

**Педагогика развития: содержание образования как проблема
Красноярск, 1999 г., П.А Стариков, В.Г. Немировский**

**Инновационные технологии обучения: необходимость анализа в
социальном контексте**

Быстрое и комплексное развитие знаний о человеке сопровождается активной тенденцией использования этих знаний в областях творчества, обучения, оздоровления. Субъективный мир человеческой психики становится действенной реальностью, значимость которой поддерживается новыми технологиями обучения и творчества, отдыха и профилактики. В частности, современные инновационные образовательные технологии направлены на активизацию "правополушарного" мышления. Сбалансированная деятельность правого полушария человеческого мозга считается ответственной за проявление интуитивных и творческих способностей, высоко оцениваемых современной образовательной культурой.

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание тесную связь активности правого полушария с проявлениями бессознательного психического уровня и, более того, уровня коллективного бессознательного. Таким образом, интенсификация образовательного процесса, внедрение современных инновационных технологий обучения неизбежно затрагивает вопросы социального и духовного бытия, что предполагает необходимость анализа инноваций в широком социально-культурном контексте.

Прежде всего - в контексте проблем активного внедрения в социально-культурную ткань общества новых "духовных" идеалов. Всего десять лет прошло после имевшего беспрецедентный размах массового гипнотического телецелительства. В 1989 году почти вся страна "решала свои проблемы" под воздействием гипнотических индукций, проводимых Кашпировским и Чумаком. Социальный масштаб этого явления дает специальное социально-психологическое обследование, охватившее более двух с половиной тысяч человек. Так или иначе наблюдали за сеансами телегипноза 92% детей. У многих из них во время сеансов отмечались навязчивые движения, истерические реакции и другие психические нарушения. Четко выявилась тенденция повышения внушаемости детей по мере

нарастания количества сеансов. 42% школьников впадали в гипнотический сон.

В считанные годы в России сформировалась информационная среда, вмещающая в себя экстасенсорику, парапсихологию, технику высшей саморегуляции и медитации, медицинской астрологии и других альтернативных и традиционных учений. Процесс демократизации благоприятствовал созданию обширного "рынка" религиозных и этических воззрений, сделал доступными и привел к массовому распространению суггестивно-манипулятивных способов воздействия.

Российское общество вплотную столкнулось с теневой стороной этих инновационных процессов, с проблемами, появившимися на Западе 20-30 лет назад. В обмен на обещание своим приверженцам самых желанных и ценных для них благ (духовных, материальных, социальных) человек попадает под авторитарное влияние лидера группы или секты, под влияние определенной идеологии, распространяемой через печатные издания. По данным общественной организации "Комитет по спасению молодежи", в различные культовые новообразования, которых в России насчитывается много десятков, уже вовлечено от 3 до 5 млн. человек, из них в возрасте до 18 лет - 500 тысяч, 18-25 - миллион. Для сравнения, американские специалисты насчитывают в США - от 5 до 15 миллионов человек. Разница в цифрах свидетельствует о возможном направлении развития этих процессов на территории России.

Известный специалист в области гипнотического и суггестивного воздействия Л.П. Гримак. видит серьезную социальную проблему в повышении уровня внушаемости населения России. Он отмечает, что если 20-30 лет назад число высоковнушаемых лиц составляло в России 20-30%, то в настоящее время оно подходит к 100%. В качестве одной из причин развития этого процесса можно назвать на неоправданно широкое использование суггестивных воздействий в различного рода социальных, лечебных, образовательных целях, что результируется в феноменах диссоциации сознательного и бессознательного уровней человеческой психики. Аналогичным образом действует разрушение целостности, фрагментация социальных и духовных миров обитания человека. Средства массовой информации, рекламы, используя хорошо известные приемы воздействия на эмоционально-

образную сферу сознания, также вносят существенную лепту в процесс диссоциации человеческой психики.

В обществе с высокой внушаемостью начинает преобладать подражательный стиль поведения, при котором учитываются внешние его атрибуты, а не внутреннее содержание. Вне устоявшихся духовных традиций, в условиях нарастающей маргинализации общества культурные рамки представлений и символов массового сознания не способны гармонизировать взаимодействие сознательных и бессознательных процессов. В ближайшем будущем это может стать одним из значимых факторов, формирующих социально-деструктивное поведение. Интересно отметить, что крайние социальные формы проявления диссоциированности психики - массовые психозы - одновременно характеризуются наиболее разрушительной, деструктивной направленностью. В христианской культуре отрицательная оценка таких состояний дается понятием "одержимость". Многие известные психоаналитики указывали на тесную взаимосвязанность психических диссоциаций и проявлений деструктивности, некрофильного начала в концепции Э. Фромма. Важно также отметить, что диссоциированность сознательных и бессознательных процессов, захватывающее воздействие локальных социальных миров ставят с особой остротой проблему целостности психики человека.

Вместе с тем, указанные проблемы вряд ли могут быть решены в рамках фундаменталистской ориентации, основанной на отрицании новых социально-культурных условий существования молодежи, на игнорировании возможностей, открываемых новыми образовательными технологиями. Таким образом, авторы считают, что развитие инновационных технологий должно опираться на опыт и знание современной психологии и педагогики, и в то же время учитывать требования широкого социально-культурного процесса, разворачивающегося в сегодняшнем быстро трансформирующемся обществе.

В указанном контексте представляет значительный интерес концепция перехода от моностилической культуры к полистилической, предложенная Л.Г. Иониным, который рассматривает современный культурный процесс как динамическую возможность реализации полистилического общества. Хотя при этом он

отмечает, что "в нынешней России движения культурно-фундаменталистского толка предоставляют теряющему жизненные ориентиры человеку легчайшие возможности культурной идентификации и таким образом обретения твердой почвы под ногами". Близкими по смыслу и содержанию к концепции Ионина являются представления о диалогичности как пути развития современного человека. Вступая в диалог, человек расширяет свое сознание, свою свободу. Современные диалогисты, такие, как Мартин Бубер, Михаил Бахтин, пишут о конце монологического мышления. Полифоническое звучание языков сознательного и бессознательного предполагает развитие человека, существующего в диалоге рационального и иррационального, социального и природного. Так, Карл Юнг раскрывает сущностное значение процесса индивидуации, развития психической целостности и индивидуальной самости как становление союза, равноправного взаимодействия сознания и бессознательного. Для выражения идеи синтеза такого творческого свободного состояния, когда сознание и творческие силы бессознательного способны выражать себя и волноваться вместе, русский режиссер К.М. Станиславский нашел удачное слово - "сверхсознательное". .

Таким образом, представляется актуальной для современного образовательного процесса задача формирования навыков и представлений "диалогизма". На сегодняшний день существуют разнообразные практические методы обучения и психотерапии, воплощающие эти идеи. Среди наиболее известных можно назвать на хорошо известные методы управляемого воображения, игровые методы психодраммы, аутотренинга, арттерапии. Однако существенным аспектом является понимание целесообразности "диалогических" методов не в плане решения конкретных практически-ориентированных задач, а как процесса общей гармонизации активности сознательного и бессознательного, развития навыков целостности. Имеется достаточное количество исследований, показывающих важность формирования навыков "наведения мостов" между многочисленными противоположными полюсами мозга (наиболее известна поляризация правого и левого полушарий). Ярким примером такого диалога может послужить понимание метафорического мышления как "встречного движения", в ходе которого эмоциональный образ находит для своего выражения слово и смысл, а найденный смысл,

в свою очередь, формирует и уточняет образ.

Формирующаяся "диалогичность" современного человека результируется в тенденции универсумного развития человека и общества, развития и организации информационного (духовного) уровня социума. Такой подход берет начало в представлениях русских философов об образовании качественно новой среды обитания человечества (ноосферы), развития человеческого микрокосма до универсумности, сопричастности всему миру. Динамика и диалектика развития многомерного человека, его "общения с миром глубины и высоты", духовного измерения человечества предполагает как изменения в организации психического уровня человека (например, согласованность сознательного и бессознательного), так и процесс институционализации этого "общения", его легитимизации, трансформации сопровождающих культурных смыслов и символов.

В данном контексте, понятна необходимость проведения социальных исследований, проясняющих реальную картину отношения учащихся к сверхъестественному, духовному, трансцендентальному мирам. Исследования показали значительный рост религиозности населения России, начиная с момента перестройки. Образовательные программы должны учитывать этот набирающий силу процесс, способствовать развитию примитивного мироощущения в более зрелые формы. Можно говорить о необходимости анализа и формирования "имиджа" сверхъестественного, духовного. Социологические исследования, проведенные В.Г. Немировским, указывают на важность представлений о жизни после смерти для формирования позитивной смысловой направленности личности.

Интересные работы в этом направлении были начаты Рут Бенедикт и Абрахамом Маслоу. Развивая идеи Бенедикт, Абрахам Маслоу вводит в качестве инструмента сравнительной социологии понятие синергизма. Это понятие описывает социально-институциональные условия, когда преодолевается дихотомия между эгоизмом и альтруизмом. Маслоу выдвигает гипотезу о том, что общество с высокой степенью синергизма является благополучным обществом. В таком обществе "за добродетель и устремленность к высшим ценностям не приходится платить дорогую цену". Любое высокосинергичное общество не оставит человека в униженном

состоянии, оно обязательно даст ему шанс подняться. "В безопасных, высокосинергичных обществах Бог или боги, духи или любые другие сверхъестественные существа обычно отличаются благожелательностью, дружелюбием, готовностью помочь. Иногда к ним обращаются с такими житейскими заботами, что в нашем обществе это было бы сочтено святотатством. А с другой стороны, в обществе опасном, низкосинергичном боги, сверхъестественные существа и духи обычно бывают страшными, карающими и т. д.". Общества низкосинергичные не дают человеку возможности снова подняться на ноги, искупить свои грехи и начать жить с начала.

Таким образом, несомненно важным представляется анализ именно эмоционального восприятия, эмоциональных образов, синтезирующих в себе обобщенный культурный и личный опыт. В концепции коллективного бессознательного эти обобщенные образы сведены к вечным архетипическим формам. В то же время, имеет смысл говорить о социальной природе формирования образов универсума.

Известный психотерапевт Р. Ассаджиоли, основоположник "психосинтетического" направления, предлагает специальный тест, который считается весьма показательным в оценке индивидуальной "концепции мира", "философии жизни", мировоззрения. Этот тест называют "космическим тестом". Он заключается в том, чтобы поставить пациента перед лицом пространственно-временной необъятности и бесконечности вселенной. "Реакции варьируют, но чаще наблюдаются две, прямо противоположные. Одна из них сводится к ощущению сокрушительного удара, возникновению чувства тревоги, на грани отчаяния, переживанию драмы осознания ничтожности и беспомощности маленького человека перед необъятностью космической реальности и неотвратимостью потока времени. Другой реакцией является возвышенное чувство расширения рамок сознания, чувство благоговения, иногда даже преклонения перед ней, радость причастности к этой реальности, ощущение преодоления узких границ личностной самости, переживания приобщения к жизни вселенной, общности с ней".

Социальный анализ эмоциональных образов универсума с необходимостью

требует выделения соответствующих эмпирических индикаторов. Например, В.В. Налимов считает важным ощущение того, что каждый из нас является тайной и сопричастен великой тайне бытия в целом, что представляет собой источник самоуважения и уважения к любым проявлениям жизни. Другим важным индикатором является формирование представлений о человеке как об открытой системе, взаимосвязанной с жизнью множества универсумов духовной и физической природы.

Так, основатель психодраматического метода психотерапии Я. Морено считал, что "исцеление отдельного человека вне связи с целым, то есть в самой широкой связи с космосом как творческим мировым процессом, является таким же невозможным, как оживление оторванной от дерева увядшей ветки". В этом контексте можно говорить о целесообразности активного поиска новых форм взаимоотношений и путей достижения контактов со всем многообразием сфер, уровней организации жизни, универсумов духовной и физической природы.

Современное образование должно быть готово институционализировать рост интереса к практикам "духовных путешествий", осуществляемых с помощью методик управляемого воображения, к искусству толкования смыслов событий и знаков, с помощью которых внутренний или духовный мир "пытается достучаться" до каждого из нас, к "встрече" с важными экзистенциальными проблемами, возникающими на этом пути. Именно сегодня имеет смысл проанализировать растущую силу современных образовательных технологий, их потенциальную способность к значительной трансформации человеческой ментальное.