

## ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ

**Становление понятия духовности проанализировано от античности до Нового времени. В статье представлен обзор педагогических направлений воспитания духовности. Уточнено и дополнено содержание понятия духовности.**

Успешность решения проблемы воспитания духовности во многом определяется способностью педагогической науки к плодотворному переосмыслению и принятию в свою содержательно-инструментальную сферу таких социокультурных феноменов, как дух, духовность, душевность, душа, вера, истина, любовь. Только на этом пути возможно преодоление очевидной дисгармонии между физическим и духовным развитием человека, поскольку духовное становление личности по своей сути есть восхождение к идеалам любви и добродетели на основе переживаемого понимания высшего смысла и предназначения своей жизни.

Всестороннее рассмотрение проблемы воспитания духовности личности предполагает выявление сущности базовых понятий («дух», «душа», «духовность», «душевность») в плоскости различных взглядов и подходов с целью научно-обоснованного построения системы педагогических методов, обуславливающих эффективность решения обозначенной проблемы в деятельности образовательных учреждений.

В этой связи феномен духовности и его производные – «дух» и «душа» – нуждаются в комплексном анализе с целью выявления тех условий индивидуального развития, которые могут быть реализованы в воспитании, что предполагает рассмотрение становления содержания обозначенных понятий, прежде всего, в историческом аспекте.

Теологическая мысль сделала понятия «дух», «душа», «духовность» своими главными категориями. Дух в христианском миропонимании составляет основу всякого бытия и является изначальной реальностью, он вездесущ, все пронизывает, ничем не сковывается («Дух дышит, где хочет»). Богословская наука утверждает, что духовность, как истинный смысл и оправдание жизни, человек может найти только в познании Бога, в единении с Ним и любви к Нему. «Духовный – происходящий от Духа Святого, живущий духом как высшей частью существа человеческого». (20,158) К Духу Святому непосредственно обращена человеческая духовность. (13,91)

В христианской традиции духовность противопоставляется душевности – совокупности все-

го того во внутреннем мире человека, что не выходит за пределы содержания психических процессов. Душа, будучи нравственной категорией, мечется между добром и злом, духовным и плотским. Духовное же – в противовес душевному – очищено от проявлений своеволия, себялюбия, чувственности. Поэтому в христианской этике духовность связывается с внутренней чистотой и умиротворенностью, святостью, она беспристрастна и нелицемерна.

Обращаясь к рассмотрению столь сложного явления, следует отметить, что «духовность» является одной из древнейших философских категорий и одним из вечных предметов человеческого познания.

В античные времена термина «духовность» как такового не существовало. Искания древнегреческих мыслителей были обращены к человеку и его душе, причем важнейшим условием развития последней считалась ее «разумность».

Платон в «Государстве» говорит об «индивидуальной душе» человека, выделяя в ней несколько начал. Низшее или, как выражается философ, «низшая часть души» – это чувства. Второе начало – воля, которую он называл «верным стражем души». Руководит волею «высшая часть души» – способность познания, или разум. Главные начала души являются основой важнейших человеческих добродетелей: разумная – мудрости, волевая – мужества, чувственная – умеренности. Средством возвышения «индивидуальной души», по Платону, является пренебрежение к телесному и укрепление власти разума над страстями.

По мнению Аристотеля, душа присуща лишь живым существам – растению, животному, человеку. Под душой мыслитель понимает активное, деятельно-волевое начало, содержащее в себе разумную и неразумную части. «Разумной душой», которая познает и думает, обладает только человек. Душа человеческая сугубо индивидуальна и неразрывно связана с телом. Разум же не зависит от тела. Он составляет основное начало этой души, бессмертен и находится в гармонии со вселенским разумом. Аристотель, основываясь на способнос-

ти человека к разумной, познавательной деятельности, полагает, что именно разум способен к восприятию понятий добра и зла, предрасполагая человека следованию определенным нравственным нормам и правилам.

Для античности идеал человека духовного отождествлялся с образом мудреца, философа. Считалось, что дух выступает в виде идеи, космической мысли, закона, устанавливающего в мире порядок и гармонию. Потому и сам дух понимался космологично, безлично, рационалистично.

В христианской средневековой философии дух есть первооснова действительности, коренным образом определяющая все стороны бытия человека.

Христианский философ Ориген считал, что человек состоит из духа, души и тела. Дух не принадлежит самому человеку, но дарован ему Богом и всегда устремлен к добру и истине. Душа связана с нашим собственным «Я» и определяет индивидуальность каждого человека. По Оригену, именно душа, повиная духу, выбирает между добром и злом.

Согласно представлениям христианского богослова Августина Блаженного сущность человека – в его божественном творении. Бог первичен, отсюда превосходство духа и души над телом, воли и чувств – над разумом. Основой духовной жизни, по Августину, является воля. В ней заключается активность души, разум же – пассивен, созерцателен.

Средневековый теолог Фома Аквинский утверждал, что человек создан Богом и потому является своеобразным микрокосмом. Душа человека представляет собой нематериальную форму, которой свойственна активность и целеустремленность. Выделяя в человеческой душе разум и склонности, он выводил из них две добродетели – интеллектуальную (мудрость, наука, искусство) и моральную (благоразумие, справедливость, умеренность, стойкость), неуклонное исполнение которых в жизни способствует духовному возвышению человека.

Таким образом, с точки зрения христианского средневековья человеческая душа происходит от Божественного духа и несет в себе образ Божий. Важнейшим элементом человеческой души является воля, утверждающая ее чувственную основу. Восхождение к духовности, способность верить в Творца, любить Его, надеяться на даруемое Им спасение характеризуют именно волевую, чувственную, а не созерцательно-разумную сторону души.

Отличительной чертой эпохи Возрождения (XV–XVIII вв.) является всесторонняя ориентация на «земного» человека, который истолковывается как свободное существо, активный творец самого себя и окружающего мира. Он обладает не только духом, но и телом, поэтому душа человеческая становится предметом всестороннего рассмотрения главным образом в ее тесной связи с телесностью.

Французский мыслитель Р. Декарт признавал существование в человеке двух независимых друг от друга субстанций – «мыслящей души» и «телесного механизма». Эти разнородные субстанции взаимодействуют посредством особого органа – шишковидной железы. Из всех способностей человеческой души философ выдвигает на первое место волю.

Английский философ Т. Гоббс, различая в человеке природное и духовное начала, утверждал, что каждое человеческое существо с необходимостью включает в себя обе части. Соответственно этому он выделял два вида способностей – физические и духовные, относя к последним познание, воображение (представление) и предрасположенность к общественной жизни.

Рассматривая человека как часть природы, нидерландский ученый Б. Спиноза считал человеческие тело и душу взаимно независимыми друг от друга. Всю сложность душевной жизни философ выводил из разума (воли) и аффектов. Суть человеческого духа с наибольшей определенностью проявляется лишь тогда, когда интуитивно постигается «идея актуальной бесконечности», тождественная в философской системе Спинозы идее Бога.

Признавая огромную роль внешнего опыта в процессе познания, английский философ-просветитель Д. Локк характеризовал душу человека при его рождении с помощью древнего образа «чистой доски» (*tabula rasa*), на которой жизнь «рисует узоры». В результате наблюдений за тем, как разум оперирует с идеями «внешнего опыта», в душе человека возникает «опыт внутренний».

Немецкий ученый Г. Лейбниц относил души людей к числу особых монад (первоэлементов), обладающих двумя основными способностями – ощущениями и желаниями. Монады представляют собой неделимые, духовные субстанции, которые в мире физическом создают видимость материальности. Изменение каждой монады – души человеческой – согласовано с развитием других монад и окружающего мира в целом.

Согласно точке зрения французского философа П.А. Гольбаха человек есть часть природы и,

как чувствующее и мыслящее «материальное существо», подчиняется ее законам. Отрицая религиозное учение о духовной и физической дихотомии человека, он считал, что возникновение понятий «духовность» и «бессмертие души» является следствием неумения индивида доказательно объяснить причины возникновения своих мыслей и законы осуществления волевых действий.

Философы эпохи Возрождения рассматривали душу человека как духовную субстанцию, существующее наряду с телом. Душа есть первоэлемент, развитие которого согласовано с другими душами и всем миром. Определяющее значение придавалось познанию как источнику духовного совершенствования человека. Будучи при этом надиндивидуальной данностью, дух представлялся продуктом чувственного познания – особой способности, направленной на постижение идеи Бога.

В философии Нового времени (XVII в.) доминирует тенденция понимания духа как общечеловеческого личностного начала, что отчетливо обозначилось в немецкой классической философии, начиная с кантовского учения о трансцендентальном субъекте.

И. Кант представлял человека существом, наделенным материальными и духовными качествами. В своих работах философ раскрывает сложную картину нравственного бытия человеческого «Я». Особое место он отводил категорическому императиву (внутреннему велению, моральному закону), созидание которого в человеческой жизни и есть суть духовного становления личности.

Г.В.Ф. Гегель понимал дух как единство сознания и самосознания, осуществляемое в разуме. Первая ступень развития человеческого духа – «субъективный дух» – разворачивается на трех уровнях: тела, души, интеллекта. Вторая – «объективный дух» – охватывает сферу социальной жизни человека и понимается как сверхиндивидуальная целостность. Высшей формой развития человеческого духа является «абсолютный дух», под которым философ подразумевает итог совокупной духовной деятельности человечества на протяжении его тысячелетней истории. Саморазвитие человеческого духа есть одновременно деятельность и мыслительная («самосознание Бога в человеке») и практически созидательная – возвышение в ходе мировой истории конечной сущности человека к бесконечному существованию.

Для Л. Фейербаха человек – это, прежде всего, высшее создание природы, подлинное творение Бога. Человек есть не просто духовное или мыслящее начало, но и реальное земное существо,

представленное в единстве своих многогранных «родовых качеств». Духовная суть человека и есть его божественная сущность, которая может обособляться в самостоятельном существовании.

К понятиям «дух» и «духовность» обращались и классики диалектического материализма. В работах К. Маркса и Ф. Энгельса дух рассматривается в оппозиции к материи и представляется вторичным, производным от нее продуктом. Духовное понимается как функция высокоорганизованной материи, результат общественно-исторического развития субъекта.

Таким образом, немецкая классическая философия стремится преодолеть утверждаемую мыслителями эпохи Возрождения дихотомию души и тела на основе обоснования их единого происхождения из духа. Духовная сущность человека является по сути божественной, что предполагает самостоятельную жизнь духа вне тела. Обосновывается тенденция рационалистического понимания духовного, подчеркивается активность духа как деятельного самосознания. Представители немецкой философской школы материалистического направления рассматривают дух преимущественно в оппозиции к материи.

Направленность нашего рассмотрения предполагает выявление сущностных особенностей понятий «дух», «душа», «духовность» не только в философском аспекте, связанном преимущественно с ответом на вопрос «Что?», но и в педагогической науке, которая более всего занята решением проблемы «Как?» – каким образом воплотить абстрактную понятийность в индивидуально-личностную качественность?

Один из родоначальников педагогики как науки чешский педагог Я.А. Коменский поддерживает теологическую идею «тройственности» человеческого устройства: человек создан по образу Божьему триединым, состоящим из тела, души и духа. Придерживаясь платоновских представлений, Я.А. Коменский считал, что душа, заключенная в человеческое тело и правящая его действиями, есть частица мирового духа. Великий педагог обосновывает нравственный смысл духовности, поскольку дух есть «сила и способность следовать познанному добру», раскрывает роль любви как ее важнейшей составляющей. «Но всего важнее для всех людей, чтобы, прежде всего, во всем, в завершении всего души полнились любовью, ради стяжания милости Божией... Не будет любви – при всех наших прочих трудах мы останемся просто грызунами, забравшимися в норы своей суеты». (32,167)

Выдающийся швейцарский педагог И.Г. Песталоцци особо выделяет роль нравственного воспитания в «формировании истинной человечности» ребенка. Согласно ему добрые «силы души» вырастают из задатков к тому, чтобы любить, стыдиться и владеть собой. К высоким помыслам и целям «подлинными, истинными силами» человека направляют вера и любовь. Именно они являются тем «священным» и «действенным центром», благодаря которому «силы истинной человечности становятся силами истинно человеческими». Как считает Песталоцци, дух человека не заключен в какой-либо одной отдельной его силе. Он не находится «в кулаке человека или в его мозгу... весь истинно гуманный дух наших сил заключен в вере и любви. Сила сердца, вера и любовь являются для человека... подлежащими воспитанию и образованию, как раз тем, чем являются корни для роста дерева. В них заключены силы, добывающие из земли пищу для всех его основных частей». (18,31-32)

Польский педагог Януш Корчак также подчеркивал нравственную суть духа ребенка, связанную с «моральной устойчивостью и чуткой совестью». Воспитание столь важного личностного качества следует осуществлять в максимальном приближении к жизни. Нравственные основы духовности и, прежде всего, твердость характера, воспитывает педагогическая любовь, основанная на вере в доброе начало ребенка. «Пусть дитя грешит. Позвольте детям ошибаться и радостно стремиться к исправлению. Именно в конфликтах с совестью вырабатывается нравственная стойкость воспитанника». Ибо, «если ребенок не ошибается в детстве и, всячески опекаемый и охраняемый, не учится бороться с искушениями, он вырастает пассивно-нравственным – по отсутствию возможности согрешить, а не активно-нравственным – благодаря сильному сдерживающему началу». (11,165)

Известный педагог К.Д. Ушинский обосновал в отечественной педагогике приоритет идеи «духовного и душевного» развития личности, показав, что в этом случае воспитание «берет» человека всего, «со всеми его народными и единичными особенностями, его тело, душу и ум». (26,115) В характере человека Ушинский выделял природный и духовный элементы, вырабатывающиеся под влиянием воспитания и обстоятельств. Источниками духовного развития ребенка педагог считал родной язык, школу, природу, жизнь, науку и религию – «вечные истины христианства», которые указывают «высшую цель всякому воспитанию». (25,174)

Русские религиозные мыслители конца XIX – начала XX века, развивая антропологические традиции отечественной педагогики, создали христианскую антропологию – основанное на вере целостное знание, включающее педагогическую науку в структуру общечеловеческой деятельности.

Одним из создателей педагогической концепции духовного воспитания личности, основанной на христианской антропологии, стал православный философ В.В. Зеньковский. Согласно ему, личность является носителем духовного начала – творческой силы, пронизывающей все существо человека и обуславливающей его целостность на всех уровнях бытия, индивидуальную неповторимость и абсолютную единичность.

Духовная жизнь, по Зеньковскому, основная в человеке. Ее проводниками во вне выступают психическая и физическая сферы. В своем главном педагогическом труде «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии» ученый дает следующее определение духовной жизни: она есть не просто «приобщение к миру ценностей», не «религиозная жизнь вообще», а имеет в каждом из нас свою индивидуальную задачу, имманентную логику развития. Такая «внутренняя связанность и имманентная логичность в жизни человека существенно связана с образом Божиим в нас. Раскрытие образа Божьего в нас – есть задача, особая у каждого. Мы призваны к творчеству, к разрешению этой задачи». (9,69) Таким образом, духовная жизнь человека есть постоянное движение вперед, непрерывное искание наиболее полного и адекватного своего выражения в свете высоких человеческих идеалов.

К проблеме воспитания духовности обращался и видный русский педагог конца XIX – начала XX века, один из сторонников идеи свободного воспитания К.Н. Вентцель. Свободное воспитание принципиально отрицает всякое насилие над ребенком, в том числе и духовное. Вентцель призывает воспитателей «следовать естественному свободному росту детей, избегать давления на ребенка извне, всякого прямого или косвенного насилия». (3,123) По его мнению, единственно педагогически правомерным является обоснованная и научная констатация законов духовного роста ребенка, достижение основной цели – «развитие в нем свободной творческой личности». (3,15) Теория свободного воспитания выдвигает на первый план в области душевного становления ребенка укрепление его воли. Именно она представляет собой ту сторону духовной жизни, благодаря которой эле-

менты связываются в одно гармоническое индивидуальное целое.

Основатель Вальдорфской педагогики Р. Штейнер, один из создателей антропософии, мыслит человека в триединстве духа, души и тела. Однако в отличие от христианской антропологии, полагающей тело, душу и дух данными человеку изначально в виде иерархически выстроенной структуры, Штейнер считал, что эти элементы «в начале жизни еще не расчленены, не дифференцированы, взаимно проникая друг в друга, они составляют одно целое... и расчленяются лишь в более поздние годы». (31,11) Задачу учителя Штейнер видит в таком формировании тела и души ребенка, когда его индивидуальность (то есть дух) переживает состояние внутренней свободы, как основное условие творческой духовной жизни. Познать внутренний мир другого человека, постигнуть его личность возможно только исходя из духа. Зарождающийся внутри человека дух, обретает свою полноту и силу лишь во вне, в единении с духом другого. (31,60)

Согласно В.А. Сухомлинскому, могучим источником нравственной чистоты, духовного богатства и физического совершенства растущего человека является красота. Отсюда важнейшая задача эстетического воспитания – научить ребенка, утверждающего прекрасное в самом себе, видеть в красоте окружающего мира духовное благородство, сердечность и доброту. Сухомлинский обращал внимание на необходимость внимательного и чуткого отношения к внутреннему миру растущего человека, а потому самой главной чертой педагогической культуры воспитателя должно быть «чувствование духовного мира каждого ребенка, способность уделить каждому столько внимания и духовных сил, сколько необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал, что о нем не забывают, его горе, обиды и страдания разделяют». (24,79)

Творение человеческого в человеке начинается с «духовного общения», когда ребенок «отдает свои богатства, свою внутреннюю красоту другому человеку... В том, что частица его души отдается кому-то, принадлежит кому-то, человек видит огромное счастье». (24,179)

Исторический анализ содержания понятия «духовность», выделение его основных характери-

стик и осмысление педагогического аспекта воспитания духовности позволяет сделать следующий вывод: **духовность** есть интегративное качество личности, проявляющееся в деятельной любви к человеку, миру, Богу. Духовность связана с интеллектуально-мыслительной, чувственно-эмоциональной и волевой сторонами личности и формируется в процессе внутренней работы человека над собой, путем культивирования чувства любви, творческой самоотдачи людям, обществу, миру.

Сущность духовности личности определяется надындивидуальными ценностями и целями высшего порядка, одновременно укорененными и во внутреннем, душевном бытии человека. Высшими проявлениями духовности личности являются состояния Свободы, Совести, Творчества, Интуиции, обретаемые в утверждении идеалов Добра, Истины, Красоты и Любви.

Духовное и душевное различимы в плоскости доминирования субъектной направленности – «на себя» и «на Другого», благодаря чему имеются точки соприкосновения, обусловленные единством социальной природы человеческой личности.

Душевность как личностное качество связана с утверждением суверенности внутреннего мира человека, субъективно значимым принятием потребностей другого и отношением к нему как равному себе. В основе душевности – способность к эмпатии, активной жалостливости, сострадательности, сорадованию.

Духовность заключается в любящем отношении к человеку, утверждении его несравненной ценности, признании приоритета интересов другого над собственными.

Духовность не дается человеку изначально, не наследуется генетически. Встраиваясь в предметный мир как транссубъектное начало и постигаемый итог исторического опыта социального взаимодействия, она развивается, в том числе и в ходе специально организованного педагогического процесса, имеющего своей целью включение ребенка в широкий социокультурный контекст освоения общечеловеческих ценностей. Основная сверхзадача воспитательного воздействия – пробуждение в ребенке внутренней творческой активности, осознания смысла своей жизни и цели духовного развития.

#### Список использованной литературы:

1. Аристотель. Метафизика. – М.-Л: Соцэргиз, 1934. – 347 с.
2. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М.: Мысль, 1975. – 183 с.
3. Вентцель К.Н. Свободное воспитание: Сб. избр. пер. / Сост. Л.Д. Филоненко. – М., 1993. – 170 с.
4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3 т. Т.1. – М.: Мысль, 1974. – 452 с.

5. Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т.1 – М.: Мысль, 1965. – 583 с.
6. Гольбах П.А. Избранные философские произведения: В 2 т. Т.1. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 715 с.
7. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т.1.– М.: Мысль, 1989. – 664 с.
8. Зеньковский В.В. Принципы православной педагогики. // Хрестоматия. Педагогика Российского Зарубежья. Пособие для пед. ун-тов, ин-тов и колледжей. – М.: Институт практической психологии, 1996. – С.168–176.
9. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М.: Изд. Свято-Владимирского братства, 1993. – 224 с.
10. Кант И. Сочинения: В 6 т. Т.6. – М.: Мысль, 1964. – 743 с.
11. Корчак. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 224 с.
12. Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс, 1994. – 574 с.
13. Краткий философский словарь. /Под ред. А.П. Алексеева. – М.: Проспект, 1997. – 400 с.
14. Локк Д. Педагогические сочинения: Пер. с англ. Ю. Давидсона. – М.: Учпедгиз, 1939. – 318с.
15. Майоров Г.Г. Теоретическая философия Г.В. Лейбница. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 264 с.
16. Маркс К., Энгельс Ф. О воспитании и образовании: В 2 т.Т.1. – М.: Педагогика, 1978.– 334с.
17. Ориген. // Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 т. Т.2. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – С. 248-256.
18. Песталоцци. – М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 224 с.
19. Платон. Государство. – М.: Мысль, 1998. – 798 с.
20. Полный церковно-славянский словарь / Составитель Протоиерей Г. Дьяченко. Репринтное воспроизв. изд. 1900 г.– М.: Издат. Отдел Моск. патриархии, 1993. – 1120 с.
21. Российская педагогическая энциклопедия. В 2 т. Т.1. – М.: Большая Рос. энцикл., 1993. – 607 с.
22. Современный философский словарь. / Под общ.ред. В.Е. Кемерова. – М.-Бишкек-Екатеринбург: Изд-во «Одиссей», 1996. – 602 с.
23. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. Т.1. – М.: Госполитиздат, 1957. – 631 с.
24. Сухомлинский В.А. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1997. – 224 с.
25. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т.5. – М.: Педагогика, 1990. – 526 с.
26. Ушинский.– М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 224 с.
27. Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. – М.: Госполитиздат, 1955.
28. Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. – М.: Политиздат, 1963. – 544 с.
29. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 576 с.
30. Христианство // Энциклопедический словарь в 3 т. Т.2. – М.: «Большая Российская энциклопедия», 1995. – С.248 – 256.
31. Штейнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. – М.: «Парсифаль», 1994. – 80 с.
32. Я.А.Коменский. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 224 с.