

Оглавление

Раздел 1. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины	5
Раздел 2. Курс лекций по учебной дисциплине.....	6
Лекция 1. Методология педагогики духовности.....	6
Лекция 2. Духовность как предмет экзистенциально-аксиологического дискурса в теории воспитания.....	15
Лекция 3. Историко-культурный феномен воспитания	28
Лекции 4. Взаимозависимость культурных систем в открытом мире — основа возвращения к духовности в науке и практике	38
Практическое занятие 1 (информационный материал). Классификация базовых систем воспитания в рамках духовно ориентированной парадигмы	49
Практическое занятие 2 (информационный материал). Ценностный подход к определению «духовность человека».....	60
Практическое занятие 3 (информационный материал). Сущность и задачи духовно-ориентированного воспитания школьников	73

Практическое занятие 4 (информационный материал). Закономерности и технологии духовно-нравственного воспитания	83
Раздел 3. Форма (матрица) контрольной работы.....	104
Раздел 4. Список литературы	105

Раздел 1

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины

Уважаемые обучающиеся — будущие или действующие педагоги!

Ваша профессия позволяет Вам всегда познавать что-то новое, быть всегда в поиске истины, критически относиться к текстам и интернет-информации.

Автор данного учебного пособия обращается к Вам, поскольку у Вас есть возможность не останавливаться в собственном развитии, а, следовательно, Вы обладаете уникальными способностями в постоянном совершенствовании.

В ракурсе *педагогики духовности* Вы сможете выбрать собственную модель и добиваться успеха! Поистине, этот творческий путь доступен не всякому, а только тем, кто ставит перед собой **важные** задачи:

- *амбициозные* в профессии
- *духовные* в личностном становлении
- *взаимно обогащающие* в любви
- *обоюдно поддерживающие* в семье
- *нравственно состоявшиеся* в детях
- и ДРУГИЕ, которые Вы можете самостоятельно **продолжить**.

Методические рекомендации по изучению дисциплины:

1. Целесообразно **ознакомиться** с текстом лекций.
2. При необходимости **обратиться** за помощью к тьютору и/или к лектору, консультанту по данной учебной дисциплине.
3. **Выполнить** контрольную работу, формат и задание по которой Вы найдете на страницах учебника.
4. **Обязательно** отчитаться по *данной контрольной работе*, оценка по которой станет необходимым условием для Вашей **аттестации** по учебной дисциплине.

И, наконец, **четко** придерживаться графика обучения.

Раздел 2

Курс лекций по учебной дисциплине

Лекция 1. Методология педагогики духовности

Методология дает общие установки, с позиции которых педагог может осуществлять профессиональные действия. Современный педагог должен обладать исследовательскими компетентностями, потому что педагогическая реальность обладает изменчивостью, требует постоянного анализа той или иной ситуации и принятия грамотных (научно обоснованных) решений, опирающихся на внутренние закономерности, а не на внешние случайные связи и обстоятельства.

Методология — наука о методах (способах) познания действительности, система принципов построения теоретической и практической деятельности человека.

Различают две формы методологического знания:

- ♦ дескриптивная — научно-познавательное описание, результатом чего становится совокупность знаний о данной области явлений, включая и описание фактов, и объяснение опыта, и теоретический анализ внутренней сущности изучаемых процессов;

- ♦ прескриптивная — нормативное описание, т. е. реализуемое в виде предписаний, прямых указаний к деятельности.

Уровни методологии: 1) философские знания; 2) общенаучная методология (системный, синергетический и другие подходы); 3) конкретно-научная методология (совокупность методов, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине, например, в педагогике); 4) специальные методики и техники исследования.

Зачем нужно знать методологию? Без методологических знаний, прежде всего, невозможно грамотно провести педагогическое исследование. Таковую грамотность дает овладение методологической культурой, в содержание которой входят: *методологическая рефлексия (умение анализировать собственную деятельность), способность к научному обоснованию, критическому осмыслению и творческому применению определенных концепций, форм и методов познания, управления, конструирования.*

В более общем смысле, методологическая культура — это культура мышления, основанная на методологических знаниях, необходимой частью которой является рефлексия. Такая культура нужна и ученому, и практику не меньше. Мыслительный акт в педагогическом процессе направлен на разрешение возникающих в этом процессе проблем, в нем нельзя обойтись без рефлексии (размышления о своей деятельности).

Итак, *первый уровень* методологии — это философский анализ сущности любого изучаемого объекта. Не случайно и наше обсуждение педагогики духовности мы начнем с историко-философского **дискурса** духовности.

Что представляет собой духовность как феномен (явление) человеческой жизни? *Сущность духовности как феномена человеческой жизни.* Понятие «духовность» относится к таким, которые существовали задолго до их философского осмысления, так как способность человека осознавать себя и — сквозь эту призму — окружающий мир явилась объективным условием человеческого становления, как единичной личности, так и общества в целом. Исследователи данной проблематики сходятся во мнении, что «человеческое» — это суть понятия «духовность». Сущность человека заключена в духовном, что является основанием его физической и психической ипостасей. «Духовное», «дух», «душа» часто выступали как однозначные понятия, в связи с чем нам приходится находиться в рамках того тезауруса, которым пользовались наши предшественники. «... Жизнь человека не есть чисто объективное, подобно жизни животного, а составляет одно целое с ...душой, которая столь же зависит от тела, сколь со своей стороны определяет его»¹.

Происхождение слова «дух» связано с понятийными символами древнейших культур человечества, в которых в различных интерпретациях встречаются его специфические определения. Неопределенность, трудноразрешимость «духовного» можно обнаружить в древневосточной философии. В древнеиндийской философии душа трактуется как духовное начало вне человека. Это скорее мировая душа, нежели некая

¹ Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. — М., 1994. — С. 123.

проекция личности. В то же время, по представлениям древних индийцев, после смерти человека происходит перерождение души, которая вселяется в иное тело. Безусловно, именно в этом процессе для европейского мышления возникает противоречие: коль скоро не существует единичных душ, то не может существовать и перерождения. С другой стороны, абсолютность и вечность цепочки бесконечных воплощений может быть аргументом в пользу *имманентности* (внутренне присущее тому или иному предмету или явлению свойство) духовности человека. Так, в грандиозной космической драматургии рождается новое лицо. Все это — движение универсального Духа, а не какой-то неповторимой души. Думается, однако, что именно духовность, как принадлежащее и Универсуму, и человеку, подсказывает ему алгоритм жизни. При этом, путь самоуглубления как алгоритм жизни, характерный для восточной традиции, показывает, что соединение с Духом происходит не с помощью активных действий, а при «активном» недеянии.

Рассуждая далее, приходим к выводу, что способность *познавать* явилась для человека непосредственным условием в процессе его собственного осознания. Однако естественным был путь, направленный не вовнутрь, а вовне человека, а именно, познание окружающего мира. Производимая нами логическая реконструкция этого процесса позволяет предположить, что не может существовать жесткого вектора этого явления. Однако предположение о его направленности исходит именно из того факта, что человеку приходилось решать проблемы выживания в природе, прежде всего. В то же время с большой долей вероятности можно представить, что познание, как внешнего существования, так и внутренних процессов протекало нерасчлененно, нераздельно. Не случайно самые ранние свидетельства человеческой культуры наглядно демонстрируют это в виде языковых форм, которые запечатлели в себе «одушевление» неживых предметов, подтверждающее наш вывод о том, что, во-первых, душа — это нечто присущее человеку; во-вторых, что изначально человек не отделял внешние проявления от внутренних ощущений и установок.

Анализируя генезис понятия «духовность» в античной философии, мы пришли к выводу, что обычно Духом

называлось все нематериальное — и душа, и разум, и что-то вдохнутое Кем-то свыше, т. е. над- индивидуальное.

Знаменательным, на наш взгляд, является тот факт, что, несмотря на доминантную тенденцию античного мышления докапываться до сути всех вещей через познание их содержания и сущности, душа рассматривается философами сквозь призму ее исключительной *проявленности*, т. е. функциональности. Философы делают разграничение между телом и душой, материальным и идеальным, и в зависимости от того, каков был взгляд на человека, решался вопрос и о душе. Как правило, душа чаще всего отождествлялась с разумом. Обращение интереса от Космоса к Человеку достигло своей кульминации в учениях Сократа, Платона и Аристотеля. Именно в классической греческой философии «выстраиваются» Истина, Добро и Красота как ряд вечных, впоследствии Абсолютных ценностей, а природа человека сопрягается с душой.

Сравнительный анализ философских воззрений по этим вопросам западноевропейской античности и древневосточных учений позволяет констатировать, что, несмотря на их уникальность, просматривается удивительное совпадение в определениях сущности мирового Духа и человеческой души (Брахман и Атман — в древнеиндийской философии сопряжены с аналогичными понятиями в античности). Итак, временно-пространственные факторы появления адекватных представлений, с нашей точки зрения, могут свидетельствовать об их объективности/Божественности. Сверхчувственная Мировая идея «позволила» соединить «технически несоединимые» пространства Древнего мира. Доказательством реальности существования Мировой идеи является именно «единое» время, в которое появились представления о ней и о человеческой душе посредством идеальных смыслов.

Главный вопрос для человека — **зачем я живу?** — отражает идеальную сущность бытия (существования, экзистенции). Каким образом достигается это осмысление? На поверхности рассуждений появляется контраргумент. Коль скоро существует Мировая идея, распространившая информацию о себе примерно в одно и то же время, почему же в разных точках Планеты человек различно трактует собственный жизненный путь, и *векторы* поисков смысла и счастья противоположны?

Так, если в Греции достижение добродетелей шло по вектору активности членов общества, то на Востоке этот путь пролегал через «недеяние», самоуглубление и медитацию? Процесс овладения смыслом жизни сопряжен с углублением в Абсолютные ценности/Бога, по сути своей, непознаваемых и недостижимых в земной жизни. В связи с этим идет поиск механизмов выхода за пределы человеческого бытия, т. е. в трансцендентное пространство.

Однако как раз это векторное обстоятельство и доказывает, что каждый человек обладает *уникальной* духовностью, которая *конституирует* (устанавливает, формирует) его бытие. Единично принадлежащий Дух можно обозначить как *субъективный Дух* человека. Душа определяет телесную жизнь человека, повторяем мы вслед за древними философами. Именно то, что разные ветви человечества избрали свой путь, и подтверждает его исключительную роль, поскольку бытие, как судьба, определяется выбором людей в конкретных географических, политических, социальных и культурных условиях. Сверхчувственная Мировая идея/Бог, являясь идеальной субстанцией, выступает как возможность в своей *проявленности* в человеческой душе. Именно отсюда берет свое начало стремление человека к Добру, Красоте и Истине.

Таким образом, для того чтобы стать человеком, недостаточно только родиться, имея врожденное стремление к гуманитарности (человечности). Необходимо возрасти к этому качеству в совместном бытии с другими людьми, потому что в каждом вновь «пришедшем» ребенке приходит в мир и его витальные (телесные) потребности и страсти жизни, которые «преодолимы» в сочетании с трансцендентностью Абсолютных ценностей/Бога. Речь идет о потребности в *воспитании духовности детей*, в развитии у них субъективного Духа как уникального, но универсального по принадлежности к человечеству.

Ценностные ориентации античности сменились иными мировоззренческими установками и познавательными регулятивами Средневековья. Насколько важным в жизнедеятельности человека античного мира считалось стремление к знанию и познание природы, ориентация на внешнее, *материальное*, настолько же определяющим фактором воспитания в средние

века стала молитвенная практика, беззаветная вера в Бога как в живое и личностное существо. После древнегреческой цивилизации, которая продолжалась примерно пять веков, «следует *духовно ориентированная цивилизация*, когда главным для общества стало спасение души, *духовное*, внутреннее. Средневековые продолжалось около пятнадцати веков (если включать сюда и переходные периоды, в том числе и Возрождение)»².

Ярким свидетельством синтеза культурных традиций античности и раннего христианства являются произведения Эразма Роттердамского в XVI веке. Он попытался представить в человеке наличие не двух частей (тело и душа), как это было принято в теологических произведениях, а в трех, включив сюда и Дух.

В XVII веке Г. В. Лейбниц описывает понятие «монада» в качестве духовного атома бытия: «Все есть монады». Число монад бесконечно, что обеспечивает подвижность, активность субстанции, образуя единый развивающийся и движущийся мир. Каждая монада обладает восприятием и *стремлением*.

Эти точки зрения соответствуют нашим представлениям о том, что Дух, как актуализированная субстанция, конституирует человека, «входит» в него в значениях Абсолютных ценностей/Бога, духовно направляя бытие и развитие человека.

Благоговение перед разумом было воспринято от Возрождения Новым временем. Однако XVIII век был окрашен определенным пессимизмом. Эйфорическое поклонение светлому образу человека эпохи Возрождения, сменилось более трезвым взглядом. Паскаль, используя иронию и «логику парадоксов», показал антиномичность человека, его векторную раздвоенность и ничтожную сущность. Вольтер же, напротив, в полемике с Паскалем, доказывает самоценность человеческой жизни, призывая к признанию ценности человека, его прав на самоактуализацию. При этом ученый показывает двойственную природу человека, с одной стороны, добродетели — врожденные качества в отличие от животного мира, с другой, «великие страсти» — то же самое. Одним из механизмов

² Войцехович, В. Э. Синергетическая концепция фракталов // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 584 с. — С. 143.

воспитания духовности, по Вольтеру, является осознание добра как актуальной субстанции.

Наибольший вклад, по мнению многих исследователей, в разработку проблем духовности внесла философия Г. В. Ф. Гегеля. Ученый выделил три формы бытия Духа: объективную, субъективную и абсолютный Дух. Объективный дух предстает в виде общественных форм сознания: искусство, религия, мораль. Субъективный дух — это сознание индивида, в котором объективная идея осознается, а далее идет процесс самопознания, который завершается абсолютным знанием. Абсолютное знание и абсолютный Дух, по Гегелю, тождественны.

В работах Г. В. Ф. Гегеля можно обнаружить и механизм развития духовности человека: «...лишь через усовершенствование своего тела и духа, главным же образом благодаря тому, что его самосознание постигает себя как свободное, он вступает во владение собою и становится собственностью себя самого и по отношению к другим»³. Его философская система является как бы заключительным аккордом западноевропейской научной традиции в разработке проблемы духовности человека в XIX веке.

Исходя из представленных аргументов, *духовность* — это **способ человеческого существования**. При этом именно *духовность* как идеальная сущность и устремленность к Абсолютным ценностям/Богу становится определяющим во всех других способах существования человека, а, именно: телесного (физиологического), психического (душевного), интеллектуального (умственного), социокультурного (взаимоотношение с другими людьми).

В данной лекции мы опирались в основном на достижения рационалистических направлений в философии, в теориях и концепциях которых обнаружилось как *религиозное, так и нерелигиозное содержание* понятия «духовность». В то же время возникла необходимость в сравнении некоторых понятий в условиях современного этапа развития педагогики и возвращения в нее религиозной проблематики, а также уточнения смыслов тех понятий, которые еще недавно толковались исключительно с позиции *вульгарного* материализма. Мы выделили аспекты

³ Гегель, Г. Сочинения: В 8 т. / Г. Гегель. — М.; Л., 1934. Т. 7. — С. 81.

различных понятий с научной точки зрения, условно нерелигиозной, и представили их трактовку с точки зрения религиозного подхода. При этом обнаружилось, что они не находятся в прямой оппозиции, а имеют такие содержательные грани, которые показывают их схожесть по *векторному* параметру, что и позволяет произвести их интеграцию. Этот мыслительный процесс можно обозначить как *смысловую интеграцию* (табл. 2).

Акцентируем внимание читателя на том, что смысловая интеграция отражает русский контекст понятия «смысл» — **«СЪМЫСЛ есть со-мысль, сопряжение мыслей, диалектическое равновесие умных энергий»⁴**, поскольку речь идет о духовно-познавательных и духовно-соборных (общественных) процессах.

Таблица 2

Смысловой контекст интеграции понятий

Научный подход	СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ ИНТЕГРАЦИИ	Религиозный подход
Светский характер государственного образования		
— невмешательство религиозных организаций в управление учебно-воспитательным процессом в государственных учебных заведениях и гарантия удовлетворения духовного запроса детей на различное религиозное просвещение	— обеспечение права детей на получение среднего образования; — гарантия свободы выбора типа и вида учебного заведения для детей и их родителей.	— организация конфессионально ориентированных учебных заведений с учетом выполнения государственных образовательных требований, изучения научных основ, гарантирующих выпускникам полноценность образования
Духовность как общечеловеческий феномен		
— разумный способ жизни, обеспечивающий сохранение человеческого рода посредством создания культуры, науки и техники	— сохранение/спасение человеческого образа жизни на Земле; — развитие гуманитарного отношения к окружающей природе	— дар Божий, обеспечивающий спасение человечества, посредством искупления грехопадения, приведение твари к обожению

⁴ Гаврюшин, Н. К. Русская философская симфония (предисловие) // Смысл жизни: Антология. — М.: «Прогресс-Культура», 1994. — С. 9.

Научный подход	СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ ИНТЕГРАЦИИ	Религиозный подход
<i>Духовность как субъективная реальность человека</i>		
— интенция (осознанное устремление) человека к Абсолютным ценностям (Добро, Красота, Истина), детерминирующая гармонию души и тела в сочетании с социальным долгом	— врожденное стремление к Идеалу — Абсолютные ценности/Бог; — внутренняя способность человека к творчеству; — осознанные устремления к личностному и нравственному развитию	— созданная по образу и подобию Божия одна из ипостасей человека наряду с душой и телом, детерминирующая способность человека быть творцом и личностью
<i>Духовность как смысл жизнедеятельности человека</i>		
— совершенствование себя и окружающего мира по законам Абсолютных ценностей	— выполнение гуманитарной/идеальной миссии на Земле; — духовно нравственное содержание истинного смысла жизнедеятельности человека	— обретение бессмертия посредством выполнения Божиих заповедей (канонов, законов) по приведению к обожению себя и твари

Историко-философский дискурс позволил дать понятие «духовность»:

- ♦ Духовность — это способ существования единичного человека, представляющий собой бесконечно делимый процесс, удерживающий равновесие в системе «бытие — небытие», поэтому духовность «переходит» в разряд общечеловеческого способа существования, принимая *неуничтожимую форму идеального фрактала*, отражая, таким образом, одновременно и сущность человечества, и его существование.

- ♦ Духовность как трансцендентная целостность (монада) отражается в самосознании, т. е. в способности человека производить мыслительные операции по отношению и к окружающему миру, и к самому себе, и к своему мышлению.

- ♦ Духовность — врожденная предрасположенность к вере в Абсолютные ценности (Добро, Истина, Красота)/в Бога.

- ♦ «Духовный — бездуховный» — *антиномия*, показывающая *вектор* способа существования человека, во-первых, отвечая на вопрос, в каком «количестве» проявляется духовность у конкретного человека, во-вторых, демонстрируя личностную свободу в определении этого вектора, т. е. отвечая на вопрос,

в каком направлении в конкретный период жизни движется человек — к Духу/Богу или в обратную сторону.

♦ Наличие отрицательного полюса подчеркивает *дихотомичность* человеческого существования и подтверждается, к сожалению, деструктивными, разрушительными реалиями в жизни человека и сообщества в целом.

♦ Духовное развитие человека является основополагающим во всех онтогенетических (взросление) процессах: *субъектном* становлении, *личностном* росте, *индивидуальных* психических проявлениях и даже *физическом* состоянии и развитии.

♦ Результат духовного развития человека не может быть определен как рубеж, поскольку заключается в постоянном приближении к *смыслу жизни*. Этот результат имеет Абсолютный, т. е. непрекращающийся, характер, свидетельствующий о перманентности и вечности этого процесса. Обретая конкретный смысл бытия, овладевая экзистенциальными ценностями, человек продвигается в своем развитии, а духовность становится интегративным центром, ядром, вокруг которого выстраиваются во всей полноте остальные ценности: от физических до эстетических; от интеллектуальных до творческих; от нравственных до гражданских.

Лекция 2. Духовность как предмет экзистенциально-аксиологического дискурса в теории воспитания

Сущность экзистенции в качестве способа бытия человека. В различных системах воспитания по-разному решался вопрос о духовном содержании, которое включалось в целевые установки. Общие подходы к обоснованию духовности как общечеловеческого феномена предполагает его отражение в духовности отдельных людей, что обусловило изучение **индивидуальной духовности** с позиции экзистенциально-аксиологического дискурса.

Понятия «духовность человека», «Дух человека», «субъективная духовность», «индивидуальная духовность» — тождественные, в которых схвачен момент принадлежности «духовности» единичному, конкретному человеку, обладающего

уникальностью и неповторимостью в своем личностном пребывании, бытии. Итак, рассмотрение духовности человека потребовалось нам для того, чтобы понять, каким образом происходит ее развитие у единичного человека. Воспользуемся понятием «экзистенция» в трактовке философии существования.

Рассматривая экзистенцию (существование) в качестве способа бытия человеческой личности, сторонники этой философии видели в ней «открытую возможность», конкретную неповторимую личность. В экзистенции заключена *нерасчлененная* целостность субъекта и объекта, недоступная ни рассудочно-научному, ни спекулятивному мышлению. Обретая себя как экзистенцию, человек впервые обретает и свою свободу. Свободный человек «выбирает» самого себя, формирует себя каждым своим действием, поступком в отличие от человека, который выступает вещью, формирующейся под влиянием естественной или социальной необходимости. Тем самым свободный человек несет ответственность за все совершенное им, а не оправдывает себя «обстоятельствами».

Экзистенциализм направлен как против рационалистического понимания человека, усматривающего сущность последнего в разуме, так и против марксистского толкования сущности как совокупности общественных отношений.

К. Ясперс, один из представителей экзистенциализма, целенаправленно исследуя проблемы личности, создал стройную теорию индивидуальности человека через его экзистенцию. Философ утверждал, что этот процесс позволяет индивидууму, возвысившись над собственной плотью и влечениями, стремясь к освобождению и спасению, действительно обрести его уже в этом мире «в порыве вознесения к идее, в несокрушимом спокойствии души, в медитации, в понимании того, что он сам и весь мир есть Атман, в состоянии нирваны, в единении с Дао или в покорности воле Божьей. По своей настроенности и по содержанию веры эти пути к спасению сильно отличаются друг от друга, но общее здесь то, что человек *выходит за пределы* своего индивидуального существования, сознавая свое место в целостности бытия, что он вступает на путь, пройти который он должен в качестве данной индивидуальности».

Основным механизмом развития Духа, по Ясперсу, являются противоречия; именно в борьбе «Дух живет, начинает двигаться, становится плодотворным и достигает расцвета ...». Противоборствующие силы (добро-зло) образуют каждый раз полярную целостность, посредством чего действует сознание. Диалектические противоречия означает движение мысли, через которое говорит истинное, недоступное прямому высказыванию.

Мы разделяем взгляды философа на человека, суть которых выражена в следующих словах: «... человек — это не просто существо, руководимое инстинктом, не просто вместилище рассудка, но такое существо, которое, возвышаясь, как бы выходит за свои пределы. ... Человек не может жить без веры. Ведь нигилизм в качестве противоположного полюса веры также существует только в своем отношении к возможной, но отрицаемой вере».

Безусловно, вера может иметь совершенно конкретное содержание, которое трансформируется в зависимости от состояния человека и его мира. Так XX век продемонстрировал человеку пагубность беспредельной веры в технический прогресс. Поисками настоящей веры сегодня заняты не только ученые, но и простые люди. К. Ясперс спрашивает: «... возможна ли вера без трансцендентности? Может ли человек полностью подчиниться чисто мирской цели... Всему этому противостоит знание о вечных истоках человеческого бытия».

Сущность *веры* человека XX столетия, по К. Ясперсу, включает:

- ♦ веру в Бога
- ♦ веру в человека
- ♦ веру в возможности человека в мире.

Совершенно справедливо утверждение о том, что верующий человек обретает силу, терпимость, а деятельность становится одухотворенной. Для нашего исследования, ставящего своей целью выделение путей воспитания духовности современных школьников, философия экзистенциализма является определенной методологией, так как в ней представлен механизм определения смысла человеческой жизни. Ясперс говорит, что «... каждый человек должен отчетливо сознавать, какова его позиция и во имя чего он действует. Каждый

человек как будто предназначен божеством жить и действовать во имя беспредельной открытости, подлинного разума, истины, любви и верности вне того насилия, которое свойственно государству и церкви, под гнетом которого мы вынуждены жить и которому хотим противостоять».

Для того чтобы не ошибиться в выборе надежных средств воспитания духовности, необходимо четко представить «качество» Духа, который как любое явление на уровне человеческой жизни тоже может быть подвержен кризисам. Так искусство становится игрой и удовольствием, вместо того, чтобы быть шифром трансценденции; наука — заботой о технической пригодности, вместо того, чтобы служить удовлетворению изначального стремления к знанию; философия — школьным обучением или исторической видимостью мудрости, вместо бытия человека в сознании и в опасности, которые вызываются радикальным мышлением и т. д.

Человек «как будто не может дышать, так как мир духовной действительности, из которого должен вырасти индивид для того, чтобы ему в духовной сфере удалось пребывающее, больше не окружает его». Такова реальность человеческого существования без опоры на внутреннее. Преодолеть этот кризис, как на уровне общественного сознания, так и на уровне единичного человека под силу только *вере*.

Мы полагаем, что попытка примирить между собой религиозную основу человеческой жизни и независимость человеческого мышления, которому свойственно противопоставление самого себя и любого авторитета, какой бы облик он не принимал — будь то Бог, или Брахман, или Аллах, или Мировой Дух, или Абсолютная Идея, или... — стала *конструктивным* моментом в философии **экзистенциализма**.

Исходя из этого, можно определить механизм духовного развития как *способ преодоления себя для более углубленного осознания своей экзистенции*. Человек, с одной стороны, превращает себя в предмет познания, с другой, находит себя в напряжении «пограничных ситуаций». В последней возможности смысл познания заключается в том, что человек не познается более как бытие, которое он есть, он, познавая, приводит себя в состояние «неустойчивости абсолютной возможности». В условии экстремальных ситуаций наиболее остро предстает

смысл существования, проявляется сила человека, дотоле ему неизвестная, что практически являет собой его духовную сущность. К. Ясперс определяет смысл этого пути через понятие «трансцендентность». Однако сам для себя человек — «нечто совершенно незавершенное и не допускающее завершения, переданное некоему другому. Мысля, он лишь освещает себе путь».

Философскую веру, по Ясперсу, можно считать одним из условий воспитания духовности школьников и студентов в XXI веке.

По мнению философа, основным методом философской веры является диалектика: «противоположности наличного бытия, духа, мира примиряются в гармонии тотального видения, а оно нарушается возмущением экзистенции против этой не истины... Опорой в философствовании служит воспоминание, возможность перевести дух в представление об объемлющем, обретение себя в даровании себя».

Именно в такой мыслительной процедуре, на наш взгляд, появляется конструктивность в преодолении «пессимизма» классического экзистенциализма, что отнюдь не представляет «конечности» нашего осознания проблем воспитания духовности современных школьников и студентов, а тем более антропологической проблематики в отечественной педагогике.

Безусловно, конечность можно наблюдать и в конечности всего живого; и в зависимости от других людей, сообществ; и в конечности всякого познания, в его зависимости от данного человеку опыта. Однако человек осознает свою конечность, прилагая к ней масштаб того, что конечности неподвластно, а именно — безусловного и бесконечного. Сущностная ценность человека заключается в исторически единичном человеке, который не может быть заменен и замещен, а сущностное равенство всех людей можно вывести исключительно из той глубины, на которой каждому, исходя из свободы, *«открыт через нравственную жизнь путь к Богу»*. Это равенство ценности, которая не может быть установлена и объективирована человеческим знанием, ценности единичного как вечной души».

Методологически такое понимание дает возможность перевести категорию «духовность человека» в **разряд педагогических категорий**, представив себе способы и механизмы

воспитания духовности современных школьников и студентов, а именно индивидуальное постижение человеческой сущности посредством философской веры.

Человек как духовное существо имеет два мира: мир, который объемлет, и трансценденцию. Трансценденция для человека есть нечто совершенно иное, нежели то, в которое он входит, в трансценденцию человек не входит, указывает К. Ясперс, но на этом другом мире, трансценденции, он основан и к нему относится, стремится. Все это в совокупности составляет бытие само по себе. Существует еще и другое бытие, это бытие, которое есть мы.

Мы — это:

- ♦ способы познания бытия,
- ♦ наличное бытие,
- ♦ сознание вообще,
- ♦ дух (духовная жизнь, жизнь идей),
- ♦ возможная экзистенция.

На наш взгляд, именно в этом философском рассуждении, можно рассмотреть механизм духовного развития человека, который заключается в использовании и опоре на «возможную экзистенцию» человека, как *концентрацию* всего процесса.

Духовность — это не просто качество личности, как это утверждает ряд ученых. Это *способ человеческого существования*. Она — духовность — проявляется на разных уровнях или, вернее сказать, ипостасях человека, а именно: физическом, психическом, социальном, культурном.

Духовность в таком рассмотрении не является **следствием** каких-то процессов в человеческой жизни, она представляет, по сути, **причину** всего того, что происходит с человеком. В таком случае возникает вопрос о целесообразности воспитания духовности. Можно ли влиять на процессы, которые сами по себе выступают детерминантами всех следствий?

Такая постановка вопроса уместна, если мы сможем определить, во-первых, где проявляется и в чем можно проследить сам феномен *субъективной духовности* на уровне конкретной личности, и, во-вторых, определить механизмы, способствующие развитию «истинной» духовности. По всей вероятности, на процесс развития духовности человека можно оказывать влияние, поскольку имеет место диапазон, в котором эта духовность

проявляется: «духовный — бездуховный», что отнюдь не отрицает того, что *духовность есть способ существования*.

Бездуховность же — это «степень» духовности, а не ее отрицание!

В существование, по К. Ясперсу, входят наличное бытие, сознание вообще, дух (духовная жизнь), возможная экзистенция.

Вульгарно понятое марксизмом «бытие определяет сознание» надолго отодвинуло советскую педагогику от вопросов развития духовности ребенка. Парадигма коммунистического воспитания, предлагая определенные цели, решала, по сути, «античеловеческие» задачи, что приводило к низведению человеческой жизни до уровня наличного бытия в его материальном эквиваленте, декларируя, но не реализуя воспитание духовности, а, следовательно, и самого человека. Неслучайно за «духовность» в большинстве случаев мы принимали ее антипод, бездуховность, которая маскировалась в идеологических и нравственных канонах, общественных и культурных табу.

В чем же проявляется субъективная духовность? Классификация К. Ясперса дает нам основание утверждать, что наиболее концентрированное проявление духовности лежит в плоскости **возможной экзистенции** человека. Ученый ввел понятие «пограничная ситуация», в которой, по его мнению, и проявляется сущность человеческой личности. Не углубляясь в критику пессимистической стороны учения экзистенциалистов, мы считаем, что именно ситуация, которая позволяет человеку осознать «силу» своей духовности, и *является ситуацией возможной экзистенции*. Однако ситуация не обязательно должна быть «пограничной» в том смысле, как ее рассматривает Ясперс. Исходя из сущности духовности, воспитывать ее можно только на *пределе возможной экзистенции*.

Педагогический аспект экзистенциального содержания духовности

В педагогическом плане в этом процессе возникает новая парадигма методов воспитания, которая предполагает уход от императивной педагогики «ты должен» к экзистенциальной

педагогике «ты можешь»: ты можешь ... стать любимым, любить, стать сильным, умным и т. д. В таком ракурсе изменяется и традиционное представление о процессе интериоризации общественных норм ребенком, так как впервые этот процесс реализуется как внутренний, т. е. с опорой на *возможную экзистенцию*, следовательно, именно здесь и надо искать способы воспитания духовности.

«Ты должен» — это формула ответственности перед другими людьми, однако в этом случае происходит как бы собственное уничтожение личностных начал человека, а это является противоестественным по отношению к человеческому бытию, которое есть мы, т. е. человек, сам себя одухотворяя, не может одномоментно себя и «уничтожать» в формуле долженствования. В то же время, осознавая (а в этом и заключается существенная разница, которая указывает, что сознание — это не дух, не духовность) бытие само по себе, человек приходит к мысли «долженствования», к мысли об ответственности, об исполнении заповедей, о необходимости стремления к Абсолютным ценностям и их претворения в личной жизни. Однако, осознавая долг, человек часто не выполняет его, так как в силу различных причин это не стало его личной структурой. Императивная педагогика, таким образом, затрудняет или даже останавливает процесс развития духовности. Это особенно наглядно может проявиться в ситуации *предельной экзистенции*, которая по аналогии имеет название «возможной экзистенции» в философии экзистенциализма. В этом случае парадигма «ты можешь» снимает противоречие между наличным бытием и процессом саморазрушения, предлагая путь жизни на пределе возможной экзистенции, в процессе которого происходит выбор нравственного императива как духовной потребности. В. Моррис в работе «Философия существования» отмечает, что в ходе воспитания необходимо учитывать факт непрерывно предпринимаемых человеком актов выбора для того, чтобы научиться ими руководить. Если же к этому не прислушиваться, то можно нанести лишь вред каким-либо вмешательством извне. Еще один из сторонников философии экзистенциализма А. Фаллико призывал педагогов побуждать ребенка «быть самим собой» и не мешать «самовыражению его личности». По мнению экзистенциалистов (О. Больнов,

Э. Шпрангер, Г. Хорн и др.), школа должна сосредоточить все свое внимание на личности отдельного учащегося. Цель в экзистенциальной педагогике определена как самосовершенствование ребенка и развитие его положительных нравственных качеств, воспитание личной ответственности за свои оценочные суждения, свои поступки, свой выбор. В контексте экзистенциального дискурса сформулируем понятие, которое является для нас базовым при обосновании содержания воспитания духовности школьников и студентов.

Экзистенциальная характеристика субъективной духовности и экзистенциальных ценностей. Субъективная духовность связана с человеческими ценностями и смыслами, которые являются основным объектом аксиологической науки. В этой связи философия ценностей может стать методологическим основанием в духовно ориентированной теории воспитания.

Следует отметить, что преодоление в западной философии тождества понятий «бытия» и «блага», характерного для античности и средневековья, связано с появлением учения о ценностях. Э. Кант же противопоставил сферу нравственности (свободы) человека сфере природы (необходимости). По мнению П. П. Гайдено, ценности сами по себе не имеют бытия, у них есть только значимость: они суть требования, обращенные к *воле*, цели, поставленные перед ней.

Итак, экзистенция — сущностное равенство всех людей сквозь призму свободы единичного человека, которому открыт нравственный путь к Абсолютным ценностям/Богу посредством философского выхода из бытия «Мы» в трансцендентного Абсолютного Духа.

Мы разводим понятия «бытие» и «долженствование», что становится основой для обоснования духовно ориентированного воспитания, так как дает возможность для определения места субъективной духовности как устремленности к Абсолютным ценностям, существующим как трансцендентность. Абсолютные ценности, являющиеся ориентиром человеку в его жизни, отвечают не только на вопрос, куда «движется» индивид, но и при помощи чего и как это происходит, решая тем самым проблему смысла жизни. Таким образом, интенция человека к Абсолютным ценностям — это не что иное

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)