

Понятийный аппарат духовно-нравственного воспитания

Логинова Наталья Владимировна,

кандидат культурологии,
заведующий отделом сопровождения гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, доцент кафедры теории и методики обучения
ОГБОУ ДПРО «Костромской областной институт развития образования»,
Почетный работник общего образования

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания, на наш взгляд, связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.

Кризис духовности и нравственности в современном обществе наблюдается повсеместно, поэтому задачи духовно-нравственного воспитания детей и молодежи необходимо признать приоритетными. От их решения зависит будущее нашей страны, которое связано не только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием гражданина Отечества, развитием его духовности, нравственности, исторически сложившейся ментальности.

Сегодня перед системой образования Костромской области стоит задача выстроить в четком соответствии с законодательной базой непрерывную систему духовно-нравственного образования на всех ступенях образования, которую в перспективе можно было бы рассматривать в качестве определенного социокультурного стабилизатора жизнедеятельности общества в целом.

На современном этапе образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования и Федерального государственного образовательного стандарта общего образования вопросы духовно-нравственного воспитания детей являются одними из основополагающих.

Однако теория и практика в развитии личности длительное время существовали в условиях дефицита подлинной духовной культуры, вне отечественной философско-культурологической мысли в ее целостности светского и религиозного воззрений, что привело к искажению сущности понятий «духовность», «нравственность», «воспитание», отдалило человека от осознания истинных духовных ценностей.

Сегодня в нашей повседневной жизни часто произносятся слова «духовность», «нравственность», «духовно-нравственное воспитание», «духовная личность» и пр., однако каждый вкладывает в них свой смысл. В наши дни стало совершенно очевидно, что без обращения к культурному и

философско-культурологическому наследию отечественных ученых, изучению и осмыслению его духовно-нравственного потенциала в контексте современных проблем, невозможно целостное представление о сущности проблемы духовно-нравственного воспитания, следовательно, и подходов к её решению.

Рассмотрим сущность понятий *«духовность»*, *«нравственность»*, *«духовно-нравственное воспитание»*.

Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно-нравственном воспитании является понятие *«духовность»*, ибо она выступает изначальным базисным ориентиром общества в целом. Говоря о понятии *«духовность»*, следует отметить, что оно принадлежит к категории понятий, значение которых сложно унифицировать (также как и понятие *«культура»*), дать какое-то одно определение. Существует мнение, что *«духовность»* имеет отношение только к религии, вере, а духовный человек – значит верующий. На наш взгляд, понятие *«духовность»* имеет более широкое содержание, так как включает в себя потребности в культуре и другом Человеке. Религиозное значение духовности входит составной частью в это общее понятие.

В различных источниках под *«духовностью»* понимается состояние человеческого самосознания, которое находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. Духовность определяет степень овладения людьми различными видами духовной культуры: философией, искусством, религией, комплексом изучаемых предметов и т. д. Духовность обнаруживается в обращенности человека к высшим ценностям, к идеалу, в сознательной устремленности человека к совершенству; соответственно одухотворение заключается в освоении человеком высших ценностей, в приближении к идеалу.

Понятие духовности находит отражение в современных концепциях национального воспитания. Так, Е. В. Бондаревская подчеркивает, что **духовность** – исконно русское понятие, в нем запечатлен феномен национального характера, сущность которого всегда выражали нравственные искания истинных ценностей и смыслов жизни. По ее мнению, ядро духовности составляют ценности, то есть своеобразные модели жизни, ставшие для человека внутренними регуляторами его поведения.

Под понятием *духовность* традиционно обозначалась совокупность проявлений духа в мире и человеке. В культурологии, социологии, а ещё чаще в публицистике *«духовностью»* называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства.

В рамках такого подхода, проекция духовности в индивидуальное сознание называется совестью. В этой связи следует отдельно поговорить о религии как значимой части духовной культуры. Происхождение слова *«религия»* и его первоначальное значение до сих пор вызывают споры. Одни считают, что оно связано с понятиями *«благочестие, предмет поклонения»*, другие возводят его к латинскому глаголу *«связывать, соединять»* (мир

людей и мир сверхъестественный). Для каждой традиционной национальной и всей общечеловеческой культуры именно религия является стержневым, культуuroобразующим фактором. Ее культуuroобразующая роль заключается в определяющем влиянии на содержание и формы всех сфер бытования культуры: духовной и материальной.

К сожалению, в системе мировосприятия большинства современных людей представление о религии отсутствует. Для современного человека религия перестала быть значимой частью внутреннего духовного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни большинства наших современников она вытеснена в сферу внешних элементов архаичной, в лучшем случае традиционной, социальной культуры. Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания сути духовности в современной культуре приводят к возникновению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере.

Следует особо подчеркнуть, что религия - важнейшая часть духовной и культурной жизни человечества на протяжении всей его истории. Россия - многонациональная страна. В ней исторически сосуществует множество культур, часто выросших в рамках своих религиозных традиций. Поэтому новому поколению россиян, без элементарных знаний о религиозной стороне жизни невозможно объективно разобраться в событиях прошлого и настоящего. Игнорирование религиозного фактора в культурно-воспитательном оборачивается подчас тяжелыми последствиями и трагедиями.

Если говорить о понятии «*нравственность*» и суммировать все воззрения на проблему нравственности представителей рациональной этики, то следует отметить, что в них в качестве источника нравственного закона провозглашается сам человек, который должен действовать в нравственном отношении независимо ни от какого высшего авторитета, ни от какой высшей цели и без чьей-либо помощи.

В Словаре русского языка С. И. Ожегова, «*нравственность*» представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.

Как видим, в этом определении понятия «*духовность*» и «*нравственность*» во многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия «*нравственность*» и «*мораль*» часто раскрываются как тождественные, но нравственность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев общества.

В Нагорной проповеди Господь дает заповедь, замечательную по краткости и ясности, которая охватывает всю гамму человеческих чувств и нравственные основы бытия: *«Во всем, как хотите, чтобы с Вами поступали люди, так поступайте и Вы с ними, ибо в этом закон и пророки»* (Мф.7:12). Нравственность – это присвоение человеком моральных ценностей, требований к себе и другим, и, наконец, перспектива совершенствования. Духовно-нравственное воспитание должно базироваться

на изучении социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в культурно-исторической традиции. Система ценностей традиции складывалась на протяжении многих столетий. Она вбирала в себя опыт поколений, под влиянием истории, природы, географических особенностей территории, на которых жили народы России.

Одним из важных условий духовно-нравственного воспитания является *использование этнокультурных традиций народов* того региона, где оно осуществляется. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого познания духовного богатства своего народа и приобщения к его этнокультуре. Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Молодежь лишается возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знает, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример.

Современное образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в жизненных различных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравственной культуры личности.

Духовно-нравственное воспитание в нашем понимании - это базовая характеристика личности, проблема обретения ею смысла жизни. Но ее решение осложняется недостаточностью теоретической разработки и, самое главное, понимания сути «духовности» и «нравственности» для практической педагогики. Многообразные трактовки духовности вызывают необходимость признать существование ее различных форм и направлений.

В настоящее время можно выделить *три направления в представлении о духовности: светское, светско-религиозное и религиозно-конфессиональное (православное) направление.*

Светское направление связывает духовность личности с гуманизмом и нравственными ценностями, с включением индивида в сферу духовной деятельности, под которой понимается совокупность эстетических, моральных, правовых и других взглядов на человека и окружающий мир. Сущность духовности видится в негативном отношении к религиозной составляющей воспитательного процесса и в открытии духовных сил в самом себе.

Такое понимание духовности обычно соотносится со сферами науки, искусства, ибо считается, что человек, посвятивший себя познанию этих ценностей, демонстрирующий образцы нравственного поведения, тем самым

заведомо обладает чертами духовности. Суть этой позиции можно выразить словами А. П. Серова: «Духовность - это способность человека сознательно управлять собой и своим поведением, осмысленно регулировать свою деятельность. Она - проявление этического начала, стержень личности. Именно через духовность осуществляется глобальное опосредование производственной деятельности, ее гуманизации, ориентации на общечеловеческие ценности».

Следовательно, духовность личности проявляется в преобладании духовных потребностей над материальными, характер которых определяется в нравственном состоянии человека.

В Концепции духовности, разработанной профессорами Московского университета Г.В. Платоновым, А.Д. Косичевым «духовность» определяется как набор лучших качеств в человеке.

Компоненты духовности:

- ▶ **1. Морально-психические качества, фиксируемые в нравственных категориях добра и любви. Добро-доброта, душевная добросовестность, доброжелательность, добропорядочность, дружелюбие, самоотверженность и подвижничество (альтруизм). Любовь- между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, к науке, искусству, какому-то виду занятий. Для верующих – любовь к Богу. Для всех людей – любовь к Родине, своему народу, жизни, природе, труду. В идеале это любовь ко всем людям, к самому себе.**
- ▶ **2. Компонент духовности составляет наша совесть, чувство долга, понимание нравственной ответственности за свое поведение, способность к покаянию и самокритике, отвращение ко лжи и ненависти.**
- ▶ **3. Компонентом духовности выступают милосердие, сострадание, жалость, забота о бедных, старых, больных и несчастных.**
- ▶ **4. Идеино-эмоциональная возвышенность присущих духовности мнений и поступков, высокий патриотизм, устремленность к новому, прогрессивному, благородство дерзаний и реальных свершений, жажда свободы.**
- ▶ **5. Понятие и чувство прекрасного.**
- ▶ **6. Весьма существенный компонент духовности составляет разум, интеллект, стремление к знаниям и творчеству.**
- ▶ **7. Экологический компонент духовности (ответственное отношение к природе).**

Светско-религиозное направление базируется на приобщении к религиозным ценностям через культуру, философию, искусство. Оно признает необходимым включение в содержание личностного воспитания современного человека религиозных духовных ценностей, но отрицает конфессионализм в воспитательном процессе, поэтому сущность духовности определяется тем смыслом, который вкладывает сам исследователь в понятие «Бог».

В целом позицию второго направления можно выразить словами В. Д. Шадрикова: «Духовность желательно развести с интеллектуальными способностями человека. Хотя гениальность практически неотделима от духовности. Светская духовность не может быть сведена только к интеллектуальности. В какой-то мере можно предположить, что духовность в светском ее понимании есть работа по освоению смысла. И не только по освоению, но и по производству этих смыслов. Как только мы подходим к смыслу, то сразу обращаемся к личности. Духовность всегда отражает отношения людей друг с другом, затрагивает проблемы добра и зла, определяет поведение человека в отношении добра и зла. Все это оформляется в личностные смыслы, они-то и определяют, в конечном счете, поведение человека. И здесь нет непроходимой грани между религиозным и светским пониманием духовности. Потому что и религия может стать личностным смыслом человека, и тогда он становится по-настоящему верующим»[248,9-13].

Данный подход к духовности позволяет нам объединить религиозные и светские взгляды на проблему.

Религиозно-конфессиональное (православное) направление.

Православное понимание духовно-нравственного воспитания укоренено в святоотеческой литературе, опирающейся в свою очередь на тексты Божественного Откровения Ветхого и Нового Заветов. Многовековой опыт Православной Церкви в сфере воспитания был в XIX веке обобщен святителем Феофаном Затворником Вышенским и дал толчок дальнейшему развитию православной педагогики и антропологии в научном русле. Труды К. Д. Ушинского, созданные в конце XIX века, до сих пор являются классикой русской педагогики. К. Д. Ушинский вкладывал в понятие духовность – понимание бескорыстного стремления человека к познанию истины и добра.

Начало XX века подарило науке работы С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского, И. А. Ильина. Проблемы антропологии рассматривались также в трудах религиозных философов Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского, В. С. Соловьева, С. Л. Франка. Но именно в работах В. В. Зеньковского и И. А. Ильина православный подход получил свое наиболее целостное выражение в строгой логике научного мышления.

Идеи этих авторов вновь актуализируются современными исследователями, в том числе, Н. М. Борытко, Е. В. Бондаревской, Е. И. Исаевым, В. А. Беляевой, И. А. Колесниковой, Н. В. Масловым, Т. И. Петраковой, В. И. Слободчиковым, В. А. Сластёниным, В. Ю. Троицким, В. И. Щурковой, О. Л. Янушквичене и др.

Важнейшей темой педагогики, по мнению В.В. Зеньковского, является начало свободы в человеке. Вне свободы, убежден он, нет воспитания: оно превращается в дрессировку. Но одной свободы недостаточно – необходимо обеспечить связь свободы и добра. «Проблема воспитания добра или направления ребенка к добру есть не частичная проблема. В этой-то задаче мы становимся лицом к лицу с загадкой свободы, с невозможностью

принудительно привести дитя к добру, с мучительным сознанием того, что вся работа воспитания может быть сведена к нулю этим началом свободы. Глубина свободы в человеке, если угодно, мешает воспитанию, но что бы мы не говорили, нельзя воспитать к добру как-то помимо свободы и вне её. Добро должно стать собственной, изнутри дорогой, свободно возлюбленной темой жизни для ребенка, и то, что добро нельзя «вложить», что никакие привычки, заученные правила, устрашения не могут превратить добро в подлинную цель жизни, – это превращает ранее помянутые цели воспитания во что-то бесконечно маленькое, вторичное. Есть какая-то непобедимая пошлость в том, чтобы в воспитании забыть о центральности, существенности темы добра, чтобы ее отодвинуть куда-то, сложить с себя ответственность за нее, предоставить ее «свободе» ребенка и отказаться от того, чтобы «вести его» к добру».

В. В. Зеньковский убежден, что любая программа воспитания должна быть такой, чтобы навыки и знания не внешне, не механически закреплялись в личности, но связывались с ее внутренним содержанием, с ее внутренней жизнью. Плодотворным можно признать лишь то усвоение навыков и знаний, которое связывает их с жизнью личности для неё самой. В этом превращении извне приходящего материала во внутренне обусловленные силы и движения души, собственно и заключается задача воспитания: извне навязанное должно через воспитание стать внутренне необходимым. В работах В. В. Зеньковского – выдающегося психолога и педагога Русского зарубежья – раскрывается вся поверхностность и недостаточность традиционного подхода к воспитанию. Он исследует внутреннюю динамику, особенности развития детской души, показывает, что профессионализм учителя зависит не только от знаний и опыта. Главное – любовь к детям, вера в возможности, уникальность каждого ребенка, без которых нет педагогической интуиции, а значит, и мастерства.

В отличие от всех своих предшественников, которые в большей степени утверждали наличие духовной жизни человека и представляли ее описание на примерах бытия, *И. А. Ильин* глубоко и всесторонне рассматривает составляющие духовной жизни и выявляет их закономерную связь с составляющими душу человека, исследует особенности строя духа и души в зависимости от особенностей народа и его культуры. Рассматривая духовность как сущностную основу в антропологии личности, И. Ильин выявляет ее как первооснову всего, что есть в человеке. «Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная... Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферой слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее».

Из этого утверждения следует, что воспитание духовности должно идти впереди воспитания сознания, оно призвано опережать интеллектуальное воспитание человека. Философ считает, что человека как биологический вид отличает от других видов не только телосложение, но

прежде и выше — разум. «Не следует сводить человека к его «сознанию, мышлению, рассудку или «разуму»: он больше всего этого. Он глубже своего сознания, он проникательнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума... Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но любовь... Человек определяется тем, что он любит и как он любит ... Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума так часто бывает, подобен «гласу вопиющего в пустыне», и поэтому образование не воспитывает человека, а полуобразованность прямо развращает людей».

Именно в этом представлении человека И. А. Ильин раздвигает горизонт видения сущностного созерцания личности, дает ориентир и критерий ее познания и воспитания через категорию «любовь». Таким образом, он подводит к мысли о необходимости пристального и бережного внимания к воспитанию сердца человека через научение его любви, что любить и как любить. Претворение в жизнь этой философско-педагогической идеи является весьма затруднительным, поскольку куда проще дать знания по тому или иному предмету, чем учить понимать, чувствовать, выращивать в молодом человеке любовь к окружающему миру, близким, родной культуре и т. п.

«Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательно будет пробужден и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершается важнейшее событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком».

В исследовании природной сущности человека И. А. Ильин рассматривает его духовную сферу и вводит категориальные понятия: «дух», «духовная ответственность», «духовный характер», «духовная воля», «свобода воли», «духовное достоинство», «духовный опыт». Методологической основой анализа и определения выделенных категорий у него являются идеи христианской антропологии. Понятие «дух» он рассматривает как категорию, характеризующую человека, его направленность и состояние в следовании по неизменному пути добра и зла. Раскрывая это понятие, ученый акцентирует внимание на том положении, что «дух человека» нельзя представлять безвольным, пассивным. Человек, не способный к принятию на себя в полной мере ответственность за свои дела и поступки, не может быть «ни деятелем, ни человеком с характером, ни морально зрелой личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем. Из этого представления о духе можно заключить, что забота педагога о воспитании «духа», «духовности» личности является не только важнейшей, но и сложнейшей воспитательной задачей.

И. А. Ильин считал, что «духовная воля» есть «свободная воля». Свобода проявляется в самостоятельном определении человека в своих решениях и поступках, в способности действовать согласно своему

призванию и ответственности, наперекор складывающимся обстоятельствам и чувственным влечениям. При этом на уровне духовной ответственности у человека возникает ощущение себя на уровне самоанализа. Ученый выводит мысль о необходимости в духовно-нравственном воспитании личности развития у нее способности самоанализа на уровне искреннего самоощущения, что возможно лишь при наличии правильного образца поступка и поведения, то есть при наличии духовного идеала и четкого представления духовно-нравственных ценностей, иерархия которых коренится в православных заповедях.

«Духовное достоинство», как чувство предназначения своего бытия в мире на уровне «духовного задания» (улучшать это мир через совершенствования себя); «духовная ответственность» (ощущение творческой основы в выборе жизненного пути), осознание собственного несовершенства (потребность в самосовершенствовании) выступают в педагогическом наследии ученого как методологические составляющие его концептуальной основы духовно-нравственного воспитания и в то же время являются ориентирами в определении целевых установок, задач и содержания самого процесса духовно-нравственного воспитания человека.

Исследуя соотношение сознательного и бессознательного в человеке, И. А. Ильин приходит к выводу, что «...человеческий дух есть дух инстинкта; а человеческий инстинкт есть инстинкт духа». Невнимание к этому закону воспитателей приводит к разнузданности инстинктивных влечений до утверждения в человеке «волка». Философ отмечает, что «последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути». И. Ильин утверждает, что только если дух будет пробужден в глубине бессознательного, человек состоится в его заданности. Именно в этом ученый видит секрет воспитания.

Ученый подчеркивает таинство души, невозможность ее полного осмысления и теснейшую связь с духовным и телесным миром человека. И. А. Ильин подводит к мысли о необходимости поиска пути воспитания душевных способностей человека, и он предлагает этот путь — воспитание сердца человека, воспитание у него способности духовной любви.

Для *С. Н. Булгакова, В. В. Зеньковского, И. А. Ильина* областью естественного знания являлось то, что современным исследователям, оторванным с детства от православной культуры, приходится открывать, осмыслять, структурировать заново.

Об особом понимании духовности в православной традиции пишет Т. И. Петракова: «понятие «дух» в его предельном значении идентично понятию «Бог»: «Бог есть дух» (Ин.4:24). Бог — это абсолютная чистота, абсолютная любовь. В Нем нет зла, греха. Он свят. Поэтому духовен тот, кто в наибольшей степени воспринимает Бога, кто ему уподобился.

Исходя из вышесказанного, духовность и нравственность являются системообразующими внутренними характеристиками личности. При этом духовность является внутренней мотивационной сферой, а нравственность —

внешней.

В работах святителя Тихона Задонского мы читаем, что «образование произошло от слова «ОБРАЗ» и включает развитие трех составляющих: ума, воли, сердца.

- ▶ **«Ум»** – это способность человека находить истину и жить сообразно с нею. Задача состоит в том, чтобы вернуть уму человека способность различать добро и зло».
- ▶ **Воля** в результате воспитания должна быть направлена в сторону добра. Отучая ребенка от своеволия, необходимо приучать его творить добрые дела – быть сострадательным, уступчивым, терпеливым, милосердным.
- ▶ **Сердце** – корень всех дел: добрых и злых. Чем наполнено сердце, такие действия производит человек. Средства для воспитания сердца направлены на то, чтобы подавить в нем расположение ко злу. (*Под сердцем в данном случае понимается внутренне человеческое состояние*).

Воспитание ума – это значит:

- ▶ различать добро и зло;
- ▶ видеть возможные варианты решения проблемы, стоящие перед человеком, предвидеть результаты своего выбора;
- ▶ понимать связь между поведением человека и последствиями для самого человека, др. людей, для судеб его потомков.

Воспитание воли начинается с послушания:

- ▶ уважение и почитание родителей;
- ▶ стойкость против зависти, уныния, соблазнов;
- ▶ мужество и т.п.

Воспитание таких чувств как:

- ▶ любовь к ближнему, окружающему миру;
- ▶ совесть, порядочность, самоотверженность;
- ▶ умение прощать, сопереживать, сочувствовать;
- ▶ патриотизм.

Следовательно, по нашему мнению в религиозно-конфессиональном (православном) направлении:

- **духовностью** можно назвать степень приближения человека к подобию Божию (преподобный Сергей Радонежский, преп. Никита Костромской, преп. Серафим Саровский...);

- **душевностью** – вектор силы совершенства – устремления к Богу, с учетом «диспансаций» (периодизации) – разделения времени жизни человека на четыре периода, по учению свт. Феофана Затворника, в которых человек, соответственно степени своего смиренного мудрия и любви испытывает ту или иную степень сонаправленности своей воли с волей Божией;

- **нравственностью** – выполнение совокупности общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу, основанное на исполнении заповедей Евангелия.

Таким образом, резюмируя различные подходы к феномену

духовности, можно отметить нечто общее: например, признание наличия у человека смысла жизни как нормального духовного состояния, а также необходимости переживания человеком нравственных чувств как побудителей духовного становления и саморазвития. Различным же является понимание духовного идеала в православном учении, таким идеалом является Бог – как личность, с которым личностно по благодати можно соединиться и отсутствие такого понятия в светском научном понимании.

Сегодняшняя светская и православная педагогические концепции традиционно расходятся, и в вопросе о первоисточнике духовности: *наука ищет порождение духовности в человеке, а религия – в Божественном откровении*. В решении же остальных проблем современная гуманистическая и православная педагогики достаточно схожи, поскольку основным предметом их внимания являются особенности внутреннего мира человека, его самосознание, пути восхождения к духовным вершинам бытия, личностный подход к нему, что предполагает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении и раскрытии его возможностей, отношение к воспитаннику как субъекту воспитательного взаимодействия. Однако различное понимание источника духовного в человеке ведет к различному толкованию смысла человеческой жизни и разным путям его достижения, а, значит, и воспитания человека.

Главным различием в православном учении, по определению В. А. Беляева, является то, что смысл жизни четко определен – это спасение души, а в светской философии, педагогике и науке смысл жизни выводится из мировоззрения как системы обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение к окружающему миру и самому себе. Следовательно, и само понимание духовно-нравственного воспитания в этих двух парадигмах будет различным.

Так, В. Г. Александрова представляет современную гуманистическую педагогику как «сферу духовного, как общечеловеческую ценность, а педагогическую веру как стремление раскрыть, развить, возвысить духовно каждого растущего человека, потому, что детское сердце прекрасно, потому что оно доверчиво к людям, верит и любит их».

С точки зрения С. А. Ефименковой, под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс целенаправленного, систематического формирования духовно-нравственных качеств личности в целях подготовки ее к активному участию в жизни общества.

Главная задача православной педагогики – духовно-нравственное воспитание ребенка, отвечающее выше приведенным принципам, должно, по нашему мнению, на протяжении всей жизни способствовать интериоризации воспитанником духовно-нравственных абсолютных ценностей, составляющих фундамент гармонического развития личности, обеспечивать ее целостность в борьбе с грехом. При этом духовность, выступающая высшей качественностью нравственного воспитания, предполагает пробуждение души к восприятию национального духовного опыта, формированию основополагающих качеств духовной личности – Веры,

Добра, Совести, Чести, Любви, являющихся также моральным стержнем практически всех национальных воспитательных систем.

Понимаемый таким образом, процесс духовно-нравственного воспитания должен стать стержневым в системе отечественного непрерывного образования, так как он длителен и непрерывен, является сферой духовного производства, результат которого - не столько присвоение новых знаний, а присвоение духовно-нравственных ценностей и личностных смыслов.

Протоиерей Василий Зеньковский, говоря о духовности, полемизировал с подходами к ней светских ученых, философов и психологов, низводивших духовные проявления к области высшего творчества человеческой психики: «Начало духовности в человеке не есть отдельная сфера, не есть особая и обособленная жизнь, а есть творческая сила, энтелехийно пронизывающая собой всю жизнь человека (и души, и тела) и определяющая новое качество жизни. Зеньковский называл духовность, духовную жизнь сердцевинной личности, «связью с которой и держится вся наша личность в полноте ее сил». В. В. Зеньковский говорил о том, что существенно, важно преодолеть отождествление понятия духовности и жизни в добре, существенно, важно установление факта светлой и темной духовности. Это положение В.В. Зеньковского чрезвычайно важно. Оно коренным образом расходится с гуманистическим и антропософским восприятием духовности, как исключительно «высшей», а потому исключительно положительной стороны человеческой жизни.

Как пример современного подхода к пониманию соотношения духовности и нравственности можно привести определение Т. И. Петраковой: «Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой нравственности». Здесь видно производное положение нравственности по отношению к духовности. Однако в современной науке нет единства по этому вопросу. Большая часть ученых по-прежнему склонна верить в нравственность (мораль), независимую от духовных (религиозных) ценностей.

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания на протяжении всего периода развития русской культуры занимала и занимает ведущее место среди других проблем. *Духовно-нравственное воспитание рассматривается как системообразующее начало по отношению ко всем другим ее сторонам формирования и развития.*

Нравственность, согласно православной педагогике, есть, по сути, не цель воспитания, а лишь показатель его успешности. Воспитание, пробудившее жизнь человеческого духа в сторону возрастания светлой

(согласующейся с волей Бога) духовности, естественным образом принесет и плод нравственного поведения в отношении к миру. А «успешное» до поры до времени нравственное воспитание в отрыве от его духовной основы может принести непредсказуемые плоды.

Духовно-нравственное воспитание не может осуществляться как некий экзотический подвид педагогического процесса, но должно включать как части целостной системы школьное и семейное воспитание, физическое, религиозное, то есть осуществление воспитательного воздействия во всей его полноте. В русле такого понимания воспитания работают и современные православные педагоги. Характерны, например, определения доктора педагогических наук Т. И. Петраковой: «Духовно-нравственное воспитание личности – сложный и многогранный процесс, включающий педагогические, социальные и духовные влияния. Однако он, в известной мере, автономен».

Под духовно-нравственным воспитанием мы понимаем целенаправленно организованный процесс содействия самоопределению личности в ее духовно-нравственном становлении, то есть формирования у нее нравственных чувств (совесть, милосердие, сопереживание близким людям, родному дому, природе; *добросердечность, любовь, вера*); **нравственного убеждения** (способность к различению добра и зла, долг, справедливость); **нравственной позиции** (проявление внимания, ценностного отношения к людям, родному дому, добрым традициям; темам духовно-нравственного содержания); **нравственных привычек, умений и навыков, поведения** (*Отзывчивость – внимание и умение заботиться о ближнем. Оказание помощи близким и нуждающимся. Интерес и активное познавательное отношение к ценностно-смысловой стороне действительности*), **нравственных качеств** (Милосердие. Трудолюбие. Послушание. Уважение. Стыдливость. Правдивость. Совестьливость. Вдумчивость. Доверие), осознанного стремления к самопознанию, воспитанию разумного волевого начала, то есть умения размышлять о смысле и цели жизни, о системе иерархии общечеловеческих, культурных ценностей и месте человека в мироздании.

Целью духовно-нравственного воспитания является воспитание человека, подготовленного к деланию добра и духовному возрастанию и здесь на наш взгляд, необходима и важна взаимосвязь знаний религиозной культуры своего народа, бережное сохранение уже сформировавшихся традиций, и их творческое переосмысление в новых условиях. Необходимым условием воспитания духовности личности является развитие и сохранение лучших черт национального характера в тесном взаимодействии с другими народами, добротолубие, милосердие, ответственность, любовь к ближнему и Отечеству.

Важнейшая *задача духовно-нравственного воспитания* – создать внутреннюю направленность человека, способного к духовно-нравственному самосовершенствованию в условиях деятельностного творчества.

Следовательно, духовно-нравственное воспитание – трудный, многоплановый процесс, решение основных задач которого невозможно без

согласованных действий всех участников образовательного процесса. Безусловно, ведущая роль здесь отводится семейному воспитанию, но обеспечить системную, последовательную и целенаправленную работу в данном направлении, отследить ее результаты под силу только учреждениям образования, где работают педагоги-профессионалы, владеющие глубинами культурологического знания, являющиеся носителями духовно-нравственных ценностей.