

ДУХОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*

Косиченко Анатолий Григорьевич

Институт философии, политологии и религиоведения

КН МНВО РК (Алматы, Казахстан)

anatkosichenko@mail.ru

Kosichenko Anatoly

Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies

CS MSHE RK (Almaty, Kazakhstan)

anatkosichenko@mail.ru

Аннотация. Человек за последние столетия разорвал единство материальной и духовной составляющей своей сущности и сделал акцент на материальной, телесной, видимой стороне своего бытия. Духовные же измерения человека теряют свое значение, искажаются, трансформируются в паллиативные формы культуры, морали и бессодержательные благопожелания. Бездуховный человек создает вокруг себя бездуховный мир, который, со своей стороны, средствами социализации и социальной инженерии продуцирует еще более бездуховного человека – тем самым процесс поддерживает сам себя. Традиционные, и в этом смысле позитивные формы духовности, иссякают; наряду с этим, нарастают негативные и деструктивные формы духовности. Результатом движения человечества в этом направлении стал глобальный кризис современности. Деградация духовно-нравственных основ современного мира привела к ужесточению мировой политики, ликвидации международного права, к повсеместному падению морали, к распаду солидарного общежития и межличностного общения. Религия, делающая духовное своим непосредственным предметом, способна продуцировать духовное в человеке, но современный мир, не позволяет религии раскрыть ее возможности, вытесняя ее из всех сфер существования человека и общества. Однако, несмотря на искажение и почти полную потерю духовности, человек не может полностью утратить духовную составляющую своей жизни, так как она не просто присуща человеку, она составляет предельное основание его бытия – с этим и связана надежда на духовное оздоровление человека и человечества.

Ключевые слова: человек, духовность, современный мир, религия, бытие, сущность, глобальный кризис.

Введение

Современный мир сложился в ходе исторического развития в течении длительного времени. В этом процессе менялись экономические формации и типы общественного устройства, культурные, идеологические и духов-

* *Статья подготовлена в рамках финансирования КН МНВО РК (Грант №AP09260036 «Светские и религиозные ценности в современном Казахстане: взаимодействие и влияние на политику РК в сфере религии»).*

ные основы. Сегодняшнее состояние мира – результат всех этих трансформаций, причем современное состояние мира является, согласно господствующему мнению, наиболее развитым в сравнении с предшествующими эпохами – исторический прогресс идет по нарастающей. Но, странное дело, объективация мира при таком взгляде преувеличивается, субъективный фактор в трансформации мира, хотя и имеет место, согласуется, почти до тождества, с объективным его содержанием. При этом существующий мир человек склонен рассматривать как вне его данный феномен, упуская то обстоятельство, что окружающий человека мир является во многом результатом и его, человека деятельности.

К чему приводит такое видение мира? Основным для нашей темы выводом из такой картины мира является недооценка влияния деятельности человека и его духовно-нравственного состояния на содержание современности. Никто не отрицает влияния человека (и, соответственно, общества) на формирование современного мира: кто же, как ни человек, меняет мир? Но человек при этом рассматривается довольно абстрактно – его личностное содержание, его духовно-нравственная позиция, формы и способы его воздействия на мир видятся схематичными и малосодержательными. А ведь от перечисленных факторов зависит каким образом, с какой целью человек меняет мир, и каков результат этого влияния. Так вот, в течение последних четырехсот лет влияние человека на мир во все большей и большей степени имело результатом оскудение духовности, утрату целостного видения мира, его фрагментацию. Сам же человек при этом возвеличивался не только в собственных глазах, но и в общественной оценке; его самомнение и гордыня возрастала от столетия к столетию, пока сегодня не достигла апогея.

Вот истинная причина абсолютизации прав человека – коль скоро человек стал центром вселенной, то, конечно же его права превратились в фетиш. То, что это права человека, презревшего свою духовную сущность, и то, что это права потерявшегося человека, мало кем осознается, что легализует любую систему прав человека, даже самую абсурдную и опасную с точки зрения исторических перспектив человечества. Почему сложилась такая ситуация? Имеется несколько причин такого положения дел; мы рассмотрим одну из этих причин – на наш взгляд важнейшую: утрата человеком духовных измерений своего бытия.

Методология

Методологические принципы, на которых построена статья, являются естественными для исследуемой проблематики и адекватными для духовной сферы бытия человека. Анализ духовного требует многомерного подхода, поэтому практически все аспекты поднятых проблем исследуются интегрально, в сочетании различных методов. Основными методами при этом выступают: историко-логический, герменевтический, аксиологический, метод восхождения от абстрактного к конкретному, метод единства бытия и мышления. Последний метод особенно продуктивен при нахождении общего содержания духовного в его онтологии и отображения его в деятельности и мышлении, что предельно важно для раскрытия сущности духовного.

Современное духовное состояние человека

Человек – творец современного мира, творит мир в горизонте преимущественного своего проявления сегодня: в телесной, материальной проекции. И мир, соответственно, в своей доминанте тоже воспринимается лишь материальным, телесным. При этом духовные измерения человека не отрицаются, но признаются не важными, вторичными, дополнительными. Потому-то современный мир мало духовен. И мало духовный мир, в свою очередь, способствует формированию бездуховного человека. Возникает замкнутый круг, отторгающий духовное содержание и человека, и мира.

Вместе с тем, искаженная самооценка человека сегодня исходит из абсолютизации его значения в мире: человек признается единственным творцом реальности, его окружающей. Парадоксальным образом сегодня сочетается уничижительное отношение к человеку, как к пассивному и мало на что способному, с превозношением этого же человека, как свободного творца своей реальности. Впрочем, парадоксальность этой ситуации мнимая: так и должно быть, ибо так оно и есть – человек одновременно и ничтожен, и велик. «Я царь – я раб – я червь – я бог!», – писал Г.Р. Державин в конце XVIII века. Человек дуален: душой он близок Богу, а телом есть прах.

Современность во всей полноте высветила эту двойственность человека. Но современность не удержала этой двойственности: произошел явный сдвиг в сторону материальной составляющей человека. Человек все более и более тяготеет к реализации собой самых примитивных сторон его жизни. А духовные измерения его бытия отходят на задний план, теряют значение, уничижаются.

Тем самым имеет место уничтожение многообразия человеческого бытия, разложение глубинных основ человека и подмена его сущности. Если процесс идет именно в этом направлении, то человек, каким он был во всей мировой истории до сегодняшнего дня, исчезнет. Почему исчезнет? Может мы преувеличиваем, и человек просто станет иным; ведь он всегда развивался (как принято считать), изменялся, и вот сегодня человек тоже, как и ранее, изменяется, только и всего. Что дает нам основание сказать, что человек, как мы его знаем, исчезнет? Он исчезнет, ибо, как бы ранее человек не развивался, он всегда какими-то своими гранями соответствовал своей сущности, а сегодня его принуждают в корне менять собственную сущность. Человек в доминирующих концепциях современности признан слабым, больным, неполноценным; отсюда делается вывод о необходимости и неизбежности дотраивания его сущности до неких трансгуманистических норм, до человека-механизма, человека-робота, человека-матрицы.

Как следствие, этот человек через систему социальных связей самым существенным образом меняет структуру и содержание общества. В таком обществе нарушаются процессы социализации, следовательно, общество не воспроизводится в своих традиционных, устойчивых, позитивных для общества характеристиках. Ускоряющимся темпом возрастает дифференциация в обществе, вплоть до расслоения полярного свойства. Каждый социальный слой живет в своей

реальности, и тенденции такого рода нарастают. Нет общих для всего общества идей, или они предельно абстрактны, схематичны и не способны к реализации. В том же случае, когда некое подобие таких идей присутствует в обществе, то никто ими не руководствуется, не принимает в качестве своих. Общество теряет солидарность. Нет объединяющих людей общих ценностей. Имеются общие ориентации на деньги, на успех, на материальное благополучие, но назвать эти установки общими ценностями нельзя. О целостном, а тем более духовном самосознании такого общества говорить не приходится. Но в глубине своей общество не может существовать вне духовного его содержания: «Общество имеет духовную природу..., по характеру своего бытия оно принадлежит к той, выходящей за пределы всякого эмпирического (в том числе и психического) бытия сфере, которую мы зовем духовной жизнью, и что его основу образует нравственное начало, подчиненность человеческой воли «должному», что есть, в свою очередь, выражение сверхчеловеческого, богочеловеческого существа самого человека» [1, с. 80]. Однако, сегодня общества лишь в минимальной степени таковы, духовность ими утрачена.

Потеряв это важнейшее свое измерение, современные общества, так же, как и человек, пребывают в искаженной реальности, что сказывается на всем характере их функционирования. «В то время как мир по преимуществу отворачивался от духовности и от той любви, которая является нашей подлинной целью, ради внешних благ и эксплуатации чувственно воспринимаемой природы, вселенная имманентности являла себя, иногда сквозь тесные врата; субъективная углубленность открывала в науке, искусстве, поэзии, в самих страстях человека и его пороках присущую им духовность; потребность в свободе становилась тем острее., чем больше было стараний заранее избежать подлинных условий и подлинного познания свободы» [2, с. 47].

В этой искаженной реальности человеку привиты ложные смыслы, пустые идеалы, он далек от своей сущности, его существование механистично. Человек не может вырваться из суеты своего существования. Суета вообще является доминирующей формой жизнедеятельности современного человека, вне зависимости от того, чем человек занимается, к чему стремится и на что ориентируется. Находясь в суете, человек не способен «взглянуть со стороны» на свою жизнь, суета вынуждает человека все время пребывать в избранных им стереотипах существования. Суета, которая часто понимается как просто ускорение темпов жизни современного человека, на деле является формой закабаления человека, и неизбежно ведет к его деградации. «Человек суете уподобился: дни его яко сень преходят» (Пс. 20, 4). Вырваться из суеты – первейшая необходимость духовно развивающегося человека. Ведь «именно духовное есть истинная закваска нашего земного бытия, которая действует непрерывно, очищая его от несправедливости, и учит нас высоко ценить природу и историю в силу закона братской любви и разума, оживляемого милосердием» [3, с. 38].

Высокая оценка природы и истории распространяется и на такие духовные качества человека, как его свобода и возможность творчества. И свобода, и творчество имеют духовное основание и содержание. В «Философии свободы»

Н.А. Бердяев, взяв за отправную точку православное понимание свободы, как дара Бога человеку, ясно сформулировал онтологичность свободы в контексте христианской антропологии: «Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь изначально пребывать» [4, с. 27]. Но человеку кажется, что, именно тогда, когда он отказывается (или его принуждают отказаться) от духовной своей сущности, он обретает свободу, – этот самообман имеет место потому, что духовная жизнь ответственна и строга, и на первый взгляд ограничивает свободу. И человек, действительно, освобождается, но освобождается от своей духовной сущности, а это ведет к расчеловечиванию. Когда человек предает забвению духовную свою сущность, он перестает быть человеком.

Творчество в духовной сфере, которое ближайшим образом соотносится с задачами духовного развития человека, является продуктивным и для человека, и для общества, но эта работа не под силу большинству даже и верующих людей. «Религиозный порыв, нравственная самоотдача, преданность личности каким-то лишь *ей* свойственным задачам и способам существования, – все это ценности, прорастающие в душе из инстинктивной гениальности или работы над собой» [5, с. 478]. Требуется усилие, требуется постоянное изменение себя, очищение внутреннего мира, потребна практическая нравственность в общении с окружающими – подвигнуть на это современного человека почти невозможно. Человек стал ленив в работе над собой, а в духовной сфере нельзя лениться. В сфере духа нельзя стоять на месте: если человек не возрастает, он падает. Впрочем, и падение можно искупить покаянием. Духовное обладает высокой динамичностью, движению его нет предела: «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3, 8). Но чтобы знать это, к духовному надо прикоснуться; со стороны ничего не почувствуешь. Человек же, в лучшем случае, проводит жизнь в борьбе с самим собой, вернее в борьбе добрых побуждений и злых своих дел. В этом нет ничего удивительного, ведь человек, его душа является ареной борьбы добра и зла; и сегодня зло очень сильно. «Конечно, в чистое «зло» ни народы, ни личности никогда не превращаются, они бывают и становятся только «злыми», только носителями зла, но этого ограничительного «только» не следует преувеличивать. Ибо «зло» не есть что-то внешнее, и не в качестве прибавочного груза присоединяется к своим носителям; оно становится для них роковым внутренним законом, онтологически разлагает своих носителей и может довести их до полного и необратимого распада – в окаменелом нечувствии и нераскаянности» [6, с. 318].

Современный мир духовен в основном в негативном проявлении духа. Традиционные, и в этом смысле позитивные формы духовности, иссякли. Итогом такого положения стал глобальный кризис современности. Это не вызывает удивления, так как современная реальность формируется деструктивными силами, и архитекторы нового мирового порядка имеют большие возможности для управления процессами современного кризиса. Поэтому единственным выходом из труднейшей ситуации, в которую загнал себя современный человек, является воссоздание человеком такого уровня и качества духовности, который позволил бы говорить об обретении человеком своей духовной сущности, что возможно, но требует сверхчеловеческих (для человека нашего времени) сил, но это должно

осуществиться, так как альтернативы нет. «Глобальный кризис имеет истоком искажение сущности духовного, и почти полную утрату духовности. Культурный, экономический, политический кризисы развиваются в связи с их специфическим содержанием, но духовная основа у всех одна и та же. Есть иерархия бытия, и духовное в этой иерархии занимает наивысшее место, поэтому духовные аспекты современного глобального кризиса самые важные, глубинные. И коль скоро духовности, как ранее говорилось, в современных формах деятельности нет, то кризис – это еще мягкая форма их состояния и их оценки в духовном отношении. Должен был бы быть крах» [7, с. 145-146].

Деградация духовно-нравственных основ современного мира привела к ужесточению мировой политики, ликвидации международного права, к повсеместному падению морали, к распаду солидарного общежития и межличностного общения, к уничтожению образования. В относительно короткий исторический период мир изменился во всех своих параметрах, он стал агрессивным и антигуманным. «В течение последних десятилетий и даже лет социально-политическая реальность, так же, как и реальность человека, изменились в чрезвычайно высокой степени. Причем изменения эти носят принципиальный, концептуальный характер, и не базируются на предыдущих этапах развития человечества. Создается такое впечатление, что некто могучей рукой взялся за «штурвал» исторического развития и властно изменил ход и направление этого развития. Строится новая реальность; смысл, сущность и содержание этой реальности крайне сомнительны и очевидно антигуманны» [8, с. 4]. Духовные аспекты бытия человека одни только могут противостоять этой опасной тенденции.

Религия в контексте духовных измерений человека

Религия теснейшим образом связана с духовностью человека; она представляет собой наиболее явное проявления духовных граней его бытия. Существует довольно много сфер жизнедеятельности человека, в которых в той или иной степени присутствует духовное его содержание. Это культура, наука, творчество в его адекватных формах, глубинное общение человека, реализация его сущности как человека и иные. Однако только религия делает духовное своим непосредственным предметом; развитие духовного содержания человека – одна из основных целей религии. Поэтому будет уместным рассмотреть духовные измерения человека в их связи с религией и ее возможностями осуществлять духовное развитие.

В настоящее время из горизонта жизни человека ушла духовная составляющая, которую свели в лучшем случае к культуре и, отчасти, к нравственности. Такая ситуация стала результатом апостасии и отказа от глубинных измерений человека. Массовое безверие стало следствием секуляризации, а сама секуляризации стала возможной в условиях падения веры в возвышенные измерения бытия. Процесс, тем самым, поддерживает сам себя. В совокупности все эти процессы идут как бы естественно, сами собой, и не всегда удается рассмотреть их внутреннюю энергетику.

Современный мир во многом создан усилиями человека, вовлекающего в свою деятельность природу и прежде развитые культурные формы. Причем человек и человечество стали трансформировать мир настолько быстро, что нередко сами не осознают последствий своих действий. Когда имеется осознание, что вокруг много созданного человеком, то трудно это созданное относить к действиям Бога. Ранее, в истории, человек создавал все медленнее, но осмысленнее, и соотносил свои действия с Божиим намерением, и реальность тогда была и более человеческой, и более Божеской. Бог постоянно присутствовал в реальности человека, а сегодня реальность создана человеком не верующим в Бога, и в такой реальности есть только человек, но не Бог. Как верить в Бога, если человек сам все создал? Жизнь современного человека протекает в условиях, когда вполне возможно, и при том комфортно, существовать вне веры в Бога. Доминирующие формы социализации молодежи также не предполагают Бога. Тем самым, общество воспроизводит сознание, в основу которого положено внебожественное существование человека. Это состояние является базовым для секуляризма, безотносительно к тому, насаждается ли секуляризм сознательно или существует как бы естественно и объективно.

Что нового внес современный мир в веру? Мир стал не столько рациональным (с чем можно было бы связать падение веры), сколько искаженным в отношении понимания духовности. Вера подменяется суевериями или ложной верой. Религия стала слишком требовательной для современного человека; и, с точки зрения современного человека, требование веры следовало бы облегчить. Поэтому самым эффективным делателем секуляризации является обыкновенный человек, который живет и действует от своего имени, вне Божьего присутствия – в результате множится реальность, обязанная человеку, но не Богу. Никакие усилия противников религии, атеистов и активных борцов с верой не привели бы к такому торжеству секуляризма, как обыденная деятельность человека, живущего без мысли о Боге, без ощущения Его, человека строящего свой мир своими собственными силами, без присутствия Бога в его жизни. Так построен современный мир, и мир этот атеистичен по существу.

Современный человек стремится жить без проблем и комфортно. Уже это одно делает его в значительной степени атеистом. Жизнь верующего человека всегда полна актуальными проблемами (хотя принципиально все в религии решено), а об отсутствии комфорта верующего и говорить не приходится – он всегда помещен между грехом и покаянием. И самое главное: Иисус Христос сказал: «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Так что комфортная и беспроблемная жизнь скорее прилежит неверующему. Хотя и здесь, как всегда в религии, есть антиномия – глубоко верующий живет всегда в радости и спокойствии, но Царство Небесное и он обретает усилием; а проблемная жизнь, о которой сказано выше, это свойство «среднего» верующего.

Религиозные системы знают о силе греха и зла, за ним стоящего, а также о преодолении зла («Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 21), но секуляризация лишила религию весомого голоса. Наиболее твердые в

вере традиционные религии пытаются сегодня говорить об этом, иной раз довольно настойчиво, но их не слышат, в одних случаях специально, в других – в силу безразличия к ним. Религия концептуально имеет возможность позитивно влиять на уровень нравственности и духовности обществ современности и, соответственно, на современный мир в целом. Но при всем видимом уважении к религии со стороны власти, политиков, крупных бизнесменов, международных и финансовых структур, реальное воздействие ее на значащие процессы современности невелико. «Нерелигиозные граждане, поскольку они выступают в роли граждан государства, не должны принципиально отказывать религиозному видению мира в потенциале истинности и не должны отнимать у верующих сограждан права вносить с помощью религиозных понятий свой вклад в общественную дискуссию. Более того, либеральная политическая культура вправе ожидать от нерелигиозных граждан, что они будут прилагать усилия к «переводу» важных для общества религиозных понятий с религиозного языка на общедоступный» [9, с. 75]. Ю. Хабермас слишком оптимистичен в этом моменте; либерализм в последнее время явно противостоит религии, он пытается подменить собой религию; «светская религия» - это порождение либерализма.

В реальности религия оттеснена на периферию общественного и государственного бытия; секуляризм, как процесс кардинального вытеснения религии из жизни современного человека, диффамация религии – все это существенно сокращает ее возможности в возрождении духовности и нравственности на ее основе. Религия воспринимается обществом в существенно обмирщенном содержании. «Церковь воспринимается обмирщённым обществом именно как организация. Общество не принимает Церковь в её пророческом служении. Оно не принимает её как обновление и преображение мира. Общество видит в ней структурную часть социума – институт среди других институтов. В этом институте совершаются браки, крещения, отпевания и прочие обряды, которые «нравятся» миру сему. Такую Церковь не отвергают даже атеисты. Священник для них – не отец своего прихода, но служащий религиозной организации. Религия становится тогда «религией по воскресеньям»: она не изменяет всю жизнь, все дни недели – ей отводится один час в воскресный день, когда мы ходим на литургию. Похоже, что мы становимся христианами на час в неделю, когда приходим в храм, а всю остальную неделю живём так, как будто нет Церкви и нет Христа» [10].

Такое положение религии в современном мире не является только результатом деятельности творцов нового мирового порядка, хотя и они немало постарались; оскудение веры сегодня имеет своим истоком души духовно ослабших людей: как зарождение веры, так и отказ от нее исходит из глубины человеческого духа. «Старцы указывают на те беззакония, которые творятся в мире, говорят о главной войне – войне в наших душах. И победе зла. Победа зла ведет к обезчеловечиванию и круговороту предательств: Бога, Церкви, себя, друг друга, семьи, традиций, духовных и нравственных ценностей. Отворачиваясь от Бога, мы уродуем наши души и души наших детей, перестаем взращивать в себе человеческое, лучшее, прекрасное, идем «легким» путем предательства, обмана, при этом неизбежно скатываемся и мельчаем в духовном и нравственном смысле.

Нам все труднее удержаться от греха, и мы по слабости своей узакониваем его, возводим в норму. То, что еще вчера было осуждаемо, сегодня приветствуется и поощряется. Это касается как личных грехов, так и общецерковных» [11]. Еще апостол Павел, указывая на расположенность человека к духовной слабости, писал: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но, чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 18-19).

Религия способна продуцировать духовное в человеке, но современный мир, верный тенденции на устранение духовного из жизни человека и из содержания мира в его многообразии, не позволяет религии раскрыть ее возможности, вытесняя ее из всех сфер существования человека и общества. «Атеизм представляет собой все более преобладающую в наше время тенденцию. Атеизм мощно продвигается как некое право, как законное требование, как возвращение свободы, как освобождение от предрассудков, как снятие оков. Он продвигается и навязывается при помощи огромного количества коммуникационных технологий, под видом достижения, прогресса, модернизации, и в итоге становится доминирующей точкой зрения и идеологией» [12]. Отчасти виновны в таком положении и сами религии: им не хватает ощущения своей правоты и силы; лидеры их стали чересчур компромиссны; верующие неустойчивы в вере и пассивны в реализации норм веры в окружающем мире. А ведь мир многое теряет, отказываясь от возможностей религии в духовном и нравственном отношении; религия обладает поистине огромным позитивным потенциалом в этих измерениях бытия.

Заключение

Итак, в настоящее время духовное состояние человека драматично. Будучи по своей природе духовным существом, человек сегодня почти полностью утратил высшие измерения своего бытия и существует в достаточно примитивных жизненных обстоятельствах. Это произошло и продолжает осуществляться вследствие утраты веры в свое высокое предназначение, забвения долга оставаться человеком в любых обстоятельствах, ослабления требований к самому себе и неясности исторических перспектив. Отказавшись от веры в Бога и сосредоточив свою жизнь в горизонте материальной деятельности, с ориентацией на жизненный успех, на овладении высокими стандартами жизни, на обретении социальных статусов, человек обнаружил себя в плачевном состоянии погружения в низменное существование с почти полной потерей надежды на будущность, достойную его предназначения.

В ходе всех перечисленных процессов, человек создавал реальность своего существования, которая теперь цепко держит его, как вне его объективная данность, правилам которой он обязан следовать. Причем сама эта реальность уже живет по своим законам, ставя человека в подчиненное положение. «Человек не успевает реагировать на происходящие изменения вокруг. Все происходит с возрастающей скоростью. Объемы новой реальности быстро растут. Лишь незначительную часть измененной реальности человек успевает принять, очеловечить, но

основную часть обновленной реальности он не очеловечивает. И она остается не «обжитой», а значит – чужой для человека. И такой реальности становится все больше и больше. В итоге человек живет в реальности, к которой он относится как к чуждой ему. Отношение к этой чужой реальности настороженное, но в целом безразличное. Она чужда человеку, он ее не понимает, и живет внешней жизнью, хотя это его, человека, жизнь. У человека нет ответственности за такую жизнь, нет радости, нет свободного к ней отношения» [13, с. 62-63]. Что самое прискорбное, эта реальность бездуховна, и она активно формирует бездуховного человека.

Современный человек, хотя и отказывается от своей духовной сущности, хотя и ориентирован на материальные проблемы, хотя и погружен в мирские заботы и пребывает в суете, но не может полностью отринуть духовную составляющую своей жизни. Он прозревает высшие слои жизни, он тяготеет к ним. Но это тяготение не имеет стабильного и постоянного характера, оно спорадично, поэтому оно не приносит должных плодов. Всякое новое поколение застаёт существующий порядок вещей в качестве объективной непреложной данности, и вносит свой вклад в дальнейшее искажение истинной реальности человека. Поэтому, чтобы пробиться к человеку в его сущности, к тому образу человека, который отвечает его онтологической предназначенности, надо убрать множество наслоений и заблуждений, исказивших сущность человека до неузнаваемости. Осуществить это нелегко, но необходимо, так как человечество находится у опасной границы, за которой вполне реально самоуничтожение, ибо глобальный кризис современности достиг критического уровня.

Надежду на преодоление глобального кризиса вселяет принципиальная неустранимость духовных ценностей из душевного склада человека. Даже если человек устал бороться с бездуховными и антидуховными доминантами современного мира, и ему кажется, что иного выхода нет, кроме как сдаться обстоятельствам и «плыть по течению», в глубине души он обладает духовными ценностями, которые способен актуализировать и сделать своей опорой. Надежда на духовное оздоровление человека и человечества сохраняется, ибо духовные измерения человека не могут быть уничтожены полностью, так как они не просто свойственны человеку, они составляют предельные основания его бытия.

Список литературы

- 1 Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 511 с. – (Мыслители XX в.).
- 2 Ж. Маритен. Религия и культура // Маритен Ж. Знание и мудрость / Пер. с франц. Л.М. Степачева; науч. ред. И.С. Вдовина. – М.: Научный мир, 1999. – 244 с.
- 3 Ж. Маритен. Религия и культура // Маритен Ж. Знание и мудрость / Пер. с франц. Л.М. Степачева; науч. ред. И.С. Вдовина. – М.: Научный мир, 1999. – 244 с.
- 4 Н.А. Бердяев. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы / Худож. – офор. Б.Ф. Бублик. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2002 (Вершины человеческой мысли). – 688 с.
- 5 Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. – М.: Юрист, 1996. – 671 с. – (Лики культуры).
- 6 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн // Современные записки. – Париж, Кн. 34, 1928. – С. 312-346.

7. Косиченко А.Г. Духовно-ценностные аспекты глобального кризиса современности // Адам әлемі. Философский и общественно-гуманитарный журнал. – 2021. – №3 (89). – С. 140-153

8 Косиченко А.Г. Парадигмы новой реальности: какое будущее ожидает человека и общество // Современные вызовы и развитие образования в условиях новой реальности»: Сб. докл. междунар. научного конгресса (8-12 ноября 2021 года). – В 2 частях. – Ч. 1.– Усть-Каменогорск, 2021. – 261 с.

9 Хабермас Ю. Дополитические основы демократического правового государства? // Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI) Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – М.: Библийско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 112 с.

10 Архимандрит Георгий, игумен монастыря Преподобного Григория. Православие и гуманизм. – URL: // [HTTPS://AZBYKA.RU/OTCHNIK/GEORGIJ_KAPSANIS/PRAVOSLAVIE-I-GUMANIZM-PRAVOSLAVIE-I-PAPIZM](https://azbyka.ru/otchnik/georgij_kapsanis/pravoslavie-i-gumanizm-pravoslavie-i-papizm) (дата обращения: 10.09.2020).

11 Антоний (Паканич), митр. Что на Афоне говорят о расколах и раскольниках? Чего ждать и кого бояться? / Антоний (Паканич), митрополит Бориспольский и Броварский. — URL: http://ruskline.ru/opp/2018/sentyabr/19/chto_na_afone_govoryat_o_raskolah_i_raskolnikah_chego_zhdad_i_kogo_boyatsya (дата обращения: 05.02.2023).

12 Архимандрит Афанасий (Анастасиу). Дадим больше места Христу в нашем сердце // [HTTPS://PRAVOSLAVIE.RU/140136.HTML](https://pravoslavie.ru/140136.html)

13 Косиченко А.Г. Глобализация будущего // Век глобализации. – 2022. – №3. – С. 59-71.

Transliteration

1 Frank S.L. Duxovny`e osnovy` obshhestva [Spiritual Foundations of Society]. – М.: Respublika, 1992. – 511 s. – (My`sliteli XX v.).

2 Zh. Mariten. Religiya i kul`tura [Religion and Culture] // Maruten Zh. Znanie i mudrost` [Knowledge and wisdom] / Per. s francz. L.M. Stepacheva; nauch. red. I.C. Vdovina. – М.: Nauchny`j mir, 1999. – 244 s.

3 Zh. Mariten. Religiya i kul`tura [Religion and culture] // Maruten Zh. Znanie i mudrost` [Knowledge and Wisdom] / Per. s francz. L.M. Stepacheva; nauch. red. I.C. Vdovina. – М.: Nauchny`j mir, 1999. – 244 s.

4 N.A. Berdyayev. Filosofiya svobody` [Philosophy of Freedom] // Berdyayev N.A. Filosofiya svobody` [Philosophy of Freedom] / Xudozh. – ofor. B.F. Bublik. – Xar`kov: Folio; – М.: ООО «Izdatel`stvo AST», 2002 (Vershiny` chelovecheskoj my`slj). – 688 s.

5 Zimmel` G. Izbrannoe. [Favourites]. Tom 1. Filosofiya kul`tury` [Philosophy of Culture]ю – М.: Yurist, 1996. – 671 s. – (Liki kul`tury`).

6 Florovskij G.V. Evrazijskij soblazn [The Eurasian Temptation] // Sovremenny`e zapiski. [Modern Notes]. – Parizh, Kn. 34, 1928. – S. 312-346.

7 Kosichenko A.G. Duxovno-cennostny`e aspekty` global`nogo krizisa sovremennosti [Spiritual and Value Aspects of the Global Crisis of Modernity] // Adam a`lemi. Filosofskij i obshhestvenno-gumanitarny`j zhurnal. – 2021. – №3 (89). – С. 140-153.

8 Kosichenko A.G. Paradigmy` novoj real`nosti: kakoe budushhee ozhidaet cheloveka i obshhestvo [Paradigms of the New Reality: what Future Awaits Man and Society] // Sovremenny`e vy`zovy` i razvitie obrazovaniya v usloviyax novoj real`nosti»: Sb. dokl. mezhdunar. nauchnogo kongressa (8-12 noyabrya 2021 goda). – V 2 chastyax. – Ch. 1.– Ust`-Kamenogorsk, 2021. – 261 s.

9 Xabermas Yu. Dopoliticheskie osnovy` demokraticeskogo pravovogo gosudarstva? [Pre-political Foundations of a Democratic Rule of Law?] // Xabermas Yu., Ratsinger J. (Бенедикт XVI) Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – М.: Библийско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. – 112 с.

10 Arximandrit Georgij, igumen monasty`rya Prepodobnogo Grigoriya. Pravoslavie i gumanizm. [Orthodoxy and Humanism] - URL: // https://azbyka.ru/otchnik/Georgij_Kapsanis/pravoslavie-i-gumanizm-pravoslavie-i-papizm (дата obrashheniya: 10.09.2020).

11 Antonij (Pakanich), mitr. Chto na Afone govoryat o raskolax i raskol`nikax? Chego zhdat` i kogo boyat`sya? [What do they Say on Mount Athos About Schisms and Schismatics? What to expect and who to be afraid of?]/ Antonij (Pakanich), mitropolit Borispol`skij i Brovarskij. – URL: http://ruskline.ru/opp/2018/sentyabr/19/chto_na_afone_govoryat_o_raskolah_i_raskolnikah_chego_zhdat_i_kogo_boyatsya (data obrashheniya: 05.02.2023).

12 Arximandrit Afanasij (Anastasiu). Dadim bol`she mesta Xristu v nashem serdce [Let's Give More Place to Christ in our Heart] // <https://pravoslavie.ru/140136.html>

13 Kosichenko A.G. Globalizaciya budushhego [Globalization of the Future] // Vek globalizacii. – 2022. – №3. – S. 59-71.

Косиченко А.Г.

Қазіргі әлемдегі адам болмысының рухани өлшемдері

Аңдатпа. Адам соңғы ғасырларда өзінің мәнінің материалдық және рухани құрамдас бөлігінің бірлігін бұзып, өзінің болмысының материалдық, тәндік, көрінетін жағына баса назар аударды. Адамның рухани өлшемдері маңыздылығын жоғалтады, бұрмаланады, мәдениеттің, моральдың және мағынасыз қайырымдылықтың паллиативті формаларына айналады. Рухани емес адам айналасында рухани әлемді жасайды, ол өз кезегінде әлеуметтену және әлеуметтік инженерия арқылы одан да рухани емес адамды шығарады – осылайша процесс өзін-өзі қолдайды. Дәстүрлі және осы мағынада руханияттың оң формалары құрғайды; сонымен бірге руханияттың жағымсыз және деструктивті формалары артып келеді. Адамзаттың осы бағыттағы қозғалысының нәтижесі қазіргі заманның жаһандық дағдарысы болды. Қазіргі әлемнің рухани-адамгершілік негіздерінің деградациясы әлемдік саясаттың қатаңдауына, халықаралық құқықтың жойылуына, моральдың жаппай құлдырауына, ынтымақты жатақхана мен тұлғааралық қарым-қатынастың бұзылуына әкелді. Рухани нәрсені өзінің тікелей тақырыбына айналдыратын дін адамда рухани, бірақ қазіргі әлемді өндіруге қабілетті, дінге оның мүмкіндіктерін ашуға мүмкіндік бермейді, оны адам мен қоғамның барлық салаларынан вытестырады. Алайда, бұрмалануға және руханияттың толық жоғалуына қарамастан, адам өз өмірінің рухани құрамдас бөлігін толығымен жоғалта алмайды, өйткені ол адамға ғана тән емес, оның болмысының түпкілікті негізін құрайды – адам мен адамзаттың рухани сауығуына деген үміт осыған байланысты.

Түйін сөздер: адам, руханият, қазіргі әлем, дін, болмыс, мән, жаһандық дағдарыс.

Kosichenko A.G.

Spiritual Dimensions of Human Existence in the Modern World

Abstract. Over the past centuries, man has severed the unity of the material and spiritual components of his essence and has focused on the material, bodily, visible side of his being. The spiritual dimensions of a person lose their meaning, are distorted, transformed into palliative forms of culture, morality and meaningless benevolence. A spiritless person creates a spiritless world around him, which, for its part, by means of socialization and social engineering produces an even more spiritless person – thereby the process supports itself. Traditional, and in this sense positive forms of spirituality, are drying up; along with this, negative and destructive forms of spirituality are increasing. The result of humanity's movement in this direction was the global crisis of modernity. The degradation of the spiritual and moral foundations of the modern world has led to the tightening of world politics, the elimination of international law, the widespread decline of morality, the collapse of solidarity and interpersonal communication. Religion, which makes the spiritual its immediate subject, is able to produce the spiritual in a person, but the modern world does not allow religion to reveal its possibilities, displacing it from all spheres of human existence and society. However, despite the distortion and almost complete loss of spirituality, a person cannot completely lose the spiritual component of his life, since it is not just inherent in a person, it forms the ultimate foundation of his being – with this is connected the hope for the spiritual recovery of man and humanity.

Keywords: man, spirituality, modern world, religion, being, essence, global crisis.