

УДК 13:165.74+348.41+37.017.92

Гуманизм как фактор воспитания национальной и общечеловеческой духовности

Будз В.П., Гоян И.Н.

*Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаныка,
Ивано-Франковск, Украина*

Соотношение национальной и общечеловеческой духовности, по нашему мнению, является актуальной проблемой психологии, философии и педагогики. Национальная и общечеловеческая духовность имеют важную роль в жизни человека и общества.

Цель нашего исследования – проанализировать особенности формирования национальной и общечеловеческой духовности под влиянием фактора гуманизма, который мы рассматриваем как почву для развития общечеловеческих ценностей и интегральной общечеловеческой духовности.

Материал и методы. *Объектом исследования выступают процессы воспитания и формирования духовности человека и общества. Предметом исследования являются особенности дискурса гуманистических ценностей. Данное исследование основано на трудах Б. Андерсона, И. Гердера, М. Грушевского, Т. Зиньковского, Т. Масарыка. В нем использованы методы аксиологического и системно-структурного анализа, которые нацелены на исследование особенностей феномена гуманизма и его роли в системе воспитания.*

Результаты и их обсуждение. *Гуманизм, гуманистическое отношение человека к человеку, к социальной и естественной среде может претендовать на роль общепризнанной философии или идеологии воспитания без риска нивелиации национальных особенностей культур, которые имеют свою историческую континуальность, без риска раздвоения индивида, его воли и чувств, без риска возникновения тоталитаризма во всемирном масштабе. Гуманизм может формировать духовность как отдельной нации, так и общечеловеческую культуру. Он не находится в конфронтации с другими идентификациями человека. В основе гуманизма, по нашему мнению, находится система чувств человека, в частности уважения одного человека к другому, солидарность, толерантность, любовь к человеку. Гуманизм – это философия человеколюбия, где в качестве ведущей идеи выступает отношение к другому человеку как к наивысшей ценности. Именно эта идея, на наш взгляд, должна быть основой воспитания человека будущего и его общечеловеческой духовности.*

Заключение. *В решении проблемы соотношения национальных и общечеловеческих ценностей гуманизм, на наш взгляд, может выступать в качестве фактора воспитания в человеке тенденций и чувств интеграции, толерантности и солидарности на национальном и общечеловеческом уровне, в малых и больших социальных группах, быть фактором формирования интегральной общечеловеческой духовности.*

Ключевые слова: *гуманизм, фактор воспитания, национальная духовность, общечеловеческая духовность, духовные ценности, общество, процесс воспитания, фактор созидания общества.*

(Ученые записки. – 2014. – Том 18. – С. 93–100)

Humanism as a Factor of Education of National and All Mankind Spirituality

Budz W.P., Goyan I.N.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Correlation of national and common to all mankind spirituality, to our opinion, is the actual issue of the psychology, philosophy and pedagogics. National and common to all mankind spirituality have an important role in lives of man and societies.

The aim of our research is to analyze the features of shaping national and common to all mankind spirituality under the influence of humanism factor, which we examine as a background for development of all mankind values and integral all mankind spirituality.

Material and methods. *The processes of education and shaping the spirituality of a man and society come forward as a research object. The features of the discourse of humanistic values are the issue of the research. This research is based on works of B. Anderson, I. Herder, M. Hrushevskii, T. Zinkivskii, T. Masaryk. The methods of axiological and system-structural analysis are used here, which are made to research the features of the phenomenon of humanism and its role in the system of education.*

Адрес для корреспонденции: e-mail: budzwol@mail.ru – В.П. Будз

Findings and their discussion. Humanism, humanistic relation of man to the man, to the social and natural environment can apply for the role of confessedly philosophy, or ideologies of education without the risk of eliminations of national features of cultures which have their historical continuity, without the risk of split of the individual, his will and feelings, without the risk of occurrence of totalitarianism in a world scale. Humanism can form spirituality, to both separate nation and common to all mankind culture. It is not in confrontation with other authentications of man. To our opinion, the basis of humanism is the system of feelings of people, in particular respects of one man to another, solidarity, tolerance, love to the man. Humanism is philosophy of philanthropy, where the leading idea is an attitude of one man to another, as the greatest value. Exactly this idea, in our view, must be the basis of education of man of the future and his common to all mankind spirituality.

Conclusion. In solving the problem of correlation of national and all mankind values, humanism can come forward as a factor of educating the tendencies and feelings of integration in the man; as a tolerance and solidarity at national and all mankind level, in small and large social groups, be the factor of forming integral all mankind spirituality.

Key words: humanism, factor of education, national spirituality all mankind spirituality, spiritual values, society, process of education, factor of creation of society.

(Scientific notes. – 2014. – Vol. 18. – P. 93–100)

Соотношение национальной и общечеловеческой духовности, по нашему мнению, является актуальной проблемой психологии, философии и педагогики. Национальная и общечеловеческая духовность имеет важную роль в жизни человека и общества.

Цель нашего исследования – проанализировать особенности формирования национальной и общечеловеческой духовности под влиянием фактора гуманизма, который мы рассматриваем как почву для развития общечеловеческих ценностей и интегральной общечеловеческой духовности.

Материал и методы. Объектом исследования выступают процессы воспитания и формирования духовности человека и общества. Предметом исследования являются особенности дискурса гуманистических ценностей. Данное исследование основано на трудах Б. Андерсона, И. Гердера, М. Грушевского, Т. Зиньковского, Т. Масарыка. В нем использованы методы аксиологического и системно-структурного анализа, которые нацелены на исследование особенностей феномена гуманизма и его роли в системе воспитания.

Результаты и их обсуждение. В бытии существует два вида объектов: естественные и социальные. Естественные объекты основываются на физических и химических связях и типах отношений. Социальные объекты имеют более сложные типы связи, поскольку включают в себя естественные. Они имеют в большей мере гносеологическое происхождение, то есть связи между элементами социальных объектов формируются средствами сознания, собственно средствами духа, а отношения в социуме имеют духовное измерение.

На наш взгляд, рассматривая проблему соотношения национальной и общечеловеческой духовности в контексте воспитания человека, нужно различать два аспекта нации

как социального явления. Нация может анализироваться как «генетический феномен», как биологический объект, который развивается в естественных условиях. В этом аспекте нация получает онтологический статус в силу своей биологической природы. Другой аспект, в котором следует рассматривать нацию, – это политический, то есть нация – это социальное объединение, которое возникает в результате духовных факторов. В этом аспекте нация, скорее всего, – это не генетический, а политический феномен.

«Генетическая нация» не требует никакого идеологического вмешательства в отличие от «политической нации». Однако «генетическая нация» не может стать политической без национального духа, национального сознания. К тому же, по нашему убеждению, к «политической нации» могут восходить генетически отличные объекты, которые в политическом (духовном смысле) идентифицируют себя с ценностями и историей той или другой нации. «Политическая нация» имеет гносеологическую (духовную) почву, то есть она рождается (получает свою онтологическую основу) в сфере человеческого сознания, в сфере духа, в сфере ценностей, в сфере идеологии. Поэтому воспитание нового человека, человека будущего должно ориентироваться на аксиологический аспект, на общечеловеческие ценности.

Нация – сложное социальное образование, которое имеет естественные и политические факторы, это совокупность людей, которые идентифицируют себя с определенным культурным типом по ряду признаков: историческому прошлому, ментальности, быту, языку, территории. Однако уже сам процесс идентификации принадлежности к нации имеет духовный характер.

На наш взгляд, ни нации, ни человечество, ни общества не существуют в бытии как зара-

нее заданные онтологические явления, поскольку для их возникновения и существования недостаточно только естественных факторов. Нация имеет в онтологическом аспекте дискретный характер, она может «исчезнуть», если исчезнут носители «духа нации». Общество, нация, человечество имеют духовную почву, то есть их возникновение и существование в большей мере обосновывается в сфере сознания (духа), хотя не следует исключать полностью также и объективных факторов, которые формируют нацию, но этот фактор становится все менее заметным. В социальном бытии сознание (дух) человека является решающим фактором социальных отношений в отличие от естественных феноменов.

Нации не существуют как априорные социальные явления. Если бы это были априорные образования, то для их существования было бы достаточно только генетического корня. Поэтому если мы ведем речь о нации, то мы должны иметь в виду «политическую нацию» и «генетическую». Человек и разрозненные социальные группы, которые находятся в объективных естественных условиях, объединяются в сфере сознания (духа). В качестве критерия единства в социальных группах выступает их групповое сознание, через которое человек себя идентифицирует. Собственно в социальном бытии, на наш взгляд, в отличие от естественного, возможен солипсизм, который основывается на сознании человека. В таком контексте можно согласиться с рассуждением Б. Андерсона, что «любое сообщество, больше первобытного поселения с непосредственными контактами между жителями... является мнимым» [1, с. 23]. В этом контексте можно даже «создать» нацию заново и воспитать ее верных адептов.

Однако, на наш взгляд, «мнимость» сообществ еще не свидетельствует о их фиктивности, отсутствии в бытии. Мнимость сообщества выражается в том, что оно основывается на средствах сознания. Большие сообщества, в отличие от малых, требуют больше рационального (идеологического) обоснования их единства и рационального (морального и правового) способа взаимоотношений, чем малые, которые могут основываться на чувствах и эмоциях, или других иррациональных факторах: чувствах симпатии, любви, верности.

Солипсизм, на наш взгляд, присущий социальному измерению существования человека, то есть человек и общество являются таковыми, какими они представляются в сознании

конкретных индивидов, в их мировоззрении, традициях, обычаях социальных групп.

Сообщества и формы отношений в сообществах строятся средствами сознания. Сознание выступает в качестве средства структуризации и построения социальной жизни. Поэтому воспитание человека в контексте тех или иных ценностей непосредственно влияет на качество того или иного общества. Конечно, из факторов социального бытия не стоит исключать естественные силы, однако такие внешние влияния в социальном бытии нивелируются через технику.

Природа в своей сути не зависит от человеческого сознания. От сознания человека зависит только бытие общества. Общество, социальные группы в онтологическом понимании формируются не под влиянием внешних факторов, а в человеческом сознании. Поэтому источники социальной гармонии находятся в самосознании субъектов социальных отношений, в их мировоззрении и ценностях. Поэтому воспитание человека зависит также не от внешних факторов, а от духовных, в частности аксиологических. В этом аспекте сущность общества есть аксиологическая. В таком контексте суждений построение любого общества требует идеологической (рациональной) почвы, которая определяет приоритетные общественные ценности и ориентиры.

На наш взгляд, проблемы, которые возникают в общественно-политических отношениях, межнациональные, межэтнические, межконфессиональные конфликты – это конфликты, которые, прежде всего, возникают в индивидуальном самосознании индивидов, а затем экстраполируются на общество.

Проблема соотношения национального и общечеловеческого сознания, а также национальных и общечеловеческих ценностей, на наш взгляд, является в большей мере искусственной, поскольку в онтологическом аспекте возникает вопрос об их носителях, то есть о тех, кто может в действительности представлять национальный и общечеловеческий субъект. В действительности существует проблема соотношения индивидуальных сознаний, а отсюда индивидуальных ценностей. Именно индивидуальное самосознание является причиной и источником конфликтов, как в личной, так и в общественно-политической жизни.

В процессе возникновения «политической нации» важную роль играет национальная идея, которая консолидирует и теоретически обосновывает нацию. Национальная идея является со-

ставляющей национального самосознания, но последнее не существует вне воли и сознания конкретных индивидов. На наш взгляд, именно в сознании индивидуальных субъектов может реализоваться нация и ее история, потому что именно человек имеет способность помнить и передавать информацию, в которой зафиксированы исторические события. Отсюда историческая континуальность нации является возможной только через сознание (дух). Нация не может существовать также без национальной идеи. Поэтому в воспитании человека того или иного общества важную роль играет акцент на национальной идее, которую, на наш взгляд, можно считать важным структурным фактором созидания общества.

Нация утверждается в сфере сознания субъектов общественных отношений. Нация обусловлена не только генетически, но и идеологически (политически). Если бы нация имела только объективные начала, была следствием природы и творением истории, тогда возникновение нации – это эволюционный, спонтанный процесс, где от выбора человека, его воли и духа ничего не зависит. Но для самоутверждения нации важное значение имеет ее дух. Дух нации (в понимании основных идей и ценностей) имеет тенденцию ускорения общественных отношений. Непосредственным отображением истинности этого положения являются события, которые разворачиваются на данное время в Украине, поскольку 2014 год для Украины за его аксиологическим значением относительно будущего заложил основы, по крайней мере, для следующих 20–50 лет ее будущей истории.

Как общественный феномен «политическая нация» не существует вне сознания человека, а консолидация нации происходит в сфере самосознания индивидов. «Политическая нация» возникает в человеческом сознании. Гносеологическое измерение (измерение духа) для «политической нации» имеет приоритетное значение. Онтологический статус она получает через человеческое сознание. Поэтому самосознание человека является онтологическим основанием существования нации и других социальных образований.

Б. Андерсон предлагает такое определение нации, утверждая, что в антропологическом смысле нация – «это вообразимое политическое сообщество – при этом вообразимое как генетически ограниченное и суверенное» [1, с. 22]. Нация, действительно, «вообразимое» политическое сообщество. Но, на наш взгляд,

не мнимое (фиктивное) сообщество. Нация – это онтологическое явление, хотя и реализуется средствами сознания (воображения).

С другой стороны, нация и ее свобода не рождается раз и навсегда. Они требуют постоянной актуализации в сфере человеческого духа. Носители идеи нации не живут вечно, они, к сожалению, умирают, а с ними исчезают и все характеристики их сознания, его ценностные ориентации, мировоззрение, убеждения, чувства, эмоции. Новые поколения вынуждены актуализировать постоянно идею нации, идею ее свободы, а отсюда и саму нацию в собственном сознании, актуализировать дух нации, потому что индивидуальное сознание дискретно и динамично. В этом контексте нужно постоянно воспитывать граждан в контексте национального единства и солидарности, иначе социальные связи ослабляются.

Дух, духовность – самые важные категории социального и естественного бытия человека, которые структурно влияют на качество общественных отношений. В качестве составляющих духа, духовности, на наш взгляд, выступают социальные чувства человека, его мышление и воля, которые воплощаются в интересах и ценностях, при этом реализация ценностей в социальном бытии имеет своим основанием сферу сознания.

Ценности – это следствие работы духа, поскольку они есть показатели самосознания человека, общественной группы, индикаторы направленности человеческой воли на добро или зло. Но ценности не выступают как независимые общественные феномены. Они не существуют автономно, независимо от человека, но непосредственно связаны с сознанием каждого конкретного индивида и его волевым выбором.

Ценности, на наш взгляд, являют собой материализованное воплощение духа человека, его чувств, мышления, воли, желаний и стремлений, мировоззрения. Однако ценности общественного бытия разных регионов планеты находятся в противоречии. Вследствие этого возникает конфликт национальных культур, или же, на наш взгляд, скорее конфликт ценностей, который обоснован мировоззренческими идеями.

Конфликт национального и общечеловеческого – это конфликт человеческого духа, человеческого самосознания и мышления, чувств и желаний. Соответственно, для того, чтобы избежать или ослабить конфликты в обществе нужно влиять на дух человека, его мировоззрение, осмысление действительно-

сти, которое происходит на уровне философских обобщений. Философия как способ осмысления мира и способ отношения к нему в таком контексте является действенным средством социальных изменений.

Процессы социализации и воспитания человека, на наш взгляд, играют заметную роль в формировании общественных отношений. Общество формируется в человеческом сознании, поэтому на основе каких идей будет воспитываться человек, таким в целом будет общество и его приоритетные ценности, характер социальных взаимодействий в нем. Общество формируется в сознании, но также средствами сознания. Поэтому в обществе всегда будет актуальным выбор между позитивным и негативным устремлением человеческой воли на утверждение или отрицание ценностей, который происходит в идеологической сфере.

В качестве основы единства, солидарности национальных и общечеловеческих ценностей может выступать, на наш взгляд, общепринятая общественная идеология или философские концепты. Однако, какие ценности, какая идеология или философия могут стать общепризнанными в планетарном масштабе и быть почвой национальной и общечеловеческой солидарности? Какая философия сможет примирить «национальное» и «универсальное», интересы человека и нации, национальные интересы и интересы человечества?

В таком контексте также возникает вопрос о возможных последствиях сочетания национальных и общечеловеческих ценностей в воспитании человека. Не станет ли такой симбиоз основой раздвоения индивида, который не сможет себя идентифицировать с определенной социальной группой, нацией, народом. Не будет ли в такой общепринятой философии (и ее ценностях) путь к космополитизму, духовному тоталитаризму, где нивелируются национальные особенности мировоззрения и бытия?

На роль такой общепризнанной философии или же идеологии без риска нивеляции национальных особенностей культур, которые имеют свою историческую континуальность, без риска раздвоения индивида, его воли и чувств, без риска возникновения тоталитаризма во всемирном масштабе, на наш взгляд, может претендовать гуманизм, гуманистическое отношение человека к человеку, к социальной и естественной среде. Здесь мы соглашаемся с мнением Т. Масарыка, который

подчеркивает, что преимущественно люди «при всем разнообразии взглядов соглашаются... относительно определенных идеалов гуманности» [2, с. 79]. Это свидетельствует об универсальном потенциале гуманизма в отношении процессов воспитания человека.

Гуманизм может формировать духовность как отдельной нации, так и общечеловеческую культуру. Он не находится в конфронтации с другими идентификациями человека. Мы соглашаемся с мнением Т. Зиньковского, что «в чистом, благородном понимании национализм, как чувство естественное должно быть под контролем идей гуманизма... Национализм... мы понимаем как практическое выполнение в жизни космополитических гуманитарных желаний и идей, тем самым космополитизм и национализм соотносятся как целое и часть, как понятие родовое и видовое...» [3, с. 106–107].

Гуманизм может стать почвой и фактором солидарности и интеграции национальных интересов и ценностей с общечеловеческими, стать основой единства национального и общечеловеческого. Но что такое гуманизм? Это общественное чувство или идеология, философия или направленность нашей воли? Какое чувство находится в основе гуманизма, какая «формула» гуманизма, система каких идей представляет сущность гуманизма?

В основе гуманизма, по нашему мнению, находится система чувств человека, в частности уважения одного человека к другому, солидарность, толерантность, любовь к человеку. Гуманизм – это философия или же идеология человеколюбия, где в качестве ведущей идеи выступает отношение к другому человеку как к наивысшей ценности. Именно эта идея, на наш взгляд, должна быть основой воспитания человека будущего и его общечеловеческой духовности.

Гуманистическая философия создает почву для отождествления субъекта и объекта общественных отношений. На наш взгляд, в качестве объекта общественных отношений выступают ценности, к которым направлены активность человека и его деятельность во всех измерениях. Человек как один из субъектов социальных отношений в гуманистической философии совпадает с объектом общественных отношений. То есть гуманизм предусматривает, что субъекты общественных отношений являются основными ценностями (объектами) социальных взаимодействий. В этом смысле, если человек – это наивысшая цен-

ность, то вряд ли будут вообще возможны какие-нибудь конфликты или боевые действия. Война – это прямое свидетельство того, что человек обесценился, что он не является основной ценностью, поскольку никто не считается с его жизнью. Поэтому нужно воспитывать человека будущего в контексте гуманизма.

В философии гуманизма основным объектом (ценностью), вокруг которого формируются отношения субъектов общественных отношений, есть человек. В таком контексте в качестве формулы гуманизма выступает правило, которое предусматривает отношение одного человека к другому как к основной ценности социального бытия.

В этом смысле духовность человека, его дух должны интерпретировать самих себя наивысшими ценностями, потому что сущностью человека, на наш взгляд, является его дух. Поэтому философия гуманизма – это самореализация духа человека, когда дух обосновывает самого себя как ценность для самого себя в своей собственной стихии. Гуманизм создает основания для самореализации всех измерений человеческой сущности.

Однако здесь возникает вопрос о пути социализации и воспитания человека в контексте гуманизма. Через какие социальные институты должно пройти человеческое самосознание для его ориентации на гуманистические идеалы и принципы социального взаимодействия? Какой из социальных институтов является наиболее действенным и влиятельным в процессе формирования и воспитания человека? Какими методами можно «научить» человека гуманизму и воспитать в нем гуманные качества и ценности?

Вопросы о социальных институтах, которые бы формировали «гуманного человека», являются чрезвычайно сложными. Ведь человек не является автоматом, механизмом, которым можно управлять и программировать на гуманизм и его ценности. Сущностью человека является свобода. Поэтому человека не следует заставлять выполнять даже гуманистические предписания поведения, поскольку сам гуманизм предусматривает добровольный выбор.

Анализируя имеющиеся социальные институты, следует отметить, что мораль и право в целом направлены на формирование гуманистического сознания. Однако гуманистическая философия и гуманистическое мировоззрение должны строиться не на основе социальных институтов, а на основе воли чело-

века, которая всегда должна выбирать среди других ценностей, которые являются мотивами человеческой деятельности, самого человека и его свободу. Здесь мы соглашаемся с мнением И. Гердера, который утверждает, что «...человек создан, чтобы усвоить дух гуманности и религии» [4, с. 107], а все, что окружает человека, «пронизанное духом гуманности, вечно неизменным» [4, с. 111]. Гуманистические чувства должны быть направлены на признание человека, его свободы основными ценностями воспитания и социализации.

Гуманизм – это совокупность воли, мышления, чувств человека, которые признают самих себя и свою свободу в качестве основной ценности. Он возможен только там, где присутствует самоуважение человека к самому себе, а отсюда и уважение к другим, а в целом общественное взаимоуважение.

Гуманистическое поведение возможно только в той культуре, в том мировоззрении, где человек уважает сам себя, где он видит сам себя и другого человека основной ценностью. Собственно дух и сознание становятся в гуманизме причиной самих себя, своего собственного гуманистического отношения к себе.

Наиболее действенным институтом гуманизма является, на наш взгляд, добрая воля человека, которая означает одновременно свободу выбора и ориентацию воли на добро, на ценности добра. Но такая ориентация невозможна вне пределов сознания человека, вне его сознательного выбора. Следовательно, основным институтом, через который может реализоваться гуманизм, есть сфера человеческого сознания, а шире – сфера духа, чувств и воли отдельного человека.

Духовность, на наш взгляд, – это единство позитивной направленности воли и чувств человека на добро. Гуманные чувства основываются на человеколюбии, солидарности, любви, взаимном уважении, взаимодоверии. Однако гуманизму нельзя «научить» на основе идеологии. Его необходимо воплощать постоянно через свою деятельность, переживание, свой постоянный экзистенциальный выбор.

В свою очередь, гуманизм как общественная идеология предусматривает рост оптимистичного отношения человека к миру и социальной гармонии, которую можно построить именно на основе гуманистической философии. Гуманизм должен находиться в основе как национальной идеи, так и общечеловеческой идеологии, если сообщества стремятся

достичь бесконфликтного взаимодействия в пределах отдельного общества и в измерениях мировой цивилизации. Здесь мы соглашаемся с взглядом Т. Масарыка, что идея гуманности может проявиться в «форме идеи национальности» [2, с. 7].

Мы рассматриваем гуманизм как фактор воспитания национальной и общечеловеческой духовности, потому что дух, духовность связаны с добровольной ориентацией человека на добро, собственно на гуманистические ценности. Бездуховность в таком контексте – это отсутствие гуманизма, гуманных чувств. Бездуховность связана с отсутствием уважения к духу, чувствам, воле, самосознанию человека, а следовательно, к самому человеку. Поэтому если происходит война, то она свидетельствует о кризисе духовности общества.

Духовность (сфера сознательного выбора воли и духа человека) может иметь, на наш взгляд, бинарный характер. Она может быть «позитивной» и «негативной». Критерием «позитивной духовности» выступает творческая работа духа, гуманистические ценности, ценности добра, солидарности, альтруизма, которые утверждают человека и его свободу. «Позитивная духовность» формирует консолидирующие психические чувства и эмоции, а «негативная духовность», наоборот, агрессивные. Собственно «негативная духовность» – это бездуховность, потому гуманизм – путь к воспитанию у человека «позитивной духовности».

На наш взгляд, гуманизм выступает в качестве основного фактора солидарности людей в культуре, то есть в способах отношения человека к миру, фактором солидарности больших и малых социальных групп. Однако гуманистическая философия и идеология требуют не просто провозглашения идей, а реального социального действия. Представители разных культур, языковой и религиозной среды могут достичь взаимопонимания, прийти к солидарным взаимодействиям из-за реальных действий, которые имеют гуманистический характер. Поступки, направленные на добро, гуманистическое отношение, становятся понятными для каждого человека.

Гуманизм требует реального действия, сосредоточенного на добре. Он может стать основой солидарности нации на основе действий, которые направлены на добро, уважение друг друга. По нашему мнению, только жизненноутверждающие, солидарные ценности и действия, к которым призывает гуманизм, могут стать основой солидарности между раз-

ными нациями, основой построения национальной и общечеловеческой духовности. Мы соглашаемся с рассуждениями М. Грушевского, что для «...реализации демократических и гуманистических ценностей необходимо «отказаться от формулы *homo homini lupus* (человек человеку волк)... в пользу формулы *homo homini res sacra* (человек человеку святая вещь), которой двигалось и добывалось все лучшее на земле» [5, с. 70].

Путь к социальной гармонии общества и человечества в целом лежит через гуманизм, вернее через воспитание гуманизмом. Однако такая социальная гармония на основе гуманизма требует, чтобы большинство людей в отдельном обществе и большинство народов планеты были сориентированы на гуманистические ценности, ставя их в иерархии общественных ценностей на наивысший уровень.

В таком контексте можно вести речь о гуманизме как факторе воспитания национальной и общечеловеческой духовности, поскольку гуманистические ценности могут служить почвой интеграции и консолидации всех социальных групп. Гуманизм – это концепция, которая может быть взаимно признана носителями разных культур независимо от их других идентификаций. Он присущ всем моральным и правовым нормам цивилизованного мира.

Можно критиковать гуманизм как утопическую идеологию или философию. Но он не требует от человека чрезвычайных усилий его духа. Нужно только, чтобы дух человека был нацелен на выбор позитивных ценностей, среди которых можно выделить альтруизм, солидарность, взаимоуважение, свободу, толерантность.

Выбор норм и правил социального взаимодействия остается за человеком. Такой выбор осуществляется в пределах сознательного обоснования значимости ценностей в структуре мировоззрения. Общественное взаимодействие в таком контексте является таким, каким является иерархия общественных ценностей и способ ее обоснования. Человек усваивает ценности в процессе воспитания, однако процесс воспитания не осуществляет абсолютного влияния на него, не формирует раз и навсегда его мировоззрение и поведение. Мировоззрение и его основные ценности могут изменяться в зависимости от сознательного выбора, от ориентации воли человека. То есть выбор ценностей осуществляется в сфере духа постоянно.

Заключение. Гуманизм – это позитивный выбор человеческого духа, который должен всегда быть актуальным, поскольку явления духа, в отличие от явлений природы, характеризуются дискретностью и динамикой, могут исчезать и возникать снова, изменяться на полностью противоположные измерения через самосознание человека. Поэтому в решении проблемы соотношения национальных и общечеловеческих ценностей гуманизм, на наш взгляд, может выступать в качестве фактора воспитания в человеке тенденций и чувств интеграции, толерантности и солидарности на национальном и общечеловеческом уровне, в малых и больших социальных группах, быть фактором формирования интегральной общечеловеческой духовности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андерсон, Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон; пер. з англ. В. Морозова. – Друге вид., перероб. – Київ: Критика, 2001. – 271 с.
2. Масарик, Т. Идеали гуманности / Т. Масарик. – Львів: БВ, 1902. – 96 с.
3. Зіньківський, Т. Молода Україна, її становище і шлях / Т. Зіньківський // Писання Трохима Зіньківського. – Львів: БВ, 1896. – Кн. 2. – С. 81–119.
4. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер; пер. с нем. и прим. А.В. Михайлова; отв. ред. А.В. Гулыга. – М.: Наука, 1977. – 703 с. – (Памятники исторической мысли).
5. Грушевський, М.С. Історія й її соціально-виховуюче значіння / М.С. Грушевський // На порозі нової України. Гадки і мрії. – Київ: БВ, 1918. – С. 55–70.

Поступила в редакцію 30.10.2014 г.

Принята в печать 29.12.2014 г.