

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ПРЕДМЕТ

© 2014 Епископ Зиновий (Корзинкин)¹, Н.Н. Гатилова², В.М. Меньшиков³

¹канд. пед. наук, доцент каф. теологии и религиоведения

²канд. пед. наук, доцент каф. теологии и религиоведения

³докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой теологии и религиоведения

e-mail: ss-private@yandex.ru

Курский государственный университет

В статье анализируется пространство духовно-нравственного воспитания в современном образовании. Анализируя основные подходы к пониманию духовности, авторы раскрывают сущность духовно-нравственного воспитания, что позволяет определить и его предмет.

Ключевые слова: человек, воспитание, духовность, духовно-нравственное воспитание, сущность духовно-нравственного воспитания, предмет духовно-нравственного воспитания.

Сегодня в российскую школу, наряду с уже традиционно существующими умственным, физическим, трудовым, эстетическим и другими видами воспитания, входит новый вид воспитания – духовно-нравственное.

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», важнейшей целью российского образования, наряду с интеллектуальным и физическим воспитанием, является “духовно-нравственное развитие”¹. Однако, несмотря на то что этот вид воспитания вошел в школу, до сих пор не ясно, чем он является в образовании по своей сути, – это действительно реальный вид воспитания или же это очередной фантом, рожденный педагогической модой, который, как и всякая другая мода, быстро пройдет.

Определение пространства духовно-нравственного воспитания в педагогике прежде всего требует ответа на главные педагогические вопросы, которые возникают при обосновании любого вида воспитания, его сущность и его предмет.

Ответить на вопрос, что такое духовно-нравственное воспитание, можно только в том случае, если мы сможем определить, какова его сущность и его предмет, то есть та сфера, область, качество, которые мы формируем в этом процессе. Ведь если мы говорим о физическом воспитании, то мы говорим о развитии телесных способностей и качеств, если мы говорим об умственном воспитании, то имеем в виду формирование интеллектуальных способностей. Соответственно, если мы говорим о духовно-нравственном воспитании, то мы также должны определить предмет духовно-нравственного воспитания, то есть указать ту сферу в человеке, которая реально существует и которая формируется в процессе именно этого, а не какого-либо другого воспитания. Осознание предмета воспитания дает возможность определить цели и задачи духовно-нравственного воспитания, его содержание и технологии.

В настоящее время, сложилось три различных подхода к пониманию предмета духовно-нравственного воспитания и, соответственно, к определению содержания духовно-нравственного воспитания: светский, оккультно-мистический и религиозный.

1. *Светский или гуманистический подход* полагает, что 1) духовность – это освоение человеком высших ценностей, идей, понятий, связанных с его социальной

¹ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 2.

жизнью и деятельностью; 2) духовность – высшая сфера психики человека, развитие которой осуществляется в ходе освоения таких ценностей, как предметы культуры, научные истины, эстетические образы, нравственные нормы. С этих позиций человек является духовным в той мере, в какой он освоил указанные ценности, а духовное воспитание понимается как постижение и освоение высших объектов культуры. К важнейшей характеристике духовности относят творческую активность человека.

Не отрицая правомочности такого подхода, нельзя не видеть его принципиальной недостаточности. На наш взгляд, в первом случае предмет духовно-нравственного воспитания не охватывает все области духовного мира человека; во втором, рассматривается результат интеллектуальной деятельности человека, связанной с эстетическими, культуросообразными творческими задачами, решаемыми человеком в пространстве материального мира. В этом фактически также теряется предмет, так как хотя в качестве предмета целенаправленного формирования и предлагаются высшие уровни психики, но они являются только малой частью духовной сферы человека, а значит, формирование духовной сферы будет неполным или искаженным.

При таком подходе мы не только не осознаем предмет духовно-нравственного воспитания, но и из содержания духовно-нравственного воспитания выпадет основной объем его основополагающих традиционных ценностей.

Современная отечественная педагогическая наука нуждается в новом прочтении всего, что связано с духовным и нравственным миром человека. Для того чтобы рассмотреть по-новому этот принцип, необходимо, прежде всего, преодолеть узкий подход в этой области и отойти от сложившихся и укоренившихся в ней штампов и стереотипов, связанных с пониманием духовности человека, а также нужно преодолеть различные «табу» в этой области и постараться по новому рассмотреть и проанализировать традиционно существующий в этом мировой опыт. Оглядываясь на мировой опыт духовного развития человечества, мы видим, что он затрагивает, прежде всего, переживание человеком некоторой трансцендентной реальности, которая включена в религиозную сферу его бытия.

Следует сказать и о следующем аспекте этой проблемы. В настоящее время понятие «светское образование» часто употребляется как идеологическое обоснование существования атеизма в современном образовании.

Содержание этого подхода может быть очень широким: от идеи простого исключения всех религиозных ценностей из образования до идеи борьбы с Богом, Церковью, всеми религиозными ценностями, как это было в СССР, где атеизм превратился в контррелигию, то есть в открытую войну с Богом, религией, всем, что связано с ней. К каким последствиям это привело, мы знаем – от упразднения традиционных нравственных оснований жизни до угрожающих всему человеческому социуму тенденций агрессивных принципов жизни.

На самом же деле, понятие «светское образование» означает совсем другое, и означает оно принцип управления образованием: если школой управляет Церковь, то это церковное образование, если государство – то светское образование. А наличие или отсутствие в содержании школьного образования религиозных ценностей никакого отношения к определению самого характера воспитания не имеет. Во многих европейских школах преподается Закон Божий, но они не перестают оставаться светскими школами. Поэтому более правильным этот подход к организации духовно-нравственного воспитания следовало бы назвать атеистическим подходом.

2. *Оккультно-мистический подход* исходит из понимания духовности как объективно существующей характеристики человека, имеющей своим источником духовные энергии небожественного происхождения и направленной на овладение

этими энергиями посредством тех или иных духовных и психологических практик и техник. Такие теории и практики связаны с традиционной оккультной деятельностью, например, магией, астрологией и т.п., отчасти с новыми нетрадиционными религиозными эзотерическими учениями и движениями, а также новыми психологическими практиками: определенными психотренингами, мистицизмом, экстрасенсорикой, кодированием личности и т.п. Соответственно, и воспитание при таком понимании духовности направлено на формирование этих духовных проявлений и свойств.

Нельзя не видеть – здесь есть реальный предмет воспитания, так как здесь более-менее четко, в зависимости от того или иного учения, определяется то духовное пространство, которое подлежит формированию.

Однако в ходе такого воспитания, по выражению В.В. Зеньковского, развиваются «темные стороны» человеческого духа, потому что вне Бога человек находится в состоянии «духовного помрачения» и по сущности развиваются духовные силы без самого источника онтологического добра. По его мнению, такого рода воспитание направлено на развитие духовности, оторванной от божественного начала и вовлекающей человека к интеграции с тёмными духовными силами. Одной из общих характеристик оккультных практик является воздействие оккультными силами одного человека на другого. При этом перцепиент часто оказывается в беспомощном положении, так как характер воздействия остаётся подчас скрытым. Всё это является не положительными и даже опасным и, на наш взгляд, по многим причинам не может быть принятым в образовательном пространстве.

С чисто практической точки зрения мы можем предположить, что сегодня за некоторым исключением (например, вальдорфские школы), это воспитание ушло из российского образования, но возможность его появления очень велика. Поэтому школы должны знать об этом, на наш взгляд негативном, направлении воспитания.

3. Религиозный подход. Исходным принципом этого подхода является признание наличия духа человека как онтологической реальности, как важнейшей характеристики человека.

Соответственно предметом духовно-нравственного воспитания является целенаправленное формирование духовно-нравственной сферы человека, а основой его содержания – религиозные ценности, этика, законы, заповеди.

Традиционно областью духовного мира человека было вовлечение его в религиозную сферу бытия, которая и определяла полный круг духовной проблематики.

С позиций религиозной антропологии человек есть творение Бога и в своих базовых свойствах обладает отражением «образа» и «подобия» своего Творца, то есть Бога. И поскольку по религиозному Откровению Бог есть Дух, то и человек уподобляется Ему своей духовной составляющей. В связи с вышесказанным, духовность в человеке заключается в его сопричастности к своему Первообразу и не имеет каких-либо иных оснований.

Поскольку дух человека является производным Духа Божия, человек должен для своего духовного развития принять духовные заповеди, законы, религиозные ценности как условия и основания этого развития. При этом формируются особые качества нравственности необходимые для духовной аккумуляции и духовного роста. И именно эти нравственные качества, способствующие развитию интенций духовной жизни человека, мы именуем **духовно-нравственными**.

Для определения предмета, цели и средств процесса духовно-нравственного воспитания необходимо рассмотреть степень вовлеченности человека в этот процесс. Прежде всего, важно сформировать в человеке мотивацию, позволяющую достичь этой высокой поставленной цели. Мотивация есть влияние внутреннего мира человека на

более внешние проявления деятельности. Для того чтобы в человеке активизировалась мотивация духовного процесса, необходимо иметь глубинное внутреннее основание, которое не может наличествовать в мире материи, материя, как более грубая субстанция, является носителем духа и его производным. Что же является в человеке основанием духовной мотивации? Основанием внутренней природы человека может быть только глубинная организация этой природы, способная к духовному взаимодействию с Духом Божиим.

Таким началом в человеке мы именуем природу его **личности**. Духовная нравственность в человеке позволяют по-новому рассмотреть дефиницию личности человека. В размышлениях об онтологических свойствах Бога для нас открывается тайна отражения в человеке Божественного Личностного начала. А это в свою очередь проливает свет на многие высокие возможности человека в духовно-нравственном аспекте. Одним из таких центральных свойств является личностная свобода

К сожалению, современная наука, в обосновании социальных исследований апеллирующая к «самости» человека (антропологический принцип, который стал плодотворной объяснительной парадигмой европейской гуманитарной мысли), само понимание человека фактически свела к его биологическому базису, над которым надстраивается на каком-то этапе развития человека его социальная составляющая. В результате такого понимания духовное начало в человеке теряется изначально, а значит, смещаются смысловые акценты понимания глубинной сущности человека, так как теряется его определяющая характеристика – его духовность как особая, только человеку присущая онтологическая реальность, делающая человека в истинном смысле **человеком**, то есть носителем духа, а значит, и разума. Поэтому, отвергая духовное начало в человеке, наука теряет в буквальном смысле самого человека, так как человека без его духовной составляющей также нет, как нет живого организма без жизни.

Но духовность является важнейшей характеристикой не только человека, но и семьи, и всех социальных сфер общества, и общества в целом, где имеет свою особую реальность. Так, на уровне общества религиозное начало представлено той или иной религией. Главное и прямое духовное предназначение религии на социальном уровне есть наполнение социума возвышенным содержанием жизни и деятельности всех его членов в проявлении духовности и нравственности. Социальное предназначение религии – в формировании духовной цивилизационной матрицы в общественном сознании. Соответственно, учет духовно-нравственной составляющей должен иметь место по отношению к пониманию любого социального организма, любой социальной сферы, любого субъекта: от человека до общества в целом.

Понимание объективного существования духовности важно и для уяснения сущности греха, его объективной представленности. Человек в этом материальном мире позиционируется как возвышенное над материальной природой существо, в которой всё материальное по отношению к человеку носит служебный характер. Утрату возвышенного статуса и вовлечение в зависимость материальной природе в религиозной этике именуют состоянием грехопадения, поскольку в этой вовлеченности человек утрачивает свою неповрежденную, «богозданную» природу, а с этим утрачивает и свободу от греха.

Религиозная антропология, определяя природу греха, называет его аномалией, поражением, болезнью внутреннего мира человека, и следствием воздействия греха на душу человека является уничтожение многих высоких способностей человека, позволяющих ему приближаться к живому познанию своего Творца. Подвижники религиозного благочестия называют грех вратами, ведущими к низменному миру, убивающими образ человека в человеке.

К этому можно добавить еще, что, подобно тому как целый спектр физических и социальных причин является причиной физической болезни, и целый спектр грехов является причиной болезни и разрушения духа человека в целом. Поэтому грех так же реален, как причины болезней физических. И так же, как каждый живой организм несет в себе внутренние причины своей болезни и своей смерти, каждый человек, имеющий в себе грех, несет в себе причину своей духовной деградации и смерти. И отрицать духовную смерть в человеке – это все равно, что отрицать смерть в живом организме.

И грех в себе может нести не только человек. Он может быть присущим и социальной сфере. Грехом может быть заражена семья, недаром говорят о родовых грехах семьи. И социальные сферы, и общество в целом могут быть носителями греха. И его действие вполне реально. И разрушительно.

В этой связи становится понятным, сколь опасны оккультные, языческие практики, направленные на развитие греховной стороны человека или общества. В настоящее время, особенно с увлечением некоторых российских людей неоязычеством, оккультизмом, магией, об этом следует специально говорить.

Однако современная наука не замечает не только опасности греха, но и самого греха. Теряет всякое представление о грехе и современная культура, более того, она его усиленно насаждает, вследствие чего теряет представление о грехе индивидуальное и общественное сознание. Между тем не замечать последствия греха равносильно тому, как если бы человек не замечал физическую болезнь и смерть.

В то же время грех, как объективное свойство человеческого падения духовной жизни, в той или иной мере осознается практически во всех религиях. И в той или иной мере в них предлагаются духовные практики, направленные на преодоление греха для обретения духовного здоровья, духовной целостности человека, открывающие возможности вечной перспективы человеческого бытия. Эти практики направлены, с одной стороны, на развитие духовных способностей души человека, ее добродетелей, а с другой – на борьбу с грехом, на формирование духовно-нравственного иммунитета, препятствующего распаду личности человека.

Итак, важнейшее значение религии состоит в том, что она позволяет осознать особую составляющую человека – душу, наделённую особым уровнем бытия – духовностью. На основе этого понимания необходимо создать целостную систему воспитания духовно-нравственной сферы человека, подобно тому как свои оптимальные системы воспитания создают другие социальные сферы: наука, искусство и т.д., направленные на интеллектуальное, эстетическое, трудовое развитие человека.

Следовательно, в целостном воспитании человека и общества религия имеет свой предмет: в любых исторических и социальных условиях она организует духовно-нравственное воспитание, которое, с одной стороны, дает возможность постоянного целенаправленного духовно-нравственного развития человека, семьи, социальных сфер и структур общества и в обществе в целом, с другой – создает им систему духовно-нравственной безопасности, формируя их духовно-нравственный иммунитет, позволяющий преодолевать зло во всех его проявлениях.

Соответственно, предметом духовно-нравственного воспитания является:

- 1) развитие и формирование духовно-нравственной сферы человека, его воли и чувств, его системы отношений с миром, его духовного и нравственного поведения, его мотивационно-смысловой стороны в общем контексте всестороннего развития человека;
- 2) формирование и развитие духовно-нравственной составляющей отдельных социальных сфер общества в целом;
- 3) развитие форм образования и просвещения, прямо связанных с формированием духовно-нравственной сферы человека и общества (катехизация, воскресные школы, православные общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения и т.д.);
- 4) духовно-нравственная сторона всех

форм образования (интеллектуального, эстетического и т. д.); 5) мотивационно-смысловая сторона отдельных видов воспитания (социального, гражданского, патриотического, правового и др.); 6) православное педагогическое сознание, в том числе и теоретико-педагогическое, в совокупности богословских, философских и научных подходов в общем пространстве православного мировоззрения.

На основании всего сказанного, мы можем утверждать, что духовно-нравственное воспитание – это не педагогический фантом, а абсолютно необходимый вид воспитания. Оно имеет свою особую социальную сферу – религию и направлено на формирование своей особой, духовно-нравственной, сферы в человеке и обществе.

В силу этого религиозный подход к пониманию духовно-нравственного воспитания нам представляется наиболее правильным, поскольку именно этот подход дает возможность адекватно понять духовность и духовно-нравственное воспитание.