

15. Разгон Л. Э. Плен в своем отечестве. – М. : Кн. сад, 1994. – 426 с.
16. Эпштейн М. Н. Дар слова. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.emory.edu/INTELNET/dar6.html>
17. Кондратьев В. М., Матронина Л. Ф. Образование в эпоху перемен // Философия образования. – 2009. – № 1 (26). – С. 6–11.

УДК 13 + 17 + 37.0 + 316.7

ФИЛОСОФИЯ СОЗЕРЦАНИЯ ДЛЯ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Е. А. Тебенькова (Курган)

В статье рассматривается созерцание как философская категория: показано место созерцания в структуре бытия и познания, определены уровни созерцания. Гуманистический потенциал определен через значение созерцания для обретения целостности человека, преодоления отчуждения, деятельной основы созерцания. Сделан вывод о необходимости включения созерцания как метода познания в процесс образования.

Ключевые слова: *гуманизация образования, деятельность души, познание, созерцание, глубинное общение, деятельное движение, продуктивная любовь.*

PHILOSOPHY OF CONTEMPLATION FOR HUMANIZATION OF EDUCATION

E. A. Tebenkova (Kurgan)

In the article, contemplation as a philosophical category is considered: the place of contemplation in the structure of life and knowledge is shown, the levels of contemplation are determined. The humanistic potential is defined through the importance of contemplation for finding integrity of the person and overcoming alienation. A conclusion is made about the necessity of inclusion of contemplation as a method of cognition in the process of education.

Key words: *humanization of education, activity of the soul, knowledge, contemplation, deep dialogue, active movement, productive love.*

Существенным недостатком современной отечественной философии образования, пережитком, оставшимся от классической новоевропейской рациональности, является доминирование сциентистского представления о сущности человека, которое ограничивается биосоциальной природой, игнорируя (или отрицая) метафизические учения о его душе и духе, глубинной связи человека и природы. Однако, веками рассуждая о гуманиз-

Тебенькова Елена Александровна – кандидат педагогических наук, руководитель Центра развития образования Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26.
E-mail: eashu@mail.ru

ме, философы, педагоги ставят проблему: как вернуть человеку (homo) его человечность (humanus), что сделать для того, чтобы человек стал человечным, а не бесчеловечным, «негуманным», то есть изменившим своей сущности. Для построения немеханистической целостной концепции гуманизации образования необходимо признать реальность духовного уровня бытия и существование души как органа, действующего на этом уровне. К видам деятельности (силам) души относят: нравственность, любовь, познание, творчество, свободную волю (жизнелюбие), созерцание, почитание, попечение (забота). Мы считаем, что огромный гуманистический потенциал содержит развитие у обучающихся способности к созерцанию.

Выявим категориальный каркас созерцания, в рамках которого представим систему атрибутов, во-первых, показывающих место созерцания в структуре бытия и познания; во-вторых, позволяющих определить его способом глубинного общения с духовными основами бытия; в-третьих, свидетельствующих о потенциале созерцания для обретения целостности человека; в-четвертых, указывающих на деятельную основу созерцания; в-пятых, обозначающих созерцание как необходимый метод познания в процессе образования.

Созерцание – особый уровень познания. Познание является сущностной характеристикой бытия человека в мире. Познание, с точки зрения философии, понимается как душевная деятельность, результатом которой является знание явлений внешнего и внутреннего мира в их сосуществовании и закономерной последовательности. Классическая философия определяет процесс познания как созерцание, что предполагает пассивную роль субъекта в восприятии внеположенных ему абсолютных и неизменных законов объективной действительности, а неклассическая философия утверждает творческий характер познания. Исходную структуру познания представляет субъект-объектное отношение.

Традиционно в структуре познавательного процесса выделяют чувственный и рациональный уровни познания. Чувственное познание (его основные формы: ощущение, восприятие и представление) является результатом непосредственного взаимодействия субъекта и объекта, что обуславливает конкретность, индивидуальность и ситуативность получаемого здесь знания. Рациональное познание (его формы: понятие, суждение и умозаключение) предполагает возможность объективации индивидуальных знаний, их обобщения, трансляции и т. п.

Теологическая, эстетическая, философская литература и труды по психологии (например, А. Маслоу) дают представление о более высоком уровне – Познание бытия, которое имеет место во время любовных, эстетических, религиозных переживаний. Бескорыстное, объективное познание объекта таким, каков он есть в своем Бытии, вне его способности удовлетворять потребности или разочаровывать, вне его ценности для наблюдающего или его воздействия на наблюдающего, А. Маслоу называет бытие-Познание [1, с. 38].

Б. Дивол, Дж. Сешенс выделяют способ познания, свойственный глубинной экологии – «объективное неантропоцентричное понимание» (по контрасту с субъективистским антропоцентризмом) [2]. В. Е. Ермолаева

называет это «чуткостью к Вселенским ритмам», не объективностью, а охват как бы сверху – с позиции «вненахождения». В процессе такого познания происходит интуитивное схватывание целостности Мира. Реальность для глубинной экологии открывается не в деятельностном отношении к миру, не в дуальном противостоянии «Я» и «не Я», а в личном, непосредственном переживании единства Мира [3].

Восточная философия последней, высшей стадией в работе с сознанием (раджа-йога) определяет созерцание (самадхи). Таким образом, западная и восточная философия, разнясь в определении потенциальных глубин познания, понимают созерцательный способ как высший уровень познания.

Функциональные уровни:

1. Объективная реальность: естественно-исторический процесс.
 - 1.1. Обыденное, мифологическое познание.
 - 1.2. Художественное, научное познание.
 - 1.3. Религиозное, философское познание.
2. Субъективная реальность: деятельность.
 - 2.1. Чувственное познание, интуиция.
 - 2.2. Рациональное познание.
 - 2.3. Бытие-познание (душа).
3. Трансцендентная реальность: глубинное общение.
 - 3.1. Природные предпосылки.
 - 3.2. Социальные предпосылки.
 - 3.3. Созерцание (дух).

Уровни бытия:

- 1) природный: биологический индивид (обыденное, мифологическое познание; чувственное познание, интуиция; природные предпосылки);
- 2) социальный: личность (художественное, научное познание; рациональное познание; социальные предпосылки);
- 3) психологический: индивидуальность (религиозное, философское познание; бытие-познание (душа); созерцание (дух)).

Анализ определений «созерцание», «созерцать» позволяет выделить несколько групп по критерию нарастания глубины проникновения в объект познания: 1) «внимательно или продолжительно рассматривать, наблюдать кого-либо, что-либо»; 2) «смотреть со смыслом, вникая, углубляясь в предмет, изучая его, любуясь им»; 3) «вникать во что-то мысленно, разумом, мысленно представлять, проникая умом, мыслью во что-либо, в том числе углубление в свой внутренний мир»; 4) «проникать духовным разумом, достигая полного согласования, или координации всего содержимого разума по отношению к объекту созерцания, в котором невозможно возникновение новых мыслей об объекте (раджа-йога)»; 5) «глубинное общение с духовной основой бытия» [7].

Мы позиционируем созерцание как высший уровень и специфический способ познания, снимающий и понимание глубинной экологии, и бытие-познание, выводящий на особые взаимоотношения человека с миром, а именно, отношение человека к трансцендентальной реальности, или глубинное общение с духовной основой бытия.

Между традиционно формируемым в школе логическим мышлением и созерцательным способом познания существует принципиальная разни-

ца. Б. Б. Раушенбах так разъясняет отличие: «Логическому мышлению, преимущества которого достаточно очевидны, присущ, однако, существенный недостаток: оно идет от одной частности к другой путем строгих умозаключений, но при этом всегда остается в плену рассматриваемых частностей. Созерцание лишено этого недостатка. Более того, в некотором отношении созерцание имеет безусловное преимущество перед логическим мышлением. Оно дает картину, хотя и лишенную подробностей, но зато обладающую свойством полноты. Кроме того, <...> созерцаемые вещи надо видеть не только такими, какими они являются в повседневной жизни, но и в качестве метафор высшего бытия...» [4, с. 145].

Здоровый человек испытывает потребности в объективном познании мира, раскрытии своей духовной сущности, общении с духовной основой Других индивидуальностей и Целого, поэтому их удовлетворение должно иметь место в образовательном процессе. К сожалению, образовательные стандарты, дидактические методики и педагогические технологии в силу непопулярности духовных феноменов не задаются подобными целями, ибо ведение детей по пути созерцания требует духовной зрелости педагога и отказа от классно-урочной системы обучения. Однако в пространстве философии мы можем обратиться к мудрости древних и духовной культуре Востока и проанализировать очерченный ими путь восхождения к созерцанию, наметить его педагогическое преломление.

Восхождение к созерцанию. Созерцание – это онтологический процесс, который и сам рассматривается иерархически. Плотин указывает следующий восходящий порядок созерцания: в материи, душе, уме и Едином. По Плотину, созерцание в природе – отождествление вне себя, в душе – в себе, но через инобытие, в уме – себя в себе же без посредства чего-то иного. И только Единое есть созерцание, абсолютно свободное от всякой инаковости, в силу этого оно не есть ни созерцаемое, ни созерцающее (*via est vita* – путь есть жизнь). Плотин очерчивает восходящие ступени этого пути, ступени совершенствования: во-первых, упорядочивание наших желаний, достижение гармонии душевных сил; во-вторых, очищение, хотя это еще не само благо; в-третьих, обращение души к Нусу, когда ее добродетели выступают в такой форме: справедливость как деятельность, направленная на ум, – благоразумие как внутреннее обращение души к уму, – мужество как бесстрашие, – разумность как созерцание ума; в-четвертых, обращение ума к самому себе, что достигается через любовь к музам, любовь саму по себе и любовь к мудрости; в-пятых, обращение Нуса к Единому как нашему истинному отечеству, достижение экстаза и беспредельного Покоя [5, с. 643]. Реализация первых четырех ступеней вполне достойна включения в содержание духовно-нравственного воспитания без нарушения его светскости.

Учения Востока очень подробно описывают формы и уровни созерцания, а также путь восхождения. В раджа-йоге, работающей исключительно с сознанием, выделяется познавательная и непознавательная формы созерцания.

Познавательное созерцание разделяется на два типа: первый связан с распознаванием, проверкой или освидетельствованием. Это происходит, когда произнесено слово и возникает желание понять его значение и

объект, или понятие, ему соответствующее. После размышления о слове и его значении в разуме вдруг проявляется знание, и человек восклицает: «Да, теперь я понимаю, это означает то-то и то-то». В начале этой процедуры нечто просто подвергается рассмотрению (как, например, когда человек выбирает для осмысления тему из какого-либо текста, мудрую мысль). Затем начинается процесс рассмотрения вопросов. Затем приходит понимание, в результате которого рассмотрение прекращается. Это последнее состояние называется «непроверяемым» и представляет собой созерцание, обладающее «зерном». Это означает, что созерцание завершается там же, где началось, но с определенным просветлением разума по отношению к объекту или предмету рассмотрения, над которым работал разум, и с определенным очищением или исправлением образа этого объекта в уме, который получал все результаты этой работы и сохранял их в системе привычек.

Второй тип познавательного созерцания связан с исследованием нового, он имеет более сложное содержание. Когда принято решение о том, что собой представляет объект, и разум смолкает, возможно достижение созерцания на этом объекте. Затем, или в другой раз, по отношению к объекту может возникнуть другая, исследовательская форма запроса. Она относится к тому, что именуется «тонкой» природой объекта. Слово «тонкая» соответствует субъективному статусу объекта – тому, что данный объект означает для эмоций, для интеллекта (его класс, сходство и подобие с другими и т. п.); каково его место в причинно-следственных связях, и, наконец, каково его значение для характера и воли субъективного Я, или полного разума, включающего мышление, ощущения и волеизъявление. Однако такой умственный процесс неизбежно остановится перед неопределимым, так как это процесс размышления о чем-либо, оперирующий только определяемыми понятиями. И вновь по окончании исследования или рассуждения появляется свет, и человек говорит себе: «Теперь я понимаю». Созерцание этого понимания есть нераспознающее созерцание, и в нем заключается высший свет, которого способен достичь разум в материальном мире.

Вторая форма созерцания, непознавательная, также является умственным процессом, однако она представляет собой обращение к тому, что пребывает вне объективности как грубой, так и тонкой. В данном случае это встреча с неопределяемым, которое есть не что иное, как подлинное Я. Следует отметить, что когда процесс созерцания полностью завершен, он оставляет после себя соответствующий шаблон состояния, или склонность, которая в определенном смысле преобладает над прежними основными наклонностями, привычке внимательности к неопределяемому, что с каждым разом облегчает созерцание. Все это ведет к новому восприятию и далее к независимости, что отмечается в разуме не только знанием, но и неизъяснимой радостью (Ананда), которая представляет собой знание самого себя, осознание самого сознания [6, с. 745].

Не впадая в религиозный фанатизм, но учитывая позитивный духовно-развивающий потенциал восточных духовных практик, в образовательном процессе представляется возможным использовать метод пребывания в тишине (созерцание мысли, объекта), опыт для размышления (установле-

ние аналогий с Высшим смыслом), упражнения на визуализацию (огня, чувств, объектов), которые способствуют целостному многомерному видению объекта познания и установлению с ним режима со-бытия. Правильное последовательное обучение созерцанию может впоследствии, уже за дверями образовательного учреждения, привести человека к раскрытию способности глубинного общения. Далеко не все стремятся к «откапыванию этого таланта», но мы не должны игнорировать подобную возможность и оказаться неготовыми к появлению таких учеников.

Созерцание – способ глубинного общения. Признание духовного уровня бытия есть признание самоценности высшего целого, единства Я в Мы, сопричастности души к духу, экзистенции – к трансценденции. Переживая в процессе созерцания святость духовных основ целого, человек ощущает свое тождество с ними: атман (душа) есть брахман (дух). Человек, который имеет «собственную осмысленность», не одинок в этом мире и получает возможность почувствовать смысл своего бытия в единой связке с бытием мира. Благоговение перед духом – благодать от духа; такова связка, образующая основу подлинного созерцательного отношения к миру.

Но зачем все это нужно современному молодому поколению? В. Н. Сагатовский так объясняет роль глубинного общения в нашей жизни. На уровне глубинного общения имеет место созерцание в самом глубоком смысле этого слова. Оно основано на тождестве переживаний не-предикативного бытия Я (Я ЕСТЬ) и Мы (Мы ЕСТЬ) и существует как безусловное (не на основе тождества конкретных повторяющихся объективных свойств или индивидуальных субъективных состояний) принятие Мы и своей к нему сопричастности. Только на таком пути субъект может радикально преодолеть своё одиночество как противопоставленность миру. Безусловное принятие самобытия и его переживание могут осуществляться лишь в «мудрости молчания». Они освещают и освящают всю символику субъективной и интерсубъективной реальности и своим присутствием в глубинном общении души и духа, наполняющих и самого созерцающего [7]. Это позволяет возникнуть в душе фундаментальному настрою на развивающуюся гармонию, который затем кристаллизуется в базовых ценностях и проявляется в душевной деятельности и ее реализации в иных субъективной и в объективной реальностях.

Постепенное расширение сознания обучающихся и вмещение ими мира (Других, Целого, Жизни) посредством созерцания способно решить актуальнейшую проблему отчуждения человека: от себя (пьянство, наркомания), от родителей (дети-беспорядочники и дети-убийцы), от детей (матери-отказницы и родители-убийцы), от дела (безработные и просто тунеядцы), от общества (отсутствие гражданственности – заботы о делах общества (от державы до подъезда дома), наконец, тотальное отчуждение от жизни (алкоголизм, наркомания, самоубийства и убийства). Отчуждение – это коренная причина глобальной экологической трагедии и общего кризиса в России. Ключом к решению этих проблем является преодоление отчуждения людей от мира и от жизни, возвращение человеку человечности, но не в первобытном ее выражении, а через педагогически сопровождаемое духовно-экологическое развитие личности, что приведет к формированию целостной сущности человека.

Созерцание – фактор целостности человека. Единственный путь полного знания Других – это акт любви, выходящий за пределы мысли, за пределы слова. Это смелое погружение в переживание единства становится возможным в процессе созерцания. Стремление пережить святость высшего целого и свою к нему сопричастность также порождается фундаментальным настроем любви. В указанных случаях любовь бескорытна, выступает как «благоговение перед жизнью» (А. Швейцер), как внутреннее принятие не только Я и Ты (других индивидуальностей), но и Мы, к которому они сопринадлежат.

Любовь к духовной основе развивающейся гармонии с ближним и целым оказывается гораздо более глубоким фундаментом человеческой целостности (целостность Я на основе сопричастности к целостности Мы), чем та, которая достигается на уровне традиционно понимаемой познавательной деятельности, художественно-эстетического освоения мира, а также норм этики. В первом случае мы идем от своей меры. В этике мы идем от меры Другого (точнее, мер друг друга). В процессе глубинного общения мы переживаем в своей мере любви ее тождественность с безмерной мерой Любви целого.

Развитие целостности человека не является сугубо субъективным достижением, оно имеет значение для Других, Жизни в целом, ибо целостность человека на основе безусловной любви имеет под собой деятельную основу.

Деятельная основа созерцания. Обращаясь к рассмотрению созерцания, мы касаемся не только непривычного для европейца с развитым (в основном логическим) складом ума, но и чаще всего неизвестного для таких людей аспекта человеческой активности.

Созерцание – это не только онтологический, но и динамически-смысловой процесс, в котором смысловая сущность созерцания тождественна творящей сущности природы. Но если созерцание и творчество, по сути, одно, это не значит, что созерцание есть деятельность. Например, Лютер так рассматривает соотношение «созерцание – деятельность». Логос связан с деятельностью, направляет ее, но не есть сама деятельность. Логос можно трактовать как пребывающее созерцание, творящее именно потому, что созерцает. Ослабевающая пульсация такова: созерцание – творчество – деятельность. Практическая деятельность – только тень созерцания логоса. И к практическому созерцанию обращаются слабые души, не способные увидеть умом [8, с. 431].

Применительно к человеческому бытию в истинном созерцании всегда есть деятельное движение к созерцаемому, всегда есть любовь. Обретение способности созерцания – всегда есть подвиг внутреннего отвержения в себе эгоизма, требующий от человека суровой и глубокой борьбы с самим собой. Ее особенность, с одной стороны, в окружающем видеть благость и красоту как дыхание и проявление сущности и глубины духовной сущности в предметах и явлениях, с другой – в самом человеке пробуждать движение других сил души, благодаря чему человек будет входить в отношения уже всеми силами души. Живущий созерцательной силой человек останется равнодушным к внешним эффектам бытия (власть, роскошь, комфортность и т. п.). Любой цветок или иное растение, тем более явления природы, будут для него полны жизни. Душа будет воспри-

нимать глубину благодати в мире. Все эти переживания – всегда есть любовь, причем любовь здесь – продуктивная деятельность, проявляющаяся в заботе, почитании других, природы.

Созерцание – метод познания. «Есть метод познания, существующий наряду с логическим, – метод созерцания. Созерцание дает возможность проникнуть непосредственно в суть какого-либо явления, в некотором смысле даже глубже, чем путем логики <...> Когда мы наблюдаем Природу как целое, у нас возникает ее образ, в чем-то более полный, чем даваемый совокупностью естественных наук» [4, с. 174].

Отождествление созерцательного уровня познания со зрелостью никак нельзя признать точным: дети тоже способны к созерцанию, но в целом верно то, что по мере духовного развития, выражающегося в преодолении самости и укреплении самобытности индивида созерцательный способ познания становится все более легким и более частым. Лютер полагал, что первозаданная людям созерцательная сила естественного познания постепенно ослабевает [8, с. 431]. Поэтому необходимо учить детей созерцанию, приближать к глубинному общению, а начать целесообразно с развития умения слышать Природу, соприкасаться с её духовной сущностью, любить ближних. Для этого нужны особые уроки, которые проводились бы на природе, нужна особая духовно-нравственная атмосфера, нужен особый характер сердечных взаимоотношений между взрослыми и детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслоу А. Психология бытия. – М., 1997. – 304 с.
2. Глубинная экология. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://tainimirozdanja.ucoz.ru/pub/>
3. Ермолаева В. Е. Ноосфера, экологическая этика и глубинная экология // Стратегия выживания: космизм и экология. – М. : Эдиториал УРСС, 1997. – С. 100–115.
4. Раушенбах Б. Б. Пристрастие. – М., 1997. – 276 с.
5. Религия : энциклопедия / сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило. – Мн. : Книжный Дом, 2007. – 960 с.
6. Эзотеризм : энциклопедия. – Мн. : Интерпрес-сервис ; Книжный Дом, – 2002. – 1040 с.
7. Сагатовский В. Н. Философия антропокосмизма в кратком изложении. – [Электронный ресурс]. – URL: http://anthropology.ru/ru/texts/sagatovsk/acosm_11.html
8. Новейший философский словарь. – Мн. : Книжный Дом, 2003. – 1280 с.

УДК 37.0 + 13

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

С. В. Панковский (Новосибирск)

В статье исследована проблема реформирования современной системы образования с точки зрения становления ноосферной цивилизации; рассмотрены цели, принципы, содержание ноосферного образования; рас-