

УДК 316.64
ББК 60.028.131
Ш 16

А.Ю. Шадже,

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и социологии Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, тел.: +79184245432, e-mail: shadzhe@maykop.ru

Н.А. Ильинова,

кандидат социологических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и социологии Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, тел.: +79184926097, e-mail: nady_i@bk.ru

С.А. Сетова,

аспирант кафедры философии и социологии кафедры философии и социологии Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, тел.: +79618290909, e-mail: lyausheva@rambler.ru

ПАТРИОТИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ¹

(Рецензирована)

Аннотация. В статье аргументируется необходимость переосмысления патриотизма в условиях сложного глобализирующегося мира. В качестве основы патриотизма рассматриваются большая и малая Родина; устанавливается взаимосвязь между патриотизмом и исторической памятью. Доказывается, что в условиях духовного кризиса, когда сетевая культура активно формирует ценностно-мировоззренческие ориентиры в цифровом мире, патриотизм может стать одним из стратегических ресурсов консолидации российского общества. Особый интерес представляют результаты социологических исследований, в которых динамика этносоциального самочувствия на Юге России сопоставляется с общероссийскими показателями, что позволило определить установки молодежи на проблемы интеграции и межэтнического общения.

Ключевые слова: патриотизм, социокультурная интеграция, российская национальная идентичность, глобализация, сетевая культура, историческая память, сложность.

A.Yu. Shadzhe,

Doctor of Philosophy, Professor, Professor of Department of Philosophy and Sociology, Adyghe State University, Maikop, ph.: +79184245432, e-mail: shadzhe@maykop.ru

N.A. Ilyinova,

Candidate of Sociology, Associate Professor, Head of Department of Philosophy and Sociology, Adyghe State University, Maikop, ph.: +79184926097, e-mail: nady_i@bk.ru

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФ, проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность на Юге России: совершенствование аналитического инструментария и способов регулирования».

C.A. Setova,

Post-graduate student of Department of Philosophy and Sociology, Adyghe State University, Maikop, ph.: +79618290909, e-mail: lyausheva@rambler.ru

PATRIOTISM AS FACTOR OF SOCIOCULTURAL INTEGRATION

Abstract. The paper gives reasons for great necessity of patriotism re-thinking in the context of complex globalized world. The authors consider “the big and “small” Homeland as a basis of patriotism; and reveal the interrelation between patriotism and historical memory. It is proved that in the conditions of spiritual crisis, when network culture intensely forms value and world outlook baselines in the digital world, the patriotism can become one of strategic resources of consolidation of the Russian society. Of special interest are results of sociological researches in which dynamics of ethnosocial general condition in the North Caucasus in comparison with the Russian indicators, have allowed definition of young people setting for problems of integration and interethnic communication.

Keywords: Patriotism, sociocultural integration, Russian national identity, globalization, network culture, historical memory, complexity.

В социокультурной жизни общества патриотизм всегда играл важную роль. Определение путей регулирования этносоциальных процессов на Северном Кавказе связано с поиском общих платформ, консолидирующих факторов российских этносов, являющихся основой межэтнического согласия и укрепления российской национальной идентичности. В процессе реализации нашего проекта этносоциальные процессы исследовались именно через такие ценности, среди которых патриотизм занимает особое место.

Несмотря на то, что проблема патриотизма в нашей стране не нова, она чрезвычайно актуальна в современных условиях. Это обусловлено рядом причин. *Во-первых*, осмысление патриотизма требует совершенствования исследовательского инструментария в рамках современной науки. Многие опрошенные эксперты отмечают, что устарели исследовательские методы, а также механизмы и формы работы по формированию гражданско-патриотического сознания. Сегодня становится очевидным, что исследование патриотизма нуждается в междисциплинарном подходе. *Во-вторых*, в условиях новой формирующейся реальности, после распада

Советского Союза, необоснованно была перечеркнута ценность патриотизма и его роль в решении стратегических задач, связанных с сохранением единства Российского государства. С момента российских преобразований страна взяла ориентир на западные ценности. Копирование западной модели демократии и западной модели рынка не прижилось на российской почве, вследствие чего обострились социальные вопросы. Еще сложнее обстоит дело с духовными ценностями.

В-третьих, негативное воздействие глобализационных вызовов на этносоциальные процессы, особенно – активно проявляющийся информационно-коммуникативный фактор. Современная молодежь активно включена в виртуальный/цифровой мир, в котором происходит социализация, культурная идентификация, формирование вторичного Я в условиях неопределенности.

В-четвертых, деятельность националистических организаций и движений, направленных на разрушение человеческого в человеке, создание межэтнической напряженности, что, в свою очередь, расшатывает единство российского общества.

Из вышеизложенного следует необходимость и важность разработки инновационных подходов к формированию гражданско-патриотических ценностей. Философы разных эпох, начиная с древнегреческих мыслителей и включая современных, занимались исследованием данной проблемы. Несмотря на это, в социально-гуманитарной науке нет однозначного определения понятия «патриотизм». Вероятно, отсюда и непонимание смысла рассматриваемого феномена.

Прежде всего остановимся на понятии «патриотизм» [1]. Патриотизм переводится с греческого языка как соотечественник, а с латинского — как отечество. В социально-гуманитарной науке это понятие однозначно не определяется. Патриотизм — многогранное понятие, которое часто трактуется как любовь к Родине, верность Отечеству, стремление отстаивать его интересы и обеспечивать безопасность его жизнедеятельности.

Между тем данное определение рассматривается с ограничением. Поэтому мы считаем недопустимым ограничивать понимание данного понятия любовью и верностью Отечеству. Сущность этого понятия более содержательна, гармонично синтезирует любовь к родной земле, к языку, на котором строили коммуникацию предки, к этническим ценностям и т.д. Говоря о патриотическом воспитании, важно, чтобы патриотическое воспитание и формирование у людей чувства причастности к малой родине не переросло в этнонационализм.

Смысловое содержание патриотизма замечательно отразил великий поэт, которого переполняет любовь к Отчизне, А.С. Пушкин в одном из вариантов незавершенного стихотворения 1830 года [2; 346].

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...*

Патриотизм — это осмысление общности судьбы и интересов граждан любой страны, почитание исторического прошлого своего народа, гордость за его достижения и горечь за неудачи и ошибки. Итак, основой такого социального явления, как патриотизм, выступает Родина, будь то малая или большая. Авторам представляется, что не может быть человек патриотом своего Отечества, если он не любит родной уголок, родную землю, не ухаживает за могилами родственников.

Патриотизм имеет две составляющие: идеологическую и психологическую. Идеологическая составляющая является следствием политики государства, ее динамика тесно связана с преобразованием социально-политических условий жизнедеятельности социума. Психологический компонент понятия «патриотизм» практически не изменяется во времени, так как чувства любви и постоянства Отечеству, самопожертвование в целях создания условий для процветания родного дома и земли — это то постоянное, что составляет базу понятия «патриотизм».

Патриотизм может проявиться на двух уровнях: личном и в коллективных чувствах, оценках, настроениях и т.д.

В связи с вышесказанным интерес представляет практический опыт разных стран, позволяющий выделить гипер-патриотизм (США), гипопатриотизм (Россия) и умеренный патриотизм (Япония, Китай).

У каждого народа — свой неповторимый путь. Ясно, что мы никогда не станем американцами или японцами, ментальность не позволит. Да это и не нужно. Копирование какой бы то ни было модели ничего положительного не даст. Однако кое-чему поучиться друг у друга следует. В первую очередь, это относится к минувшим историческим событиям, временами героическим, временами трагическим, которые заложили основу российской ментальности, специфического мироощущения; к

уникальному культурному наследию, которое вызывает чувства гордости и величия. Мы обязаны не только уважать традиции патриотического воспитания, но бережно сохранять их, стремясь донести до молодежи.

Проблема патриотизма в нашей стране не нова, она чрезвычайно актуальна в современных условиях. Спустя более четверти века после распада СССР, в условиях формирования новой социальной реальности, ценность патриотизма подвергается сомнению. Однако взамен ничего не предлагается. Более того, в наши дни немало людей, склонных «сделать бывшее небывшим», вычеркнуть из жизни советский период. Сформировавшаяся в российском социуме безнравственная практика неодобрительной оценки предшествующей эпохи, крайне нигилистического отношения к ценностям, сформировавшимся веками, предопределяет увеличение разрыва и рост непонимания между нынешним и прошлым поколениями. Нарушается «связь времен», «искривляется» сознание молодых, не умеющих с позиций здоровой критики подойти к оценке событий прошлых лет. Все это способствовало тому, что такие фундаментальные ценности, как патриотизм, долг, гражданственность, стали уходить в небытие. Страна оказалась в духовном кризисе.

Не случайно в феврале 2001 г. была принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.», в которой была заложена основа создания системы патриотического воспитания на федеральном, региональном, ведомственном и других уровнях. К сожалению, ожидаемых результатов не получили. Программа патриотического воспитания на 2006-2010 гг. оказалась более продуктивной в плане пропаганды и организации патриотического воспитания, но преобладали в основном декларативные подходы.

Формирующаяся новая реальность в мире и в российском обществе рождает новые проблемы в молодежной среде. Во многих российских регионах молодежь подпитывает ИГИЛ, осуществляющее террористическую и экстремистскую деятельность. Активизируется «мусульманский фактор». Все это усугубило сложившееся кризисное состояние духовной жизни. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 была принята Всероссийская программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [3]. Главной миссией Программы является применение инновационного подхода к модернизации системы воспитания в русле патриотических приоритетов, приведение ее в соответствие с современными запросами развития российского общества. Стратегической целью Программы становится не столько воспроизводство ценностей патриотизма, а прежде всего – формирование установки у граждан на потребность в ценностях патриотизма.

Приоритетное направление программы – патриотическое воспитание молодежи. Программа основывается на понимании патриотического воспитания как базового социального фактора в укреплении российской государственности, консолидации российского общества, обеспечении национальной безопасности, достижении российской гражданской идентичности населением страны и переходе на инновационный путь ее развития. Такое понимание свидетельствует о приоритетности патриотизма в структуре ценностей российского общества и государственной политики, что позволит преодолеть некоторые трудности в развитии сложившихся структур системы патриотического воспитания, создаст условия для их развития, внедрения современных форм и механизмов эффективного взаимодействия между ними.

Патриотическое воспитание в контексте региональной исторической памяти. В последние десятилетия социальная функция памяти актуализируется, и связана она с тем, что историческая память может оказать влияние на гражданскую солидарность и национальное единство современной России. Понимание этого феномена может повлиять на самоорганизацию сложной системы «российское общество», конструктивно направляя его, непонимание или манипуляция ею могут негативно сказаться на развитии общества. Поэтому столь важно теоретическое и практическое «направление» сложных процессов, связанных с исторической памятью.

Историческая память ценна тем, что она соединяет человека с прошлым, формирует представление Родины и чувство самосознания. Пренебрежение к прошлому, этнокультурным ценностям нарушает естественный процесс саморазвития этноса. И он был нарушен национальной политикой, которая проводилась на Кавказе. Насильственное выселение народов со своих исконных земель, замалчивание и искажение истории народов, преследование традиционных обычаев, ограничение и сведение на нет преподавания на местных языках – все это и многое другое не способствовало самосохранению и саморазвитию кавказских этносов.

Трагические события и страницы запечатлены остро в памяти. Это наше прошлое, из которого мы вышли. Однако, памятуя о прошлом, исторических корнях своего этноса, проявляя уважение к исторической памяти, важно соотносить прошлое с современностью, преодолевая крайности, вызванные либо «злоупотреблением историей», либо чрезмерной идеологизацией по отношению к памяти. Время сведения счетов друг с другом и со временем прошло. Необходимо вступить с прошлым в диалог,

в новый диалог, подчинив историческую память формированию гражданина-патриота, знающего историю своей страны, своей земли, своего народа.

Каждый человек воспринимает и оценивает себя через противопоставление с другими. Формирование представления о себе и другом основаны на знаниях и/или незнании. Только познав можно понять другого. Можно сказать, что понимание того или иного этноса связано с познанием самоорганизационных процессов, а также идентификационного пространства региона, которому присуще нелинейное взаимодействие этнокультурной, религиозной и национальной форм идентичности. В связи с этим важно учесть имеющиеся проблемы в условиях современных социокультурных рисков, в частности, «размывание ядра этнических культур». Возможные модели «синтетических» форм этнокультурной идентичности в условиях активизирующейся сетевой культуры могут способствовать становлению нового типа идентичности – сетевой идентичности. Все это ослабляет историческую память народов.

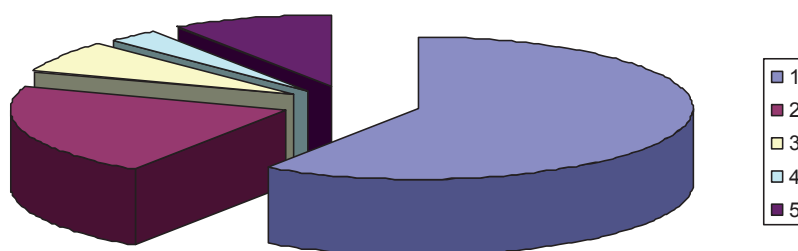
Память связывает прошлое, настоящее и будущее. Прошлое зафиксировано в разных формах памяти. Безусловно, прошлое в современной жизни приобретает новое содержание. При оценке прошлого из настоящего мы соотносим его с современностью, а это позволяет выявить новые смыслы прошлого, что изменяет контекст существования прошлого. Поэтому мы находим в прошлом новое содержание, новый смысл и новое понимание.

Прошлое, настоящее и будущее не взаимоисключают друг друга, а взаимодополняют. Такое понимание представляется важным и необходимым, поскольку память обязывает нас жить по-человечески, достойно. Не сохранив человеческое и национальное в себе, мы не вправе называть себя «русской нацией».

В связи с этим востребованным является формирование представлений о консолидирующем ресурсе российской национальной идентичности, которая является духовным единением граждан страны и механизмом преодоления напряженности в российских регионах.

Патриотизм сквозь призму социологических исследований. Введение в 2015 г. санкций против России выступило консолидирующим фактором для россиян, что нашло выражение в доминирующем на Юге России чувстве устойчивой эмоциональной predisposedности к представителям различных этносов (рис. 1). Так, преобладающее большинство респондентов, опрошенных на Юге России в ходе социологического исследования, проведенного

творческим коллективом кафедры философии и социологии Адыгейского государственного университета при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 15-18-00148 «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность на Юге России: совершенствование аналитического инструментария и способов регулирования», не испытывают неприязни к представителям других народов (59,3%), а значительная часть опрошенных (20,9%) в качестве доминанты векторов межэтнического общения рассматривают обычаи и традиции своего народа. Это позволяет сделать вывод о формировании новых мировоззренческих установок, ориентированных на аккумуляцию своих ресурсов во благо общего дела.

1	нет, не испытываю	59,3%
2	да, но только к тем, кто пренебрежительно относится к обычаям и традициям моего народа	20,9%
3	да, испытываю	7,3%
4	да, но только к представителям кавказских национальностей	3%
5	затрудняюсь ответить	9,5%

Рисунок 1. Индикаторы эмоциональной расположенности респондентов к представителям различных этносов.

Консолидирующий фактор жизнедеятельности российского социума, в свою очередь, служит основанием для актуализации патриотической тематики на новом этапе развития российского общества. Так, у 86% [4; 254-255] населения России слово «Родина» вызывает позитивные чувства и ассоциации, а по данным авторского

исследования, преобладающее число (83,6%) жителей Юга России убеждены, что Россия – общий дом многих народов и все народы России должны обладать равными правами (рис. 2).

Согласно Конституции нашей страны, Россия – многонациональное государство, и в этом контексте сохранение этнокультурного

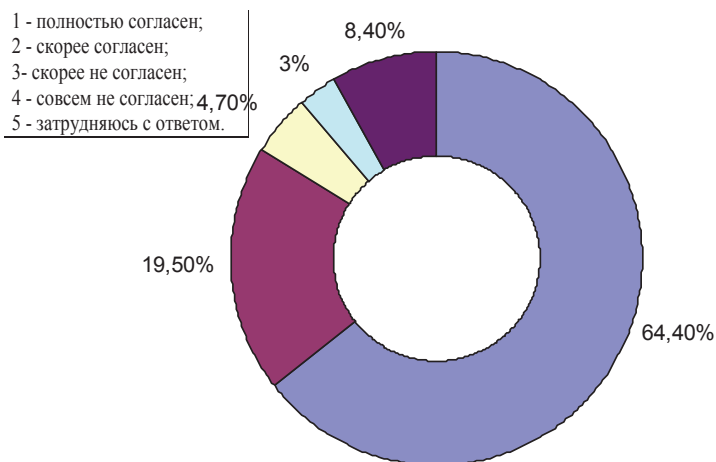

Рисунок 2. Позиции респондентов о том, является ли Россия общим домом многих народов, которые должны обладать равными правами.

многообразия необходимо рассматривать с позиций государственной значимости. А отношение к своему этносу будет проявляться либо как мироощущение, основанное на патриотизме, либо как тенденции, близкие к коллаборационизму. Однако возникает вопрос: что позволяет человеку ощущать себя представителем определенного этноса, как он относится к элементам, обеспечивающим его этническую идентичность? Ответы на этот вопрос жителей разных регионов Юга России распределились следующим образом (таблица 1): на первом месте по максимальному количеству баллов (68,1%) – родной язык, что в очередной раз подчеркивает значимость коммуникации (речь – это

визитная карточка человека, самая надежная его рекомендация в социокультурном пространстве), на втором месте (54,5%) – обычаи и традиции, которые призваны актуализировать темы героического прошлого, величия определенного этноса и страны в целом, третье место (42,1%) занимает национальный характер, под которым мы понимаем наиболее распространенные для данной национальности специфические особенности восприятия социальных процессов и возможных реакций на них. Такие этнические маркеры, как родная земля (48,7%), религия (41,1%), происхождение (40,3%), общее прошлое (39,4%), набрали относительно одинаковое количество голосов.

Таблица 1

Оценка по 5-балльной шкале отношения к элементам, отражающим принадлежность к национальности							
	Родной язык	Обычаи и традиции	Национальный характер	Родная земля	Религия	Происхождение	Общее прошлое
5	69,20%	56,50%	46,70%	50,70%	43,10%	42,30%	42,30%
4	14,60%	23,90%	26,30%	19,80%	17,50%	21,10%	21,40%
3	6,70%	10,80%	15,20%	14,10%	16,00%	16,50%	14,80%
2	4,70%	5,00%	6,30%	8,10%	9,00%	10,40%	10,60%
1	4,80%	3,80%	5,50%	7,40%	14,40%	9,70%	10,90%

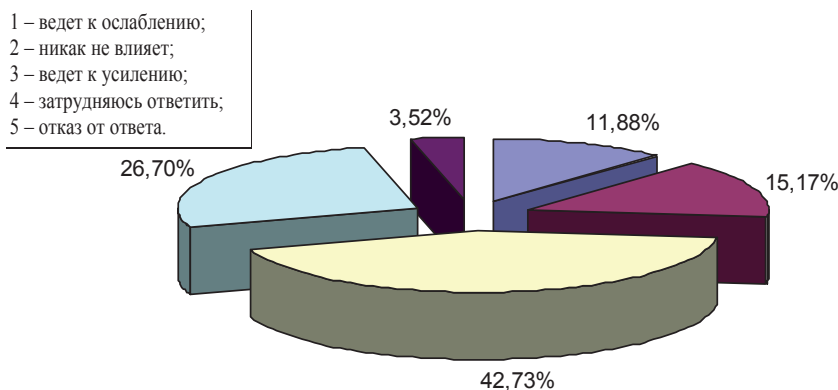
В условиях экономического кризиса, когда финансовые трудности и низкая покупательская способность граждан России дезинтегрируют российский социум, национальная культура нацелена на повышение консолидационного потенциала, что подтверждается данными социологических исследований: 85% опрошенных россиян никогда не забывают о своей национальности и столько же считают, что сегодня человеку нужно ощущать себя частью своей национальности [4; 267-268]. Это свидетельствует о высокой значимости для современных жителей России их национальности, данная позиция подтверждается результатами авторского исследования, в ходе которого удалось выявить, что больше половины респондентов Юга России отмечают посещение время от времени: праздников национальных культур (54,6%); этнокультурных обрядовых мероприятий (свадьбы, похороны и т.д.) (54,7%); развлекательных этнических мероприятий (танцы, ярмарки, соревнования и т.д.) (54,7%). Можно предположить, что следование ключевым канонам национальных культур в полиэтничном обществе способствует установлению межэтнического согласия и преобладанию чувства патриотизма к своей стране в целом. Так, почти 60% жителей нашей страны разной национальности испытывают чувства любви, гордости, уважения к сегодняшней России при всего 16% россиян, испытывающих обиду и стыд [4; 261].

Роль средств массовой информации в жизни современного общества переоценить достаточно сложно, и не напрасно СМИ называют четвертой ветвью власти, действие которой имплицитно. Средства массовой информации не только призваны освещать жизнедеятельность общества, но должны обеспечивать и обратную связь, осуществляя мониторинг общественного мнения и умонастроения граждан.

Способ комментирования социальных процессов в СМИ, эмоциональная нагрузка передаваемого в массы материала могут оказать как конструктивное влияние на развитие общества, так и деструктивное. И трансляция средствами массовой информации позитивного либо негативного отношения к своей Родине представителям различных этносов способствует интеграции/дезинтеграции российского общества. Например, внедрение в массовое сознание собирательного понятия «лицо кавказской национальности» и сегодня на Юге России, в регионе, где полиэтничный принцип общежития достигает максимальных значений, послужило основанием для высказывания недоверия кавказцам 28% опрошенных. На вопрос: «Влияет ли на Ваше отношение к лицам других национальностей информация, подаваемая в СМИ?», 19% опрошенных затруднились с выбором однозначной оценки воздействия СМИ на общество, что говорит о недопонимании практически пятой частью респондентов детерминированности умонастроения россиян способом подачи информации в СМИ. 25,2% респондентов подтверждают, что СМИ формируют стереотипы в отношении представителей других национальностей. 51,2% абсолютно уверены в собственной, независимой от СМИ, оценке представителей других национальностей. В то же время преобладающая часть опрошенных – 42,7% – убеждены, что подробное освещение межнациональных конфликтов на телевидении, радио, в газетах ведет к усилению межнациональных противоречий в России (рис. 3).

Государство для россиян всегда было чем-то сакральным, обеспечивающим безопасность, целостность, что обуславливает особенное к нему доверие в выборе целевых ориентиров развития общества, разработке облика современной России и патриотических идеалов. Так, около

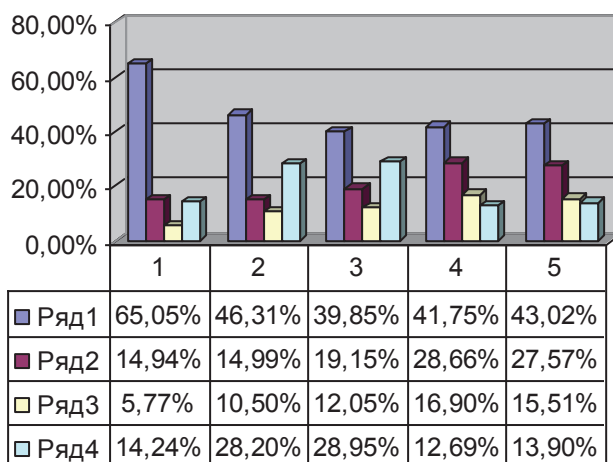

Рисунок 3. Мнение респондентов о том, как освещение межнациональных конфликтов на телевидении, радио, в газетах влияет на межнациональные противоречия в России.

половины (45,04%) опрошенных жителей Юга России считают, что государство достаточно внимания уделяет патриотическому воспитанию. Однако следует отметить, что патриотизм, будучи одной из фундаментальных ценностей российского общества, получает импульс к развитию не только от государства, но и от таких социальных институтов, как семья, религия, этнокультурные организации (казачество, диаспоры и т.д.), школа, университет. Распределение ответов респондентов, полученных в ходе данного

исследования, на вопрос: «Согласно Вашему мнению, достаточно ли внимания уделяют патриотическому воспитанию такие социальные институты, как семья, религия, этнокультурные организации (казачество, диаспоры и т.д.), школа, университет?», представлено на рисунке 4. Лидирующее положение в трансляции патриотизма занимает один из наиболее фундаментальных социальных институтов, на котором базируется любой тип общества – семья. Семейные ценности, воспринимаемые формирующимся

Ряд 1 - достаточно внимания; Ряд 2 - не вполне достаточно; Ряд 3 - не достаточно;
Ряд 4 - затрудняюсь с ответом

1 – семья; 2 – религия; 3 – этнокультурные организации (казачество, диаспоры и т.д.);
4 – школа; 5 – университет.

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Согласно Вашему мнению, достаточно ли внимания уделяют патриотическому воспитанию следующие социальные институты?»

человеком в качестве нормы, усваиваются более эффективно, чем прививаемые в дальнейшем в таких социальных институтах, как школа и образование. Однако импонирует тот факт, что преобладающее большинство респондентов солидарны во мнении о достаточном внимании к патриотическому воспитанию со стороны всех указанных социальных институтов.

Укоренение идеи патриотизма и ее актуализация в массовом сознании россиян подчеркиваются отношением к такому празднику, как День Победы, который носит консолидирующий для всего полиэтноконфессионального российского общества характер. 75% жителей нашей страны солидарны во мнении, что День Победы – это всенародный праздник [4; 155].

Вышеприведенный анализ патриотизма можно резюмировать

следующим образом. Современная социокультурная реальность требует формирования культуры у молодежи в условиях современных вызовов. Ведь для сегодняшнего молодого поколения виртуальный мир является реальным, обуславливающим социализацию, культурную идентификацию, формирование сетевой идентичности. Это особый мир, в котором разрушается духовность в человеке. В этих условиях важно осознать значимость патриотизма, понять смысл патриотизма. Здесь должна работать познавательная цепочка: знать – думать – понимать – уметь осознанно принимать решения в неопределенных ситуациях. В решении этой сложной задачи необходима систематическая работа семьи, образовательных и культурных практик, государства, политических партий и общественных организаций.

Примечания:

1. Шадже А.Ю., Ильинова Н.А. Исток патриотизма – Родина // Родина как константа культуры. Материалы международной очно-заочной научной конференции. Майкоп, 2017. DOI <http://201824.selcdn.ru/elit-059/index.html>.
2. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. Сочинения Пушкина. СПб: Изд. Анненкова. В 10 т. Т. I, 1855. С. 346.
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkJ1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf> (дата обращения: 03.11.2017 г.).
4. Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая /Под редакцией М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: Издательство «Весь мир», 2016. 400 с.

References:

1. Shadzhe A.Yu., Ilyinova N.A. Patriotism source – the Homeland// The Homeland as culture constant. Materials of the Intern. Intramural and Extramural Sci. Conf. Maikop, 2017. DOI <http://201824.selcdn.ru/elit-059/index.html>
2. Annenkov P.V. Materials for A.S. Pushkin's biography. Pushkin's compositions. SPb.: Annenkov's Publishing House. In 10 v. V. I, 1855. P. 346.
3. State program "Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020". [Electronic resource] access Mode: <http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkJ1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf> (date of the address 11/3/2017).
4. Russian society and challenges of time. Book 4th / Eds. M.K. Gorshkov and V.V. Petukhov. M.: Ves' Mir Publishing House, 2016. 400 p.