

УДК 130.3: 796.011.2

DOI: 10.34670/AR.2021.39.50.022

Социокультурные модели проявления духовного здоровья в аспекте спортивной деятельности

Бирюков Игорь Леонидович

Аспирант кафедры философии, права и гуманитарных наук,
Армавирский государственный педагогический университет,
352900, Российская Федерация, Армавир, ул. Розы Люксембург, 159;
e-mail: birukoff26@gmail.com

Аннотация

Вследствие наметившегося разворота мысли к теологии, в постсоветском пространстве, рубежи, проходящие между философскими и теологическими концептами, претерпевают значительные изменения. При таком понимании можно говорить об их тождестве, сохраняя методологические различия. Одной из актуальных тенденций в современной науке является формирование и развитие социокультурных моделей духовного здоровья общества и индивидуума. Особый интерес представляет проблематика теоретического исследования и осмысления духовности в спортивной деятельности. Исследуется феномен духовного здоровья методом исторической ретроспективы и аналогии спортивной деятельности и аскезы как ценности.

Мировоззренческая парадигма духовного здоровья представляет собой не только концепты или идеи в виде готовых форм, но прежде всего сам процесс их выработки, включая их дальнейшее распределение и потребление в социуме, а также многообразные взаимные отношения, которые формируются между людьми в процессе их духовной деятельности. В контексте русской религиозной философии ценностные ориентации становятся основой для формирования нравственных идеалов и постановки жизненных целей, для сохранения духовного здоровья. В социокультурных моделях западной религиозной философии история является областью раскрытия способностей человека, способствующей объединению интеллектуальных, нравственных добродетелей в аспекте теологии. Феномен спортивной духовности становится актуальной тенденцией в современной науке, являясь фактором формирования и развития социокультурных моделей духовного здоровья общества, индивидуума и аскезы как ценности.

Для цитирования в научных исследованиях

Бирюков И.Л. Социокультурные модели проявления духовного здоровья в аспекте спортивной деятельности // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Том 10. № 6А. С. 196-202. DOI: 10.34670/AR.2021.39.50.022

Ключевые слова

Духовность, духовное здоровье, спортивная деятельность, философия спорта, спортивная духовность, русская религиозная философия.

Введение

Автор ставит задачу обозначить методологические основы исследования феномена духовности здорового человека и здорового общества. Духовное здоровье как мировоззренческая парадигма включает в себя и спортивную деятельность, духовное здоровье рассматривается в данном контексте как целостность и устремленность к высшему. Автором предпринимается попытка определить сущностные характеристики духовной жизни в модели спортивной деятельности. Комплексное осмысление духовности в современной жизни российского общества в философско-теологическом ракурсе, его анализе и роли в человеческой или, тем более, в спортивной жизнедеятельности, раскрыто недостаточно. Уже давно появилась необходимость обратить более пристальное внимание на эту проблематику.

Для того чтобы разобраться в вопросе взаимосвязи духовного здоровья и спортивной деятельности, следует рассмотреть вопрос о личностном мировоззрении. Руководствуясь мировоззренческой парадигмой христианской культуры, таким основанием, несомненно, выступает сакральное начало. Бог является первообразом человека, соответственно, человек - образ Божий и он "логосен", являясь сотворённым образом Логоса.

Духовное здоровье как мировоззренческая парадигма

Полемика о научном характере духовных аспектов в спортивной деятельности возникает вследствие того, что в размышлениях относительно становления личности имеются различные мнения. Взаимосвязь этих аспектов мышления, - теоретического и практического, - устраняет это разногласие, но создает иную проблему, автономная ли наука? В этом случае автор выступает за интеграцию экспериментального и нормативного, синтез практического и философского подходов, поскольку эти подходы будут не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга.

Логика требует определиться с понятием духовности, ответить на вопрос о том, чем будет являться духовность в мировоззренческой парадигме духовного здоровья индивида? Автору близко определение, в котором Дух - это высшая способность человека, позволяющая ему стать источником смыслополагания, а также личностное самоопределение и осмысленное преобразование действительности, открывающее возможность дополнить природное основание индивидуального и общественного бытия миром моральных, культурных и религиозных ценностей, играющих роль руководящего и сосредоточивающего принципа для других способностей души [Новая, 2010]. Таким образом, дух является некой предрасположенностью человека к духовности, а духовность — это проявление Духа в своем активном пребывании в жизнедеятельности, и соответственно в спортивной деятельности индивида.

Опираясь на эти дополнения, можно сказать, что духовность не атрибутивна, отличается от духа и проявляется по-разному, формируя свои виды и типы, например внутренняя (самосовершенствование) и внешняя (действия и поступки, обладающие духовным контекстом). Внутренняя духовность проявляет себя в саморазвитии, самосовершенствовании, поэтому именно на этом свойстве и акцентируется внимание в определении свойств данного феномена. Позитивное воздействие на субъекты, в результате которого происходит повышение общего уровня духовности акцепторов, будет характеризоваться как духовность внешняя, при которой право, мораль, философия или культура становятся ее проявлением [Амирханов, 2011, 14].

В общем понимании, духовность — это "интенция человека к вечным ценностям; а также способ человеческого бытия, где системообразующая функция будет определяющей в единстве структурирования личностной психофизиологической и социокультурной жизни, как основы преемственности поколений, в поддержании человеческого способа жизни" [Исаков, Голдин, 2017, 60]. Такое определение хорошо описывает контекст понимания в соотношении определения спортивной духовности. Данное понимание соотносится с определенным ценностным подходом и особой ролью психологических и социокультурных кодов.

Мировоззрение состоит в притязаниях различных ценностных форм духовной культуры, норм поведения, целей и ценностей и представляет собой совокупность вечных и истинных представлений о мире. Как таковое мировоззрение — это потребности человека каждый день удовлетворять психологическую потребность искать ответы на разнообразные вопросы, беспокоящие людей, как связи между созерцанием и интеллектуальным развитием [Krasnodębski, 2014, 161-172]. Становится очевидным, что исследования в области социальных и религиоведческих наук многое теряют, анализируя действительность, если игнорируют фактор взаимовлияния этих двух сфер социальной реальности. Человек, в своей сущности, "интроспективен", другими словами, обращён в мир духовного, который внутри него творчески и эмоционально насыщен, и только потом он задействован в пространстве экономики и техники [Узлайнер, 2020, 103-108]. Он начинает интерпретировать мир, наделяя все происходящее вокруг него смыслами, исходя из феноменологии индивидуального и общественного сознания внутри определенной религиозно-духовной традиции [Кушхова, Атабиева, Виндижева, 2014, 1762].

Исходя из вышеперечисленных построений, можно обозначить спортивную духовность как особую форму внутренней духовной жизни индивида. Она основывается на спортивной деятельности, влияющей как на окружающую реальность, так и на внешнюю социальную духовность. Здесь векторы дальнейшего формирования личности находятся не в одной, а в нескольких плоскостях, поскольку зависят от многих факторов. Они формируют мировоззренческую позицию индивида, отражающую его религиозно-философские воззрения на мир. Весьма важно при таком контексте спортивной духовности применять принцип общего блага, являющимся как благом сообщества, так и благом отдельного человека. На этом основывается персоналистическое воспитание, когда педагогика базируется на философии, призывая к гуманизму и трансформации мышления.

Духовное здоровье в контексте русской религиозной философии

В XX веке русская философская мысль обозначает и обосновывает различные методологические принципы, происходящие из природы объективных, общечеловеческих ценностей, которые в свою очередь апеллируют к религиозным основаниям. В практическом аспекте возвращение духовности — это одна из главных идей в наследии русской религиозной философии. В трудах В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина отражается идеальный и абсолютный характер ценностной сферы, определяющийся через духовность и имеющий божественное происхождение.

Ценностные ориентации имеют первостепенное значение, являясь ступенями перехода духовности в спортивную деятельность. В понимании совершенствования телесности можно обратиться к аксиологическим доминантам Владимира Соловьева. Относительно понимания спортивной деятельности Соловьев особо подчеркивает, что духовное преобладание над плотью

будет обязательным условием для сохранения и умножения нравственного достоинства индивида. А принципы аскетического делания становятся принципами духовного самосохранения, борясь с плотскими влечениями, превращающими человека в худший вид животного, что, несомненно, будет зло [Соловьев, 1990, 151,153; Красицкий, 2009, 153-155].

Приобретенную в правильном воздержании власть Духа над плотью, называемую силой воли, индивид может применять для целей безнравственных. В этом смысле сильная воля, завоеванная спортивной деятельностью посредством только механической работы мышц, по мысли В.С. Соловьева, становится злою. Индивид подавляет свою низшую животную природу лишь для того, чтобы после тщеславиться или гордиться своей телесностью как наивысшей силой. И такая победоносность духа, безусловно, не есть добро. Форма аскезы, которая пробуждает и освобождает дух от страстей плотских и постыдных, чтобы еще более крепко связать его различными страстями, есть ложная или же безнравственная аскетика.

В работах И.А. Ильина, можно увидеть, что волевое начало становится определяющим в выборе между духовным и плотским. В его понимании Дух является более совершенной частью души в нравственном отношении. Его можно охарактеризовать как способность к бескорыстной любви и самоотверженному служению, поскольку дух есть дар свободы. Дух мыслится как нечто совершенно естественное для человека, при котором духовное следует выбирать, находясь в самопознании и поиске, а не призывая его извне [Ильин, 1993, 56]. Для философа жить — это творить, реализовать объективные ценности и правду. Особенное значение имеет тот факт, что Ильин объединял философию не только с духовностью исследователя, а главным образом с духовной жизнью народа.

В отличие от Ильина, Н.А. Бердяев уделял большое внимание страданию и рассматривал его как первичный акт творчества, который всегда есть акт освобождения и преодоления. В нем пребывает переживание силы, в котором путь творческий ассоциируется с жертвенностью и страдательностью. Он всегда являет собой освобождение от разнообразной подавленности, при которой творческое жертвенное страдание никогда не станет самой подавленностью [Бердяев, 1989, 306-307; Суханова, 2007, 145]. В философии тренировочного процесса это положение проявляется особенно отчетливо.

Социокультурные модели духовности в западной религиозной философии

Применяя метод диалектической теологии, можно проследить присутствие сакрального и Божественного в истории спортивной деятельности. Один из немецких теологов и культурологов, ведущий представитель религиозно-исторической школы - Эрнст Трёлч, обозначает явление врожденного иррационального как "религиозное а priori". Сознание априорно синтезирует и воспринимает религиозные феномены. Мир Божественного (Мировой Разум) сокрыт в религиозном а priori, а при наличии надлежащих условий, проявляется в актуальном опыте человека. Находясь под влиянием баденской школы и неокантианства, Трёлч видит в религиозных ценностях базовое интегрирующее социальное начало. "Сокровенно действующее в бессознательной глубине единого человеческого духа движение божественного гарантирует постоянно поступательное развитие всей религиозной истории" [Troeltsch, 1922]. Он считал религиозный дух одним из значимых факторов в историческом процессе, ничем не уступающим факторам социальным или экономическим. Согласно Трёлчу, кризисные явления христианского мировоззрения вызваны расширением зоны воздействия современной науки. Он воспринимает христианство как неразрывное вплетение в ткань

мировой истории. Следуя пути апологетики, Трёлч желает применить и упорядочить христианское учение в контексте всеобщей религиозной истории [Troeltsch, 1969].

В основополагающих положениях томизма находится обоснование принципов гармоничного сочетания веры и разума, религии и науки, их ценностного содержания и преобладания теологии над философией. В произведениях теоретиков экзистенциального неотомизма Ж. Маритена и Э. Жильсона, прослеживаются основополагающие моменты этого культуроцентристского изменения. В их трудах соединяются концепты будущего современной культуры с возрождением влияния религиозно-нравственных ценностей. Синтез идеи "града земного" и "града Божьего" открывает возможности продуктивного воздействия гуманизму постренессанса и христианским ценностям на социокультурные модели духовного здоровья. Стало быть, с точки зрения неотомизма, формирование духовности в человеке, обладает рациональным и социальным характером одновременно [Бирюков, Похилько, 2018, 38-39]. Духовное здоровье по мысли св. Максима Исповедника, призвано «переформировывать душу», благодаря прямому воздействию духовного смысла [Максим, 1993, 63]. В своих философских умопостроениях представители религиозной западной философии минувшего века также на первое место выдвигали тезис о необходимости изменений в религиозном сознании общества.

В свою очередь, теолог Р. Бультман обозначает два модуса восприятия реальности: неподлинный и подлинный [Бультман, 2004, 25]. В первом значении, атлет определяет свое бытие и существование как неподлинное, противясь мыслям о проигрыше как смерти. Подлинный модус существования наделяется верой и надеждой, на пути не отречения, а становления, в жизни будущей, как личностной победы. Прослеживая роль культовой практики, в аспекте спортивной духовности, можно обозначить символический аспект проигрыша как смерти. Человек находится перед выбором и является временным "заложником" личностного земного бытия» и «своего существования», находясь в поле «эсхатологии» и спортивной психологии.

В аспекте духовного здоровья это отражается в факторах оптимистической надежды, способствующей развитию индивидуальных и социальных качеств, стрессоустойчивости или же улучшения восстановительных процессов. Эсхатологический образ будущего, наполненный позитивным смысловым содержанием, дарует и сообщает человеку внутреннюю свободу. Мысли о смертности (проигрыше) действуют как проклятие на человека, существующего в неподлинном модусе личностной экзистенции. Если же, человек, выбирает подлинное существование своего бытия, то относительно спокойно воспринимает неизбежность своей смерти и жизненный путь, живя с осознанием, того, что это рано или поздно произойдет или случится [Карнаухов, 2015, 217].

Заключение

Таким образом, мировоззренческая парадигма духовного здоровья представляет собой не только концепты или идеи в виде готовых форм, но прежде всего сам процесс их выработки, включая их дальнейшее распределение и потребление в социуме, а также многообразные взаимные отношения, которые формируются между людьми в процессе их духовной деятельности. В контексте русской религиозной философии ценностные ориентации становятся основой для формирования нравственных идеалов и постановки жизненных целей, для сохранения духовного здоровья. В социокультурных моделях западной религиозной философии история является областью раскрытия способностей человека, способствующей объединению

интеллектуальных, нравственных добродетелей в аспекте теологии. Феномен спортивной духовности становится актуальной тенденцией в современной науке, являясь фактором формирования и развития социокультурных моделей духовного здоровья общества, индивидуума и аскезы как ценности.

Библиография

1. Амирханов А.Ю. Концептуальные подходы к анализу духовности // Вестник адыгейского государственного университета. 2011. С. 13-22.
2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 608 с.
3. Бирюков И.Л., Похилько А.Д. Мистицизм и предельные состояния в спорте как вид социальной рациональности // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2018. №2 (1). С. 29-40.
4. Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М.: РОССПЭН, 2004. 752 с.
5. Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М.: Рарогъ, 1993. 448 с.
6. Исаков Н.В., Голдин П.Ф. Духовность человека (в аспекте концепции – «духовная безопасность») // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2017. №2. С. 58-66.
7. Карнаухов И.А. Диалектическое противостояние моделей постклассического протестантизма // Теория и практика общественного развития. 2015. С. 215-217.
8. Красицкий Я. Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева. М.: «Прогресс-Традиция», 2009. 447 с.
9. Кушхова А.Ф., Атабиева З.А., Виндижева А.О. Социально-философский анализ духовной жизни общества // Современные проблемы науки и образования. 2014. С. 1762.
10. Максим Исповедник, мч. Творения. Кн. 2: Вопросы к Фалассию. М.: Мартис, 1993. 352 с.
11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: «Мысль», 2010. Т. 1. 721 с.
12. Соловьев В.С. Оправдание Добра. Нравственная философия. М.: Мысль, 1990. Т. 1. 671 с.
13. Суханова Н.А. Свобода, духовность и нравственность в русской религиозной философии // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. М., 2007. С. 143-148.
14. Узлайнер Д. Постсекулярный поворот. Как мыслить о религии в XXI веке. М.: «Институт Гайдара», 2020. 416 с.
15. Krasnodębski M. Uprawa intelektu jako wyzwanie dla współczesnego wychowania. Warszawa, 2014. Ss. 161-172.
16. Troeltsch E. Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte. München/Hamburg, 1969.
17. Troeltsch E. Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik». Tübingen «Gesammelte Schriften», 1922.

Socio-cultural models manifestation of spiritual health in the aspect of sports activities

Igor' L. Biryukov

Postgraduate student of the Department of Philosophy,
Rights and Humanities
Armavir State Pedagogical University
352900, 159, str. Roses Luxembourg, Armavir, Russian Federation;
e-mail: biirukoff26@gmail.com.

Abstract

Due to the emerging reversal of thought to theology, in the post-Soviet space, the frontiers passing between philosophical and theological concepts undergo significant changes. With this understanding, you can talk about their identity, while maintaining methodological differences. One of the actual trends in modern science is the formation and development of sociocultural models of the spiritual health of society and the individual. Of particular interest is the problem of theoretical

research and understanding of spirituality in sports activities. The phenomenon of spiritual health is investigated by the method of historical retrospective and the analogies of sports and asksua as values.

The ideological paradigm of spiritual health is not only concepts or ideas in the form of ready-made forms, but above all the process of their development, including their further distribution and consumption in society, as well as the diverse mutual relationships that are formed between people in the process of their spiritual activity. In the context of Russian religious philosophy, value orientations become the basis for the formation of moral ideals and setting life goals, for the preservation of spiritual health. In the socio-cultural models of Western religious philosophy, history is an area of disclosure of human abilities, contributing to the unification of intellectual, moral virtues in the aspect of theology. The phenomenon of sports spirituality is becoming an actual trend in modern science, being a factor in the formation and development of socio-cultural models of the spiritual health of society, the individual and asceticism as a value.

For citation

Biryukov I.L. (2021) Sotsiokul'turnye modeli proyavleniya dukhovnogo zdorov'ya v aspekte sportivnoi deyatelnosti [Socio-cultural models manifestation of spiritual health in the aspect of sports activities]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 10 (6A), pp. 196-202. DOI: 10.34670/AR.2021.39.50.022

Keywords

Spirituality, spiritual health, sports activities, sports philosophy, sports spirituality, Russian religious philosophy.

References

1. Amirkhanov A.Yu. Conceptual approaches to spiritual analysis Bulletin of the Adygei State University. 2011. P. 13-22.
2. Berdyaev N.A. Freedom philosophy. The meaning of creativity. M., 1989. 608 p.
3. Biryukov I.L., Pokhilko A.D. Mysticism and the limit states in sports as a type of social rationality // Bulletin of the Armavir State Pedagogical University. 2018. №2 (1). P. 29-40.
4. Bultman R. Favorites: faith and understanding. M.: Rossman, 2004. 752 p.
5. Ilyin I. A. Axioms of religious experience. M.: Rarog, 1993. 448 p.
6. Isakov N.V., Goldin P.F. Human spirituality (in the aspect of the concept - "spiritual security") // Bulletin of the Moscow Humanitarian and Economics. 2017. №2. P. 58-66.
7. Karnukhov I.A. Dialectic confrontation of models of post-classical Protestantism // Theory and Practice of Public Development. 2015. P. 215-217.
8. Krasitsky Ya. God, man and evil. Study of the philosophy of Vladimir Solovyov. M.: "Progress-Tradition", 2009. 447 p.
9. Kushhova A.F., Atabiyeva Z.A., Vindizheva A.O. Socio-philosophical analysis of the spiritual life of society // Modern problems of science and education. 2014. P. 1762.
10. Maxim Confessor, MCH. Creations. Kn. 2: Questions to Falassia. M.: Martis, 1993. 352 p.
11. New philosophical encyclopedia: at 4 t. M.: "Thought", 2010. T. 1. 721 p.
12. Solovyov V.S. Justification of good. Moral philosophy. M.: Thought, 1990. T. 1. 671 p.
13. Sukhanova N.A. Freedom, spirituality and morality in Russian religious philosophy // Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian Federation. M., 2007. P. 143-148.
14. Nodener D. Postsekulyan turn. How to think about religion in the XXI century. M.: "Gaidar Institute", 2020. 416 p.
15. Krasnodębski m. Cultivation of intellect as a challenge for contemporary education. Warsaw, 2014. SS. 161-172.
16. Troeltsch E. "The absoluteness of Christianity and the religious history» - Munich / Hamburg, 1969.
17. Troeltsch E. «To the religious situation, religious philosophy and ethics» - Tubingen "collected fonts", 1922.