

Наука не может из человека «сделать» духовное, высоконравственное существо, но она может и должна подготовить его к этому шагу, который человек совершает самостоятельно. Тот Вал духовных спекуляций, который буквально накрыл земное общество и поставил под сомнение самую сущность человечества, возник и по причине бездействия Науки в данном секторе знаний.

«Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Нрав: дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарно органически целесообразная сила самого духа» (И. Ильин. «Путь видности»)

Список литературы

- Черепяхин, Ю. Наука – Человек – Общество / Ю. Черепяхин // <http://www.ru/rus/doc/0016/001b/00161268.htm>
- Соммэр, Д.С. Экология внутреннего мира / Д.С. Соммэр // <http://www.ru/rus/doc/0016/001b/00161304.htm>
- Черепяхин, Ю. Танец Религий или Их Борьба? / Ю. Черепяхин // <http://www.ru/rus/doc/0021/001a/00210050.htm>
- Черепяхин, Ю. Плотина еще стоит, но Плотина должна рухнуть / Черепяхин.

В.В. Гракова, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь)

1.14. Генезис проблемы формирования духовной культуры личности

Проблема формирования духовной культуры личности имеет междисциплинарный характер, поэтому поиск ее решения необходимо вести не только в рамках педагогики, но и в сфере философии образования. Актуализация современной философией воспитания духовных смыслов как основы развития духовности личности задает приоритетное направление педагогической науке. Формирование духовной культуры личности является важнейшей жизненной задачей развития человека, а следовательно, и движим прогресса социума.

Духовность и духовная культура рассматриваются в науке с разных позиций. Обозначим основные из них.

С позиций социологии духовная культура личности определяется как социально обусловленное исторически детерминированное явление. Развитие духовной культуры личности – это результат ее взаимодействия с общими ценностями общества, которые усваиваются человеком и влияют на формирование интеллектуального, эстетического, морального и эмоционального уровня его развития (А.И. Арнольдов). Духовное развитие человека, таким образом, становится возможным в процессе строгого следования правилам общественной морали в социальных действиях, ответственного выполнения своих социальных функций. Духовность субъекта – это степень востребованности им богатства духовной культуры общества, степень удовлетворения его духовных потребностей и степень освоения обществу объективно существующих духовных ценностей. Каждая кон-

кретная личность может быть представлена совокупностью тех отношений, которые связывают ее с другими индивидами. М. Вебер считает, что каждому общественному слою, поколению, историческому периоду соответствует свой тип духовности, так как ценности всегда комбинируются способом, свойственным данной организации общества. Ценности человека, следовательно, определяются именно этим типом духовности благодаря включению индивида в социальную деятельность. Духовное богатство человека возрастает, когда закрепленные в общественных нормах духовные ценности становятся неотъемлемой частью его духовного мира. Это приводит к открытию индивидом мира культуры как своего внутреннего мира и к познанию самого себя внутри этого мира [5].

В рамках экзистенциалистского подхода к пониманию духовной культуры личности ее ядро составляют определенные личностные свойства, стремления, которые являются продуктом всей истории культуры и одновременно выражением личной жизни субъекта. Носителями духовной культуры выступают диалектический разум, совесть, достоинство, эстетическое сознание, которые выражаются такими «экзистенциальными переживаниями», как свобода, любовь, надежда, сомнение, забота, вера, вина, раскаяние. Согласно Н.О. Лосскому, каждая личность обладает неповторимым индивидуальным своеобразием и вносит в мир такие ценности, которые не могут быть заменены деятельностью других существ. Признание личности высшей ценностью, мерой всех вещей обращает нас в понимании духовности к принципам персонализма, универсализма в том значении, в котором они употребляются в философии Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского. Духовная свобода, свобода духа становится возможной «вне логической, онтологической и этической власти «общего» над личностным» (Н.О. Лосский). Наличие действия, духовной энергии человека есть фактор существования духовной культуры личности. Не менее важно, чтобы духовная энергия человека была направлена на «предметы духовного порядка», какими априори выступают Правда, Добро, Красота, Справедливость, Любовь. Ценность личности объясняется ее служением сверхличным ценностям, без которых сама личность теряет в своей ценности. Действительная ценность культуры может быть определена как с позиций всей человеческой жизнедеятельности, так и с позиций личной и общественной жизни.

В логике данного подхода духовная культура человека направлена не на простое присвоение культурных ценностей: она «разумно», творчески включает их в систему индивидуальных смыслов, т.е. одновременно и с позиций субъекта общественных отношений, и сквозь призму индивидуально-личностного своеобразия, и исходя из особенности и уникальности каждого жизненного проявления, происходящего «здесь-и-сейчас». Духовность, таким образом, осуществляет баланс, согласованность между личностным и общественным, обеспечивая психическое здоровье индивида, целостность, соответствие между организацией культуры и структурой личности. Таким образом, под духовностью понимается не объективно фиксируемое состояние, но субъективное отношение к миру и собственной жизни, в котором выражается неповторимость внутреннего мира личности и ценностей общества. А духовная культура личности выступает как результат персонификации – процесса «взаимодействия

информационного содержания социализирующих и регулирующих поведение личности фактов с различными типами сознательно-психических и биологических процессов, свойств и отношений, образующих личностно-типологическую модель человека (потребности, интересы, убеждения, оценочные критерии, стремления) [15, с. 54].

О способах проявления духовности, духовной культуры личности рассуждает в своих трудах Н.А. Бердяев. Выражение духовности личности, по его мнению, осуществляется посредством объективации, т.е. обнаружится в бытии-для-другого. И эта возможность выступает как изначальная сущность, сущность духовного существования, духовной реальности. Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, покаяясь и любя, отдавать себя» [2, с. 100]. По Н.О. Лосскому, условием ценности как значения бытия является «спаянность событий отношениями, трансцендирование их за пределы своей ограниченности, существование для деятеля-субъекта, как его проявлений и переживаний, вследствие чего можно говорить о длясебябытии субъекта в них» [9, с. 270]. Принципиальное общее стремление к духовному совершенствованию, человек думает в своих поступках не только об удовлетворении своих потребностей и самореализации, но, прежде всего, о совершенствовании мира в целом. Именно ответственности человека перед бытием мира в целом основывается его духовная культура. Духовная культура, таким образом, проявляется в такой самореализации неповторимой индивидуальности личности, которая соответствует духовным основам бытия, делает совершенное, гармоничное человека и мир в их единстве. Когда личность, действуя в непредсказуемых, уникальных жизненных ситуациях, воплощает в своих поступках раз навсегда выбранное магистральное направление (творческое служение развивающейся гармонии неповторимой индивидуальности и целостности бытия) – это и есть проявление духовности.

Если культура отдельного человека определяется тем, в какой мере удовлетворяет свои потребности соответственно нормам его среды и времени, то духовность вносит в выполнение норм особое качество – высокую заинтересованность в правде и добре (П.В. Симонов). Следовательно, развитие и самореализация духовного Я субъекта начинается тогда, когда он осознает необходимость определения для себя того, как он конкретно должен понимать общечеловеческие духовные ценности – Истину, Добро, Красоту.

Эсхатологическая точка зрения на духовность лежит в основе еще одного подхода к определению исследуемого феномена. Его суть: святое и мощное духовное начало лежит вне субъективности отдельной личности или общества в целом. Духовное развитие личности осуществляется без приобщения человека к существующим смыслам, одновременное осмысление их в себе. Анализируя четыре ступени развития личности,

Братусь так описывает высшую, просоциальную, гуманистическую, ступень: «Ее можно назвать духовной или эсхатологической. На этой ступени человек начинает осознавать и смотреть на себя и Другого не как на бесчеловечные и смертные существа, но как на существа особого рода, связанные с подобными, соотносимые с духовным миром. Как на существа, жизнь

которых не кончается вместе с концом жизни земной. Иными словами — это уровень, в рамках которого решаются субъективные отношения человека с Богом, устанавливается личная формула связи с Ним. Если говорить о христианской традиции, то субъект приходит здесь к пониманию человека как образа и подобия Божия, поэтому другой человек приобретает в его глазах не только гуманистическую, разумную, общечеловеческую, но и особую сакральную, божественную ценность» [4, с. 176].

По мнению М.Ф. Печенко, христианская культура несет в себе духовность, поскольку обязывает личность самоощутить себя в мире, определить свое место и свой ранг, а потому осознать свои обязанности, усердно участвовать в совершении самого себя через свободу выбора и ответственность за выбор, постоянно искать пути совершенствования и спасения. С точки зрения христианства образование и воспитание должны быть ориентированы на определеннный идеал. Идеал Совершенства (Абсолютного) побуждает непрерывно находиться в процессе образования и самообразования души, ее состояний. Этот аспект христианской культуры, имеющий отношение к педагогике, высоко ценил И.А. Ильин: «Надо пробудить у ребенка как можно раньше духовное око, око любви, око совести, вкус к совершенному и способность бескорыстно радоваться ему и наслаждаться им: удостовериться ребенка в том, что Божественное не иллюзия, что оно объективно и что оно возводит к Богу; и затем сообщить ему склонность, готовность и умение ставить себя в Божий Луч и испытывать духовно-творческое недовольство собой» [6, с. 153]. Нацеленность на идеал вызывает творческое начало, стремление быть совершенным и, следовательно, включенным в культуру.

Религиозно-философское осмысление проблем педагогики вызывает особый интерес в настоящее время. Об идеях обновления методологии образования в данном направлении говорят В.В. Медушевский, В.И. Мурашов, А.А. Трубников.

Поскольку этимология понятия «духовная культура личности» восходит к слову «дух» в его религиозном, христианском понимании, попытки обоснования религиозного подхода к воспитанию школьников — процесс закономерный. В данном вопросе мы разделяем точку зрения В.Н. Сагатовского и принимаем церковное понимание духовности в той его части, которая утверждает наличие святого и самоценного духовного начала вне субъективности отдельной личности или общества в целом. Однако, уважая свободу совести, мы не можем приписывать однозначную непогрешимую трактовку этого начала для всех, ощущающих его в своей душе [12, с. 48].

На наш взгляд, наиболее правомерно при организации процесса духовного развития учащихся в условиях современной школы опираться на понимание «духовности», «духовной культуры личности», изложенном в трудах В.А. Бачинина, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, Э.В. Соколова. Духовная культура личности — это процесс и результат формирования субъективного отношения человека к миру и собственной жизни на основании некоторой шкалы общечеловеческих ценностей, которое выражается в специфической организации ее внутреннего мира: ее мыслей, желаний, побуждений, стремлений, потребностей, интересов, установок, переживаний, ценностных ориентаций.

Реализации данного подхода к пониманию духовной культуры в педагогическую практику может способствовать разрабатываемая методология «антропологического и антропософского человековедения», характеризующаяся принципами универсализма, субстанциональности, свободы. Данная методология является альтернативой традиционной методологии социологического детерминизма и определяет личность как субъекта не объективно предопределенных возможностей, но субъекта собственной воли, фантазии, творчества, способности к самоорганизации бытия (М.Б. Чернова).

Итак, мы осветили различные подходы к пониманию феномена духовной культуры личности. Каждый из них вносит свой вклад в построение общей теоретической концепции духовной культуры, определение ее специфики и законов развития, механизмов и форм функционирования в обществе. Несмотря на разнообразие теорий, большинство ученых сходятся в том, что смысл понятия «культура» применительно к духовности в целом соответствует тем философским определениям, которые рассматривают культуру в качестве неотъемлемого свойства, атрибута человеческой деятельности и, следовательно, выводят основные элементы культуры из человеческой деятельности. В исследовании М.С. Кагана, посвященном данному аспекту проблемы, представлена четырехчленная структура духовной культуры личности, включающая преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную деятельность и общечеловеческую [17, с. 208 – 216]. Разработанная М.С. Каганом структура духовной культуры личности представляет большой интерес для педагогики, поскольку представляет потенциальные средства формирования и развития заданного качества у школьников.

Стимулирование духовного потенциала растущей личности в условиях целостного педагогического процесса может осуществляться с учетом анализа истоков формирования и развития духовной культуры личности. В. Федотова, А.Н. Андреев указывают, что порождение и развитие духовности, духовной культуры личности обусловливается сложностью природы человека, образованной взаимодействием трех сфер, трех иерархических уровней: телесного, душевного и духовного.

На уровне телесного в реализацию системных качеств, входящих в структуру духовности, вовлечен целый ряд взаимодействующих мозговых образований, повреждение которых ведет к эмоциональному безразличию, утрате интереса к окружающему миру. Психофизиологическими основами формирования духовности являются способность человека к мышлению, производству мыслей, идей, образов.

Душевный уровень психической организации человека природно обусловлен и одновременно имеет социальные и культурные корни (В. Федотова). Ценностное содержание душевного представлено непосредственной целостностью чувственного восприятия мира. В. Федотова поднимает диалектику душевного и духовного в развитии всей духовной культуры личности: «...бездушность является предпосылкой бездуховности, т.е. неразвитости души, чувственных переживаний влечет неразвитость сферы ценностных ориентаций» [14, с. 9]. В деле воспитания духовной культуры личности «вопрос о душевной работе, о воспитании души должен предшествовать воспитанию духа» [14, с. 9]. В этой свя-

зи хочется подчеркнуть первостепенную роль предметов гуманитарного, художественно-эстетического цикла, стимулирующих развитие, прежде всего, эмоциональной сферы учащихся.

Что касается духовного уровня личностного развития, то исследователями он рассматривается применительно к ценностному содержанию сознания человека. Дух носит аксиологический характер и вносит целостность, единство, смысл, связь в душевную и душевно-телесную жизнь человека.

Анализ соотношения биологического, физического и социального в личностной организации показывает, что содержание духовной жизни субъекта, ее характер и структура не выводимы непосредственно как из внешних, природных, общественно-исторических и других факторов человеческого бытия, так и из самой психической реальности, а представляют собою отношение субъективной реальности к объективному бытию. Этот вывод позволяет определить педагогический аспект формирования духовной культуры учащихся. В общем виде его можно сформулировать так: духовное развитие человека определяется выраженностью его личностной позиций в деятельности, его потребностью в утверждении собственной индивидуальности социально приемлемыми способами. В.П. Иванов обозначил эту проблему так: насколько личность может быть субъектом собственной жизнедеятельности, не теряя своей уникальной неповторимости.

Как доказывают педагоги-практики, достижение такой цели возможно только в результате специально организованного педагогического процесса, имеющего свои этапы и уровни. Одним из условий, обеспечивающих его успешность, выступает учет динамики психо-физического развития личности. Так, формирование духовной культуры учащихся подросткового возраста будет сопряжено с активизацией их сознательной позиции в отношении к окружающему миру, обогащением сферы самосознания, актуализацией процессов самопонимания и самоопределения.

Важным этапом в поиске решения проблемы формирования духовной культуры личности является анализ механизмов ее духовного развития, путей и средств духовного совершенствования человека.

Механизмы перевода объективного культурного опыта во внутренний духовный мир субъекта раскрывает психология.

А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков считают, что порождение духовного в значительной степени зависит от духовных способностей человека: «Духовные способности можно понять как единство и взаимосвязь природных способностей индивида ... и способности человека как субъекта деятельности и отношений ... в единстве с нравственными качествами человека как личности» [17, с. 188]. Важными компонентами духовных способностей являются направленность и ценностно-смысловая организация личности. Частным проявлением духовной способности выступает духовное состояние, когда человек временно «не замечает» внешнего мира, не ощущает своих органических функций, своей телесности, а сосредоточивается на осмыслении и переживании духовных ценностей, т.е. познавательных, этических или эстетических аспектов человеческого бытия. Являясь генетически обусловленными, духовные состояния раскрываются в индивидуальной жизни путем постоянных упражнений «в преодолении задач отношений индивида и среды» (В.Д. Шадриков).

Одним из методов постижения духовности выступает внутренний диалог – диалог человека с сокровенными глубинами своей души, устремляющий его к добру, совершенствованию и способствующий тому, чтобы в творческих созданиях услышать голос вечности. М.М. Бахтин представил «дух» в виде диалогического слова, свершающегося в общении между людьми. Дух позволяет человеку «вчувствоваться» в другого человека, ценностно увидеть мир внутри его мир так, как он его видит, стать на его место и затем, снова вернувшись на свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, который обнаруживается с этого места вне его, обрести его, создать ему завершающее окружение из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания и чувства» [1, с. 27]. В духовном диалоге рождаются душевные усилия, «волнения», «чувствования», дающие возможность человеку на время занять позицию «Я-Другой», а значит, расширить знания о себе (своих умениях, талантах, ценностях, мотивах), глубже понять свое «Я». Духовное общение рассматривается как «диалогическая форма обмена идеями, позициями, идеалами, чувствами, иначе говоря, «внутренними мирами» участников общения» [1, с. 27]. Таким образом, осуществляя диалог с окружающей реальностью посредством переживания, человек выражает себя, преобразует, развивает свои чувства. Конечной целью диалога является обмен ценностями, обретение личностных духовных смыслов, которые порождены переживанием.

Г. Батищев, А.Г. Здравомыслов, М.Б. Чернова духовному общению придают решающее значение в формировании духовности. Оно рассматривается как условие установления взаимоотношений в учебно-воспитательном процессе. Особую важность при этом приобретают предметы гуманитарно-эстетического цикла, организующие особую форму духовного общения – дистанционный контакт, отстраненный во времени и пространстве, позволяющий через обращение к чужому духовному опыту осознавать и осмысливать свой духовный опыт, проигрывать в собственном бытии модели «другой» жизни, сравнивать и сопоставлять.

Особый интерес представляют исследования, в которых осуществлена попытка определения сущностных характеристик духовно развитого человека, а также путей духовного совершенствования личности.

Среди научных теорий значимыми представляются выводы американского психолога А. Маслоу о необходимости актуализации деятельности школьников по самопознанию и самореализации.

По А. Маслоу, условием достижения духовного существования является самоактуализация личности, т.е. обретение и реализация своих возможностей в жизни. Поиск идентичности, реализация «Я» начинается с самопознания: «...путь к этическим и ценностным решениям, к более мудрым актам выбора, к должному лежит через то, что есть, через открытие фактов, истины, реального, наконец, природы конкретного индивида» [10, с. 109]. Под идентичностью А. Маслоу понимает обнаружение собственных желаний и характеристик, а также способность жить так, чтобы они находили свое выражение. Открытие самости, своего «Я» обязательно должно включать открытие способности иметь и воспринимать собственные внутренние сигналы, знать, что и кто тебе нравится, а что и кто не нравится, что доставляет удовольствие, а что нет и т.д. Чем больше человек знает о своей собственной природе, о том, что он ищет, к чему стремится,

тем более непринужденными, автоматическими становятся его ценностные выборы. На идее отказа от диктата объективности, ориентации на творческий процесс, творческую установку основана новая концепция обучения, предложенная А. Маслоу в 70-е гг. XX века. Значимым направлением деятельности школы должна стать помощь детям «заглядывать внутрь себя и из познания себя выводить набор ценностей» [10, с. 181].

В отечественной науке мысль об обретении духовности через духовное освоение человеком собственного бытия, через обнаружение своего «Я», «нахождение себя» развивается Е.В. Бондаревской, Л.П. Бугеовой, В.П. Ивановым, А. Трубниковым, В.Н. Сагатовским, П.В. Симоновым.

Так, Л.П. Бугеова указывает на роль духовности в полноценном самоосуществлении человека, которое невозможно без определения личностью тех ценностей, на основе которых решаются смысложизненные проблемы, осуществляется поиск ответов на вечные вопросы человеческого бытия. Аналогичную мысль высказал В.П. Иванов, определив духовное развитие личности как «то событие жизни, в котором человек обнаруживает «что он есть» и «что он не есть», иными словами, постигает предметность своего бытия» [8, с. 229]. В.Н. Сагатовский определил духовность как источник гармоничного сосуществования человека с миром. «Духовный человек ... находит радость в такой самореализации своей неповторимой души, которая синтонна духовным основам бытия, делает совершеннее, гармоничнее человека и мир в их соборном единстве» [12, с. 49]. Е.В. Бондаревская характеризует «духовную личность» как обладающую развитыми духовными потребностями в познании и самопознании, рефлексии, красоте, общении, творчестве, а также автономией своего внутреннего мира, готовностью к поиску смысла жизни. Одним из условий воспитания «человека культуры» является духовно-практическая организация школы, которая помогает ребенку не только обрести систему духовных ценностей, но и подготовиться к жизни в конкретно-историческом социо-культурном пространстве. Содержание образования при этом характеризуется тенденциями к энциклопедичности, интеграции знаний, гуманистической и эстетической направленностью.

Большой интерес представляет определение духовности с позиции потребностно-информационного подхода (П.В. Симонов, П.М. Ершов). В структуре духовности выражены две фундаментальные потребности, а именно: идеальная потребность познания (информации) и социальная потребность «для других». В результате их непрерывного взаимодействия со всеми базовыми потребностями личности, с ее сознанием, подсознанием, сверхсознанием возникает бесконечное множество оттенков, граней, аспектов духовной жизни. Инструментом воспитания растущей личности выступает информирование субъекта об общественно-ценных способах и средствах удовлетворения присущих ему потребностей. Информированность ведет к возрастанию вероятности пробных действий, направленных на удовлетворение потребностей, то есть к возникновению положительных эмоций, которые в свою очередь усилят породившие их потребности. В результате подобного вмешательства в сферу потребностей у воспитываемого формируется такая их иерархия, которая наиболее благоприятна для реализации личности во всем богатстве ее потенциальных возможностей.

Уместен и необходим, на наш взгляд, подход к пониманию сущности духовной культуры с точки зрения функционального анализа, который помогает понять ее назначение в обществе, роль и место в нем. Анализ научных подходов к проблеме духовности, духовной культуры личности, ее формирования позволил определить следующие функции духовной культуры:

- ценностно-ориентационная, проявляющаяся в формировании ключевых характеристик личности: ее мировоззрения, взглядов, установок;
- стабилизирующая, благодаря которой эстетические идеи, модели поведения, нравственные ценности транслируются от индивида к индивиду, от поколения к поколению;
- социальной гарантии культуры, которая (культура) невозможна без духовной деятельности личности;
- представительская функция, сущность которой состоит в представлении обществу внутреннего богатства личности, развитости ее самосознания;
- гармонизирующая, уравнивающая отношения личности и общества.

Нами предпринята попытка определить функции духовной культуры в жизнедеятельности растущей личности. Это:

- выражение субъективного отношения личности к миру, себе, собственной жизни;
- гармонизация отношений личности и общества, обеспечение ей психического здоровья;
- объективация собственной индивидуальности «для-Другого»;
- функция «фильтра», пропускающего в систему индивидуальности смыслов окружающие личность жизненные проявления «здесь-и-сейчас»;
- интегрирование личности в значимые для нее сферы общественных отношений;
- стимулирование саморазвития личности в соответствии с принятыми идеалами;
- побуждение к поиску единомышленников в сфере значимой деятельности.

Обобщая вышесказанное, отметим основополагающие выводы, в основе на которые возможно осуществление процесса формирования духовной культуры растущей личности в целостном педагогическом процессе.

1. Духовная культура личности – это культура отдельного человека, проявляющаяся в его способности удовлетворять свои потребности соответственно культурным стереотипам среды, времени. Реальным проявлением духовной культуры личности выступают ее потребность и способность к самореализации в соответствии с личностным пониманием общечеловеческих духовных ценностей Истины, Добра, Красоты.

2. Механизмом формирования духовной культуры личности является персонификация разнообразных информационных, социальных, организационных факторов посредством организованного и стихийного воздействия.

3. Генетической основой духовности является разумность личности, ее самосознание. Функции духовной культуры в жизнедеятельности школьника:

- выражает субъективное отношение личности к миру, себе, собственной жизни;
- гармонизирует отношения личности и общества, обеспечивая ей психическое здоровье;
- объективирует собственную индивидуальность «для-Другого»;
- является «фильтром», пропускающим в систему индивидуальных смыслов окружающие личность жизненные проявления «здесь-и-сейчас»;
- интегрирует личность в значимые для нее сферы общественных отношений;
- стимулирует саморазвитие личности в соответствии с принимаемыми идеалами;
- побуждает к поиску единомышленников в сфере значимой деятельности.

Список литературы

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества: сб. избр. тр. / М.М. Бахтин; сост. С.Г. Бочаров. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – С. 9–25.
2. Бердяев, Н.А. Самопознание: (Опыт филос. автобиографии) / Н.А. Бердяев. – М.: Книга, 1991. – 445 с.
3. Бондаревская, Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1995. – № 4. – С. 29 – 36.
4. Братусь, Б.С. Психология. Нравственность. Культура / Б.С. Братусь. – М.: Менеджер, Роспедагогство, 1994. – 257 с.
5. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер; пер. с нем.; сост. Ю.Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 61 – 344.
6. Ильин, И.А. Аксиомы религиозного опыта: исследование / И.А. Ильин; сост. И.Н. Смирнов. – М.: ТОО «Рарот», 1993. – Т. 1-2. – С. 34 – 191.
7. Каган, М.С. Человеческая деятельность. (Опыт систем. анализа) / М.С. Каган. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.
8. Культура и развитие человека: очерки филос.-методол. пробл. / В.П. Иванов [и др.] отв. ред. В.П. Иванов; АН УССР, Ин-т философии. – Киев: Наук. думка, 1989. – С. 149–212.
9. Лосский, Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание / Н.О. Лосский // Бог и мировое зло: сб.; сост. А.П. Поляков, П.В. Алексеев, А.А. Яковлев. – М.: Республика, 1994. – С. 83–249.
10. Маслоу, А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу; под общ. ред. Г.А. Балла [и др.]. – М.: Смысл, 1999. – 424 с.
11. Печенко, М.Ф. Христианская культура, образование, духовность / М.Ф. Печенко // Духовное, нравственное и культурное знание православия в обновлении образования: сб. докладов IV Свято-Евфросиниевских пед. чтений; сост. С.А. Дейко. – Минск: НМЦентр, 1998. – С. 63 – 80.
12. Сагатовский, В.Н. Так что же такое духовность / В.Н. Сагатовский // Школа духовности. – 1998. – № 2. – С. 45 – 49.
13. Симонов, П.В. Происхождение духовности / П.В. Симонов, П.М. Ершов, Ю.П. Вяземский. – М.: Наука, 1989. – 352 с.
14. Федотова, В.Т. Духовное и душевное / В.Т. Федотова // Человек и духовность: сб. тр. / Латв. Акад. наук. Ин-т философии и права; отв. ред. В.Т. Федотова. – Рига: Зинатне, 1990. – С. 7–22.

15. Харламов, И.Ф. Нравственное воспитание школьников: пособие для класс-
руководителей / И.Ф. Харламов. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с.
16. Чернова, М.Б. Социально-педагогические и психологические аспекты
мирования духовности личности: диалог как основа духовной жизни: учеб.
пособие по курсам «Соц. педагогика», «Педагогика», «Соц. и пед. психология»
студентов пед. специальностей / М.Б. Чернова. – Гродно: ГрГУ, 1999. – 61 с.
17. Шадриков, В.Д. Способности человека / В.Д. Шадриков. – М.: Изд-во
«Инт-т практ. психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 288 с.

Л.П. Буева, доктор философских наук (Россия)

1.15. Духовность, художественное творчество, нравственность¹

Духовность и проблемы нравственной культуры

Духовность – сложное понятие. Оно использовалось прежде всего в античной, религиозной идеалистически ориентированной философии, где связывалось с действием самостоятельной духовной субстанции, которой принадлежат функции творения и определения судеб мира и человека. В других философских традициях оно не столь употребимо и не нашло своего места как в сфере понятий, характеризующих сферу идеального, сознания, ума, рациональности, так и в сфере социокультурного бытия человека. В конкретном научно-исследовательском психической сознательной деятельности оно практически не используется в силу своей «неоперациональности». Вместе с тем в последние годы это понятие стало широко употребляться в оценках «духовного возрождения России», в исследованиях процессов «духовного производства», «духовной культуры и ее видов» и т. п. Но его определение по-прежнему остается дискуссионным.

Я хотела бы выделить культурно-антропологический контекст употребления этой категории, не претендуя на всеобщность, а тем более на точность определения. Понятие духовности можно употреблять при характеристике внутреннего, субъективного мира человека, как «духовного мира личности». Но при этом возникает вопрос: что в этот «мир» входит, по каким критериям определять его наличие, а тем более развитие? Исчерпывает ли разум, рациональность, культура мышления, уровень и качество знаний содержание понятия духовности, а образование – путь его обретения? Думаю, что нет, хотя и не перечисленного духовность не существует и не может быть сформирована. Для просветительской модели homo sapiens как раз было характерно ориентирование именно этих свойств, однако односторонний рационализм, особенно позитивистски-сциентистского толка, явно недостаточен для определения духовной культуры личности. Не формируется духовность и на пути «до-предметного» обучения основам наук, о чем свидетельствует опыт «образованщины». Сказанное отнюдь не означает какого бы то ни было умаления значения этих сфер культуры, речь идет лишь о том, что сфера духовности шире по объему и богаче по содержанию того, что связано со сферой рациональности. Но если духовность невозможно свести к рациональному освоению мира человеком, то тем более невозможно определить эту область как культуру переживаний и чувственно-волевого освоения мира человеком,

¹ Вопросы философии. – 1996. – № 2.