

РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 2:37

Ю.В. Аленькова (г. Могилев, Беларусь)

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕЛИГИОЗНОЙ И СВЕТСКОЙ ТРАДИЦИИ

В современном обществе проблемы духовного воспитания стоят весьма остро. Ежедневно мы сталкиваемся с бесчисленными проявлениями бездуховности, порой привыкая к ним, как к неотъемлемой и неизбежной части нашей жизни. Терроризм, преступность, обман, халатность, наглость, высокомерие, хамство лицемерие, нетерпимость к инакомыслию, алчность, эгоизм, алкоголизм, цинизм, разврат, черствость души и т.п. Список пороков человеческих нескончаем.

Сегодня средства массовой информации много говорят о духовности. При этом зачастую духовность отождествляется с религиозностью и проблемы духовного воспитания общество незаметно само для себя перепоручает заботам церкви. Не оспаривая значение церкви в сложном процессе формирования человеческой духовности, все же обратим внимание на то, что духовность не тождественна религиозности, а сама религиозность может быть рассмотрена как одна из форм духовности. Понятие духовности весьма сложное и ёмкое. Не пытаюсь расставить все точки над «и», выделим несколько аспектов интерпретации этого понятия.

В контексте религиозного мировоззрения духовность связана с религиозно-церковной жизнью, с формами мистической практики, с устремленностью человека к познанию высшей реальности, постижение которой затрудняется по причине несовершенства человеческой природы. При таком подходе предполагается жесткий дуализм земного и Небесного, противопоставление тела и духа, добра и зла. При этом необходимо отметить, что в рамках религиозного, в частности, христианского мировоззрения, устанавливается разница между понятиями «дух» и «душа». Вот, например, как отношения между «духом» и «душой» трактовал Н.А. Бердяев: «...душа принадлежит природе, ее реальность есть реальность природного порядка, она не менее природна, чем тело. Душа есть иное качественное в природном мире, чем тело, чем материя. Но дух совсем не может быть противоположаем телу и материи как реальность, существующая наряду, в одном порядке с реальностью тела и материального мира. Изнутри, из глубины дух впитывает в себя и тело и материю, как и душу, но дух по-иному реален и принадлежит другому плану» [2, с. 26]. При этом Бердяев подчеркивает многокачественность духовной жизни: «Духовная жизнь раскрывается по ступеням и разнокачественно. В нее входит вся познавательная, нравственная, художественная жизнь человечества, входит общение в любви» [2, с. 48].

В светской традиции понимание духовности неоднозначно. Над нами все еще довлеет понятие советского периода «духовное производство», в рамках которого духовная культура трактуется как «сумма человеческих достижений и высокой нравственности». Духовность же нередко понимается односторонне, лишь как высшее проявление нравственности [4, с. 87].

В психологии духовность рассматривается как категория, определяющая богатство внутреннего мира человека, степень совершенства его внутреннего Я. Это экзистенциальное смыслотворчество человека. Состояние духовности предстает в виде процесса внутреннего развития человека, преодоления им своих страстей, животных инстинктов, эгоистических устремлений, а также поиска смысла жизни, постижения сущности бытия.

Встречается также попытка отождествления духовности с культурностью. Но при этом само понятие культуры неоднозначно. Современная культурология не рассматривает культуру лишь как сумму достижений человечества, а культурность как овладение человеком всем этим багажом. Культура – это смысловой универсум человечества, это опять же – результат внутренней работы, духовного освоения мира человеком. Ряд культурологов (Д. Лихачев, С. Аверинцев, А. Лосев, М. Бахтин и др.) развили ценностно-понимающий подход к исследованию духовной культуры, когда под духовным видится устремленность человека и общества к высокому и совершенному состоянию.

В религиозной интерпретации понятие «культурность» считается производным от понятия культа: «... большинство культур, сообразно своей этимологии (cultura есть то, что имеет развиться из cultus), было именно прорастанием зерна религии, горчичным деревом, разросшимся из семени веры» [6, с. 549]. Сфера культуры определяется как «совокупность символов нашего духа». Так, П.А. Флоренский выдвигает гипотезу о существовании в Космосе пневматосферы, «особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры, или, точнее, в круговорот духа», несводимого к общему круговороту жизни, доказательством чему может являться «особая стойкость вещественных образований, проработанных духом, например, предметов искусства» [7, с. 451-452].

Современные исследователи выделяют три основные формы духовности, воплотившиеся в человеческой цивилизации:

- уход от мира с целью познания Высшей реальности (монашество, странничество и пр.);
- духовно-творческая деятельность в миру (труд в искусстве, философии, науке и пр.), которая требует от человека преодоления в себе эгоистических наклонностей на основе нравственных устремлений, поддержания чувства внутренней свободы и гармонического единства со всем миром;
- повседневная жизнедеятельность большинства людей, когда не происходит интенсивного культивирования духовности, но высшие требования мудрости, любви, бескорыстия выступают общими ориентирами, с которыми соотносится повседневная жизнь и поступки множества людей [1, с. 3-17].

При этом мы не видим глубинных противоречий в светском и религиозном понимании духовности, на что обратил внимание современный философ В.И. Гараджа, подчеркнувший, что у религиозной и светской мысли есть об-

щая задача: «помочь человеку быть человеком, обрести чувство солидарности с другими людьми и разделить ответственность за их судьбу» [3, с. 24].

Определяется ли духовность уровнем социально-политического, научно-технического развития общества или все эти аспекты зависят глубины и стойкости духовности людей? Вопрос этот кажется риторическим, а диалектическая связь духовного состояния мира и его социально-экономического развития очевидна. Духовность не складывается из явлений, которые ограничены лишь рамками искусства, религии, науки, образования и т.п. Она пронизывает все формы социальной жизни, облагораживая ее и принося высший смысл, нравственность, чувство любви, понимание свободы в политику, экономику, в межнациональные отношения, в правовую практику и пр.

Задачи духовного воспитания возлагаются не только на церковь, но и на семью, на систему образования. Именно поэтому сегодня является болезненным вопрос, связанный с сокращением предметов гуманитарного цикла в школах и вузах. И дело не в проблеме падения «культурности» наших выпускников (хотя и эта проблема весьма злободневна). Дело в том, что именно на этих предметах человек получает возможность думать и чувствовать, осмысляя собственный экзистенциальный опыт, через вселенское открывать в себе родное, через всечеловеческое – свой индивидуальный духовный космос.

Литература

1. Аванесова Г.А. Трактовка духовной культуры и духовности в отечественной аналитике в прошлом и теперь // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 7. – Философия. – № 4. – 1998. – С. 3-17.
2. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994.
3. Гараджа В.И. Мораль и религия // Вопр. философии. – 1996. – № 2 – С. 24-25.
4. Духовность // Словарь по этике. – М., 1989.
5. Платонов Г.В., Косичев А.Д. Проблема духовности личности (состав, типы, назначение) // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 7.– Философия. 1998.– № 3. – С. 16-33.
6. Флоренский П.А. Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1996. – Т. 2.
7. Флоренский П.А. Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1999. – Т. 3(1).