

Статья посвящена анализу педагогических технологий процесса воспитания нравственных качеств будущих учителей во внеаудиторной деятельности. С целью определения тенденции действия основных факторов, которые наиболее активно влияют на воспитание нравственных качеств, в статье выделены и обоснованы основные эффективные приемы и методы на основе оптимизации и разработки специальных форм и видов деятельности.

Ключевые слова: моральные качества, педагогические технологии, активизация, воспитание, педагогический университет, студенты, внеаудиторная деятельность

The article is devoted to the analysis of pedagogical technology of the process of moral qualities development among future teachers at extra-curricular activities. With an aim to define tendencies of the principal factors actions which greatly influence the development of moral qualities, effective methods according to the optimization and making special activity forms are pointed out and substantiated.

Key words: moral qualities, pedagogical technology, activization, development, Pedagogical University, students, extra-curricular activities.

Рецензент – член-корреспондент АПН доктор педагогічних наук, професор Шевченко Г.П.

УДК 37.037

ВООБРАЖЕНИЕ И СИЛА ЖИЗНИ: К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ДУХОВНОСТИ И КОММУНИКАЦИИ

Джон Хочхеймер

Сочетание теории и практики в исследовании - весьма важный шаг на пути к развитию духовности и коммуникации как области познания. Я предлагаю в качестве основы для данной теории рассматривать как восприятие, так и выражение “Жизненной силы”, которая наполняет энергией все живые существа и окружающий мир. Среди людей сущность духовности наиболее

глубоко реализуется в формировании своего мнения о происходящих событиях. Если коммуникацию рассматривают как обмен мнениями, то именно посредством СМИ воспринимается информация и формируется мнение людей о ней. В данном докладе СМИ будут исследоваться в шести сферах – пневрологической, морфологической, эмпаологической, монологической, диалогической и многологической, которые соединяют духовность и коммуникацию с, без нашего участия и в общении между людьми.

Ключевые слова: *духовность, коммуникация, сила жизни.*

„Обоснованность духовного знания основана на стремлении человека быть свободным и подверженности мира изменениям, и что эта обоснованность соотносится с духовной культурой, которая генерирует знание”, – Джон Херон.

„То, что остается за рамками нашей теории коммуникации, существует в пределах эмпирических проявлений (сознания) и его определенной интерпретации, или ‘музыки’ между строк, работой интуиции на лекциях и дискуссиях, которые формируют образование. Нужно просто представить то, что остается за рамками теории коммуникации, но даже воображение не способно определить духовную основу общения, отношений и сообществ”, – Г.Л. Гуделл, младший.

„Мне приносит отдых не выполнение великой миссии!
Открывать Вечные Миры,
Помогать людям заглянуть в себя,
Задуматься над смыслом жизни, Вечностью, Боге
Благодаря воображению.”- Уильям Блейк (Из поэмы
„Иерусалим: эманация гигантского Альбиона”)

Одним из самых великих научных открытий XX столетия было то, что вся Вселенная состоит из энергии и материи, а между ними – пустота. Ни энергию, ни материю нельзя ни создать, ни уничтожить; их можно только преобразовать.

Все живые существа – всего лишь скопления материи, если в них нет энергии жизни, того что называют по-разному шаккти, Эйн Соф, биос, эфир, Qi, Prana, Дуновение жизни или Сила Жизни. Так как эту энергию нельзя ни создать, ни уничтожить, то, значит, она существовала еще до появления физического бытия, она сейчас наполняет энергией жизни все живое и продолжает существовать после смерти. Если наши тела на самом деле, всего лишь простой пепел и пыль, то, значит, именно, Qi наполняет нас живительной энергией, она есть то, что мы называем «жизнь».

Если эту энергию нельзя ни создать, ни уничтожить, то тогда дух, наполняющий живительной энергией тело, – это один и тот же дух, дающий энергию солнцу, деревьям или птицам. Его нельзя ни создать, ни уничтожить; он может лишь иметь разные воплощения в живых существах.

Самое известное проявление этой энергии – наши тела. Наблюдая за стариком, у которого слабоумие или болезнь Альцгеймера, мы осознаем, что энергия жизни медленно оставляет его тело. То, кем был этот человек, исчезло, в то время как его тело осталось. Похоронить любимого, значит осознать, что в то время, как тело – то, что мы предаем земле, это не полный человек, которого мы знали, кого мы хороним. То, чего не хватает телу после смерти, это силы жизни, которая и есть то, что собой представлял человек, до того как превратился в пепел и пыль.

Таким образом, мы можем постичь биос, наблюдая за другими. И можем также ощутить Силу Жизни в нас самих, когда мы молимся, созерцаем внешний мир, танцуем и т.д. Наше понимание этого часто обостряется во времена кризиса, когда опыт, приобретенный в обычной жизни, дает трещину, предоставляя нам возможность открыть более глубокий смысл действительности. И в нас самих, и за пределами нашего сознания.

Этот глубинный смысл окружает нас повсюду. Мы ощущаем его присутствие через любовь, сострадание, смирение, пожертвование. Ощущение этой энергии, восприятие этой жизненной силы, как некоего реального чувства, которое является чем-то большим, более глубоким, мощным. Мы ощущаем его присутствие в нас самих и в других людях. Он не дает нам покоя, и мы вновь пытаемся найти дорогу к некоему месту, которое мы называем „домом”, вот то, что мы называем духовностью. Духовность – это понимание взаимосвязанности всех проявлений энергии

жизни, которая увеличивает потенциал каждого человека в отдельности и всех нас на пути к духовному развитию; признание того, что эта энергия существует, что она реальна, что мы имеем о ней понятие, хотя не можем подобрать слов, чтобы описать ее соответствующим образом. Универсальность духа можно постичь не только в нас самих, но и во всем, что нас окружает.

Человечество всегда интересовал вопрос поиска смысла жизни. В течение нашего существования мы использовали свое воображение и для того, чтобы осознать конечность жизни, так и для того, чтобы постичь бесконечность жизни, чтобы найти ответы на такие вопросы:

Почему мы здесь?

Кто или что принесло нас сюда? Почему?

Откуда мы переселились? Почему?

Что ждет нас впереди?

Что со мной произойдет после того, как я умру? Почему?

Как нам жить вместе? Зачем?

Как мы познаем Истину? Правосудие? Любовь? Каково их значение?

Мы пользуемся личным и коллективным воображением для поиска ответов на эти вопросы как средства удовлетворения (в словах Хана Суфи учителя Хана Хазрата Инаята, 1973) наших Желаний Жить, Знать, получать Власть, обретать Счастье и жить в Мире.

Поскольку мы знаем, как задать эти вопросы, к кому или к чему они адресованы, и что мы принимаем как ответы, мы также учимся жить в мире, о котором формируем свое мнение и который создаем. Или, освобождая наши умы посредством медитации, закрывая наше Эго, мы обращаемся к Силе жизни за просвещением. Мы можем развиваться духовно либо оставаться на том же этапе развития [16]. Хотя нас заставили поверить в то, что мы не имеем никакого права задавать такие вопросы³, но мы живем в соответствии с воображаемым образом мира, который мы воспринимаем посредством формирования своего мнения и выражаем это мнение с помощью чувств.

В этих вопросах заложены средства, которые помогают нам найти и обрести смысл жизни. Для каждого из нас существует два существенно отличающихся, но все же взаимосвязанных, пути поиска смысла жизни: восприятие мира и выражение своего мнения о нем. Я постигаю мир, чтобы обрести смысл жизни. Моя способность к перцепции,

воображение, представления о культуре, жизненный опыт – формируют мое представление о нем. Мы ищем смысл жизни в общении с другими людьми, в создании семьи, сообщества и общества.

Таким образом, EinSof, которая пробудила воображение Моисея, – это та же энергия, которая зажгла кустарник, через который он созерцал присутствие Хашем.Shakti, которая оживила статую Микелянджело, пробудила творческое воображение Дэвида Унейпона, Ханны Хоч или Джона Колтрена – это все та же Сила Жизни, которая наполняет Вас или меня живительной энергией. Qi, через которую Гаутама Будда нашел просвещение, или через который Хильдегард вон Бинген, Джон Крестonosец или Бахаулла рисовали в своем воображении образ Бога, - все та же Сила Жизни. Посвящение жизни служению правде и правосудию, из которого черпали вдохновение Дороти Дей, Мохатма Ганди и Мартин Лютер Кинг или Аунг Сан Суу Куй, Вацлав Хавель или Нельсон Мандела берет свое начало в той же ргана. Это Дуновение жизни всегда вдохновляет каждого из нас, ведь его нельзя ни создать, ни уничтожить. Сила Жизни все также реальна, какой была для всего живого, что существовало до нас; она реальна для нас, живущих сейчас, и будет таковой для будущих поколений. От просвещенных нас отличает то, что наши способности постигать силу жизни, выражать свое мнение и постигать свой внутренний мир посредством восприятия окружающего мира, не так гармонично развиты, как у них. Но Дуновение жизни есть и в нас.

Процесс обмена мнениями⁴ через продолжающееся взаимодействие между восприятием и выражением своего мнения – это то, что мы называем «коммуникацией». Впечатления от мира обретают смысл благодаря разуму. Наш внутренний голос – голос сердца – раскрывает нам смысл жизни. Коммуникация – это не только рациональный процесс, работа разума, но и процесс фильтрации того, что мы ощущаем через эмоции, которые рождаются в сердце. И разум, и сердце всегда взаимодействуют между собой, поскольку мир в нашем понимании – это жизненная смесь „телесного” и „духовного” бытия. Коммуникация – это „интерпретируемый промежуток тех эмпирических проявлений (сознания) и их интерпретаций” [6, 20-21], где постигается Сила Жизни.

Восприятию предшествует опыт. С нашего пребывания в утробе матери, в течение жизни и когда мы умираем, мы пытаемся постичь

проблемы жизни и вызовы, подвергнуть их сомнению, поделиться опытом друг с другом. Коммуникация построена на этом поиске смысла жизни, для того чтобы выяснить мнения других людей и поделиться с ними своим.

Тогда СМИ – средства, с помощью которых мы получаем возможность воспринимать окружающий мир, выразить свое мнение о нем и делиться им с другими людьми. Такими СМИ могут быть: радио, телевидение, компьютер, люди, объекты, символы, знаки, наше восприятие прошлого, наши мысли о том, кто мы есть, откуда мы, почему мы здесь, что ждет нас впереди.

Однако такие СМИ – несовершенные линзы, через которые мы воспринимаем мир и выражаем свое мнение о нем. Как линзы, они не позволяют нам выразить свое мнение в полной мере обо всем, что происходит. Наши глаза, уши, непосредственная коммуникация являются несовершенными. Наши культуры подвергают резкой критике диапазоны допустимых значений, считая их несовершенными. Мы не можем увидеть или выразить словами всего того, что мы воспринимаем. Мнение, которое формируется у нас о том, что мы увидим, услышим, скажем или сделаем, также неполное. Все же, хотя наши слова редко полностью соответствуют нашим мыслям, они лучшее, с чем мы будем работать далее.

Таким образом, процесс формирования мнений и обмен ими, то есть коммуникация, является всегда неполным, частным и временным. Они используются несовершенными существами, использующими несовершенные линзы для формирования неполных и временных мнений. Наши линзы обрамлены эволюционными [5; 16; 69] и/или эмпирическими [13; 25; 47; 48] факторами. Наше ощущение завершенности, желание достичь целостности, которая кажется навсегда скрытой [45], резонируют в месте между тем, что сказано и что будет услышано. Именно там можно лучше всего ощутить присутствие силы жизни и это не что иное как наше воображение.

Веками люди пытались идентифицировать и дать определение этой Силе, и определить ее значение для нашей жизни. Все же наши усилия в решении этой проблемы не увенчались безоговорочным успехом, так как Силу жизни рассматривали в историческом, культурном, социальном, биологическом и/или эволюционном аспектах, а они не давали исчерпывающего определения данного понятия [2; 14; 29; 56]. Все традиционные подходы к изучению духовности, так же, как все, кто

стремился постичь эту силу и поделиться своим мнением о ней с другими, пытались описать и дать объяснение присутствию Силы Жизни, исходя из необходимости бороться с неполнотой сведений и недостатком возможностей делиться своими мнениями о ней. Более того. Так как у женщин было свое понимание духовности, а у мужчин свое [47; 25], никто не мог дать совет к развитию духовности каждого отдельно взятого человека и всех людей. В наших поисках целостного понимания данного понятия нам приходится пользоваться неполными средствами для описания духовности.

Таким образом, духовная основа коммуникации с теоретической точки зрения должна основываться на попытках понять человеческие усилия, направленные на восполнение промежутков между неполнотой информации, которую мы получаем благодаря ощущениям в поиске целостного понимания духовности. Они должны основываться на личном, социальном и культурном восприятии, обмене мнений между людьми о том, что же собой представляет этот „промежуток”, то есть, „Сила Жизни”, которая наполняет живительной энергией все живое и окружающий мир; вдохновляет нас на формирование и выражение собственного мнения о мире. Для того чтобы наше исследование охватило большее количество вопросов, такие теории должны также идентифицировать и дать характеристику логосу, что позволит нам сформировать свое понимание данного понятия и поделиться им с другими людьми.

Существует шесть типов СМИ, каждое отражает диапазон всевозможных значений. СМИ посредством которых мы воспринимаем выражаем свое мнение об информации, полученной из собственного разума таковы: пневмологические, морфологические и эмпалогические. А к СМИ, посредством которых мы воспринимаем и выражаем свое мнение об информации, полученной извне, относят монологические, диалогические и полилогические.

Пневмологические СМИ основаны на наших способностях постигать проявления Силы Жизни изнутри; они непосредственно связаны с нашей способностью прислушиваться к внутреннему голосу. Этот голос не что иное как голос сердца. Прислушиваться к внутреннему голосу – это все равно, что дышать: я воспринимаю информацию из недр своего сознания и делюсь своим мнением с другими людьми. Это опыт, который я получаю из недр своего сознания. Свое мнение чувствую в

пределах, и я выражаю в пределах и без. Слушать свой внутренний голос, значит, создавать свой внутренний мир и искать связь со своим духовным центром. Это иррациональное понимание своего внутреннего мира как связи с Силой Жизни внутри нас Денис Рисли сказал: „Беседа с самим собой, в то время как большинство уверено в ее ошибочности, также лучше всего помогает приблизиться к Истине” (2004).

Путь к пониманию своего внутреннего мира позволяет отыскать в недрах сознания безграничное скопление Силы Жизни. Чем больше мы стараемся разобраться в себе, тем глубже становится наше понимание той “драгоценной жемчужины”. Чем сильнее я ощущаю присутствие Силы Жизни, тем больше я нахожу признаков ее проявления во всем моем естестве. Познание внутреннего мира включает не только мое сознательное или понимание Силы Жизни, но также и ее значение для моей жизни, которое я выражаю посредством тела, так как „Наши тела влияют на наши способности действительно слушать других людей”.

Это – царство морфологических СМИ, то есть восприятие мира и жизни через тело. Оно включает пять чувств: слух, зрение, вкус, прикосновение, нюх, но их больше. Чувство голода или сексуального желания может взять верх над рациональными, познавательными чувствами. Когда человек чувствует, что у него высокая температура, то это может означать, что в помещении слишком жарко, или, что грозит опасность, или возможно что температура повышенная из-за менопаузы или болезни. Это восприятие того, что они могут значить и что является причиной их возникновения. Морфологические СМИ также дают понимание нескольких традиций веры и определяют местонахождение семи главных центров энергии, таких как Чакры. Поднимаясь из недр сознания, они ориентируются на самосохранение, самовознаграждение, самоопределение, самопринятие, самовыражение, самоотражение и самопознание (SacredCenters.com/chakras). В еврейской мистике (Кабалла) считается, что EinSof наполняет живительной энергией 10 sefirot: Ничто, Мудрость, Понимание, Любовь, Власть, Красота, Вечность, Великолепие, Основа и Царство [33]. Среди них всех существует связь между тем, что постигается из недр сознания, и тем, что постигается из внешнего мира. Морфологические СМИ позволяют воспринимать мир физически и духовно. Чем глубже каждый человек постигает свой внутренний мир, тем основательнее становится его понимание Смысла Жизни.

Предпринимая попытки более глубокого познания внутреннего мира, мне удастся лучше слышать голос свой внутренний голос, который помогает мне узнать кто я на самом деле и прощает меня за то, каким я был ранее. Тогда как сформировать свое мнение о чем бы то ни было мне удастся на основе информации, полученной из недр сознания и из внешнего мира, пневмологическое формирование мнения происходит посредством восприятия информации на слух, посредством зрения и общения с другими людьми. Маршал Розенберг (2005) называл это Ненасильственной Коммуникацией, практика которой может привести к внутренней гармонии, миру, и согласию как самого человека, так и в его общении с другими людьми.

Такой подход к коммуникации лучше всего строить на получении информации как из недр сознания, так и из внешнего мира. Вместе они позволяют добавить больше гармонических духовных аккордов и больше эластичных социальных уз, чтобы более продуктивным было общее людей друг с другом и познание ими своего внутреннего мира. На это способны эмпалогические СМИ, играющие роль “раненного целителя” как средства способствующего выздоровлению через общение с источником внутреннего голоса. „В основе Духовной коммуникации – способность целителя к эмпатии (сопереживанию) ... Духовная работа основана на появлении межсубъективного пространства, в котором индивидуальные отличия объединены в одну область чувств и обмена опытом целителя и пострадавшего” [37, 50]. И целителю, и пострадавшему необходимо прислушиваться как к внутреннему голосу, так и к внешнему миру. Только тогда они получают доступ к „Более глубокой Силе – быть услышанными” без осуждения [62].

Основой Эмпалогических СМИ является утверждение Мартина Бабера о том, что, поскольку мы отталкиваемся от отношений „я – это” (другие рассматриваются как – „объекты”) к серии отношений „я – ты” (другие люди – „субъекты”, они в равной степени испытывает любовь, боль, страдания, борьбу, духовное превосходство и взаимное уважение). Это и есть истинная „коммуникация”, то есть, обмен мнениями между равными участниками общения. Это – „самая высокая форма любви, которая является близостью, которая не разрушает различия” [33, 164].

Обе стороны пытаются постичь (что означает, буквально, „стоять под”) более высокий смысл знания, чем тот, который могут постичь в полной мере обычные люди. Этот опыт дает нам осознание того, что

каждый из нас по отдельности и все мы вместе имеем представление лишь о части высшего смысла, но понимаем, что все взаимосвязано. Научный метод может дать нам лишь некоторые знания; остальное мы можем постичь в рамках определенной степени неуверенности или, как считал физик Джейкоб Бронновски (1973), в пределах определенной степени терпимости. Мы никогда полностью не сможем разгадать, каким образом мы связаны с объектами наших интересов.

Тем не менее, когда мы исследуем процесс формирования мнений через электронные СМИ, следует учитывать роль различных движущих сил. Диапазон возможностей, присущих этим СМИ, больше не находится исключительно в пределах области исследования опыта человека и уровней его осведомленности. Скорее, контроль над диапазоном и разнообразием значений перемещается к внешним силам через монологические, диалогические и многологические СМИ.

Монологические СМИ выражают одно мнение. Это царство „массовых” или „господствующих” СМИ, в которых маленькая группа обученных людей формулирует сообщения, которые будут переданы „массам”. С ними мы весьма знакомы. Они берут начало в политической и социологической философии ХУШ и ХІХ веков. Их можно проследить в самых ранних исследованиях в области коммуникации на Западе относительно эффектов пропагандистских кампаний во время Первой мировой войны. В их основе – поиск медиа-„эффектов” [12; 43], исследования системы взглядов, общественных отношений, рекламы и позднее, распространение и „управление восприятием”. Это – центральная проблема, вокруг которой ведутся споры о политической экономике СМИ, о том, кто управляет СМИ, и чьи интересы они представляют.

Эти СМИ типично идентифицируются с институтом власти. Альтернативные или радикальные СМИ обычно стоят в оппозиции к институтам власти, но они также могут выступить субъектами монологических структур. Они могут выражать „альтернативные” к массовой аудитории мнения. Замена монолога одной идеологии другой, сама по себе не является альтернативой, посредством которой люди будут вовлечены в процесс активного создания своего мнения.

Это задача диалогических СМИ. С их помощью два или больше участника общаются на равных. Все, кто участвует в исследовании, стремятся сформировать друг у друга понимание того, что смысл

общения – осознание того, что вместе можно постичь большую часть знаний о мире. Диалогические СМИ требуют, чтобы каждый участник общения не только говорил, но и слушал, а также был способен сопереживать другому. Это ключевой компонент, который Маршал Розенберг определяет как „ненасильственная коммуникация”; коммуникация от сердца. „Мы чувствуем отношения в новом свете, когда мы используем ненасильственную (или сострадательную) коммуникацию она дает возможность осознать наши собственные более глубокие потребности и таковые потребности других людей” [53, 3]. Поскольку Косс-Чиоино (2006) оспаривает то, что это является существенным при заживления и ран после ранения.

Так, примером диалогических СМИ может быть телефон или сотовый телефон, его также можно использовать в:

- проектах по развитию сообщества [28; 50; 54],
- образовании [18; 32; 34; 39; 50],
- театре [7];
- видео [23;67].

С относительно недавним внедрением Интернета и возможностями, которые он предусматривает для конвергенции аудио, видео, мгновенной передачи сообщений и компьютеризированных баз данных, полилогические (или мультилогические), СМИ сейчас находятся на ранней стадии своего развития. Полилогика обращена к способности людей брать за образец работы других, сочетать различные мнения, которые они выражают в них. Это – постсовременная книга, в которой собраны мнения разных людей, говорящих на разных языках, но она доступна для чтения всем людям.

Кристина Боргман (2007) продемонстрировала, что с цифровым хранением больших объемов данных и отчетов о научно-исследовательской работе, становятся возможными новые способы проведения научных исследований. Используя приставку «е», которая означает «увеличенный» или «позволенный», она описывает растущее количество их применений: «Е-исследования» и «Е-изучения» в процессе проведения «Е-науки». Все они открывают возможности для недавно произведенных форм сотрудничества, поиска данных, формальной и неофициальной учености.

Конечно же, сейчас «полилогические» СМИ делают лишь первые шаги. Если СМИ в XIX и XX века работали по принципу мысль – действие радикальные полилогические СМИ – XX-XXI века обратят на себя внимание в XXI и последующих столетиях.

Глобализация предоставила возможность каждому из нас по отдельности и всем нам вместе расширить свое мировоззрение не только знаниями о наших народах, культурах, но и понять, что все Едино. Мы теперь знаем, можем взаимодействовать и должны считаться с людьми с другим опытом, система взглядов о жизни которых может сильно отличаться от нашей собственной. Из-за глобализации каждый из нас должен приспособиться к расширенному миру, в котором мы узнаем что-то о других, они могут узнать что-то о нас, и каждый из нас должен будет считаться с интересами других людей, чтобы сосуществовать. Из духовных измерений того, что эти СМИ могут из себя представлять, и путей, посредством которых Сила Жизни будет проявлять себя через них, я оставляю на рассмотрение других ученых.

Дальнейшие исследования будут посвящены:

„Я теперь убежден, что теоретическая физика – фактическая философия”.

„Этим Макс Борн хотел сказать, что новые идеи в физике составляют различное представление о действительности. Мир не неподвижное, твердое множество объектов, поскольку он не может быть полностью отделен от нашего восприятия мира. Он меняется у нас на глазах, взаимодействует с нами, и мы должны интерпретировать знание, которое он нам дает. Нельзя обмениваться информацией, которую нельзя раскритиковать” [10, 364].

Исследование физики дает толчок изучению всех других наук: химии, геологии, астрономии и так далее. Исследования физики также повлекло за собой появление биологических наук: ботаники, физиологии, медицины и т.д. Если в ее основе – теоретическая физика, то есть „фактическая философия”, тогда активное изучение физических явлений влечет за собой восприятие, интерпретацию, критику, информационный обмен, то есть формирование своего мнения и его выражение.

Также дело обстоит и в общественных науках: антропологии, исследовании коммуникации, криминологии, экономике, географии, геронтологии, истории, политологии, госуправлении, здравоохранении, психологии и социологии. Активное изучение социальных явлений также

влечет за собой восприятие, интерпретацию, обмен мнениями, информационный обмен, то есть формирование и выражение своего мнения. Таким образом, коммуникация (хотя не полностью, недостаточно хорошо и временно) – это основа удовлетворения потребностей людей в общении.

Современное исследование духовности охватывает широкий диапазон интересов. Они берут свое начало не только в более традиционных областях религиозного богословия, философии религии, истории религии, сравнительной религии, мистике, но также и в более широко представленных сферах научного познания:

- реабилитация алко- и наркозависимых людей [40];
- сферабизнеса [99];
- консультирование [37; 67];
- экология[68; 39];
- образование [32; 34; 44];
- целительство [60; 37];
- история[91];
- управление [30];
- медицина [24; 48; 15; 59] ;
- медсестринское дело [22; 42];
- организационная коммуникация [52];
- исследовательские работы [51];
- психиатрия [19],
- работа в сфере социальных проблем [37; 65; 50],
- театр [7].

Каждый из этих подходов направлен на описание путей, с помощью которых люди воспринимают мир и ощущают свою связь с неким более высоким уровнем сознания, в котором присутствует Сила Жизни. Она помогает людям осуществлять путешествие длиною в жизнь. Духовная коммуникация – это нить, которая соединит каждое из этих стремлений.

Изучение духовной коммуникации посвящено исследованию той Силы Жизни и пути, благодаря которым люди воспринимают информацию и выражают свое мнение посредством заполнения промежутков, образами из нашего индивидуального и коллективного воображения. Проще всего ощутить присутствие Силы жизни, рисуя в

воображении образы чего-либо или давая описание тому, „что остается за рамками нашей теорий коммуникации, существует в пределах эмпирических проявлений сознания и его определенной интерпретации, или ‘музыки’ между строк”, а то, „что остается между строк – это догические связи во всем произведении, которые делает восприятие произведения настоящим искусством и тайной”.

Если у нас получается заглянуть в свой внутренний мир посредством воображдения, и если у нас получается охарактеризовать ту Силу Жизни, которая наполняет нас живительной энергией, лишь при этом условии духовная коммуникация становится возможной” [21, 20-21].

Если: „Мы не верим в себя до тех пор, пока кто-то не скажет нам о том, что нужно слушать свой внутренний голос, доверять ему, это голос истины. Поверив в себя, мы больше не будем бояться быть любознательными, восхищаться чем бы то ни было и проявлять свои чувства, ведь в этом и раскрывается сущность человеческого духа, тогда усилия, направленные на объединение концепций духовности с формальным и неформальным образованием, будут иметь первостепенное значение [20; 32].

Литература

1. Anglican Book of Common Prayer. At: http://justus.anglican.org/resources/bcp/CofE1928/CofE1928_Burial.htm. Retrieved February 7, 2009.
2. Armstrong, Karen. A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. New York: Ballantine Books, 1993.
3. Armstrong, Karen. The Battle for God. New York: Alfred A. Knopf, 2000.
4. Armstrong, Karen. The Great Transformation: The Beginning of our Religious Traditions. New York: Alfred A. Knopf, 2006.
5. Armstrong, Thomas. The Human Odyssey: Navigating the Twelve Stages of Life. New York: Sterling Publishing Company, 2007.
6. Blake, William. The Portable Blake. New York: The Viking Press, 1974.
7. Boal, Augusto. Theater of the oppressed. New York: Urizen Books, 1979.
8. Borgman, Christine L. Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet. Cambridge, Mass.” MIT Press, 2007.
9. Brady, Mark (Ed.) The Wisdom of Listening. Boston: Wisdom Publications, 2003.
10. Bronowski, J. The Ascent of Man. Boston, Mass.: Little, Brown, 1973.
11. Buber, Martin. I and Thou. New York: Charles Scribner’s Sons, 1970.

12. Chaffee, S.H. & Hochheimer, J.L. The beginnings of political communication research in the United States: Origins of the 'limited effects' model. In E.M. Rogers & F. Balle (Eds.), *The Media Revolution in America and Western Europe*. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corp., 1985.
13. Denton, Diana. *In the Tenderness of Stone: Liberating Consciousness Through the Awakening of the Heart*. Pittsburgh, Pa.: Sterling House Publisher, 1998.
14. Eisler, Riane. *The Chalice and the Blade: Our History, Our Future*. New York: HarperOne, 1988.
15. Fortin, Auguste H. & Katherine Gergen Barnett. Medical School Curricula in Spirituality and Medicine. *Journal of the American Medical Association*. 291: 2883, 2004.
16. Fowler, James W. *Stages of Faith: The Psychology of Human Development*. New York: HarperOne, 1995.
17. Frankl, Viktor. *Man's Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy*. New York: Simon and Schuster, 1963.
18. Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Seabury Press, 1970.
19. Galanter, Marc. *Spirituality and the Healthy Mind: Science, Therapy and Personal Meaning*. New York: Oxford University Press, 2005.
20. Glazer, Stephen (Ed.) *The Heart of Learning: Spirituality in Education* New York: Jeremy P. Tarcher, 1999.
21. Goodall, H.L., Jr. *Divine Signs: Connecting Spirit to Community*. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1996: 20-21.
22. Greenstreet, W.M. Teaching spirituality in nursing: a literature review. *Nurse Education Today*. Nov: 19(8): 649-58, 1999.
23. Gumucio Dagron, Fernando. *Making Waves: Stories of Participatory Communication for Social Change*. New York: The Rockefeller Foundation, 2001.
24. Henderson, Randi & Richard Marek. *Here is my Hope, A Book of Healing and Prayer: Inspirational Stories from the Johns Hopkins Hospital*. New York: Doubleday, 2001.
25. Heron, John. *Sacred Science: Person-centered Inquiry into the Spiritual and the Subtle*. Ross-on-Wye, UK: PCCS Books, 2003: 19-20.
26. Hochheimer, John L. Media Antecedents to Within Our Gates: Weaving Disparate Threads. *The Moving Image* 6.2: 124-128, 2006.
27. Hochheimer, John L. Building Logos Via Communication Media: Facilitating Peace Through Reconciliation. *Javnost/The Public* 14(4): 55-72, 2007.
28. Hope, Anne & Sally Trammel. *Training for Transformation: A Handbook for Community Workers*, 1. Gwero, Zimbabwe: Mambo Press, 1992.
29. James, William. *The Varieties of Religious Experience*. New York: The Modern Library, 1929.
30. *Journal of Management, Spirituality & Religion*. At: <http://www.jmsr.com/index.html>. Retrieved February 8, 2009.
31. Kamenetz, Rodger. *The Jew in the Lotus: A Poet's Rediscovery of Jewish Identity in Buddhist India*. New York: HarperCollins, 1994.

32. Kazanjian, Victor H., Jr. and Peter L. Laurence (Eds.) *Education for Transformation: Religious Pluralism, Spirituality, & a New Vision for Higher Education in America*. New York: Peter Lang, 2002.
33. Keller, Evelyn Fox (1985). *Reflections on Gender and Science*. New Haven: Yale University Press.
34. Kessler, Rachael. *The Soul of Education: Helping Students Find Connection, Compassion, and Character at School*. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, 2000.
35. Khan, Hazrat Inayat. *The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan*. Vol. 1. London: Barrie and Jenkins, 1973.
36. Koss-Chioino, Joan D. *Spiritual Transformation and Radical Empathy in Ritual Healing and Therapeutic Relationships*. In Joan D. Koss-Chioino & Philip Hefner (Eds.). *Spiritual Transformation and Healing: Anthropological, Theological, Neuroscientific, and Clinical Perspectives*. Lanham, MD.: AltaMira Press, 2006: 45-61.
37. Koss-Chioino, Joan D. & Philip Hefner (Eds.). *Spiritual Transformation and Healing: Anthropological, Theological, Neuroscientific, and Clinical Perspectives*. Lanham, MD.: AltaMira Press, 2006.
38. Matt, Daniel C. *The Essential Kabbalah: The Heart of Jewish Mysticism*. Edison, N.J.: Castle Books, 1995.
39. May, Gerald G. *The Wisdom of Wilderness: Experiencing the Healing Power of Nature*. New York: HarperSanFrancisco, 2006.
40. McGovern, Thomas F. & Brent Benda. *Spirituality And Religiousness And Alcohol/other Drug Problems: Treatment and Recovery Perspectives*. New York: Routledge, 2006.
41. Mitroff, Ian & Elizabeth A, Denton. *A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace*. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.
42. O'Brien, Mary Elizabeth. *Spirituality in Nursing: Standing on Holy Ground*, Third Edition. Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2008.
43. Park, David W. & Jefferson Pooley (Eds.) *The History of Media and Communication Research: Contested Memories*. New York: Peter Lang, 2008.
44. Palmer, Parker J. *The Grace of Great Things: Reclaiming the Sacred in Knowing, Teaching and Learning*. In Stephen Glazer (ed.) *The Heart of Learning: Spirituality in Education*. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam: 13-32, 1999.
45. Palmer, Parker J. *A Hidden Wholeness: The Journey Toward an Undivided Life*. San Francisco, Ca.: Jossey-Bass, 2004.
46. Peck, M. Scott. *The Road Less Traveled and Beyond: Spiritual Growth in the Age of Anxiety*. New York: Touchstone, 1997.
47. Plaskow, Judith and Carol P. Christ. *Weaving the Visions: New Patterns in Feminist Spirituality*. San Francisco: Harper& Row, 1989.
48. Remen, Rachel Naomi. *Kitchen Table Wisdom: Stories that Heal*. New York: Riverhead Books, 1996.

49. Riaño, Pilar. *Women in Grassroots Communication: Furthering Social Change*. Thousand Oaks, Ca.: Sage Publications, 1994.
50. Richards, Michael, Pradip N. Thomas and Zaharom Nain. *Communication and Development: The Freirean Connection*. Creskill, NJ: Hampton Press, 2001.
51. Riley, Denise. "A Voice Without a Mouth": Inner Speech. *Qui Parle*, 14(2): 57-104, 2004.
52. Rodriguez, Armando. *Essays on Communication and Spirituality: Contributions to a New Discourse on Communication*. Lanham, Md.: University Press of America, 2001.
53. Rosenberg, Marshall B. *Nonviolent Communication; A Language of Life.* Encinitas, Ca.: PuddleDancer Press, 2005.
54. Servaes, Jan (Ed.) *Communication for Development and Social Change*. Los Angeles: Sage Publications, 2008.
55. Sheldrake, Philip. *Spirituality & History*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991.
56. Smith, Huston. *The Religions of Man*. New York: Perennial Books, 1958.
57. Speeth, Kathleen Riordan. *On Therapeutic Attention*. In Mark Brady (Ed.) *The Wisdom of Listening*. Boston: Wisdom Publications: 83-107, 2003.
58. *Spirituality in Higher Education. The Spiritual Life of College Students: A National Study of College Students' Search for Meaning and Purpose*. Los Angeles: UCLA Higher Education Research Institute, 2005.
59. Sulmasy, Daniel P. *The Rebirth of the Clinic: An Introduction to Spirituality in Health Care*. Washington, D.C.: Georgetown university Press, 2006.
60. Thompson, Judith. *Invoking The Moral Imagination: An Exploration Of How Compassion Arises In The Process Of Social Healing*. Unpublished doctoral dissertation, Cincinnati, OH.: Union Institute, 2005.
61. Tolstoy, Leo. *The Kingdom Of God Is Within You: Christianity Not As A Mystic Religion But As A New Theory Of Life*. New York: Cassell Publishing Company, 1894. At: www.nonresistance.org. Retrieved February 5, 2008.
62. Truxaw, Margaret. *The Healing Power of Being Deeply Heard*. In Mark Brady (Ed.) *The Wisdom of Listening*. Boston: Wisdom Publications, 2003: 47-58.
63. Turner, Edith L.B. *The Making of a Shaman: A Comparative Study of Inuit, African, and Nepalese Shaman Tradition*. In Joan D. Koss-Chioino and Philip Hefner (Eds.). *Spiritual Transformation and Healing: Anthropological, Theological, Neuroscientific, and Clinical Perspectives*. Lanham, Md.: AltaMira Press, 2006: 101-116.
64. Warner, Marina. *Phantasmagoria: Spirit Visions, Metaphors, and Media into the Twenty-first Century*. New York: Oxford University Press, 2006.
65. Weinstein-Moser, Edie. *Spirituality in Social Work — the Journey From Fringe to Mainstream*. *Social Work Today*, 8(2): 32, 2008.
66. West, William. *Psychotherapy & Spirituality: Crossing the line between therapy and religion*. London: Sage Publications, 2005.
67. White, Shirley A. (Ed.) *The Art of Facilitating Participation: Releasing the Power Through Grassroots Communication*. New Delhi: Sage Publications, 1999.

68. Wilber, Ken. Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution. Boston: Shambala, 1995.
69. Wilber, Ken. Integral Spirituality: A Startling New Role for Religion in the Modern and Postmodern World. Boston: Integral Books: 2007.
70. World Congress On Psychology & Spirituality, 2008: Furthering Their Integration. At: http://worldcongressps2008.org/default.aspx?request=http://worldcongressps2008.org/position_paper.aspx. Retrieved February 8, 2009.

Поєднання теорії і практики в дослідженні - дуже важливий крок на шляху до розвитку духовності і комунікації як області пізнання. Я пропоную в якості основи для цієї теорії розглядати як сприйняття, так і вираження "Життєвої сили", яка наповнює енергією усі живі істоти і навколишній світ. Серед людей суть духовності найглибше реалізується у формуванні своєї думки про події, що відбуваються. Якщо комунікацію розглядають як обмін думками, то саме за допомогою ЗМІ сприймається інформація і формується думка людей про неї. У цій доповіді ЗМІ досліджуватимуться в шести сферах - пневмологічскої, морфологічною, емпалогічскою, монологічною, діалогічною і багатологічною, - які сполучають духовність і комунікацію з, без нашої участі і в спілкуванні між людьми.

Ключові слова: духовність, комунікація, сила життя.

Combination of theory and practice in research is an essential step on a way to development of spirituality and communication as area of cognition. I suggest as basis for this theory to examine both perception and expression of "life-breath" which fills with energy all living creatures and surrounding world. Among people essence of spirituality most deeply will be realized in forming of the opinion of what be going on events. If communication is examined as an exchange by opinions, then exactly by means of MASS-MEDIA information is perceived and opinion of people is formed of her. In this lecture of MASS-MEDIA will be investigated in six spheres - пневмологічскої morphological, емпалогічскою, a monologue, dialogic and multilogical, - which connect spirituality and communication with, without our participation and in a commonication between people.

Keywords: spirituality, communication, force of life.

Джон Хочхеймер - доктор философских наук, профессор Отделение Радио и Телевидения Колледжа Массовой Коммуникации и Медиа Искусств Южного Иллинойского университета

Рецензент – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г.П. Шевченко