

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД X-XVII СТОЛЕТИЙ

Скопа Виталий Александрович

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул), sverhtitan@rambler.ru

Ан Светлана Андреевна

доктор философских наук, профессор, профессор, Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)

HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF SPIRITUAL AND MORAL FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN DURING THE PERIOD OF THE X-XVII CENTURIES

**V. Skopa
S. An**

Summary: The article analyzes ancient Russian philosophical thought, which for the first time posed the problem of man in his essence and existence, in the relationship of the spiritual and physical, worldly and divine in the moral experience of existence, through the comprehension of good and evil. It is noted that ancient Russian philosophizing thinkers expressed their ideas about man in figurative form and with an edifying emphasis. Several monuments of the spiritual creativity of Ancient Rus' are considered, in which the indicated ideas about man are most clearly presented. Texts have been selected that express the originality of ancient Russian philosophical thought.

Keywords: man, spirituality, morality, culture, history, Russian philosophy.

Аннотация: В статье анализируется древнерусская философская мысль, впервые поставившая проблему человека в его сущности и существовании, во взаимосвязи духовного и физического, мирского и божественного в нравственном переживании бытия, через постижение добра и зла. Выявлено и отмечено, что древнерусские философствующие мыслители выражали свои идеи о человеке в образной форме и с назидательным акцентом. Рассмотрено несколько памятников духовного творчества Древней Руси, периода раздробленности и централизации, в которых наиболее показательно представлены обозначенные идеи о человеке и его природе. Подобраны тексты, которые выражают самобытность русской философской мысли периода X-XVII столетий.

Ключевые слова: человек, духовность, нравственность, культура, история, русская философия.

Проблема духовно-нравственного воспитания личности в России начала XXI века продолжает оставаться одной из значимых. Обращение к ее исследованию обусловлено изменениями как в социально-экономической сфере, так и в системе непрерывного образования в стране. Данные изменения вызывают сегодня забвение истинных начал воспитания, которые опираются на отечественные, исконно русские, ценности и традиции. Нравственная деградация, падение нравов, девальвация ценностей, утрата национальной самоидентификации и чувства патриотизма – это духовное заболевание, ведущее к возрастанию духовно нездорового молодого подрастающего поколения [12].

Разработка проблем духовно-нравственного развития и воспитания личности всегда находилась в сфере повышенного внимания философов, психологов, социологов, педагогов и богословов. Изучение этих вопросов – сложнейшая научная задача. Это обусловлено не только трудноуловимостью духовности в сложной структуре человеческой личности и многомерности человеческого существования, но и неопределенностью ее сущностного статуса, расплывчатостью содержания, отсутствием

единого концептуального подхода.

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания личности непосредственно связано с логикой развития историко-педагогического процесса в обществе и объясняется воздействием цивилизационных и общекультурных факторов на его членов, что, в свою очередь, позволяет проследить генезис и динамику становления личностного духовного идеала человека.

Современный этап развития общества, наряду с прогрессом в промышленной и информационной сферах, характеризуется наличием признаков обостряющегося кризиса в нравственном и духовном развитии как социума, в целом, так и каждого из его членов, в отдельности. Осознание данной проблемы происходит на всех уровнях: от политического до личностного и приводит к необходимости активного поиска действенных вариантов ее решения, где историко-философское осмысление имеет принципиальное значение с теоретической точки зрения, так и практикоориентированной.

При наличии позитивного отношения к духовно-

нравственному становлению человека со стороны государственных структур, потребителей образовательных услуг, педагогов-практиков, научной общественности по-прежнему сохраняется необходимость исследования духовно-нравственного воспитания личности как целостного феномена, его инвариантных сущностных характеристик и значения в современной социокультурной ситуации посредством историко-философского осмысления, используя ретроспективный анализ.

Категория «духовность» была и является предметом изучения для исследователей, представляющих различные отрасли знания. При этом анализ общественно-исторических предпосылок становления современного научного понимания данной категории свидетельствует о том, что ее эволюция происходила сложно и напрямую ее содержательные характеристики в разные эпохи зависели от особенностей конкретного исторического этапа, преобладающих мировоззренческих позиций ученых.

Теологическое толкование духовности как меры религиозности связано с периодом, берущим начало в античной философии и заканчивающимся в XVI-XVII веках. В античной философии обозначаются различные подходы к толкованию сущности духовного в человеке, при этом акцент делается на ее индивидуально-этической стороне. Идея сверхрационального постижения смысла духовности, берет начало в мыслях Плотина и характерна для средневековой философии – учений христианских философов – Августин Аврелий, Фома Аквинский. Именно религиозно-нравственное понимание духовности значительно позднее получило свое развитие в русской религиозной философии.

Философия Эпохи Возрождения характеризуется интересом к познанию внутреннего мира человека, а, следовательно, к духовности. Характерными чертами и основами духовности считаются целеустремленность, воля, величие духа, самостоятельность, самосознание личности. Именно эти проблемы поднимали И. Гердер, Т. Кампанелла, Т. Мор, Э. Роттердамский.

В эпоху Просвещения чаще всего дух понимался как комбинация ощущений, духовность также понимается рационально, соотносится с идеями совершенствования в духе гражданственности и высоконравственности, куда можно отнести труды Р. Декарта, Б. Спинозы, В. Лейбница, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта.

Интересен процесс эволюции данной категории в трудах отечественных мыслителей и исследователей, где отражен наиболее глубокий анализ сущности изучаемой категории. Религиозно-этическое понимание духовности находим в трудах предтеч русской философской мысли – Нила Сорского, Феофана Затворника, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина. В целом, как

видим, культура без текстуальной основы невозможна. Принято считать, что русская культура берет за основание христианскую письменную культуру, от которой и мы отталкиваемся в данной работе. При том, что мы учитываем наличие и то, что славянская культура очень рано имела письменность, нас интересуют тексты, имеющие философский характер, как, например, «Повесть временных лет».

Исходя из совокупности выявленных источников и научных работ, с целью рационального анализа заявленной проблемы в основу статьи заложен проблемно-хронологический принцип, позволяющий детализировано и структурно подойти к историко-философскому осмыслению духовно-нравственного становления и развития человека на разных исторических этапах, имеющих свои особенности и специфику.

Первый период X-XII века – становление, развитие и расцвет древнерусского государства. Именно в это время поднимаются проблемы существования человека в природе и обществе, идет процесс оформления государственного человека. Ключевыми текстами стали «Слово» Иллариона, Поучение Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве» [10].

Второй период – XIII-XV века, характеризующийся раздробленностью древнерусского государства, связанный с экспансией шведского и немецкого Запада и монгольскими завоеваниями, нам интересен темой сопротивления русского человека перед иноземными захватчиками, а также становлении человека единого – централизованного. Данные идеи и концепции нашли отражение в «Повести о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим», «Повести о новгородском посаднике Щиле», а также в формуле Филофея «Москва – третий Рим». Несколько позже концептуальные основы заложенных идей были представлены в «Домострое» [9, 10].

Третий период – XVI век – связан с централизацией русского государства под управлением царя Ивана IV. Идеи духовности нашли отражение в трудах Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. В известном сочинении И. Волоцкого «Просветитель» отмечается о двух способах познания истины и самого человека: духовном и естественном. Первый – ординарное откровение, второй является собственно человеческим, хотя и несовершенным, но не бесполезным в богопознании, т.к. в знании о Боге существенную долю составляет и описание его творений и правильное осмысление человеческих преданий. Мирское знание таким образом реабилитируется, а его богоугодность не подвергается сомнению. В текстах «Домостроя», «Стоглавного собора» мы обнаруживаем формирование нового человека, подотчетного государству и церкви [10, 11].

Четвертый период – XVII век – период смуты и воцарения династии Романовых, связанный с расколом русского национального самосознания и движением старообрядчества, в «Соборном уложении» и «Житии» Аввакума и других источниках отражается сложная мировоззренческая и экзистенциальная жизнь человека, зависящая от его социального положения и религиозного воззрения.

Анализ упомянутых и других текстов убедил в том, что заключенные в них идеи о человеке определяли не только философы, историки, богословы, юристы, но и народ в различных вариантах фольклора.

Теперь же обратим внимание на ключевые моменты духовных исканий человечества, зафиксированных в древнерусских текстах X-XVII веков, совокупно, по проблемам, касающимся философии человека и его природы. Так, одной из первых проблем, рассматривающих сущность человека, является проблема взаимоотношения души и плоти (тела). В Древней Руси была популярна книга «Диоптры» Филиппа Пустырника, византийского автора XI века, переведённая болгарскими славянскими авторами XI века, переведённая болгарскими славянскими авторами XI века, переведённая болгарскими славянскими авторами XI века. Этот текст в греческом оригинале представлен стихами, в славянском переводе – прозой. В «Диоптре» просматривается «философско-антропологическая концепция» человека, вызвавшая интерес к ней со стороны исихастских кругов, в среде которых очевидно и был осуществлён его перевод на славянский язык [1, с. 141]. В данном тексте человек как венец творения представил собой гармоничное сочетание духа и плоти, явил духовное начало. Именно это возвысило человека над всеми прочими тварями. Причём сущность и существование человека, в результате взаимодействия духовного и плотского, дуалистичны и противоречивы: тело от дольного, духовное – от горнего. Отсюда и возникают «прение», «стяжание», «брань» души и тела. Чтобы сохранить равновесие естества человека, они, будучи единством противоположностей всё время должны вести диалог [1, с. 148].

Заметим, что в дохристианский период дух еще не отождествлялся с личностью человека, как это было уже в христианскую эпоху, когда на Руси получили распространение монашеские общины.

В «Повести временных лет» изложен важный элемент мировоззрения волхвов – сотворение человека. В нём тело от дьявола, душа – от бога. Причём в этом христианском источнике дьявол выступает в роли заместителя языческих богов и владеет материальным миром, богу принадлежит духовный мир [2]. Однако постановка места человека в духовном мире начинает осмысливаться позже. Так, в творчестве Максима Грека в решении проблемы человека просматривается утвердившееся в христианстве концепция: человек сотворён Богом в духовном мире как высшее существо природы, призванное

управлять ею. «Создав же человека непостижимою Своею Премудростью по образу Своему и подобию, то есть самовластным и владыкою, начальствующим над всем, что на земле, Ты украсил его правдою и благостью и, по человеколюбию Своему, предложил ему спасительные заповеди, при соблюдении которых обещал ему жизнь вечную и царство небесное» [3, с. 223]. Но задуманное о нём Богом человек не исполняет, и причину этого Максим Грек видит в следующем. Человек включает в себя три начала: плотское, душевное и духовное. Плотское занимает низшую нишу, оно уподобляет человека животному; душевное – в центре (в сердце человека), оно замыкает человека на самого себя; что касается духа – именно духом человек приобщается к Богу. Такая иерархия трёх начал в человеке определяет его отношение к ним: он должен заботиться не о теле, поощряя его чревоугодие, а о душе и духе, которые отведут человека от греха. Максим Грек указывает человеку: «Позаботься же приобрести правость сердца, и тогда будешь иметь Бога споспешником своим во всём и исправляющим дело рук твоих» [3, с. 222-223].

Нам представляется, что древнерусская философская мысль в понятиях «дух» и «духовное» определила целостность человеческой психики в её исходной реальности. Ибо «ни одно другое понятие, обозначающее различные проявления психической деятельности человека, – ни «сознание», ни «разум», ни «мышление», ни «интеллект» – не фиксируют данную деятельность в её целостности, в реальной полноте охватываемых ею способностей, сторон, уровней, механизмов. Понятие «целостность» занимает важное место в современных теоретических изысканиях. Это связано с развитием системного мышления, поскольку для него именно «цело» является исходной реальностью, подлежащей осмыслению. Человеческая психика является одной из сложнейших систем, целостность которой должна быть теоретически смоделирована и объяснена [4, с. 36].

Мыслители Древней Руси стремились познать сущность окружающего их мира, человеческих отношений, ответить на вопрос, что такое правда, как должен поступать человек в разных жизненных ситуациях – в семье, в труде, на войне – во всех делах, которые суждено осуществлять человеку. Наиболее ярким выражением подобного стремления познать человеческую жизнь можно считать «Поучение» Владимира Мономаха. Автор этого текста в 1113 г. «сел на великое княжение», возглавил государство Киевской Руси. «Поучение» дошло до нас в Лаврентьевском списке «Повести временных лет». Будучи христианином, Владимир по-язычески повёрнут к природе: божественное у него слито с природой, поведение человека у него связано с нравственными характеристиками, с политическими и правовыми проблемами. Владимир, государственный деятель и мыслитель, справедливо полагает, что вражда между князьями, стремящимися к расчленению государства, противоре-

чит «добру». И вообще, «Поучение» отчетливо выразило тенденцию самобытности русской философской мысли с её языческими, народными истоками деяния, здравого смысла, а не буквального повторения строгих византийских предписаний [5, с. 36-37].

Мономах своим детям даёт наказ: не забывать убогих, помогать бедным, не притеснять слабых, почитать духовных наставников, прощать взаимные обиды [6, с. 48-49].

Позже философски-образную идею о детской душе и её воспитании представил писатель-просветитель, белорус Симеон Полоцкий. Он душу ребёнка уподобляет «скрижали ненаписанной», которая под воздействием воспитания может приобрести черты голубя (кротость), орла (высота духа), крота (любовь к земному), вола (трудолюбие) и т.д. Мир сравнивается им с «книгой великой», созданной Творцом; ключ к его пониманию – знание, выражено в слове, построенное на алфавите, как алфавитно построен его собственный «Рифмологион» [7, с. 178]. И ребёнок должен учиться овладевать им через знание.

В средневековой Руси приобщение к письменной духовной культуре породило культ книги. Книга представлялась одной из высших ценностей, богато украшалась, с детства к ней прививалось бережное отношение. Через книги в человеке формировалось историческое сознание.

Здесь уместно обратить внимание на анонимный трактат XVI века «Написание о грамоте», в котором автор развивает идею «самовластия души» в мирской сфере. Он заявляет, что мерой свободы человека служит знание («грамота есть самовластие»), ум, благодаря которому человек сам выбирает путь добра и зла. Таким обра-

зом, уже знание, а не ветхозаветная «наука» определяет свободу человека, возвышает его над миром. Следовательно, если человек самовластен, отвечает за свои действия, это означает, что он в состоянии выбрать свой жизненный путь, вмешиваться в свою судьбу [8, с. 10-11]. Такое понимание человека определило интерес русских мыслителей к его нравственной, интеллектуальной и социально-правовой жизни. Эти идеи будут развиты в XVIII веке в философии эпохи русского Просвещения.

Таким образом, в православной традиции понятия «духовность» и «нравственность» предполагают одно и другое и существовать друг без друга не могут. И духовность, и нравственность раскрываются в человеке по мере его духовного становления: духовность задает смыслы, а нравственность – правила и способы действия. Духовностью в этом контексте можно назвать степень приближения человека к подобию Божию, основанного на принципе синергии, о котором апостол Павел говорит: «...мы соработники у Бога», т.е. при участии в этом Благодати; нравственностью – выполнение совокупности общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу, основанное на исполнении заповедей Евангелия.

Итак, русская философская мысль периода X-XVII столетий, поставившая проблему человека, особое внимание обращала на взаимосвязь христианского и языческого в мировоззрении человека; на нравственное переживание бытия, через постижение борьбы добра и зла в жизни человека и его истории. Мыслители рассматриваемой эпохи проявляли активный интерес к внутреннему миру человека, нежели к внешнему, выражали тягу к проблемам духовного, нежели физического существования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Громов М.Н. Русская философская мысль X-XVII веков. М., 1990. – 228 с.
2. Повесть временных лет. М., 1967. – 387 с.
3. Сочинения Преподобного Максима грека в русском переводе. – Троице-Сергиева лавра, 1910. – 375 с.
4. Кузнецова О.Н. Мировоззренческие смыслы русской иконы в контексте аскетической традиции христианства. Бийск, 2014. – 161 с.
5. Новиков А.И. История русской философии X-XX веков. СПб., 1998, – 320 с.
6. Орлов А.С. Владимир Мономах. Москва; Ленинград, 1946. – 216 с.
7. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Ленинград, 1973 г. – 334 с.
8. Емельянов Б.В. Русская философия как человековедение. Екатеринбург, 2014. – 331 с.
9. Кириллов И. Третий Рим: очерк исторического развития русского мессианизма. М., 1914. – 876 с.
10. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. – 879 с.
11. Первое послание Ивана Грозного Курбскому (перевод) // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. – 253 с.
12. Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты и идентификации // Вопросы философии. 1992. № 12. – С. 21–28.

© Скопа Виталий Александрович (sverhtitan@rambler.ru), Ан Светлана Андреевна.

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»