

РАЗДЕЛ 1. ДУХОВНОСТЬ И ЦЕННОСТИ

С. З. ГОНЧАРОВ

Екатеринбург

ДУХ: МЕТОДОЛОГИЯ ПОНИМАНИЯ

(по работам И. А. Ильина)

Тема духовности остро актуальна в современных условиях. Этой теме только в 1998 году были посвящены научные конференции в Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Челябинске, Кургане. В сентябре 2002 года эта тема обсуждалась в рамках Международной конференции в Астрахани. Такое внимание объясняется интенсивным поиском надежных и долгосрочных ценностных ориентиров, особенно для воспитания. Обретение духовности – таков *императив* у растущего круга научно-педагогической общественности. Размышление о духе есть высший уровень философской рефлексии, и в его рамках не уместны упрощенные толкования духа как реальности внешней и бессубъектной, будь то «тонкая лучистая космическая энергия» или «биоциполе». Подобные паранаучные представления есть попытка решать сложные вопросы крайне упрощенными методами. Дух есть свободная, самоустремленная, самодеятельная и знающая себя надприродная реальность. Ему присущи субъектность и «для-себя-бытие». Поэтому дух познается только духом. В его познании бессильны приборы. Духовные процессы сопровождаются какими-либо материальными излучениями. Но последние сами по себе не составляют внутренней реальности духа. Дух так же отличается от таких излучений, как смысл речи от колебаний воздуха. В понимании духа разумней опираться на классическую традицию, будь то фундаментальная работа Гегеля «Феноменология духа» или труды И. А. Ильина, Н. О. Лосского, Е. Н. Трубецкого, С. Л. Франка. В данной статье рассматриваются гносеологические, аксиологические, социальные и валеологические аспекты духа.

Понятие души некоторые психологи считают некорректным. Поэтому необходимы пояснения. Сознание есть та сфера психики, которая организована социально важными значениями, оно есть система таких значений. Сознание, отмечал Гегель, развивается от стадии чувственного сознания к самосознанию и к духу. К душевной стадии психики относятся как вся сфера подсознания, так и чувственное сознание и самосознание. Самосознание есть сфера перехода от душевной стадии психики к духовной.

Особенности душевной стадии

Они заключаются в том, что человек живет по преимуществу *внешним, чувственным* опытом, непосредственно переживает его и сливается с ним. Явления этого опыта изменчивы и единичны («это», «здесь» и «теперь»). Поэтому сознание тоже *неустойчиво* и затрудняется фиксировать значения в их *всеобщей форме*, сосредоточиваться на них, свободно оперировать и направлять ими свой внешний и внутренний опыт. Оно находится в плену

внешнего сенсорного поля и эмоциональных переживаний, *индивидуальных предпочтений*; оно не выходит за рамки конечного к вечному, за пределы относительного (что хорошо для данного лица или данной группы людей) к абсолютному (что хорошо само по себе, безусловно). Душе еще не присуще «для-себя-бытие», т.е. *ценностно-рационально-волевая самость* как тот автономный центр апперцепции («я»), из которого исходят законодательные функции разума и повеления разумной воли на основе всеобщих значений. Чувства и эмоции размыкают апперцепцию, автономию разума и воли, чем объясняется шаткость и несамостоятельность души. Человек на душевной стадии избирает ценности, как правило, *не потому, что они объективно хороши по своему качеству, а потому, что они хороши относительно него или его окружения*. Субъективное чувство – здесь критерий (на вкус и цвет товарищей нет). Душе присущи ценности частные и относительные, ценностный релятивизм и субъективизм. Относительные ценности молодые люди часто возводят в абсолютные и творят кумиры, которые быстро развенчиваются жизнью потому, что *качество таких ценностей не соответствует их статусу абсолютных*. В юных душах возникают разочарование и уныние, нигилизм и цинизм, разнудывается инстинкт вне идеала. Так молодые люди вступают на путаную тропу, ведущую к душевному нездоровью, социальному риску, девиантному поведению и преступному деянию. Глубинной причиной душевных болезней несоматического характера является в юном возрасте размытость *ценностного* самосознания, эрозия апперцепции и ее центра («я»). Обучение технике жизни (методам и технологиям) не выводит само по себе из мира относительных ценностей.

Когда душа преобразуется в дух?

Душа преобразуется в дух тогда, когда человек начинает жить по существу не только внешним, чувственным опытом, но и *внутренним, сверхчувственным, смысловым*; погружаясь в сферу чистых значений (идеальных предметов), он освобождается от диктата внешних чувств и эмоций, обретает самосознание, которое устремлено на само себя и становится рефлексивной и самостоятельной; вначале робко, а затем смелее человек начинает оперировать значениями в их безобразном виде; усиливаются апперцепция, автономия разума и воли. Опирируя чистыми значениями, душа выходит за рамки «здесь» и «теперь», за пределы пространственно-временного потока событий, ибо значения (идеальные предметы) сами по себе не являются пространственными или временными; длятся не значения (например, идея окружности или долга), а психические процессы, посредством которых мыслятся и переживаются значения. Выходя за пределы «здесь» и «теперь», личность научается самостоятельно оперировать всеобщими значениями и обретает *надиндивидуальные* ценности – нравственные и эстетические, религиозные и правовые. Переживая такие значения и ценности, человек модифицирует свою чувственность: возникают новая психическая модальность – *мыслящие духовные чувства, «чувства – теоретики»* (К. Маркс); ими человек обретает высшие ценности. Сосредоточением таких чувств является «сердце», как духовный орган. *На духовной стадии человек избирает те или иные ценности*

потому, что они хороши не только относительно него, но и сами по себе: являются истинными, добрыми и прекрасными и поэтому – совершенными, достойными всеобщего признания. Дух есть любовь к совершенному, объективно лучшему содержанию; воля к тому, чтобы избрать совершенное, преобразить себя согласно ему, объединяться с другими людьми на основе совершенного и жить им. Совершенное есть такое содержание, которое гармонично соединяет в себе истинное, доброе и прекрасное. «Быть духом – значит определять себя любовью к объективно лучшему. Воля к Совершенству есть основная сила духа и основное побуждение всякой истинной религиозности» (1, с.56). В работах классиков русской философии (И. А. Ильина, Н.О. Лосского и др.) совершенное понимается как атрибут Бога, явленный в Его творениях как мера в превосходной степени. Такие абсолютные меры есть объективные эталоны, вокруг которых колеблются тварные формообразования.

Как однородный солнечный луч преломляется в многообразии цветов, так и чувство совершенства выражается в спектре положительных качеств – любви и добра, совести и достоинства, верности и служения, мастерства и художества, справедливости и солидарности, окрыленной веры как иммунной системы души от деструктивной социальности. Совершенное есть качественное содержание духа, а дух есть та форма, в которой совершенное существует адекватно, как знающее себя, как «для-себя-бытие». Меры вещей существуют в сфере духа идеально, без материи, они свободны от телесных деформаций и представлены в превосходном роде. Дух есть рефлектированное и знающее себя совершенство, он в себе содержит критерии оценки всего сущего, которые для него очевидны и достоверны.

Совершенное познается себе подобным, совершенным же чувством – любовью. Любовь есть непосредственное переживание совершенного, она учит нас, отмечал И. А. Ильин, «увидеть лучшее, избрать его и жить им». Любовь направляет мышление к объективной истине, волю к добру, созерцание к красоте, а веру к абсолютному, священному и божественному. Если апперцепция, как показал И. Кант, сообщает единство всему логическому сознанию, то *чувство совершенства есть основа единства всего ценностного сознания*. Мышление синтезирует явления со стороны формы, отношений, структуры; это – *логический синтез*; «сердце» синтезирует явления в аспекте их значимости для человека на основе чувства совершенства; это – *аксиологический синтез*; он более сложен, более конкретен и более важен для человека. Односторонность сциентизма (абсолютизации науки) заключается в отвлечении от синтеза «сердца», что характерно для современной бессердечной технической цивилизации. *Духовность по существу органично вырастает из аксиологического синтеза*. Запад, отмечал И. А. Ильин материально «может почти все», а «духовно – почти ничего». В западном менталитете рационально – волевое начало доминирует над эмоционально-ценностным. В российской ментальности, наоборот, духовно-ценностное начало явно преобладает над рационально – волевым.

Итак, в психологическом плане дух есть *целостность* главных продуктивно-творческих сил: любящего сердца; мышления, постигающего объективную истину; воли, творящей добро; воображения и созерцания, ориентированных на красоту; веры, устремленной к совершенным и абсолютным ценностям; совести, оценивающей помыслы и деяния с позиций должного совершенства. Единение этих сил рождает качественно новое состояние – дух, эффект «поющего сердца». Целый дух начинает прозревать за «корой явлений» тот свет совершенства, который по - своему выражают небесная лазурь и лепестки цветка, грациозное движение животного и трели птиц, духовное парение художника в музыке и поэзии, гармония математических соотношений и логика научных понятий, благородный поступок и справедливое право.

В *качественном, аксиологическом* плане дух есть любовь к совершенному. Но дух имеет и *количественную* характеристику, которая выражается в его масштабности, надличностном и всеобщем содержании: дух восходит от субъективной стадии (стремление к совершенному) к объективной, в рамках которой человек реально живет всеобщим содержанием науки и нравственности, искусства и религии, права и государства. Сознание прорывает узкий горизонт единичных и частных содержаний и углубляется в их основу: за «моим» и «твоим» оно видит «наше», за многими «я» - «мы», за национально-культурным многообразием – единство человеческого духа, за относительным – абсолютное, за космической пылью – божественное. Душа предстает как индивидуализированный дух народа, как его лик, и человек становится личностью. *Автономия личности в самоопределении и волевом самоуправлении на основе совершенных содержаний есть фундамент совести и правосознания, продуктивного творчества и душевного здоровья.*

Совершенное – источник духа, религии и культуры

Совершенное содержание жаждут по-своему, ученые и художники, философы и праведники, миллиарды духовно зрячих людей. Обрести совершенное – этому посвящены самые важные евангельские Заветы: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» и «любите друг друга». Совершенное вдохновляло Платона и Плотина, Св. Феодосия и Св. Сергия Радонежского, Пушкина и Тютчева, И. А. Ильина и Н. О. Лосского. Свет совершенства струится из творений классиков культуры и благородных поступков; он благодатно питал русскую классическую музыку и живопись, литературу и поэзию, философию и православие. Религия культивирует дух совершенства, исходя из его абсолютного первоисточка. В культуре дух совершенства воплощается в зримые образцы – эталоны человеческой субъективности. Культура начинается там, где «духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму» (2, с.291). Воспитание развивает умения организовывать опыт объективно лучшим содержанием (3). И. А. Ильин в своем фундаментальном исследовании, над которым он работал сорок лет (1), убедительно раскрывает сущность истинного опыта различных религий. Этот опыт, несмотря на его внешнее разнообразие, заключается в воле к совершенному, в благоговении перед ним и в верности ему. Любовь к

совершенству Божию, отмечал он, - «лоно творческого вдохновения, опора истинной науки, чистой совести, характера, месторождение окрыленного гениального искусства, фундамент правосознания и патриотизма, гарантия дисциплины и храбрости» (1, с. 66). Укореняя свою душу в идеал объективно лучшей и объективно сущий, человек соединяет инстинкт с идеалом, гасит гордыню, обретает духовное самостояние, самоопределение и самоуправление на основе абсолютных ценностей, духовное достоинство, чувство качества и верного ранга, призвание и смысл жизни, *ответственность перед Совершенным*. Совершенное становится родным. Человек интуитивно стремится к совершенному потому, что его душа боготварна и сопричастна совершенству Отца. Религия, укореняя веру в совершенство Божие, дает людям то, чего не содержит светская культура, - абсолютные ценности. Религия, с культурологической точки зрения, не «опиум народа», а *высшая ценностная концентрация народного духа, его иммунная система от всей отрицательной, деструктивной социальности. Иммунная функция религии производна от абсолютных ценностей*. Богоборчество гасит волю к совершенному, а значит – духовность, чувство качества и верного ранга ценностей и с неизбежностью резко понижает уровень ценностных притязаний людей; начинается подмена высшего низшим, т. е. пошлость: внутреннее вытесняется внешним, духовное – материальным, идеалотворчество в культуре – технической рациональности, искусство – нервными зрелищами, а художник – «шоуменом». Разнудывается инстинкт вне идеала, и культура вырождается в технику жизни, в техническую цивилизацию, которая за последние двести лет завела человечество в тупик (4). Последствия духовного иммунодефицита проявляются в том, что «население целенаправленно организуется на сатанинских началах лжи, подлога обмана, поклонения грубой силе. Внедряются как начала «нормальной» жизни жадность, эгоизм, амбиции, разврат, наркомания, любовь к удовольствиям и развлечениям любой ценой. ... Сегодня это не отдельные эпизоды злых, порочных, разрушительных действий, а ускоренное строительство общемировой системы зла» (5). Богоборчество есть «дело самое глупейшее из всех, затевавшихся человечеством» потому, что оно гасит волю к совершенству. Цветение русской культуры изошло из корней православия потому, что оно окормляет души *светом совершенства Божия и даром любящего сердца*; т. е. объективно лучшим содержанием и субъективно верным актом приятия этого содержания. Русская культура цвела тогда, когда народ искал «не силы, а совершенства, не власти, а любви, не пользы, а Бога». А когда «дух ищет совершенства», тогда «начинается культурное цветение религиозно захваченного народа» (1, с. 59).

Дух – идеальный ген социальности

В понимании человека и народа следует избавиться от того недоверия к духу, которое привнес материализм в российское сознание. Дух в социальной системе есть *идеальное, всеобщее и самое концентрированное* выражение и продолжение человеческой социальности: он есть ее *саморефлексия и самоопределение, ее самопроектирование и самоустремленность, ее самоусиление и «для-себя- бытие»*. В лоне духа рождается все благое

содержание. Дух есть идеальный «ген» нации, в котором в свернутой форме закодирована социальность и программа поведения народа. Эту генную функцию духа раскрыл И. А. Солоневич относительно русского и немецкого народов, которые в XX веке ставили себе те же цели и пытались их достичь с тем же упорством, с каким они это делали 800 лет назад, несмотря на качественное изменение производительных сил и производственных отношений (6, с.115-201).

Духовное единение предполагает наличие общих ценностей. Как в экономическом обмене необходимы единые выразители стоимости товаров (деньги), так и в общении и общественных отношениях необходимы единые выразители человеческой субъективности (ценности) с которыми люди себя идентифицируют как члены той или иной общности. Такие корневые ценности *согласуют души людей в самом главном*. Без согласия в душах не будет согласия во внешних делах. *На основе корневых ценностей происходит первичный социальный акт – взаимное признание, понимание и доверие; из этого акта следуют духовное единение и солидарность, верность и служение*. Даже В. И. Ленин, встав у руля государства, вынужден был признать: государство сильно «сознательностью масс», и правопорядок зиждется на добровольной лояльности граждан. Добровольно принятые общие ценности есть основа гражданского мира, социального согласия, устойчивости государства и хозяйства. Корневые единые ценности направляют через социальные институты весь нормативный социальный контроль, очерчивая границы дозволенного. Такие ценности, образно выражаясь, так же направляют чувства, волю и мышление, как звезды на небе направляют путь мореплавателя. Без единых ценностей меркнет правосознание, крошится государство, высыхают глубинные родники совместного творчества и национального единения. Всерьез и надолго люди объединяются не внешними скрепами (экономикой, правопорядком, территорией), но духовными узами. «Самое глубокое единение людей возникает из их духовной однородности, из сходного душевно-духовного уклада, из сходной любви к единому и общему, из единой судьбы, связующей людей в жизни и смерти, из одинакового созерцания, из единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы. Именно таково национальное единение людей» (2, с. 323).

Отмеченные И. А. Ильиным существенные моменты, составляют *духовный генотип* нации. Этот генотип включает в свое содержание корневые (основные) ценности, особенности их субъективного приятия народом (как веруют и любят, как переживают и грешат и т.д.) и то существенное из исторического опыта, которое народ пережил, понял и запечатлел в психологии и самосознании. Духовный генотип центрирует национальное самосознание и в оформленном виде выступает как религиозно-культурный архетип.

Разложение духовного генотипа так же обезображивает жизнь народа, как деструкция генной информации уродует живую клетку и организм. Вот почему русские по духу люди должны сегодня с такой же самоотверженностью защищать свою культуру и религию, с какой они защищали в прошлом свою территорию и родные очаги. К такой самоотверженности обязывает та

сознательная информационная война, которые ведут мировые деньгодатели против русской культуру, всей российской самобытности. Духовный генотип существует не вне нас, где-то в библиотеках и музеях; он – в наших душах, как в огнилицах, пламенющихся ценностями. Он – общее пламя, согревающее нас нравственно и эстетически, национально и религиозно. Загасить это пламя, значит, превратить наши сердца в ледники.

Если социальные «инновации» внедряются без учета духовного генотипа, то они отторгаются как нечто инородное из-за сшибки противоположных программ поведения – идущих от генотипа и от «инноваций». Возникает *деструкция* в той или иной сфере общества. Когда же сам генотип как целое преобразуется не путем органического его развития, а насильной заменой чуждой ментальностью, тогда возникает *всеобщая деструкция в масштабе всего общества* – начинается религиозное, культурное, политическое и социальное противостояние, грозящее гражданской войной. Бьет час народной трагедии. Так было в период Смуты в начале XVII века, в 1917 году и в конце XX – начале XXI веков в период либерально-демократической смуты, похожей на фарс. Реформы в России осуществляются успешно и без потрясений (как реформы Александра II) при условии восстановления традиционных корневых ценностей, которые не альтернативны новаторству и модернизации (7)

Дух – основа душевного здоровья

Здоровье, по определению ЮНЕСКО, есть телесное, психическое и социальное благополучие. Такое благополучие основывается на гармонии меры целого с мерами частей. Болезнь вызывается нарушением гармонии, доминированием части над целым. Болезнь – это «эгоизм» части за счет целого. Так раковая клетка убивает организм, навязчивые психические состояния разрушают целостность души, а верховенство прав человека над правами народа обессиливает народ и государство.

Душа как целое представлено в форме «я». «Я» (апперцепция) есть сверхчувственная сфера психики, самоустремленное чистое единство; в смене душевных состояний (радости, печали) оно сохраняет свою себестождественность; иначе человек не вышел бы из того или иного душевного состояния. Такие состояния длятся во времени. «Я» воспринимает время со стороны, оно пребывает вне времени как чистый смысловой центр души. Благодаря себестождественности, сверхчувственному и вневременному бытию, «я» способно связывать в единство прошлое, настоящее и будущее, мыслить вечность, синтезировать качественно различные ощущения и переживания в единство. Способы, каким «я» синтезирует восприятия в понятия, есть логические категории. Например, в суждении «солнце нагрело камень» зрительные и тактильные ощущения связаны категориями причины и следствия. Категории есть всеобщие формы понимания. На их основе возникают суждения. Способность судить есть рассудок. «Я» через категории сообщает всей душе логическое единство. Душевное нездоровье несоматического характера имеет психические и аксиологические основания. В психологическом плане таким основанием является нарушение чистого единства «я», эрозия апперцепции. В душе возникают многие центры-

доминанты. Они выходят из-под контроля «я»; возникает их самофокусировка в нечто самодостаточное. «Размывание» апперцепции ведет к временной потере рассудка, способности судить логически на основе категорий. Единство «я» может нарушаться сильными эмоциональными потрясениями (аффектами). Но глубинным основанием душевного нездоровья является причина ценностного характера – утрата личностью самого дорогого, родного и священного. «Я» теряет свою самоидентификацию. *Качество того, с чем личность себя идентифицирует и во что верит, определяет степень устойчивости «я» и душевного здоровья.*

Непосредственной опорой «я» выступают родные и дорогие люди, их фотографии, образы великих людей, малая и большая Родина, родная культура, историческая память, национальные символы (герб, флаг, гимн); т.е. то, что воспринимается личностью как дорогое и сокровенное. А где сокровище наше, там и наше «я», наше «сердце». Когда утрачивается родное и сокровенное, с чем личность себя отождествляла, тогда возникает опасность эрозии ценностного самосознания и угроза душевного нездоровья. При таком нездоровье психика по-прежнему может нормально обслуживать соматические процессы: но исчезли главные ценности, смысл и цели жизни; поэтому потухла вера, иссякла воля, угасли интересы и внимание к чему-либо. В вопросе *самоидентификации проявляется вся важность различий между душевной и духовной стадиями психики.* На душевной стадии личность идентифицирует себя с ценностями и предметами внешнего опыта. Но то, что вне души, то преходит, его «ест тля и ржа». Материальное богатство, бытовой комфорт и карьеру можно потерять, проходит молодость и т. д. Отсюда мудрое библейское наставление: не сотвори себе кумира из творений без Творца, не возводи относительное в абсолютное.

Следовательно, вопрос о душевном здоровье существенно связан с тем, с чем личность идентифицирует свою «самость» и первосуть. Если она отождествляет свою самость не с внешним, а с внутренним, не с материальным, а с духовным, не с относительным, а с *совершенным и абсолютным*; если она, пройдя через горнило сомнений, укрепилась в актах духовного делания всем сердцем и помышлением в идеале объективно лучшем и объективно сущим, то она обрела все основания для душевного здоровья. Здесь мы подошли к аксиологии религиозной философии. Если Бог есть совершенный и абсолютный дух, а душа человека есть образ и подобие Божие, то она причастна совершенной и абсолютной реальности Божией, и эта *причастность, эта идентификация «я» с абсолютной реальностью суть самый надежный источник душевного здоровья.* Только религия дает человеку абсолютные ценности и тем самым надежную основу для душевного здоровья. Поэтому все народы имеют религиозные святыни.

Душа есть посредник между телом и духом, она – «тонкое тело» духа и так же нуждается в окультуривании (улучшении), как внешнее тело человека и земельный участок в саду. Чтобы окультуривать душу, надо выйти из поля ее тяготения, не растворяться в ее состояниях и укоренить ее в наддушевное, духовное содержание – в родное и сокровенное, в совершенное и абсолютное.

Такое содержание есть идеал должного совершенства, достойный духовной сущности человека и гармонизирующий подсознание и сознание. Подсознание есть сфера инстинктивных влечений, «ночных сил» души и интуиции, которая есть то же воображение, но работающее в автоматическом режиме. Сознание же – надприродное образование в виде социально важных общих значений. В душе возникают противоречия между психически природным и социальным. Социальные нормы обращены к сознанию и часто репрессивны к подсознанию. Гармонизация возможна благодаря посреднику, который находится одновременно в подсознании и сознании. Таким посредником выступают воображение и любовь. Устремленные на совершенный идеал, они возвышают (сублимируют) природно психическое до социального, натуру до культуры, инстинкт до идеала, расширяя сферу целесообразного действия инстинкта. Без идеала нет сублимации, а есть «профанация» - понижение ранга ценностей и разнуздание инстинкта. Идеал своим совершенным содержанием одухотворяет инстинкт и вовлекает могучие резервы подсознания в культурное творчество. Инстинкт же сообщает идеалу жизненную конкретность и действенность. В современных условиях банализации всей жизни, включая эротику, гармонизация психики молодых людей является весьма актуальной задачей.

Воля к совершенству захватывает все существо человека, рождает благоговение и «живое чувство ответственности» перед совершенным, благодатно питая все духовные проявления: «и совестную культуру, и художественное творчество, и глубочайшие корни его правосознания, и его национальное самосознание и его патриотическое чувство, и его государственное строительство» (1, с. 58-59). Созревшая до волевого акта, любовь к совершенному, сообщает духу энергию творчества, и дух предстает как практическая сила: «как вдохновенный труд и напряженная борьба», «как самостояние и самообладание», «как самостроительство и самоуправление», как «характер». «Человеческий дух по самому существу есть самостоятельный творческий центр: центр любви и созерцания, совестная воля, субъект права, созерцающий художник, верующее сердце, Божий слуга. В этом состоит сама природа духовности, в этом – призвание и достоинство человека» (1, с. 59). И вот это автономный центр психики, в котором пульсирует дух совершенства, есть абсолютная основа душевного здоровья, которую не размоют ни внешние житейские бури, ни психические аффекты, ни современные сирены вседозволенности. Такой душе не грозит «многоцентрие», ибо она своей духовной вершиной соединена незримой пуповиной с абсолютным центром всего сущего и всякой жизни – с совершенством Божиим.

Воспитание духовности

Воспитание духовности есть по существу развитие ценностного сознания. Иерархию ценностей можно представить в виде треугольника, в основании которого находятся ценности единичные и относительные, а на вершине – ценности всеобщие и абсолютные. Чем ближе к вершине, тем меньше произвола в выборе ценностей и тем выше степень их совершенства и всеобщности. Воспитание ценностного сознания предполагает решение ряда задач. Первая из них – дать личности «лестницу» для восхождения на вершину.

вознести сознание от ценностей единичных ко всеобщим, погрузить его в совершенное содержание и вызвать эмоциональное переживание совершенного путем использования эмоционально-побудительной наглядности. будь то метафоры, сравнения, емкие художественные образы и символы, деяния великих людей. Путь к «вершине» *индуктивный, описательный*; на нем пониманию закрепляется *духовными чувствами*. Вторая задача – помочь личности спуститься с «вершины» к «основанию»; но так, чтобы сознание удерживало «вершину» при усвоении частных ценностей. Этот обратный путь от всеобщего к особенному и единичному является *теоретическим и дедуктивным*. В его рамках раскрываются ценностные основы культуры народа, бытия человека, семьи, коллектива, Родины, правосознания и государства, труда и собственности, профессии, индивидуальный опыт обретения ценностей. В решении этих задач сознание личности восходит от чувственно многообразного к мысленному единству и к единству многообразного; или иначе: от единичного (Е) ко всеобщему (В) и к единству всеобщего и единичного в особенном (О), что можно выразить формулой $E - B - O$. В сознании возникает «вертикаль» ценностей, позволяющая личности утверждать себя не в пустяках и курьезах, а в делах общеинтересных и значительных. Определяющим, конечно, является то, что находится на «вершине» такой вертикали.

Итак, дух есть рефлектированное, осознающее себя совершенство. Совершенное содержание есть основа духа и религии, культуры и воспитания; источник всех положительных качеств и ценностей человека; оно сообщает единство ценностному сознанию, является основой аксиологического синтеза (наряду с логическим синтезом), предохраняет личность от отрицательной социальности (антикультуры), служит иммунитетом души, основой душевного здоровья и духовной безопасности.

Совершенное приемлемо как для образованного светского сознания, так и для сознания, религиозно ориентированного; оно достаточно определено, чтобы сообщить сознанию положительный ценностный вектор, и достаточно неопределенно, чтобы предохранить сознание от догматизма и формализма и дать личности простор для свободного творческого поиска в мире ценностей. Восстановление в философии образования методологической роли категории совершенства и проектирование на основе этой категории ценностного содержания образования, включая воспитание, является, на наш взгляд, перспективной стратегией.

1 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: в 2 т. М., 1993, т. 1.

2 Ильин И. А. Основы христианской культуры // Ильин И. А. Собр. Соч.: В 10 т. М., 1993, т. 1.

3 Гончаров С. З. Российская гуманитарная подготовка в вузе: сущность, структура и критерии эффективности // Образование и наука. Известия Уральского научно-образовательного Центра Российской Академии Образования. 2000. № 2 (4).

4 Гончаров С. З. От технической цивилизации – к культуре // Экономика и культура: Докл. Всерос. конф. / Под ред. К. П. Стожко. Екатеринбург, 2000.

5 Слово святейшего Патриарха Алексия II на Рождественских чтениях в январе 1999 года // Православная газета. Официальное издание Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. 1999. № 3.

6 Солоневич И. Народная монархия. М., 1991.

7 Гончаров С. З. Корневая Россия и интеллигенты-западники: ценности и психология // Судьба России: Образование, наука, культура. Докл. IУ Всерос. конф. / Под ред. В. И. Копалова. Екатеринбург, 2001.

А.В. ЕГОРОВ

Екатеринбург

ОРИЕНТАЦИЯ НА ТРАДИЦИЮ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДУХОВНОСТИ

Распад Советского Союза привел к крушению прежней идеологической установки, а, следовательно, к глубочайшему кризису мировоззренческих и ценностных ориентаций сознания. С одной стороны, это, безусловно, открывает новые возможности, реализация которых была неосуществима в условиях коммунистической монополии на духовность, но, вместе с тем это подразумевает хаос мнений, опасность принятия чуждой русской ментальности мировоззренческой позиции. Важно помнить, что свобода предполагает не только возможность выбора, но и ответственность, умение этим выбором воспользоваться.

В истории России борьба сторонников и противников ориентации на Запад идет уже давно. Принять западноевропейскую культуру (стремящуюся к тому, чтобы стать всемирной и наднациональной) или искать свой автономный путь развития, - вот суть споров глобалистов и антиглобалистов, обостряющихся к концу XX века в связи с нарастанием сложности социальных процессов.

В условиях мировоззренческого кризиса наиболее простой стратегией его преодоления является ориентация на западноевропейскую культуру (и, соответственно, систему ценностей), как на заведомо благополучную и процветающую. При этом не принимаются во внимание негативные стороны принятия капиталистической этики, западной массовой культуры, крайнего индивидуализма в общественных отношениях. Материальное благополучие здесь скрывает глубочайший кризис духовности. Так, провозглашение свободы личности в определении своих ценностных ориентаций подразумевает приоритет частных интересов над общечеловеческими ценностями, легкость изменения мировоззренческих установок, их относительность. Принцип космополитизма приводит к утрате национальной самоидентификации, гибели традиций, забвению собственной истории и культуры.

Противоположной стратегией преодоления кризиса и обретения твердых мировоззренческих оснований является поиск собственного адекватного пути развития, на основе духовного возрождения традиционных норм и ценностей. Традиции – это спрессованные временем продукты развития культуры, ее фундамент и субстанция. Они связаны с до-рассудочностью, складываются