

*Н. С. СВИДЛО, д-р филос. наук, проф.
(Межрегиональная Академия управления персоналом, г. Киев)*

ДИАЛЕКТИКА ДУХОВНОГО И БЕЗДУХОВНОГО В XXI ВЕКЕ (ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТЫ)

Наукові праці МАУП, 2003, вип. 11, с. 43–45

Проблема духовности как основы гуманизации общества очень остро стоит в период его трансформации. Именно поэтому здесь проанализирована ситуация соотношения духовного и бездуховного и предлагаются основные пути выхода из кризиса потери духовности. Показано положительное влияние религии на утверждение общечеловеческих ценностей в обществе.

Однозначно принимается в настоящее время всеми исследователями факт потери духовности в начале XXI в. и рост бездуховности. Обозначить причины и пути выхода из создавшегося кризиса — наша главная задача. Рассмотрим, что же означает духовность. Духовность происходит от слова “дух” — принцип интеллектуальной жизни, разум. Понятие “дух” точнее, чем “душа”, означающая одновременно и принцип жизни, и принцип мысли (правда, в XVIII в. говорили о “животных духах” — выражение, обозначающее у Декарта то, что сегодня именуется “нервным импульсом”; но этот смысл сегодня практически не встречается). При этом понятие “дух” шире понятия “сознание” (как области исследования психологии, которая “присвоила” эту проблему, не разобравшись с ней. — *Авт.*). Философией и автором статьи под понятием духа понимается форма абстракции, идеального, принцип всякого открытия; это не способность, но “акт”, интуицией которого мы обладаем всякий раз, когда действительно что-то понимаем, к какой бы области не относилось наше понимание. Дух противостоит материи; духовное имеет три ипостаси: индивидуальное духовное личности (сознание человека, его политические, правовые, нравственные, эстетические, религиозные, научные, а особенно философские взгляды); духовность социума: политико-правовая форма общественного сознания, эколого-экономическое со-

знание, философское, нравственное, религиозное, эстетическое, религиозное и наука как форма духовности, которая имеет право стоять на первом месте; объективированное сознание. К объективированной духовности или к материализованному сознанию относится “вторая природа”, все, что создано с помощью мысли и рук человека.

Душа — принцип жизни, основа мыслей и чувств. Различают два ее значения. В древнееврейской культуре — это органическая душа и душа мыслящая, в романской — анимус и анима. Проблему соединения души и тела рассматривал в свое время Декарт. Вопрос о бессмертии души рассматривал Платон в диалоге “Федон”. Пожалуй, наиболее глубоко в современной философии проблема единства души и тела рассмотрена в работе нобелевского лауреата, французского философа А. Бергсона “Материя и память”. Это произведение утверждает одновременно и реальность духа, и реальность материи и определяет отношение одного к другому на конкретном примере памяти.

Материя определяется как субстанция, для которой характерны протяженность, делимость, вес и восприимчивость форм любого вида. Именно в этом смысле великий Аристотель определял материю как “потенциальную” реальность. Проблема природы материи — это проблема науки (в частности, физики), а фундаментальной проблемой философии является проблема

природы духа. Сферы философии и науки остаются совершенно различными и вполне определенными, так что спутать их невозможно.

На формирование духовности претендуют две формы бытия социума — философия и религия (психология фактически отказалась от этой важнейшей функции, сведя свой предмет к сознанию и индивидуальности, или к науке о бессознательном (психоанализ, Фрейд и т. д.)). Рикер отождествляет философскую мысль с психоаналитической аскезой. Религия поглощала философию в эпоху средневековья, пытается сделать это и сегодня в период своего ренессанса. Наука и техницизм пытаются также к подобному «обниманию» с философией, дабы задушить ее в объятиях. В XXI в. надо решиться расторгнуть брак философии и науки, заключенный ими на заре научно-технической революции, когда наука была еще невинной. Обстоятельства склоняют к взаимодействию философии с религией, нуждающихся сегодня в пересмотре многих своих традиционных функций.

И философии, и религии надо найти новое место в искусственном мире, не пародируя технауку и не приспособляясь к ней любой ценой, а заботясь о защите ценностей гуманизма и духовности, формируя богоподобного человека.

Возможность осуществления подобного исторического союза нам представляется при трех условиях: 1) философия должна окончательно отказаться от претензии стать научной (как наука — это теория и методология); 2) религия не нуждается в доказательстве бытия Бога научными средствами (это тоже превращает ее в нечто самоотрицательное); 3) союзники не должны пытаться поглотить друг друга (заменить религиозную веру в живого Бога какой-либо космической утопией или вытеснить философию богословием). Несоблюдение этих условий будет означать фактическое прекращение существования философии, религии, науки как самостоятельных форм духовности.

В контексте предполагаемого будущего союза наиболее трудная роль принадлежит философии. Отказываясь быть только философией разума и стремясь стать философией духа, она сталкивается с претензией религии на монополию в выражении духовности. Подобная претензия проявляется как в повседневной жизненной практике, в пропаганде и средствах массовой информации, так и в теоретической литературе. Такие идеи высказывают и богословы (Филарет, А. Кураев) и, как ни странно, философы. «Философия — это эрзац богословия, — пишет М. Антонов, — нуж-

ный лишь тем, кому по их безбожию недоступно неподдельное учение об Истине» [4, 26].

Если будут изобиловать такие установки, то, конечно, никакого сотрудничества между философией и религией не получится. Дух мы трактуем как возникший на Земле естественным путем продукт эволюции телесно-духовного существа, каким является человек. Духовность человека формировалась вместе с культурой. Если же считать духовность сверхъестественной, то сверхъестественна и вся культура. Развитие человеческого духа — это развитие взаимодействия природы и культуры, генно-культурная коэволюция, этно- и антропогенез. Следствием этого развития являются как вера, ее типы, формы, так и способность к познанию, его уровни, методы вплоть до искусственного интеллекта.

Философия духа особенно уязвима перед фактом существования теософии, а еще более антропософии, если теософия — это религиозная доктрина, изучающая соединение с божеством. И. Фихте, сын знаменитого Г. Фихте, основал школу «спекулятивной теософии», в задачу которой входило отождествление с Богом с помощью философской рефлексии. В отличие от теософии, ориентированной на постулаты буддизма и восточного оккультизма, антропософия опирается на христианскую мистику и европейскую идеалистическую традицию (в частности, на учение Гёте). Основатель антропософии немецкий оккультист Р. Штейнер создал сначала антропософское общество (1913 г.), а затем «общину христиан» (1922 г.), поклонниками которой были А. Белый, М. Волошин, В. Кандинский, Н. Бердяев.

Когда сегодня философы, модничая вслед за новой идеологической толпой, объявляют себя верующими, они подрывают свое право на профессиональное существование. Философия разума оказывается излишней потому, что есть наука и методология, а философия духа — потому, что есть религия, теософия и антропософия. Но духовность не тождественна религиозности и эзотеризму. Жизнь подтверждает это. Согласно французскому исследователю, 29 % населения мира (1 млрд 450 тыс. чел.) составляют неверующие; верующих христиан — 1 млрд 400 тыс. чел.; исламистов — 900 млн; буддистов — 250 млн чел.; это все три мировые религии. Число индуистов (немировой, т. е. локальной, религии) — 650 млн чел.; атеистов — 200 млн чел. [2, 50–58]. Здесь приведены цифры неверующих, верующих и даже атеистов. Первые не менее духовны, нравственны, альтруистичны, эмоциональны, чем миллиарды

верующих. Чтобы внести вклад в выживание человечества, философия не должна подпадать не только под "иго" чистого разума, но и чистого, оторванного от природы духа. Философия не тождественна науке, религии, но она вполне может быть духовной. В отличие от "строгой" науки, которая не мыслит, а вычитает, философская рациональность наряду с логическим предполагает и образное, метафорическое постижение реальности.

Наука и атеизм также не являются монолитно спаянными. Философия может быть ненаучной, но атеистической (не "анти", но именно "а", когда вера рассматривается в качестве необходимого компонента культуры, по Фейербаху, Фрейдю, Фромму). К слову, наука сегодня стала влиятельной, амбивалентной и даже агрессивной. Философия и религия очень робко ее критикуют за это, даже когда наука доходит до актов вандализма против природы (Чернобыль, экология) и человека (клонирование).

Подведем итоги. Духовность — это комплекс существенных качеств человеческой психики (души), выражающих ее нравственное, эстетическое, интеллектуально-когнитивное и экологическое (природозащитное) содержание, направленных на утверждение подлинно человеческого в людях, т. е. принципов гуманизма, а также на преодоление элементов бездуховности в мировоззрении и культуре; ее квинтэссенцию составляют понятия Вера, Надежда, Любовь, София (мудрость), Красота, Справедливость и Гармония.

Проблему бездуховности впервые квалифицированно обосновали ученые А. Косичев и Г. Платонов [3]. Они сформулировали типы духовности: сакрально-религиозного и светского, научно-синтетического. За прежнюю атеистическую направленность они первые "покаялись" перед религией, точнее, перед церковью. Основные проявления бездуховности и пути их преодоления также впервые четко определены этими учеными. Они различают пять видов бездуховности: 1) антидуховность преступников, подлежа-

щих наказанию в судебном порядке; 2) антидуховность нарушителей служебно-производственной дисциплины, заслуживающих административных взысканий; 3) аморальная бездуховность, связанная с негативным поведением личности, подлежащей общественному осуждению; 4) антиэкологическая бездуховность, наказание за которую может последовать как в судебном, административном порядке, так и в виде порицания обществом; 5) бездуховность в осуществлении некоторых научных исследований и практическом их использовании. Меры наказания такие же, как и в случае бездуховности предыдущего вида.

Огромную роль в становлении и развитии духовности играют образование и воспитание: в семье, школе, высших учебных заведениях. Современный широкий спектр реформ имеет такие направления, как демократизация и гуманизация, интенсификация и компьютеризация, интеграция учебного процесса. Первостепенную роль в формировании духовности играют первые два направления, но определенный специфический вклад вносят в него и все остальные. Особое значение имеют здесь преподавание философии и психологии, этики и эстетики, религиоведения и социологии, культурологии и экологии. Только в союзе социальных дисциплин с общетеоретическими человечество может обеспечить свое спасение от апокалипсиса.

Литература

1. Жулия Дидье. Философский словарь. — М., 2000.
2. Малерб Мишель. Религии человечества. — М.; СПб., 1997.
3. Платонов Г. В., Косичев А. Д. Проблемы духовности личности (состав, типы, назначение) // Вестн. МГУ. Сер. Филос. — 1998. — № 3.
4. Христос есть путь, и истина, и жизнь. Эпоха // Филос. вестн. — 1991. — № 10.

Проблема духовності як основи гуманізації суспільства дуже гостро стоїть у період його трансформації. Саме тому тут проаналізовано ситуацію співвідношення духовного і бездуховного та пропонуються основні шляхи виходу з кризи втрати духовності. Показано позитивний вплив релігії на утвердження загальнолюдських цінностей у суспільстві.