

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

В настоящее время большой интерес для психологии представляет феномен духовности, изучение духовных явлений, состояний и особенностей, которые имеют место в жизни человека и определяют стратегию его поведения и жизни в целом. Этот интерес связан с тем, что в современных условиях назрела необходимость изучения и выявления таких структур психики человека, которые способствуют саморазвитию, самосовершенствованию, внутреннему росту, изучению внутреннего мира человека. Как считал австрийский психолог, создатель логотерапии, В.Франкл "глубинная психология забывает, что ее противоположностью является не поверхностная, а вершинная психология" [11;105]. Сущность человека не исчерпывается изучением бессознательной сферы, роли инстинктов и потребностей в развитии человека. Несомненно они имеют преобладающее значение в индивидуальном развитии, однако до определенного этапа, до созревания духовных потребностей, благодаря которым формируются ценности, смыслы, значащие переживания в индивидуальном сознании. "Движение снизу обязательно должно быть дополнено движением "сверху" и притом не только со стороны разума, но и со стороны духа"[6;265], иначе развитие человека может оказаться губительным.

В современной психологии намечаются новые направления, для которых характерно изучение именно духовной сферы человека. Новые направления развиваются в рамках гуманистически ориентированных подходов. Среди них можно отметить такие направления, как экзистенциальная психология, логотерапия, психосинтез, трансперсональная психология. Одним из новых направлений, изучающих вопросы духовности, является христианская психология. В своих подходах к анализу феномена духовности психология естественно отталкивается от понятий, раскрытых в философских и религиозных учениях.

Выявление духовного в человеке связано с исследованием его психической жизни на всех уровнях сознания: бессознательном, подсознательном, собственно сознательном, а также на сверхсознательном. В этом аспекте большое значение имеет теория К.Юнга. Многие современные направления основываются на понятиях аналитической психологии. Человек есть нечто большее, чем Я-сознание. "Дух" в аналитической психологии рассматривается как архетип и как функциональный комплекс - персонифицируется и переживается как оживление, вдохновение или невидимое "присутствие" [5;74]. Архетип духа возникает в ситуации, когда необходимо понимание, самоанализ, совет, но человеку не хватает для этого своих ресурсов. Архетип духа в Я-сознании выступает как автономный комплекс и с психологической точки зрения, как отмечал К.Юнг, осуществляется в виде стремления бессознательного превзойти, или по крайней мере, сравняться со стремлениями Эго. Таким образом, дух несет в себе творческие возможности, следовательно, раскрывает возможности Я-сознания. Можно сказать, что Я-сознание черпает силы для существования из бессознательного. Однако, К.Юнг считает, что в случае понятия "дух" следует, скорее, говорить о "высшем" сознании, чем о бессознательном. Неслучайно, что коллективное бессознательное К.Юнг называет также сверхличным [14].

Одним из современных направлений, в котором отводится большая роль содержанию бессознательного для духовного развития, считается трансперсональная психология, основателем которой является С.Гроф [4]. Основная идея С.Грофа в том, что психика имеет трансперсональную природу, то есть она сверхчувственна, не имеет границ. Доказательством этому служат образы, возникающие при измененных состояниях сознания.

Р.Ассаджиоли, основатель психосинтеза, выделяет понятие "высшего Я", которое непосредственно связано с духовным развитием и представляет истинную сущность человека. Она скрыта от "сознательного Я", но потенциально осознаваема. Человек достигает "высшего Я" через открытие высшего бессознательного, или супербессознательного, которое служит источни-

ком вдохновения, творчества, героизма, альтруизма, парапсихологических функций и других высших чувств (эстетических, религиозных, этических), т.е. является источником духовной энергии [2]. По мнению Р.Ассаджиоли, духовность реальна, так как изменяет внутренний мир и поведение человека.

А.Маслоу, как представитель гуманистического направления, развил теорию самоактуализации, которая в дальнейшем переросла в психологию бытия. Изучая самоактуализирующихся людей, А.Маслоу пришел к выводу, что этими людьми движет мотивация более высокого порядка, которую он назвал метамотивацией. Такие люди в своем сознании выходят на уровень бытия, что определяется особыми бытийными ценностями. Реализация этих ценностей связана с механизмом трансценденции, который, по мнению А.Маслоу, "...относится к высшим...уровням человеческого сознания, поведения, и отношения - как к цели, а не средству - к себе, к значимым другим, к людям вообще, к другим видам, к природе и к космосу" [8;264].

Основатель логотерапии В.Франкл в своей теории вплотную подходит к проблеме духовности. "Духовность человека - это не просто его характеристика, а конституирующая особенность: духовное не просто присуще человеку наряду с телесным и психическим.... Духовное это то, что отличает человека, что присуще только ему и ему одному" [11;93]. Франкл также отмечает, что корни духовности находятся на бессознательном уровне. Бессознательное предстает не только в виде влечений, но и в виде потенциальной, чисто человеческой сущности, какой является духовность. В.Франкл считает, что бессознательная духовность является несущей основой всей сознательной духовности. В глубинах духовного бессознательного коренятся этическое, эротическое и эстетическое бессознательное, которые выступают соответственно как совесть, любовь, вдохновение (художественная совесть), и которые рассматриваются В.Франклом как интуитивные функции. Поиск смысла жизни, реализация ценностей, являются признаком самого человеческого в человеке. Реализовав определенный смысл, человек самоактуализируется. Самоактуализация не может быть целью жизни человека, а лишь

сопутствующим фактором, так как человеческое существование в сущности скорее самотрансцендентно, чем самоактуализируемо. При таком понимании меняется установка человека по отношению к миру: мир рассматривается не как средство для достижения самоактуализации, а как нечто, имеющее смысл само по себе и придающее смысл также существованию человека.

Идею о двух формах существования развивает в своей теории Э.Фромм, называя их модусами обладания и бытия [12]. Смысл жизни и установка к жизни решается вопросом - иметь или быть? Модус обладания рассматривается как тенденция иметь, обладать и обусловлена биологическим фактором, а именно стремлением к безопасности и самосохранению. Модус бытия рассматривается как тенденция отдавать, жертвовать собой, которая обусловлена специфическими условиями существования и внутренне присущей человеку потребностью в преодолении одиночества посредством единения с другими.

Здесь видна схожесть позиций А.Маслоу, В.Франкла и Э.Фромма относительно проблемы существования и реализации смысла жизни. На наш взгляд именно с этих позиций можно раскрыть феномен духовности. Бытийные ценности, связанные с возвышением над эгоцентрическими установками личности, способствуют формированию духовности.

С этими теориями имеет много точек соприкосновения и экзистенциальная психология, основные понятия которой исходят из экзистенциальной философии. Экзистенциальная психология считает, что природа человека имеет тенденцию к постоянному развитию, несмотря на условие "вброшенности" человека в мир, которое изначально налагает определенные ограничения. Жизнь человека - это совокупность его отношений с миром. "Чем больше каждый из нас переживает себя в качестве активно действующего в мире субъекта, тем больше мы открываемся бытию, и тем больше возможностей перед нами открываются" [7;140]. Бытие-в-мире имеет следующие измерения: физическое, социальное, психологическое и духовное. Можно сказать, человек в духовном измерении находится в меньшей зависимости от ситуации "вброшенности", чем в любом из других измерений.

Таким образом, в рассмотренных концепциях показано, что в своем развитии человек проявляет себя в духовном измерении, где он возвышается над своей биологической и социальной предопределенностью, способен созерцать себя и окружающий мир в едином целом. Осуществляя себя в духовном измерении, он раскрывает свои потенциальные "человеческие" возможности.

Духовность выражается через такие психологические системы, как личность и индивидуальность, тем самым способствуя их развитию. Развивая понятие индивидуальности, В.Слободчиков и Е.Исаев отмечают, что становление индивидуальности есть процесс индивидуализации субъективной реальности, и духовность, как феномен человеческой реальности, нужно рассматривать в ее субъективной проекции. Понятия "личность" и "индивидуальность" фиксируют разные стороны, разные измерения духовной сущности человека. Если личность возникает во встрече человека с другими людьми, то индивидуальность - это встреча с самим собой, с собой как "Другим". Индивидуальность - это определение собственной позиции в жизни. "Индивидуальность предполагает тотальную рефлексю всей своей жизни, обращение, инверсию вглубь себя ...Индивидуальность - это всегда внутренний диалог человека с самим собой, выход в уникальную подлинность самого себя" [7;502]. Как отмечают В.Слободчиков и Е.Исаев, основными субъективными составляющими индивидуальности человека являются система смысловых отношений и ценностных ориентаций, мировоззрение, совесть и вера. С другой стороны, развитие индивидуальности обязательно связано с усвоением общечеловеческих ценностей, благодаря чему отдельный индивид переживает свою сопричастность с человечеством. Такая сопричастность обуславливает формирование у человека, как отмечает Л.Анцыферова, более масштабной системы, чем система "индивидуальности", как "всеобщность" или "трансцендентность" [1]. Культура, как выражение общечеловеческих ценностей, имеет опосредствующее значение в развитии духовности как феномена психики. В своей теории органической психологии В.Зинченко предлагает вертикаль духовного развития в виде гипотетической модели. Духовное развитие в этой модели

проходит через экзистенциальный, рефлексивный и духовный уровни. Вертикаль включает семь узлов - ступеней восхождения к вершинам духовного развития личности. Каждая ступень имеет определенный медиатор, представляющий собой продукт культуры. Следует отметить, что в процессе духовного развития происходит интериоризация значений и смысла медиаторов.

В.Щадриков также отмечает, что огромную роль в формировании духовности личности играет духовная культура, которая представляет собой квазиреальность, через которую моральные ценности и смыслы становятся личностно значимыми [13]. На основе личностно значимых знаний и умений формируется духовность как способность творить личностно значимое, которое может стать и общественно значимым.

Б.Братусь, Т.Флоренская считают, что для изучения духовности необходимы подходы, используемые в религии. Духовная сфера обязательно включает вопросы веры, поэтому рассматривать духовность человека как выражение его глубинной сущности, нужно в синтезе психологии и религии. Христианская психология и есть реализация такого подхода [2,8]. Развивая свою теорию личности, Б.Братусь предлагает и пятую ступень развития смысловой сферы и называет ее духовной или эсхатологической. На этом уровне человек строит свои отношения с Богом на основе веры.

Таким образом, раскрытие феномена духовности как психологической проблемы является новым направлением в психологической науке. Несмотря на развитие разных направлений в попытке объяснения проблемы духовности, все они сходятся в следующем: духовность рассматривается как внутреннее ядро личности, которое обладает большим потенциалом, благодаря чему является источником и целью развития человека, и способствует гармоничному сосуществованию человека со своим окружением.

Представленные выше психологические теории и концепции рассматривают феномен духовности как присущее человеку, основополагающее свойство для развития его личности. Обобщая разные подходы можно сделать следующие выводы:

- духовность рассматривается как способность расширения сознания, уровня осознанности, как интеграция всех уровней психической активности;
- духовность есть процесс вертикального развития личности, процесс качественных преобразований личности, процесс развития потенциальных возможностей человека;
- духовность развивается через преодоление кризисных ситуаций;
- духовность проявляется в определенных состояниях через переживание высших - этических, эстетических, познавательных, религиозных - чувств;
- духовность обусловлена ценностно-смысловой стороной мотивационной сферы личности;
- духовность связана с поиском смысла жизни;
- духовность проявляется через переживания совести;
- духовность способствует развитию нравственного сознания.

Литература

1. Анцыферова Л.И. Психологическое учение о человеке: теория Б.Г. Ананьева, зарубежные концепции, актуальные проблемы //Псих.ж.,Т1,№1,1998, с.3-15
2. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники. М., 2002, с.416
3. Братусь Б.С. Проблема человека в психологии //В.п., N5,1997, с.3-19
4. Гроф С. Психология будущего. Уроки современных исследований сознания. М., 2003, с.458
5. Зеленский В.В. Аналитическая психология. Словарь - СПб:1996, с.324
6. Зинченко В.П. Посох Мандельштама или трубка Мамардашвили, М.,1997, с.336
7. Кочюнас Р. Экзистенциальная терапия в группах//Моск-ий психотерапевтический журнал, N2, 2002, с.139-161
8. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы, М., с.425
9. Психология личности. Хрестоматия.Т.2, Самара, 2002, с.544
10. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. М., 2001, с.208
11. Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990, с.367
12. Фромм Э. Иметь или быть? Пер. с англ., М. 1990, с.336
13. Цадриков В. Д. Духовные способности. - М.: Магистр, 1996. - 104с.
14. Юнг К. Психология бессознательного. М.,1994, с.310