

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

УДК 130.

В.П. Полуянов

Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова (Россия), д. хим. н., проф.

ДУХОВНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

В статье рассматривается духовность как инвариантная культура универсалии. Исследуются духовные ориентиры для жизни людей в современном мире. Показано стремление, как можно глубже проникнуть в ключевое понятие современной философии – духовность. Выделяются культурно-исторические типы духовности: мифологический, религиозный, этический, эстетический, правовой и научный.

Ключевые слова: духовность, культура, человек, цивилизация, традиции.

Полуянов В.П.

ДУХОВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

У статті розглядається духовність як інваріантна культура універсалії. Досліджуються духовні орієнтири для життя людей в сучасному світі. Показано прагнення, як можна глибше проникнути в ключове поняття сучасної філософії – духовність. Виділяються культурно-історичні типи духовності: міфологічний, релігійний, етичний, естетичний, правовий і науковий.

Ключові слова: духовність, культура, людина, цивілізація, традиції.

Poluyanov V.P.

SPIRITUALITY AS A KEY CONCEPT OF MODERN PHILOSOPHY

The article considers spirituality as a universal invariant culture. We study the spiritual guidance for life in the modern world. Demonstrated the desire, how can penetrate deeper into the key concept of modern philosophy – spirituality. Cultural-historical types of spirituality are allocated mythological, religious, ethical, esthetic, legal and scientific.

Keywords: spirituality, culture, people, civilization and traditions.

Актуальность. Исследования обусловлены необходимостью осмыслить духовность как ключевое понятие современной философии и глубже проникнуть в значение этого слова.

Цель работы. Выявить и раскрыть особенности понятий «духовность», «цивилизацию» и «культуру».

Практическая значимость. Осмысление ключевых категорий как духовность, цивилизация и культура с точки зрения диалектики.

Научные исследования. В данной работе исследуется духовность как ключевое понятие современной философии.

Задачи. Рассматриваются наиболее важные вопросы по достижению высокой духовности, культуры и поведению человека в цивилизационном мире.

Научная новизна состоит в том, что продемонстрирована значимость исследования духовности как ключевое понятие современной философии и дано осмысление, позволяющее глубоко её раскрыть.

Духовность как инвариантная универсалия проявляется в тех или иных культурах прошлого, но при этом отсутствует философский инструментальный анализа её как целостного феномена. Поэтому возникает необходимость в философской проработке ключевого понятия как духовность. Данное понятие, говоря словами М. Вебера, применяется в качестве «идеального типа». С его точки зрения, такой метод «может быть эвристичным, а для определения ценности явления даже необходимым... Идеальный тип – не «гипотеза», он лишь указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез» [1, с. 389]. Согласно позиции немецкого ученого, создаются «посредством одностороннего усиления одной или несколько точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно существующих единичных явлений ... которые соответствуют тем односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый мысленный образ» [1, с. 390].

Существовать духовность не может сама по себе, не облекаясь в те или иные формы. Здесь уместно провести аналогию с понятием мировоззрения. Базируется духовное производство на таких формах как мифология, религия, философия и наука.

Ни отдельный индивид, ни социальная группа, ни человеческий род в целом не могут полноценно существовать и развиваться без духовного измерения. Это следует принять в качестве фундаментального для глубинного понимания человечества. При этом нужно иметь в виду, что в историческом процессе духовность принимала разные формы и типы. В ходе социальной эволюции данные типы появились не одновременно, а в некоторой последовательности. Наиболее ранний тип – мифологическая духовность. После чего заявляет о себе тип религиозной духовности. Часто в лоне зрелых цивилизаций встречается одновременное существование разных типов духовности. Она реализует себя практически во всех исторически известных формах духовного производства – через мифологию, религию, философию, мораль, искусство, науку и др.

Каждая форма духовного производства многофункциональна, имеет свои специфические социальные и культурные задачи в социуме. Отсюда следует, что необходимо различать ту или иную форму духовного производства. Наука как таковая может выполнять духовную функцию, а в определенных исторических условиях быть бездуховной или нейтральной по отношению к этой составляющей культуры. То же самое можно сказать и в отношении морали. Исторически не всегда и не везде мораль выступает как тип духовности. Бездуховными или псевдодуховными могут быть религиозные организации и движения, например, разного рода секты.

При изучении феномена духовности в цивилизационном масштабе важно определить, какой тип духовности является господствующим в рассматриваемой исторической эпохе. Религиозная духовность в эпохе Средневековья была доминирующей. Ситуация существенно меняется в эпоху секуляризации и релятивизации по отношению религиозных представлений и ценностей. Откликаясь на вызов времени, многие философы пытаются найти новые духовные ориентиры для жизни людей. И. Кант поставил перед собой задачу найти новые универсальные основания духовного бытия людей, которые можно было бы положить в качестве общечеловеческой предпосылки цивилизационного развития. Он пришел к выводу, что

в основу следует положить требования категорического императива, согласно которому «... те или иные поступки дозволены или не дозволены, т.е. морально возможны или невозможны, а некоторые поступки или противоположные им поступки морально необходимы, т.е. обязательны...» [2, с. 129]. Его проект предполагал сделать нравственность господствующим типом духовности. Однако, не был воспринят европейским культурным самосознанием. Победу одерживают, в конечном счете, установки сциентизма, позитивизма и прагматизма.

В XIX веке достаточно влиятельным типом духовности становится искусство. Носителем этого типа духовности выступает русская интеллигенция, вышедшая из рядов разночинцев и других непривилегированных слоев общества. Русская религиозная философия пытается взять на себя функцию духовного обновления (В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев и др.). Они ставили во главу угла своих сочинений духовно-нравственную и экзистенциальную проблематику. Новый проект духовности их был связан с философским переосмыслением русского православия, с опорой на понятие софийности и соборности. Дело в том, что официальное российское православие в условиях роста атеистических и леворадикальных настроений теряло влияние на круги интеллигенции. Нужно, чтобы произошло культурное обновление. Новая духовная традиция, которая разрабатывалась русской философией Серебряного века, включала в себя переосмысление таких вопросов, как вера, знание, рациональное и сверхрациональное, нравственность, религию и др. Нарботанный теоретический багаж может быть востребован и в условиях эпохи глобализации, так как он содержит в себе идейный потенциал для осмысления путей перехода от техноцентризма современной цивилизации к культуросцентризму и ноосферной парадигме постиндустриального общества.

Своеобразную попытку сделать моральную сферу господствующим типом духовности предпринимает Николай Рерих. «Живую этику» Н. Рериха и Е. Рерих оценивали по-разному, однако эта была одна из самых заметных после И. Канта попыток превратить мораль в современную форму духовности. Данный проект был корректно реализован по своим идейным и концептуальным основаниям, насколько органично он был укоренен в отечественной культуре и соответствовал общечеловеческим культурным тенденциям первой половины XX века. Рерихи не только разработали такой проект, но и вдохнули жизнь в него как в духовную традицию. Философские учения становились реальной почвой для многочисленных гражданских объединений и обществ, которые пытаются на практике осуществить заветы своих духовных учителей.

Следовательно, характерный для современного мира социально-экономический и антропологический кризис со всей остротой поставил вопрос о поисках альтернативных моделей цивилизационного развития. Анализ важнейших социально-исторических тенденций глобализирующегося мира позволяет сделать важный для судеб современного человечества вывод о том, что одна из альтернативных моделей цивилизационного развития в технократическую эпоху связана с формированием новой социокультурной парадигмы. Её можно определить как ноосферно-этическую парадигму. Она существует в конкретной исторической эпохе и в себя включает:

- определенную совокупность категорий культуры образующую жизненно-смысловое пространство бытия человека;
- интерпретативно-мировоззренческую матрицу конституирующую способ видения и истолкования окружающей реальности.

Социокультурная парадигма складывается из следующих элементов:

- совокупность доминирующих смыслов, ценностей и норм, предопределяющих отношение человека к ключевым феноменам жизненного мира – окружающей среде, собственности, труду социальным институтам и т.д.

- скрытый в подсознательной форме культурный архетип мотивирует и направляет энергию людей в определенное смысловое и ценностное русло;

- социальные механизмы и технологии позволяют реализовать мобилизационные стратегии обеспечивающие устойчивость традиционных критериев идентичности.

Основной отличительной чертой новой ноосферно-этической парадигмы составляет категория духовности. Под духовностью понимаем такую ключевую культурно-историческую универсалию, которая остается инвариантом цивилизационного развития в качестве доминирующего вектора ценностных ориентаций отдельного индивида, той или иной общности людей или локальной цивилизации в целом, основанного на категориях добра, разума, гармонии и справедливости, взятых в их органическом единстве. Следует иметь в виду, что в каждой эпохе духовность как феномен культуры всегда выступает в той или иной конкретно-исторической форме. Поэтому, задача заключается в том, чтобы посредством философской рефлексии выявить, в какой именно исторически возможной форме духовность способна стать ядром формирующейся ныне социокультурной парадигмы.

Понятие социокультурного типа духовности схватывает такие возможные базовые основания как религия, мораль, искусство и др. Более конкретным является социокультурная традиция духовности, которая выражает реальную наполняемость феномена в ту или иную историческую эпоху тем или иным конкретным содержанием.

Духовность актуализировала свои телосы через мифологию. Позднее она облекалась в религиозные и в светские формы духа. В эпоху техногенной цивилизации происходит вымывание духовной составляющей во многих сферах духовного производства. Анализ проблемы позволяет сделать вывод, что сферой подобного типа может быть глубинная интеллектуальная традиция, как мудрость, т.е. этически ориентированный разум, понимаемый во всей полноте своих социокультурных и экзистенциальных измерений. Софийная традиция может выступить катализатором возвращения в новых условиях и на иной основе духовного начала в искусстве, образовании и науке. Данный процесс свидетельствует о том, что ноосферно-этическая парадигма становится реальностью.

Человек в современном мире находится в противоречивом положении. Во-первых, он оторван от живительного источника традиционной культуры – мифов, обрядов, верований, исконно народных систем ценностей и т.д., которые давали ему возможность обрести и поддерживать в себе духовность. Во-вторых, массовая культура в виде телепрограмм, радио, кино, всевозможных красочных шоу, рекламы назойливо врывается в его жизнь, навязывая ему сомнительные ценности и мировоззренческие ориентиры, определенные матрицы восприятия и ментального овладения мира. В глобализирующемся мире человеческая личность начинает чувствовать себя одинокой, отчужденной от подлинных завоеваний культуры, окруженной бесконечной чередой соблазнов. Сегодня можно говорить о признаках нарастающего антропологического кризиса, который затрагивает сами основы современного цивилизационного развития. На уровне повседневного бытия людей и рефлексии возрастает интерес общества к проблеме духовности в её конкретно-практическом измерении.

Ученые столкнулись с любопытнейшим социальным феноменом общественного сознания. Это понятие получило широкое распространение и приобрело множество оттенков, истолкований, интерпретаций, объяснений и смыслов. Однако, оно не стало

ни более ясным, понятным и четким, но тем не менее, рост его популярности продолжается.

Неопределенность этого понятия могла бы и не волновать, как это было в предшествующие эпохи. Человечество привыкло к понятиям, которые трудно поддаются точным дефинициям. Например, уже не одно столетие спорят о том, что такое культура, или, что понимается под словом «любовь». Но актуализация проблемы в современном мире и цивилизационном развитии духовность резко меняет всю ситуацию.

Поскольку природа духовности предполагает ориентацию на универсальность и тотальность, то в истории культуры возникает своеобразный феномен соревновательности между разными формами общественного сознания за право представлять её в целом и выполнять аксиологическую функцию формирования человека как духовного существа. В результате чего, культурно-исторический тип духовности выходит на первый план и становится доминирующим. Это хорошо видно на примере религии в эпоху Средневековья. Доминирующий тип духовности обеспечивает внутренне присущий монизм и цельность. Ход европейской цивилизации в новое время нарушает тенденцию к доминированию того или иного типа духовности и идет процесс плюрализма. Однако она не может долго существовать в разрозненных ипостасях и происходит обездуховливание вообще. Процессы обездуховливания в развитии цивилизации охватывают не только сферу духовного производства, но и другие измерения человеческого бытия. Прежде всего, это явления отчуждения в отношении труда, человека, семьи, любви и образования.

Духовность является своеобразным знаменем, под которым собираются единомышленники, стремящиеся вывести человечество или какую-то страну из того тупика, в котором она оказалась. Социологи, психологи, философы на вопрос – чего не хватает современной молодежи, где ключ к устранению целого ряда нравственных и социальных негативных проблем, ответ один – в духовности.

Выводы. В такой социальной ситуации оперировать понятием неуточненным, многозначным было бы делом весьма опрометчивым. Философы должны проводить исследования, в которых сталкивались бы различные точки зрения, достаточно обоснованные и потому доступные основательной критике с целью выработать фундаментальную теорию. История не раз демонстрировала обществу, как дорого обходится путь к цели, не проработанной теоретически достаточно тщательно. Для того, чтобы понять свою эпоху и культуру нужно её создать. Любой масштабный вклад в скарбницу своего времени (новая идея, труд, произведение) – очередной кирпич в стене, отделяющей нынешнюю эпоху от предыдущей. Путь к исцелению лежит через ежечасное стремление сократить поглощение и потребление в пользу созидания нового, индивидуального, а не навязанного другим, который справился с собственной ленью и предложил свою модель взгляда на мир, как правило, не регулируя свои вклады в культуру понятием нравственности и духовности.

Перечень ссылок

1. Вебер М. Избранные произведения. / М. Вебер. [Текст]. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
2. Кант И. Сочинения в 6 томах. / И. Кант. [Текст]. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4. – Часть 2. – 478 с.