не менее он не принимал взглядов Ж.Ж. Руссо, который видел в прогрессе

культуры только негативное, хотя Ф.М. Достоевский не считал философское исследование нравственности вредным или излишним, однако на вопрос, возможна ли исключительно научная нравственность, он однозначно отвечал: нет [4, с. 427].

Даже пяти – шестилетнее дитя знает о Боге, считал Ф.М. Достоевский, такие удивительные вещи и в такой неожиданной глубине, что невольно приходишь к выводу, что малышу природой даны какие-то другие средства для достижения подобного знания.

Откуда берется это знание, это уверенность в нравственном чувстве, чувстве совести? Ф.М. Достоевский в согласии с Л.Н. Толстым дает ответ: оно прирожденно, или, как он выразился, – «уже дано самой жизнью» [4, с. 204]. Этот внутренний голос, это внутренне знание усиливается путем воспитания и, возможно, путем наследования. Воспитание, которое обычно складывается на традиции, оказывает огромное воздействие на ребенка. «Нравственные идеи вырастают из религиозного чувства» [5, с. 85]. Ф.М. Достоевский считает, что нравственное чувство выше рассудка. Оно – основа нашего нравственного прозрения. Ф.М. Достоевский был поэтому един со всеми представителями этики чувства – Ж.Ж. Руссо, Ж. Санд, Л.Н. Толстым. Из становящегося и ставшего осознанным чувства возникает совесть.

Определение Н.А. Бердяевым совести как «органа восприятия Бога» [6, с. 150] выходит за пределы представлений Ф.М. Достоевского. Совесть дает каждому представление о том, что хорошо и что дурно. Далее она указывает путь к пониманию нравственного поведения. Ф.М. Достоевский рассматривает последнее не как приказ, а как веление долга. Он считает, что совесть каждого человека свободна. «Голос совести часто бывает столь сильным, что люди жертвуют благополучием и самой жизнью, чтобы соответствовать ее требованиям или не подвергаться ее угрызениям. Чаще всего подчинение внешнему авторитету тождественно развенчанию совести. Часто более высокое значение припи-

сывается внешней моральной заповеди, чем внутреннему закону, и люди, соответственно, повинуются первой. Даже в противоречии с голосом собственной совести» [7, с. 236].

После совершения проступка или преступления голос совести выступает как отголосок нравственного суждения. Когда совесть подает совесть, это означает, что в душе человек в чем-то раскаивается. «Совесть – это уже раскаяние» – писал Ф.М. Достоевский [7, с. 257].

Душа может попытаться подделать голос совести с помощью «хитроумной казуистики». В особенности рассудок занимается поисками аргументов с помощью которых он пытается найти для души доказательства того, что совершенный или планируемый поступок не содержит ничего дурного.

Внутренний разрыв между теоритическими пристрастиями и изначальными душевными моральными побуждениями, вытекающими из совести, может вести к вырождению и распаду последней. Теоретические установки в конце концов преобразуются в сильное чувство и фальсифицируют голос совести. Падение такого рода встречаются во времена кризисов и переворотов. Ф.М. Достоевский указал, что особой опасности подвергается в этом плане революционная молодежь.

Ф.М. Достоевский считает, что наряду с совестью необходим надежный регулятор, находящийся вне внутреннего опыта, с помощью которого можно проверить и измерить нравственные убеждения. Этот регулятор, указывает писатель, обнаруживается в великих событиях нравственной жизни, в великих нравственных натурах и свидетельством о них и их деяниях в феномене Иисуса Христа и откровений Нового Завета. Без Христа рассудок, если он извратит совесть, может прийти к поразительным результатам, несущих с собой разрушительный практические следствия. Человек приходит к усилению своей нравственной идеи не только благодаря голосу совести, но также на особом пути к Божественному откровению, в «соприкасании мира иным».

Нравственный закон должен быть сформулирован тем самым, исходя из голоса чистой совести и исторического откровения нравственных натур и прежде

всего Христа. При этом закон должен быть тождеством собственного внутреннего содержания с откровением, т.е. с Божественным законом. Так рассуждал о нравственности человека и его совести Ф.М. Достоевский.

Таким образом, обзор учений великих писателей показывает, что отношение к совести менялось на протяжении развития общества и социальной среды. Многие согласны с тем, что чувство совести надо воспитывать. Для этого предлагают различные пути воспитания: на основе традиций, путем регулярной тренировки. Они также указывают на то, что чувство совести рассудку неподвластно. Совесть в человеке будет говорить всегда и разумом заглушить ее невозможно.

Список литературы

1. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 т. – М.-Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1928–1958. – 45 т. – 595 с.
2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Дневник писателя. 1873. – Л.: Наука, 1981. – Т. 21. – 570 с.
3. Руссо Ж.Ж. Рассуждения о расхождении и основаниях неравенства между людьми. Педагогические сочинения в 2-х т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1981. – 334 с.
4. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Дневник писателя. 1877. – Л.: Наука, 1983. – Т. 25. – 570 с.
5. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Записи литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880–1881гг. – Л.: Наука, 1988. – Т. 27. – 380 с.
6. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.: Республика, 1994. – 382 с.
7. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Братья Карамазовы. – Л.: Наука, 1983. – Т. 14. – 448 с.