

УДК 101.9

DOI: 10.34670/AR.2019.45.5.046

Духовные ресурсы человека как предпосылка становления и развития его творческого потенциала

Некрасов Андрей Сергеевич

Кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры «Философия и культурология»,
Российский университет транспорта,
127994, Российская Федерация, Москва, ул. Образцова, 9/9,
e-mail: andrnek@mail.ru

Аннотация

Цель статьи – проанализировать духовные ресурсы человека как основания реализации его творческого потенциала. Сущность человеческой духовности выражается в экзистенции как ценностном внутриличностном переживании. В статье доказывается, что духовная составляющая творческого потенциала человека представляет собой фундаментальное основание глубинных ресурсов становления его сущности, начиная своё формирование в архетипе и проявляясь в его менталитете. Сущностным ядром, стержнем духовности и одновременно атрибутом человечества является нравственность. Доказывается, что: трансценденция выражает природу духовности человека, экзистенция – её сущность, а ядром духовного архетипа являются общечеловеческие ценности. Рассматриваются векторы проявления творческого потенциала человека в зависимости от направленности его творческих усилий. Основной метод исследования – структурно-логический. Новизна исследуемой проблемы состоит в анализе духовных ценностей как особого закодированного языка; формы духовного освоения человеком мира рассматриваются как определённые типы духовности, а абсолютизация одного из типов духовности порождает такие искажённые типы духовности как теоретизм, этизм, эстетизм. Теоретическая и практическая значимость статьи заключается в анализе духовных ресурсов человека, которые влияют на становление и актуализацию творческого потенциала человека, что может стать основой для более глубокого исследования творческих возможностей человека и общества.

Для цитирования в научных исследованиях

Некрасов А.С. Духовные ресурсы человека как предпосылка становления и развития его творческого потенциала // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 5А. С. 249-257. DOI: 10.34670/AR.2019.45.5.046

Ключевые слова

Духовность, творческий потенциал человека, духовные ресурсы, типы духовности, архетип, ментальность, ядро духовности, ценности, теоретизм, этизм, эстетизм.

Введение

Духовность как особая форма человеческого бытия проявляется на уровне индивидуальной внутренней деятельности в форме самоконструирования человека. Духовность идеальна по своей природе, так как в своей основе имеет трансцендентальное сознание (идеальное в данном случае понимается как сознательное, то есть осуществлённое сознанием). Человеческое сознание по своей природе трансцендентно, так как может выходить за границы своего реального существования, но само человеческое сознание способно творить трансценденцию, переходя от бытия мира к самобытию. При этом сущность человеческой духовности выражается в экзистенции как ценностном внутриличностном переживании [Тригубенко, 2017].

Необходимо отметить, что переживание и чувство - не тождественные понятия. Чувство – выражение сущностных сил человека, наряду с мышлением и волей. Если мышление концентрируется в понятиях, то чувство концентрировано проявляется в переживаниях. Можно сказать, что переживание – это идеализированное чувство, а экзистенция представляет собой пробуждение из глубин человеческой души самой сущности человеческого бытия, являя ему себя. Если трансценденция выражает природу духовности человека, то экзистенция – её сущность.

Духовная составляющая творческого потенциала человека

Духовная составляющая творческого потенциала человека представляет собой фундаментальное основание глубинных ресурсов становления его сущности, начиная своё формирование в архетипе и проявляясь в его менталитете.

Ядром духовного архетипа человечества выступают такие общечеловеческие ценности как добро, долг, совесть, ответственность, любовь и др., так как эти ценности представляют собой форму осознания человеком своей сопричастности к другим людям и выражают не только солидарность с ними, но и ответственность как за себя, так и за всё живое, и за всё мироздание в целом. Проявление духовного архетипа в менталитете человек начинает ощущать не только как свою сущность, но и рассматривать каждого другого человека как высшую ценность мироздания, равного себе [Бахтин, 2000].

Духовный архетип человечества проявляется через нравственные и эстетические ценности. То есть развёртывание человеческой сущности осуществляется путём проявления в реальном мире взаимоотношений человека с другими людьми и мирозданием в целом, благодаря постоянному процессу жизнедеятельности людей (в процессе поиска истины), стремлению к целесообразности своей жизни и деятельности (что проявляется в добродетелях) и гармонии с мирозданием (что в образной форме проявляется в красоте) [Москвин, 2010].

Таким образом, истина, добро и красота – это ценностные проявления духовного архетипа человечества, так как познание истины и самопознание человеком осуществляется одновременно со становлением человеческой индивидуальности. Родовым отличительным свойством человека выступает способность к свободному выбору как осознанной целесообразности, которая формируется с момента становления человечества – это путь ко всё большему осуществлению свободы духа, проявляющему себя через истину, добро, красоту и любовь, которые и несут свободу путём реализации главной человеческой потребности в самоопределении.

Таким образом, истина, добро, красота и любовь – это главные ценности жизни человека.

Эти ценности обладают качеством общезначимости для всех: если истина не будет понятна всем людям, она не будет истиной; если добро не будет помогать осуществляться общественным отношениям и его обязательность будет касаться не всех людей, то оно обратится во зло; если красота не сможет объединить людей на общей эмоциональной волне, то она не будет рассматриваться как гармония. Вот почему истина, добро и красота – это основные ценности человеческого ощущения, а сила их объединяющая – любовь, так как она является бескорыстной самоотдачей одного человека другому, выступая наивысшей формой проявления взаимосвязи и взаимообщения человека с другим человеком, раскрывая саму сущность человека [Мельничук 2017].

Специфика проявления творческого потенциала зависит от направленности творческих усилий, которые можно сгруппировать в три вектора: создание внешних материальных и духовных объектов, которые отчуждаются от своих авторов; творение отношений между людьми на индивидуальном, групповом и социальном уровнях; созданием человеком-создателем самого себя. При этом различными являются результаты творчества, характер функционирования творческого потенциала и формы связей творца с объектом. Если при создании материальных или духовных (духовно-материальных) объектов предпочтение имеет внедрение в реальность замысла, отношения между людьми строятся с помощью диалога, то создание человеком самого себя основано на использовании собственных ресурсов – физических, психических, интеллектуальных и духовных (здесь принимают участие внутренние импульсы самого человека, а также условия существования человека, что создаёт возможность выхода за грани повседневного в трансцендентный мир), что и является реальной основой само: самосознания, самопознания, самосовершенствования и т.п.

Творчество, направленное на самого субъекта – это саморазвитие человека, его внутренних качеств, форм отношений с миром. Но если самотворчество связано с наличием объективных условий существования и деятельности творца, то есть от внешних условий и факторов, тогда творческий потенциал человека совпадает с общественными потребностями. Так, творя внешние материальные и духовные ценности, человек совершенствуется и сам.

Всякая система духовных ценностей – это особый закодированный язык, система символов, освоение которых даёт возможность утвердиться человеческому в человеке. Эти «языки» формировались в разное время. В каждом из них лежат разные ценности. Дополняя друг друга, они создают целостную картину духовности. Иногда эти системы противостоят друг другу и даже вступают в противоборство.

Овладение такими «языками» – путь к духовному росту человека. Имея в своей основе единый корень (общечеловеческие ценности), духовность имеет различные уровни проявления и формы реализации. Все исторически возникшие типы духовности имеют право на существование, обслуживая специфические потребности и интересы людей. Но, так как каждый тип духовности имеет свои специфические особенности, не учитывать их проявление в реальной жизни общества и отдельного человека нельзя [Некрасов, 2016, с. 24].

Формы духовного освоения человеком мира можно рассматривать как определённые типы духовности, если исходить из реальности существования плюралистических по своему содержанию путей достижения духовного совершенствования человека. При этом важным становится вопрос о критериях типологизации духовности, по поводу чего в философской литературе нет единой точки зрения.

Абсолютизация типов духовности и её последствия

М.С. Каган выделял четыре аспекта активности человеческого духа: преобразование, познание, общение и ценностно-ориентационная деятельность [Каган, 1985, с. 95]. В.Г. Федотова выделяет следующие типы духовности: эстетизм, теоретизм, этизм и религиозный [Федотова, 2000], с чем нельзя полностью согласиться.

Если абсолютизировать только один из типов духовности, она может стать не только формой развития человеческого, но и сдерживать это развитие. Такими абсолютизированными типами духовности являются теоретизм, этизм и эстетизм.

Один из самых распространённых типов духовности – теоретизм (или сциетизм), ориентированный на абсолютизацию науки. Начиная с эпохи Нового времени, наука и рациональность как таковая являются движущей силой европейской культуры и цивилизации, выступая главным фактором преобразования окружающей среды и человеческой жизни. Результатом научных исследований выступает теория. Но механизм её реализации основан на расчленении целого на составные элементы, чтобы раскрыть сущность вещей, а затем сделать умозаключения, выявляя общие закономерности.

Теоретизм схематизирует саму теорию, упрощая её, делая абстрактной и рационализированной. Этим особенностям теоретизма отвечает технократизм, который рассматривает человека как винтик большой государственной машины, которая своим господством разрушает духовность человека и общества, необходимость духовного роста и утверждения общечеловеческих ценностей.

Можно утверждать, что теоретизм по отношению к творческому потенциалу человека неоднозначен: с одной стороны он углубляет её рациональную составляющую, а с другой – ограничивая духовную составляющую, ограничивает проявление и реализацию творческого потенциала человека. Блокирование негативных воздействий теоретизма основано на ориентации к духовным ценностям, которые выступают способом регуляции всей жизни человека.

Сущностным ядром, стержнем духовности с полным правом можно считать нравственность. Исходя из различного толкования понятий нравственности и морали, мы рассматриваем нравственность как атрибут человечества, в котором реализуется сущность человека в реальной действительности, где раскрывается потенциально заложенная в каждом человеке в виде духовного архетипа человечества его социальная сущность.

В своём саморазвитии нравственность, как отмечают С.И. Некрасов и Н.А. Некрасова, проходит пять этапов [Некрасова, 2014].

Первый этап – элементарной нравственности, основанный на простых эмоциональных переживаниях солидарности и взаимопомощи. Второй этап – формирования морального сознания (морали) как формы обобщённого осмысления конкретной нравственной практики. Третий этап – подлинной, осознанной нравственности, то есть деятельности человека на основе общечеловеческих ценностей, которые человек свободно делает основой своего поведения. Так как в морали сливаются требования нравственной практики (основанные на добре и долге) с осмыслением сущности этих требований и их ценности для человека и общества её (мораль) можно рассматривать как закон нравственности, а этику – как теоретическое осмысление феноменов морали и нравственности.

Переход к духовному уровню бытия связан со свободой, так как человека нельзя заставить жить духовно, но законам духовного бытия в социуме предопределено осознанное свободное

подчинение должному как нравственному выбору самого человека.

Человеческое сообщество – это саморазвивающаяся система, являясь частью саморазвивающегося мироздания, то есть саморазвивающейся системой в составе суперсистемы Универсума не только генетически. Поэтому в своём существовании человечество подчиняется законам суперсистемы, где кроме универсальных законов самоорганизации и постоянного восхождения, действует закон целесообразности. Любая самоорганизующаяся система осуществляет поиск наиболее оптимального (устойчивого) состояния. Закон оптимальной целесообразности Универсума в человеческом обществе проявляется в виде законов нравственности. Именно эти законы выступают механизмом оптимальной саморегуляции самоорганизующейся системы.

Действия и поведение людей определяются их потребностями и интересами. Нравственные нормы как формы реализации закона оптимальной целесообразности Универсума – это, по сути, требования общества (как части этого Универсума) в процессе реализации своих потребностей и интересов руководствоваться этими нормами. Нравственные нормы проявляют себя как признание человеком за другими людьми таких же прав, какими обладает и он сам. Духовно-нравственные отношения между Я и Другим проявляются во-первых, в мотиве деятельности и поступке как бескорыстные, не требующие внешнего принуждения, во-вторых, не связаны с получением материальных благ; в-третьих, не имеют никаких преград для общения с Другим; в-четвёртых, превращаются в глубинную внутреннюю потребность человека; в-пятых, осуществляются в форме веры, надежды и любви к Другому. Поэтому нравственные нормы – это своеобразный свод основных законов жизнедеятельности людей, выступая одновременно законами развития мироздания в условиях социума: утверждение духовности осуществляется только путём осознанного развития кооперации и единения всех представителей человеческого сообщества, что заложено в архетипе человеческого рода, а проявляется в нравственных ценностях, которые выражают саму сущность человека как существа общественного.

Таким образом, духовность, имманентно заключая в себе нравственность, является проявлением закона оптимальной целесообразности мироздания, так как осуществляет функцию упорядочивания общественного бытия и саморазвития социального организма на основе очеловечивания и одухотворения человека (нарушение законов нравственности влечёт за собой наказание за их нарушение в виде ухудшения его психологического или физического здоровья).

Самое глубокое проявление человеческого духа – любовь, ибо в ней заложен самый сокровенный смысл духовности. Вне чувства любви понять духовность как специфическую форму человеческого бытия невозможно, так как в любви выражается в наибольшей степени духовный архетип человека.

Любовь трансцендентна – это выход за собственные пределы. В. Соловьёв в своём трактате «Смысл любви» доказывал, что человек – это только «пол-человека», ибо он обладает только одним из полов. Но в человеке заложено стремление к целостности. И эту целостность он обретает в любви, где соединяются в единое целое две половинки. То есть человек обретает свою вторую половину и начинает существовать как бы в двух ипостасях: Я и другой Я, и этот другой Я – моё продолжение (Я готов отдать ему всё, что имею). Поэтому любовь – это бескорыстная отдача себя Другому.

Отсюда, закон духовного совершенствования – это одновременно и закон любви: чем больше отдаёшь себя другим (своей сущности), тем больше получаешь, лишь отдавая, приобретаешь. Поэтому любовь – венец духовного самосовершенствования человека, высшая

форма его духовного отношения к миру, утверждение жизни. Человек разворачивает в любви свою сущность и видит в другом человеке его сущность: в таком любовном видении ему открывается высшая истина: Другой человек – это частица меня и во мне – частица его. Я – есть частица гармоничного мироздания, Я сам – малое мироздание и должен открывать гармонию мироздания в себе. Высшая же гармония – это любовь, так как она объединяет мироздание в единое целое.

Этизм как ориентация на абсолютизацию моральных духовных ценностей имеет пределы влияния и распространения. Абсолютизация этического типа духовности часто приводит к дидактизму и менторству, проповеди нравственных принципов. Поэтому декларация этизма, также как и теоретизма, не может в одиночестве решить задачи духовного роста человека и общества в целом.

Абсолютизация ориентации на эстетические ценности – эстетизм, который проявляется в двух основных формах – как явление культуры и как «обывательский эстетизм». Если первый тип эстетизма можно рассматривать как наивысшую форму проявления красоты – основной критерий истины и добра (взгляды немецких романтиков), а эстетическое наслаждение – эстетизм – это жизненная позиция человека, который красоту считает высшей ценностью, понимая её как внешний признак совершенства [Мартынов 1989].

Эстетизм как ориентация человека на эстетические ценности в сознании и поведении на разных уровнях и степени интенсивности и направленности. Отсюда выделяют иерархию типов «эстетизма» от примитивных образов красоты до высших взлётов проявлений прекрасного как реализации творческого потенциала при создании высших художественных ценностей или новых направлений в искусстве.

Особым проявлением эстетического в реальной жизни является праздник как синтез игрового и художественного оформления знаменательных дат общества, что даёт возможность на время возвыситься над обыденной повседневностью, подняться над ней, увидеть мир по-новому.

В этом отношении увлечение современной массовой культурой и с различными визами суррогатов искусства по форме воздействия на внутренний мир человека ни чем не отличается от воздействия шедевров искусства, неся наслаждения, независимо от источника их возникновения, так как эстетические переживания выполняют компенсационную функцию, когда элементарные чувственные переживания защищают от отсутствия ярких и глубоких чувств в реальной жизни, создавая иллюзию счастья. Так, З. Фрейд в работе «Недовольство культурой» писал: «...жизненного счастья ищут преимущественно в наслаждении от прекрасного, где бы оно не стояло перед нашими чувствами или нашим разумом Эстетическая установка, как жизненная цель, не дает нам настоящей защиты от угрозы страданий, но она обещает нам ряд компенсаций. Наслаждение прекрасным имеет особый, едва наркотизирующий характер ощущений» [Фрейд, 1990].

Однако жизнь нельзя превратить в постоянный праздник, превратив её в гедонистический образ жизни, так как иллюзия мировосприятия превращается в псевдодуховность. Эстетизм в массовых проявлениях становится попыткой «несчастливого сознания перевернуть мир обыденности, превратить его в праздник, хотя и может вызвать ужас у других людей своим варварством, однако не распознается как такое самими участниками торжества» [Федотова, 2000].

Усиления эстетизма в современном обществе связано с технизацией, урбанизацией, увеличением свободного времени на основе отсутствия у большей части населения (особенно

молодёжи) развитых духовных потребностей и интересов. Современные формы манипулирования сознанием масс через информационные сети, путём ориентации на развлечения и пропаганды образцов «красивой жизни», приводят к господству посредственности, грубого эстетизма и бездуховности.

Заключение

Таим образом, главные духовные ценности – истина, добро, красота – при их абсолютизации ведут к таким типам духовности, как теоретизм, этизм и эстетизм, которые становятся реальными проявлениями современного развития человечества, независимо от этических и идеологических установок.

Привитие духовных идеалов и ценностей конкретным индивидам связано с механизмом их передачи и освоения, исследуя который, становится очевидным, что для достижения оптимальных результатов в воспитании сегодня необходимо восстановление авторитета общечеловеческих нравственных ценностей. Для этого, в свою очередь, необходим поиск основ интегрального типа духовности, с целью выработки конкретных форм восхождения индивида на пути духовного саморазвития, а также ограничения таких типов духовности как теоретизм, этизм и эстетизм, преобразованных в такие их разновидности как сциентизм, снобизм и гедонизм.

Процесс одухотворения – это самосозидание человека на основе имеющихся индивидуальных, потенциальных возможностей. В этом процессе человек должен постоянно преодолевать устойчивость, инертность, стереотипичность, находясь в ситуации выбора. При этом большое значение приобретает развитие творческого потенциала человека посредством механизма связи его внутреннего духовного мира с реальностью, а также как проявление более масштабного становления высших типов духовности и преодоления бездуховности как ориентации исключительно на материальные ценности, погруженности в повседневность.

Библиография

1. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. С. 227-231
2. Каган М.С. О духовном (опыт категориального анализа) // Вопросы философии. 1985. № 9. С. 91-102.
3. Мартынов Ф.Т. Обывательский «эстетизм»: нравственные и эстетические аспекты потребления // Филос. науки. 1989. №5. С. 104-109
4. Мельничук А.С. Человек. Риск. Ценности: риск в системе ценностей и смыслов кадров управления. М.: Народное образование, 2017. 236 с.
5. Москвин К.С. Ценностный архетип и ценностный геном в русской духовной культуре // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 2010, № 16. С. 207-211
6. Некрасов С.И., Анашкин Д.Ю., Духовное здоровье человека как социальная ценность // Позиция: философские проблемы науки и техники, Вып. 10, 2016. С. 21-27
7. Некрасова Н.А. Духовность: сущность и проявление: монография / Н.А. Некрасова, С.И. Некрасов. М.: Полиграф сервис, 2014. 139 с.
8. Тригубенко Ф.А., Некрасов С.И., Некрасова Н.А. К вопросу о сущности сознания и его структуры // Научные ведомости Белгородского государственного университета, № 3 (252), вып. 39, март 2017. С. 153-157
9. Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения // Вопросы философии. 2000. №4. С. 3-273
10. Фрейд З. Психология бессознательного. Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. М.: Просвещение, 1990. 448 с.

Human spiritual resources as a background formation and development of its creative potential

Andrei S. Nekrasov

PhD in Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer of the Department Philosophy and Cultural Studies,
Russian University of Transport,
127994, 9/9, Obraztsova st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: andrnek@mail.ru

Abstract

The purpose of the article is to analyze the spiritual resources of a person as the basis for the realization of his creative potential. The essence of human spirituality is expressed in existence as a value intrapersonal experience. The article proves that the spiritual component of a person's creative potential is the fundamental foundation of the deep resources of the formation of his essence, starting its formation in the archetype and manifesting in his mentality. The essential core, the core of spirituality and at the same time the attribute of humanity is morality. It is proved that: transcendence expresses the nature of human spirituality, existence is its essence, and the core of the spiritual archetype is universal values. The vectors of manifestation of a person's creative potential are considered depending on the direction of his creative efforts. The main research method is structural-logical. But the visibility of the problem under study consists in the analysis of spiritual values as a special coded language, the forms of a person's spiritual development of the world are considered as certain types of spirituality, and the absolutization of one of the types of spirituality gives rise to such distorted types of spirituality as theoreticism, etism, aesthetics. The theoretical and practical significance of the article lies in the analysis of the spiritual resources of a person, which affect the formation and actualization of a person's creative potential, which can become the basis for a deeper study of the creative possibilities of a person and society.

For citation

Nekrasov A.S. (2019) Dukhovnye resursy cheloveka kak predposylka stanovleniya i razvitiya ego tvorcheskogo potentsiala [Human spiritual resources as a background formation and development of its creative potential]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 8 (5A), pp. 249-257. DOI: 10.34670/AR.2019.45.5.046

Keywords

Spirituality, human creativity, spiritual resources, types of spirituality, archetype, mentality, core of spirituality, values, theorism, ethism, aesthetics.

Reference

1. Bakhtin M.M. (2000) To the philosophical foundations of the humanities M.M. Bakhtin Bakhtin M.M. Author and hero. To the philosophical foundations of the humanities. St. Petersburg: Alfabeta. S. 227-231
 2. Kagan M.S. (1985) On the spiritual (the experience of categorical analysis) Questions of Philosophy. No. 9. S. 91-102.
-

3. Martynov F.T. (1989) The philistine “aestheticism”: moral and aesthetic aspects of consumption Philos. Sciences. No. 5. S. 104-109
4. Melnichuk A.S. (2017) Person. Risk. Values: risk in the system of values and meanings of management personnel. M.: Public education. 236 s.
5. Moskvina K.C. (2010) Value archetype and value genome in Russian spiritual culture Bulletin of Kostroma State University, No. 16, p. 207-211
6. Nekrasov S.I., Anashkin D.Y. (2016) Spiritual health of a person as a social value Position: philosophical problems of science and technology, Issue. 10. S. 21-27
7. Nekrasova N.A. (2014) Spirituality: essence and manifestation: monograph N.A. Nekrasova, S.I. Nekrasov. M.: Polygraph service. 139 s.
8. Trigubenko F.A., Nekrasov S.I., Nekrasov N.A. (2017) To the question of the essence of co-knowledge and its structure Scientific Bulletins of Belgorod State University, No. 3 (252), no. 39, March. S. 153-157
9. Fedotova V.G. (2000) Typology of modernizations and methods of their study Questions of philosophy. No 4. S. 3-273
10. Freud Z. (1990) Psychology of the unconscious. Sat works Comp., scientific. ed., ed. entry Art. M.G. Yaroshevsky. M.: Education. 448 s.