

Ионова Т.А.

Трансляция культуры в школе

(духовно-нравственный аспект)

Владимир – 2008

Автор – *Ионова Т.А., зав. лабораторией «Русская школа как система образования и воспитания» ВШПКО, к.филос.н.*

Рецензенты: *Матвеев П.Е., профессор кафедры философии и религиоведения ВлГУ, д.филос.н.*
Петракова Т.И., зам. директора по науке Института общего развития Министерства образования и науки РФ, д.п.н., профессор

*«Истинной целью должна
быть признана та цель, которая
соответствует душе человека»
К.Д. Ушинский*

Предисловие.

Нельзя воспитывать, не зная ответа на главный, исходный, основополагающий вопрос: какого человека хотим воспитать?

Современная педагогика отражает реальности бытия, частью которого является. Процессы глобализации заставляют человека задуматься о самоопределении, об осознании своей роли в исторической судьбе отечества и цивилизации, о возвращении к своей культурной традиции. «Общечеловечность - категория слабая», - писал И.А. Ильин. Национальное всегда включено в мировую цепь культурных связей, но оно ближе человеку для понимания. Н.А. Бердяев указывал: «Человек входит в человечество через национальную индивидуальность... Человек не может перескочить через целую ступень бытия... Мечта о человеке и человечестве, отвлеченных от всего национального, есть жажда угашения целого мира ценностей и богатств» (1).

Важность национального образования для развития личности отмечалась и в докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века. В системе глобальной информации обостряются противоречия между мировой и национальной культурами, между культурными традициями и новыми технологиями в образовании, между *материальной и духовной сущностями культуры*. Подрывается духовно-нравственный аспект личности, моральному росту которой не дают ни шанса.

Отсюда совершенно очевидно, что становление человека в системе современного образования не может идти с ориентацией лишь на научное знание, которое хотя и является важным компонентом культуры человеческого сообщества, но представляется далеко не единственной его частью. Образование должно быть направлено на развитие именно духовной мощи человека, проявляющейся в способности оценивать свои поступки, свою деятельность в природе и обществе, осознавать себя неотъемлемой их частью.

Духовная доминанта русской культуры, на наш взгляд, определяет цель российской школы как помощь детям в их духовном росте. Именно в своей родной культурной традиции мы находим категории воспитания: *духовность, святость, нравственность, народность, мудрость, красота, патриотизм, трудолюбие, семьянин...* Академик В.Д. Шадриков отмечает, что «школа не должна быть национально аранжирована общечеловеческими ценностями. Ребенок в школе должен жить родной культурой и быть в родной культуре, а другие культуры он должен знать» (2). Через богатство родной культуры он выходит в сферу мировой культуры. Через родную культуру, базовой составляющей которой является православная культура, он растет до понимания духовности Человека.

Для нашей школы сейчас наиболее значим вопрос: в какой мере та или иная педагогическая система, то или иное содержание этой системы воспитывает человека на основе духовно-нравственных ценностей русской культуры? Раскрыть ребенку Закон Нравственности, заложенный в родной культурной традиции – вот та цель, которая является приоритетной в учебно-воспитательном процессе школы. Тогда и возникает проблема, от грамотного подхода к которой будет зависеть грамотный процесс воспитания. Это проблема соединения понятий *духовность и образование* в традиционной светской школе России, школе многонациональной и многоконфессиональной...

В этой книге мы попытались дать некоторые ответы на вопросы, связанные с духовно-нравственными проблемами воспитания на категориях ценностей русской

культуры, а также проблемами нового педагогического сознания, формирующегося в современной школе. Все это и синтезируется процессом трансляции культуры, под которым мы понимаем передачу ценностных категорий отечественной культурной традиции от старшего поколения к младшему.

1.Образование и духовность.

Актуальность проблемы.

Реальность современного цивилизованного мира сопряжена с тревогой о будущем. Человечество находится в системном кризисе, одной из главных причин которого является игнорирование духовной составляющей культуры. Материальная сторона культуры развивается быстрее, чем духовная, равновесие между ними нарушилось. Такой дисбаланс усугубляется влиянием свободного, но совершенно не воспитанного “духа индивидуализма”, эгоизмом и бездуховностью рыночных отношений и может привести цивилизацию к катастрофе - апокалипсису.

На этом фоне анализ человеческого бытия приобретает в нашу эпоху особую значимость в вопросе выработки духовной ориентации человека, в поиске смысла жизни человека и его назначения. Отечественные философы, педагоги, ученые отмечают тот факт, что без системы образования, оптимально отвечающей нынешней ситуации, не решить многих проблем человеческого общества, будущее которого формируется в современной школе (3).

Поиск объединяющей идеи, общего мировоззренческого аспекта, «общего дела», которое привело бы к консолидации всех элементов общества, сейчас налицо. Особенно поддерживается идея «нации – болельщика». Однако, даже на первый взгляд видно, что такое объединение – временное явление, присущее, например, моменту победы российской сборной или отдельного спортсмена на мировом уровне. Мировоззренческий же аспект уходит глубоко в сознание нации, он – на духовном уровне, то есть это – знание, владение, «проживание» в своей родной культуре. Другими словами, это – жизнь по ценностям своей культуры. Недаром видные ученые, писатели, философы России всегда подчеркивали важность «русской идеи», сводящейся к глубокому пониманию, оценке и принятию своей культурной традиции как консолидирующего элемента общества: Вл.Соловьев, В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, Л.П.Карсавин, Н.С.Трубецкой, И.А.Ильин и др.(4).

Русская культура дает педагогу возможность вести процесс воспитания и образования на ценностных категориях, которые лежат в сфере духовной сущности понятия «культура». Русская культура – родная сфера формирующейся личности нашего ребенка, его колыбель... Реализация идеи воспитания человека на основе родной культурной традиции связана с глубоким изучением основ русской культуры, с возрождением добрых семейных, нравственно-этических, духовных (православных) традиций, с глубокой ответственностью перед Отечеством, с воспитанием личности, хорошо знающей и понимающей как свои национальные, народные основы, так и уважающей и ценящей всех людей Земли, все страны и народы, причастной к общечеловеческим бедам и заботам.

Современной школе в России приходится брать на себя трансляцию культуры, во все века осуществляющуюся в семье. Русский философ Н.Ф.Федоров отмечал, что необходимо три поколения для трансляции культуры в семье от старшего поколения к младшему. Однако, говорить сегодня о существовании такого института общества как семья при отсутствии общества (каким оно понимается изначально – с объединением его элементов общей идеей) не приходится.

Школа сегодня – тот свет в России, к которому тянется душа ребенка. Наша лаборатория «Русская школа как система воспитания и образования» Владимирского

института повышения квалификации работников образования проводила в школах Владимирской области диагностику. По диагностике 75 % учащихся узнают новое и интересное в школе, а не по ТВ или из СМИ. Жизненные интересы у них с теле- и киногогероями не связаны вообще. 83 % опрошенных выступают не за то, что видят в фильмах Голливуда, а за то, что дают им в школе – духовно-нравственную мотивацию жизни. 22 % указывают на искренность духовно-нравственного состояния человека в любой жизненной ситуации.

Взращивание нашей школой духовного семени – путь ребенка к нравственной многокрасочной жизни. Не сможет человек искать истину в половинчатом понятии культуры. Духовная сущность культуры – та область знания современной школы, которую нам надо как можно скорее постичь.

«Ныне книга лишь о религиозном предмете уже носит имя «духовная». Ныне – кто в рясе, тот – неоспоримо «духовный», - кто ведет себя воздержно и благоговейно, тот «духовный» в высшей степени!» - писал святитель Игнатий Брянчанинов в XIX веке (5). Об актуальности этих слов в наши дни говорить не приходится.

Что имеем мы в виду, приближая понятие «духовность» к сфере образования? Современная русская философско-педагогическая мысль определяет духовность как «ценностное содержание сознания». Ее рассматривают и как «категорию сущности» и как «категорию функции» человека. Однако, духовность имеет своей основой христианскую антропологию, суть которой, по В.Н.Зеньковскому, сводится к «учению об образе Божиим в человеке». Осознание человеком «желаемого» и «должного», понятий «можно» и «нельзя», оценка результативности своей деятельности в жизни – это функция духа человека. Отсюда – духовное не может быть безличным. Духовность – сфера *личностного* бытия, силу которого мы ощущаем в каждом человеке в его «взоре, поступках, голосе, улыбке, разговорах, обращении, делах» (прп. Антоний Великий).

Духовность в святоотеческом наследии рассматривается как многоуровневая категория. Она может проявляться на «душевном» уровне, то есть реализоваться в добродетелях; на «плотском» уровне – служить «временному» миру (служить, возможно, без пороков); и на уровне «святости», то есть идеальной целостности личности, «возносящейся выше всех своих страстей и выше своего естества» (вспомним сонм святых Русской земли!). Суть постижения личностью своего духовного состояния – в обновлении себя в сторону благочестия.

Современный, вдумывающийся в воспитательный процесс педагог не может не задаваться вопросом: какими же волевыми усилиями взрастить духовное семя в ребенке? Наша русская культура с ее духовными ориентирами сама подводит к ответу. Лишь постоянным и напряженным вглядыванием в духовные озарения отечественной культурной традиции можно сопутствовать росту духовного семени ребенка и очищению его от всякого наносного и чуждого, мешающего этому росту.

В системе образования прочно обозначились ориентиры: главная задача школы – учить, главный результат – знания, основное достижение – поступление в вуз. У нас богатая палитра моделей школ, но нет модели «школа нравственности» (6). Отсутствие духовно-нравственного воспитания восполняется (?) «воспитывающим обучением личностно-ориентированного плана». Личность воспитывается лишь в личностных интересах, то есть растет «личность для себя». В воспитательном процессе школы много шаблонов, от которых в жизни наших выпускников – тоже шаблоны. По диагностике ВГУ, 76 % молодых – за создание семьи; 75 % из них – за семью без детей (диагностика Леоновой В.В.).

«Нравственный документ» русской культурной традиции – «Домострой» протопопа Сильвестра – сводит воедино то лучшее, благочестивое и духовное, чем во все времена была прочна наша семья: взаимная любовь супругов, воспитание на основе этой любви детей, определение круга обязанностей детей в семье, почитание старших и т.п.(7). Если

мы говорим о трансляции культуры в школе, то школа должна стать «школой-домом», отражающим нравственные аспекты передачи культуры, как это происходило в семье.

Взаимопроникновение понятий «образование» и «духовность» обогащает процесс освоения ребенком своей родной культурной традиции, формирует его мировоззренческие позиции на духовно-нравственной основе, подводит его к самостоятельной работе над совершенствованием своей духовной основы, к росту как личности. Результативность его деятельности в обществе будет измеряться мерой добра, чести, долга, любви к ближнему. Он будет жить духовно.

«Грядут нелегкие времена... Давайте отнесемся к этому серьезно и станем жить духовно. Обстоятельства вынуждают и будут вынуждать нас работать духовно» (Паисий Святогорец) (8).

Нашей лабораторией «Русская школа как система воспитания и образования» ВИПКРО подготовлены программы, мониторинг, методические пособия и разработки по вопросам духовно-нравственного направления в образовании. Они вошли в разработку регионального компонента базисного учебного плана, утвержденного Законодательным Собранием области в июле 2005 г., а теперь могут служить базой для работы в области знания «Духовно-нравственная культура» в базовом учебном плане. Проводятся тематические курсы для учителей предмета «Основы православной культуры» и модели «Русская школа». Лаборатория способствует сотрудничеству государственных и негосударственных общеобразовательных учреждений области (в частности, православных гимназий) в духовно-нравственном аспекте. Ведется разработка учебных пособий, аудио- и видеоматериалов. Готовятся программы содействия семье. Однако вся эта работа должна выходить на ребенка через грамотного, хорошо знающего духовно-нравственный воспитательный процесс педагога, который свою работу по передаче основ родной культуры совершает с радостью и желанием, а не по принуждению.

Перспективы XXI века в российской школе связаны с сохранением самого сокровенного в личности – ее духовного начала. Оно связано с истоками личности, с требованием времени, с тем новым типом мышления, которое пришло с детьми в жизнь нас, педагогов. Оно связано с судьбой нашей Отчизны, которой сейчас как никогда нужен Свет души каждого ее гражданина...

Философия образования и процесс воспитания. Методологическая основа духовно - нравственного образовательного процесса.

«Воспитание берет человека всего, как он есть, его тело, душу и ум, - и, прежде всего, обращается к характеру человека...» (9). На современном этапе развития общества эти слова К.Д.Ушинского кажутся наиболее актуальными, чем когда-либо. Протест против культа техницизма с его понятием «одномерный человек» усиливается как в мировом, так и в отечественном образовательном пространстве. Вопросы воспитания все чаще рассматриваются как *возрождение духовного аспекта* формирующейся личности, поскольку это связано с проблемами устойчивого развития человечества.

Во всей своей деятельности человек ориентирован на мир – временно-пространственное поле, в которое он включает и самого себя. Эта объективная, собственно познавательная установка – философская, созерцательная, осмысливающая мир. Она диктует педагогике особую и важную *задачу*: развитие в личности ценностно-этических добродетелей – созерцания, совершенства любознательного разума (2). При этом должны сохраняться и «точки удивления» или «загадки» (В.С.Библер), удерживающие у личности интерес к жизни. Воспитуемая личность постоянно находится в переходах сознания от реального мира к феноменальному, и наоборот. Это взаимодействие объективного и субъективного мира интересует педагогику по преимуществу с точки зрения мировоззренческих целей воспитания.

П.А.Флоренский считал необходимым «накопление конкретного мировосприятия» именно у формирующейся личности, то есть у ребенка. Воспитатель, по его мнению, должен оформлять это мировосприятие у личности позднее – в более зрелом возрасте. «Мировоззрение – не шахматная игра, не построение схем впустую, без опоры в опыте и без целеустремленности к жизни. Как бы ни была она сама в себе остроумно построена, без этого основания и без этой цели она лишена ценности» (10). Запас конкретных «точек удивления» - образов, цвета, запаха, звуков, явлений языка, пейзажей и т.д. – есть «ценное основание» будущего мировоззрения.

Философский подход здесь выражается в том, что воспитатель учит воспитуемого мыслить не только самостоятельно, но и правильно (И.Кант). Предотвратить у молодого поколения скепсис, самомнение, продвинуть его к анализу и синтезу, становлению понятий, к критичности и реалистичности – вот принципиальные основы деятельности педагога по введению ребенка в «царство» противоречий и нахождению их разрешений.

Процесс этот немислим без трансляции культуры. Русский философ Вл.Соловьев пророчески предупреждал, что высшая нравственность обязывает старшее поколение (воспитателей) передать новому (воспитуемому) двоякое наследие. Во-первых, необходимо передать все положительное, накопленное в результате «исторического сбережения». Во-вторых, нужно сформировать у молодых способность и готовность приблизиться к нравственным целям личности. Процесс воспитания будет носить характер традиционного и прогрессивного. Разделение между этими понятиями быть не может, поскольку нельзя отделить основание -корень от того, что должно на нем вырасти. «Разве дерево могло бы действительно расти, если бы его корни и ствол существовали только мысленно, и лишь ветви и листья пользовались настоящей реальностью?» (11).

Философские воззрения на образовательный процесс как единство традиций и прогресса отвечают одной из главных целей современной школы – *духовно-нравственному развитию личности*. Формирование как традиционных, так и прогрессивных ценностных категорий, этических норм, целей развития, взглядов на гармонизацию экологии и экономики, принципов устранения насилия и социальных конфликтов связывается с совершенствованием духовной сферы человека, возрастанием его самосознания, преодолением своего личностно-кризисного состояния. Растущему человеку необходимо помочь в формировании *целостной картины мира*, то есть возможности представить картину мира в своем индивидуальном и в коллективном сознании. Только при таком подходе к формированию мировоззренческих основ духовные черты личности, аксиологические грани ее бытия наложат отпечаток на социально-историческую динамику процесса развития человека (12).

К сожалению, современное информативное поле ребенка не только не помогает личности в формировании ее духовно-нравственной основы, но не дает возможности морально расти. Приоритеты образования находятся не в мировоззренческом аспекте, а в научном, что также не способствует духовному росту личности. В.В.Розанов выделял в процессе воспитания его принципиальную основу. *Принцип индивидуальности*, по его мнению, требует и от воспитателя, и от воспитуемого сохранения драгоценного свойства индивидуальности и творческой сущности. *Принцип целостности* предполагает, чтобы всякое входящее впечатление не дробилось иными впечатлениями, пока оно не закрепилось. *Принцип единства* требует, чтобы все эти впечатления были из источника одной исторической культуры, где они развились. Единство принципов формирует в отечественной сфере образования *заказ на сохранение духовной целостности человека*, то есть восхождение его к нравственному совершенству (13).

Нравственная личность стремится внести надлежащее содержание в существующие формы или перестроить формы по требованиям содержания. Воспитатель (транслятор культуры) должен учитывать, что аспекты такой личности будут соответствовать распредмечиванию *мира культуры, которую человек понял и принял*. Вот почему важно начать процесс воспитания на родной для ребенка «почве». Подлинные человеческие

ценности «зреют» именно здесь. Это отмечали К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, П.Ф.Каптерев, С.И.Гессен, С.Т.Шацкий, В.С.Сухомлинский, М.П.Щетинин, В.Д.Шадриков. Сохранение существующих и накопление новых (достойных) культурных традиций будет сутью трансляции родной культуры от старшего поколения к младшему. Прогрессивное развитие культурной традиции не может быть иным, поскольку воспитуемая личность будет формироваться как *культурно-исторический феномен*.

Философия образования не в силах раз и навсегда установить какие-либо определенные пути и принципы воспитания. Однако отечественная школа философии всегда четко определяла аспект воспитательной деятельности – духовную сферу личности. Это соответствует упомянутой выше «почве» созревания личности – отечественной культуре, доминантой которой является духовное начало. Это соответствует и тому, что идет против культа техницизма, и что способствует развитию интегративной концепции общества.

Философская основа процесса воспитания сводится к должному пониманию проблем воспитания, вытекающему из аналитики современного бытия. Как указывал Дж. Дьюи, «союз практики и теории», отражающийся в процессе воспитания, должен быть не от изучения философии как науки, а от изучения философского мышления (14). Воспитателю необходимо усваивать философию как содержательный и умный ответ на мучительные вопросы сегодняшнего дня. Тогда процесс формирования мировоззрения личности

действительно обретет смысл *духовного заказа*: от «точек удивления» к «осмыслению» своей культурной традиции, к результативности своей духовно-нравственной деятельности, отвечающей целям прогресса.

Нельзя рассматривать процесс воспитания личности без формирующих ее систем ценностей. «Не по точкам библиотек, а по живому слову измеряется состояние духа» (Н.К.Рерих). Будет ли этот процесс побуждать *дух* воспитываемой нами личности, ее *волю* к мобилизации своего творческого ценностного потенциала? Это зависит и от нас, педагогов, и от нашего философского взгляда на процесс воспитания, многогранный и всегда новый.

Духовно-нравственный аспект гуманитарной парадигмы педагогики.

Гуманитарное знание являет собой обращение к человеческой личности, ее правам и интересам. Модель мира этой личности — отражение культуры, транслируемой ей и генерирующей в ней.

Современная система образования — это сфера, где интеллект опередил развитие сознания науки как целого. Несомненно, дисбаланс материальной и духовной сущностей культуры сыграл свою роль в формировании знания не как “цельного”, а как “разобщенного” явления. Логический (технократический) аспект содержания образования преобладает в ущерб историко-культурному и социокультурному аспектам. Познавательное движение к “цельности” и науки, и знания возможно лишь на основе “логики объекта” как гносеологической базе обучения. И таким объектом является культура в неразрывной ее сущности — материальной и духовной.

Духовная сущность культуры, ярко проявляющаяся в сфере гуманитарного знания, не позволяет науке в целом замыкаться в “своих” жестких рамках, поскольку наука (М.М.Бахтин) не занимается миром ценностей и духовных идеалов. Рациональность — лишь составляющая жизни человека. Другая ее сторона — эмоционально-волевая, духовная. Синтез естественных наук и гуманитарной культуры человечества предполагает установление внутренних связей (интеграции) в содержании образования, выявляющих системно-структурные характеристики, общие особенности взаимодействия и пространственно-временной аспект приобретаемой “цельности” знания (15).

Однако, воспитание (формирование) личности идет все же в процессе транслируемой культуры. И в области гуманитарных дисциплин мы имеем дело с

феноменом гуманитарной культуры (Ю.Б.Алиев). Это не только система методологических представлений, но и прикладное образование. Это своего рода система норм и образцов, регулирующих и корректирующих направленность любых форм поведения личности, придающих этому поведению ценностный смысл, поскольку именно в этой системе “размещаются” все “возвышенные” виды социальной практики, мир высших ценностей, ядро которых — искусство, религия, философия (2, 18).

Какое искусство? Какая религия? Какая философия? Ответы на эти вопросы и составляют основу духовно-нравственной сущности гуманитарной культуры. Как мы уже отмечали, человек и культура — объекты коэволюционно развивающиеся и творящие друг друга. Что же может быть понятней своей родной культуре? Почва российского образования — это русская культура. Ее мировоззренческий аспект — православие — никогда не позволит сделать наше образование националистическим. Православие рассматривается русской философией как религия, не допускающая народной исключительности и народной гордости. Оно “осуждает то сознание, по которому... народ выше всех народов” (Н.А.Бердяев, 17). И первой чертой нашего менталитета И.А.Ильин называет *вселенскую отзывчивость*.

В сфере светского характера образования основой духовно-нравственного аспекта гуманитарных дисциплин является, безусловно, русская православная культура. Православная культура оказала определяющее воздействие на формирование и характер русской культуры, российскую национально-культурную идентичность, специфику культуры России в мировом культурно-историческом пространстве в период всего тысячелетнего периода ее существования. Духовно-нравственный аспект гуманитарного знания на основе русской православной культурной традиции формирует целостное мировоззрение личности и картину мира, адекватную современному уровню знаний и духовным ценностям русской культуры. Они пронизывают все “пласты” нашей культуры: народный, дворянский, царский и т.д.

Через национальное человек познает и мировое. Именно такое движение в самообразовании выводит его на интеллектуальные, культурные, психологические и социальные ориентиры, на осознание культурного наследия своего Отечества и мировой сокровищницы культуры. Человек находит частицу самого себя во всех людях и понимает, что судьба каждого отдельного человека вплетается в его собственную судьбу. Он остро ощущает личную ответственность за все и всех, так как все — в нем, и все — во всем (прп. Иустин Попович, 18).

Важным моментом методологии является *культура педагога*. Современный педагог обязан подойти к осмыслению культуры как синтеза материального и духовного. Если педагог работает в сфере гуманитарной культуры, он — носитель нового педагогического сознания, не позволяющего ему выходить из сферы духовных ценностей в процессе трансляции культуры.

Педагог-гуманитарий организует свою деятельность по трансляции культуры не только в границах меры среды, в которой эта деятельность осуществляется, но и в границах своей собственной меры. В этих границах в содержание транслируемого неизбежно включается содержание его собственного “Я”. В этом смысле без трансляции личности нет трансляции культуры.

Живая личность педагога как *духовного существа* должна быть тем содержанием, которое и передается от поколения (старшего) к поколению (младшему) в процессе трансляции культуры. В связи с этим, обучая слушателей ВИПКРО на тематических курсах по православной культуре, мы стараемся академическую сторону процесса углублять и расширять “мировоззренческой” стороной: поездки по святым местам Владимирской земли, встречи с людьми, священнослужителями, экскурсии и посещения храмов и монастырей, знакомство с православным искусством в краеведческих музеях, в самобытном творчестве земляков.

Категории воспитания личности, отражающие духовную доминанту русской культуры (мы их перечислили выше), — это категории и личности педагога. Если это так, то при подготовке конкретного занятия (урока, лекции, беседы) педагог обязательно укажет (самому себе, своим учащимся) те доминирующие категории, сущность которых и следует здесь развить. Такой подход к процессу трансляции знаний и будет являть собой трансляцию культуры, поскольку процесс будет включать основу гуманитарной культуры — обращение к интересам личности.

Вл.Соловьев указывал, что нравственность человека реализуется в акте творения добра. Великий сонм святых русской культуры реализацию идеи добра определяет основой жизни человека. Не то ли призвана нести человеку гуманитарная культура? Именно здесь педагог выходит на трансляцию непреходящих ценностей, составляющих основной закон мироздания — Закон Нравственности. Восстановление принципиальных основ Закона — важнейший аспект духовно-нравственной проблемы гуманитарных дисциплин. Но развертывание аспекта лежит в сфере всех тех проблем, о которых говорилось выше.

Позволим себе предположить, что на основе становления понятия гуманитарной культуры (выходящей на категорию ценностей) в сфере гуманитарных дисциплин мы можем создать *новую педагогическую антропологию* на основе духовно-нравственных ценностей. Она вберет в себя все знания о человеке как о творении и о творце, субъекте познания духовно-нравственных ценностей общества, реализующем идею добра в этом обществе.

Новое педагогическое сознание как методологическая основа современной школы.

Во всех проблемах современной школы просматривается сейчас основной вопрос: как воспитать у школьника морально-ценностное отношение к жизни? Как пробудить у него интерес к познанию целеполагания жизни? Ведь если человек задает себе вопрос: для чего я живу? — значит, он владеет моралью. Такая личность отвечает себе: живу, чтобы творить добро.

В принципе, деятельность школы определяется деятельностью ее учителя. Он самоотверженно выполняет свой профессиональный долг и осознает роль школы, ее культуuroобразующую функцию, утрата которой может привести к необратимой деградации всего воспитательного пространства. Осознание своей роли идет у учителя от понимания его социальной позиции. Он — интеллигент. А интеллигентность, по выражению А.Ф.Лосева, — это «сведение смысла с самим собой». Кому же, как не интеллигенту — учителю, транслирующему свою культуру своим воспитанникам, владеть пониманием путей формирования у них ценностного отношения к жизни, своим истокам, своему началу?

Вопросы такого плана мы отождествляем с новым педагогическим сознанием учителя. Педагог начала XXI в. — создатель нового отношения к миру, к самому понятию жизни, как творческого процесса преодоления неопределенности и хаоса, процесса совершенствования бытия, в котором необходимо разглядеть цель. С этой точки зрения деления жизни на какие-то виды жизни быть не может. В каждом из нас живет общая жизнь, а мы — лишь ее проявление. А.Ф.Лосев писал: «Жизнь есть жизнь — вот чего не понимают многие рассуждающие на эту тему. Само познание есть только результат жизни. Само знание вызвано потребностями жизни» (19).

Жизнь есть категория духовная, так как духовность любого явления определяется присутствием в нем цели, охраняющей его целостность. Духовность есть свойство сознания оценивать проявления жизни. Значит, жизнь и ценность — сопрягаемые категории. М.М.Бахтин, развивая теорию ценностей, подчеркивал, что в категории ценности каждый из нас является «ценностным центром». Таких центров — множество, поскольку существует множество «Я», и они вступают постоянно в диалогическое отношение друг с другом, как проявление целеполагания жизни (20).

На Международных образовательных Рождественских чтениях, президентских советах Центрального федерального округа, Всемирных Русских Соборах, Международных Глинских чтениях, конференциях духовно-нравственного плана, проводимых Министерством образования и науки РФ совместно с Патриархатом Русской Православной Церкви не раз поднимался вопрос о сохранении уникальности русской культуры, доминантой которой всегда являлась духовность.

Не отрыв от понятия жизни, не игнорирование ценностей жизни, а наоборот, близость к раскрытию глубинных процессов бытия, истоков сущности человеческой! Согласитесь, путей и форм формирования данного самосознания у школы много. И учитель здесь организует работу целого «блока» воздействия на учащихся: школа, семья, социум, СМИ. Методология данной работы действительно должна быть основана на глубоком знании родной культуры, иначе ребенок потеряется на путях формирования ценностей жизни. От родной культуры он может постичь и мировую, но не наоборот. Как мы уже отмечали выше, русская культура дает нам *категории воспитания личности*:

- духовность,
- святость,
- нравственность,
- народность,
- мудрость,
- патриотизм,
- трудолюбие,
- эстетическое начало,
- чувство семьянина.

Учитель современной школы – транслятор культуры от старшего поколения к младшему. Он обязан сам разбираться в вопросах целеполагания жизни, владеть анализом, логикой, прогнозированием результатов своего труда. «Истина рождается в откровении» (А.Ф.Лосев). И современный учитель на путях к новому педагогическому сознанию должен владеть как научным, так и вненаучным знанием. Это будет и личный путь учителя к познанию истины, и путь его воспитанников. Это будет трансляция категорий ценностей, которые выработали поколения представителей отечественной культуры, и в которых так нуждается молодое поколение.

2.Трансляция культуры и образование.

Трансляция культуры как основной аспект воспитания.

«Душа человека широка и глубока. Глубоко сердце человека... Оно подобно глубокой реке чистой или нечистой, или глубокому озеру, или гнилому болоту, в котором водятся всякие гады» (св.Иоанн Кронштадтский, 21).

Душа и сердце - основные категории нашей родной русской культуры. И если учитель- транслятор культуры, то с полным правом можно утверждать, что ежедневно, входя в класс с надеждой на позитивную результативность своей педагогической деятельности, он оказывает влияние прежде всего на душу и сердце ребенка. Современный педагог - это и новая форма педагогического сознания. Участие в конференциях международного плана дает нам право говорить не только об отечественной, но и планетарной педагогической тенденции рассмотрения проблемы нового сознания педагога именно как транслятора культуры.

Законодательным Собранием Владимирской области принят Закон №344 от 8.06.05, в котором сказано: «Целью регионального образования является обеспечение его содержания, адекватного культурно-историческому, этнографическому и социально-экономическому развитию области, ее образовательной политики». Введение в практику образования такого типа целей создает условия, способствующие освоению учащейся молодежью истории и культуры родного края, обеспечивающие ей вхождение в свою культурно-историческую среду, формирующие духовно-нравственные качества личности, культуру межнациональных отношений, направленные на социализацию личности.

«А как же трансляция культуры?» - задаем мы, педагоги, себе вопрос. И отвечаем: мы стараемся, но усилия СМИ (и особенно ТВ) сводят все на нет. Так ли это? Выше мы останавливались на данных диагностики, проводимой нашей лабораторией в школах Владимирской области. Эти данные говорят о большой работе нашей школы с духовно – нравственным потенциалом ребенка. В этой диагностике мы находим и некоторые очень важные моменты. Так, почти 90% младшего и среднего школьного возраста называют самыми близкими людьми своих родителей. У старшекласников - это чуть более 50 %, но плюсом сюда можно отнести еще 22 %, определяющих свое счастье в создании хорошей семьи.

Профессор Свято-Тихоновского института протоиерей Владислав Свешников на Рождественских чтениях не раз отмечал, что отсутствие понятия общества из-за отсутствия идеи ставит в невероятно сложные условия существование институтов общества, прежде всего - семьи. А ведь именно в семье должна происходить трансляция культуры от старшего поколения к младшему (Н.Ф.Федоров, П.А.Флоренский). Нашей лабораторией создана модель «школы - дома» в лучших традициях русской культуры, где духовная сущность культуры, ее этические ценности раскрываются в реализации программ духовно-нравственной ориентации. Вариативность модели мы находим в различных направлениях более половины школ Владимирской области, с которыми поддерживаем связь. Многие из них – лауреаты Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (СОШ №2 г. Собинка; СОШ №5 г. Кольчугино; СОШ №5 г. Александров).

Проблема нравственности в позиции личности приобрела острые формы. По тому же опросу, о котором шла речь выше, 8,6 % старшекласников считают добрачные интимные отношения возможными, а 47,8 % уверены, что человек сам должен решать, когда, с кем и на каких условиях заниматься сексом. 23,1 % подростков выступили за то, что добрачные сексуальные отношения возможны в том, с кем собираешься вступить в брак.

Мы отмечали уже, что в русской культуре существует уникальный документ - творение протопопа Сильвестра «Домострой», являющийся сводом нравственных ценностей семьи. Верность супругов, круг обязанностей в семье, атмосфера любви в домашнем очаге и прочие отечественные характеристики нашей семьи мы находим не

только в «Домострое», но и у себя в сердце, поскольку это - наша отечественная культура,, передаваемая нам из поколения в поколение. Культура, которая почему-то не проявляется сейчас у молодых. По статистике, приведенной на конференции «Демографическая ситуация в России» в ноябре 2004 г. в Москве, лишь одна из десяти пар, вступивших в брак, желает иметь детей. В отечественной истории были очень сложные и экономические, и политические моменты, но русская женщина всегда хотела быть матерью. Превышение смертностью рождаемости - и наша образовательная проблема, входящая в аспект семейного воспитания. Понимание ее нами, педагогами, вроде бы достигнуто, но и на сегодняшний день в школах нашей области можно встретить программы планирования семьи и здорового образа жизни с выхолащенной духовно-нравственной основой. Результат такого «образования» можно назвать в цифрах нашей диагностики: искусственное прерывание беременности (аборт) признается частично или полностью более, чем 20 % опрошенных старшеклассников.

Если бы великий князь Владимир при выборе конфессий выбрал не христианство, мы с вами были бы сейчас другими. Было бы другое самосознание, другой менталитет. Знание ребенком основ русской культуры - это знание основ православной культуры. Идеи нашей программы «Основы православной культуры» (с развитием содержательных линий Письма Министерства Образования от 22.10.02 №14-52-876 ин/16 «О примерном содержании образования по учебному предмету «Православная культура») апробировались под нашим руководством в течение 15 лет. Национальный компонент школы, где мы работали (СОШ №11 г. Вязники Владимирской обл.), отвечал статистике российского общества: более 85 % русских, остальные дети - различных национальностей. Русскую православную культуру в ее глубине и богатстве форм и проявлений хотели изучать дети разных национальностей. В своих заявлениях родители нерусской национальности выражали желание знать в полном объеме культуру земли, на которой они живут. Непонимания важности момента не встречалось.

С учетом данного опыта нам удалось создать (в отличии от многих существующих программ) программу культурологического плана, то есть для светского характера обучения и регионально значимую для Владимирской земли.

У прп. Нила Афонского находим: «Силою, силою понуждая себя, понудься искоренить из твоей души... яд беспечности... нерадения... лжи... злорадства, которым ты отравился и нисколько не ведаешь того, человеке... Понудься исторгнуть из себя семь когтей дракона мира сего, которые впились в твои... семь страстей» (22). Наверное, и мы, педагоги, пока есть возможность, должны усилием воли вырвать с корнем плоды безнравственности, развивающейся в наших детях неизвестно на чьей почве, но точно известно - не на родной, не на отечественной.

Семья и школа как категории воспитания.

Сегодня современная наука, исследующая характер семейно-брачных отношений, оперирует многообразием теоретических подходов к изучению семьи. В качестве основного подхода к исследованию семьи выступают социальный институт и малая социальная группа. Указанные подходы проявляются в специфическом видении предмета исследования и выборе понятий.

Семья анализируется как институт тогда, когда важно выяснить соответствие (или несоответствие) образа жизни семьи, ее функций современным общественным потребностям. Модель семьи как социального института важна для прогноза изменений семьи, тенденций ее развития. При рассмотрении семьи как социального института изучаются образцы семейного поведения, ролевые отношения в семье, эффективность реализации институтом семьи своих основных функций, социальный механизм изменения норм и ценностей.

Современное состояние семьи как социального института получает противоречивые оценки отечественных ученых.

На сегодняшний день в России существуют прямо противоположные взгляды на характер семейных изменений. Сторонники *«парадигмы модернизации»* А.Г.Вишневский и его последователи воспринимают изменения института семьи в основном как позитивный процесс, ратуют за завершение перехода от семьи традиционной, патриархальной к семье современной, а признаваемые ими негативные явления как свидетельство неполноты и незавершенности данного процесса (23).

С другой стороны специалисты, принадлежащие к *«кризисной парадигме»* (А.И.Антонов, В.Н.Архангельский, В.А.Борисов, В.М.Медков и др.), рассматривают семейные изменения как выражение глобального кризиса семейного образа жизни. При этом негативные явления, связанные с невыполнением основных функций семьи, интерпретируются как выражение не просто кризиса института семьи, но главным образом, ценностного кризиса всего общества. Этот ценностный сдвиг обуславливает дисбаланс в обществе, противоречия между его потребностями в воспроизводстве и социализации новых поколений. С точки зрения А.И.Антонова, заявил о себе процесс отмирания расширенной многодетной семьи, ее ритуалов и традиций (24).

А ведь семья и семейные ценности представляют собой важные элементы культуры, являются необходимыми и общезначимыми на протяжении веков. Большинство из семейных ценностей воспроизводится и реализуется в основном в сфере семейно-брачных отношений.

В семейные ценности не входит, например, развод, неверность супругов, нетрадиционные формы сексуальности, психологическая напряженность в семейных отношениях, подростковая преступность. Кроме этого, «семейные ценности с подозрением относятся к инновационным стилям жизни, изменению традиционных ролей мужчины и женщины, смене привычных стереотипов маскулинности и феминности» (2).

Сегодня, когда институт семьи претерпевает серьезные изменения, важно рассматривать *семью именно как ценность*, осознать реальную достижимость этой ценности сегодня.

Актуальность данного подхода видится в том, что с одной стороны, в семье закладывается фундамент тех ценностных ориентаций личности, которые затем становятся критериями отбора информации, и, с другой стороны, *семья характеризуется как хранилище культурных ценностей и традиций, которые она в процессе трудовой и духовной деятельности обогащает и передает новым поколениям* (25).

В нашей программе «Основы православной культуры», в теме «Семья и православные нормы жизни» мы рекомендуем педагогам начать изучение темы со знакомства с «нравственным документом» отечественной культуры – «Домостроем». Русская семья обустроивала жизнь в триединстве православного эталона-мира человека с Богом, мира человека с ближним и мира человека со своей совестью. В лучших традициях нашей культуры семья строилась на любви: супружеской, родительской, детской (сыновней). Божья Заповедь «Чти отца своего и мать свою» была законом детям, а Божье слово «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт. 2,24) было законодательной базой построения счастливой семьи родителями.

Любовь в ценностной традиции русской семьи имела признаки:

- 1) вечности (истинный брак – вечен, без развода);
 - 2) жертвенности (не возмущаться, не срываться, а уметь жертвовать собой);
- любить не за что-то (за что мы любим маму?) (26).

Эти признаки совершенно не предполагают такие современные семейные отношения, как «гражданский брак», «неполная семья». Они чужды им. Наша современная педагогическая литература классифицирует, например, неполные семьи так: разведенная семья, осиротевшая семья, внебрачная семья. Неполная семья может быть

материнская, отцовская, нетипичная (опека), просто неполная или неполная расширенная (с родственниками). Невозможно говорить об этом без содрогания. Никогда такой разветвленной терминологии по русской семье не было.

Утрата трансляции культуры в обществе налицо. Традиционно было так: культура транслировалась в семье от старшего поколения к младшему. Разрушение этой традиции по западной модели привнесло в русскую семью «хаос и неразбериху». В самобытной русской культуре, имеющей духовную доминанту, не проросли зерна «прогресса» семейных отношений техногенной цивилизации. Они набухли и лопаются теми уродливыми формами брака и «палитрой» неполных семей, о которых говорилось выше, и наконец, абортами, составляющими сейчас угрозу нашей демографической ситуации.

Многодетная мать всегда была национальной гордостью. Именно женщина была символом Родины для зодчих, художников и всех граждан России.

Причины всех моментов, касающихся проблем семьи, лежат не в экономической, а в духовно-нравственной сфере личности. Проникновение в сознание формирующейся личности (в семье, в школе) глобалистских тенденций приводит к разрушению культурной традиции (страдающей еще и недостаточностью трансляции). СМИ, телевидение, общественное мнение, ставшие модными «цветные» революции – все работает далеко не на созидание в личности духовной составляющей отечественной культуры.

Опасная тенденция бездуховных семейных отношений не вписывается в нашу культуру. Педагоги, философы, социологи – все, кому это не безразлично, пытаются сохранить и «взрастить» то лучшее, что накоплено в ценностной категории семьи в России. Постараться не сойти с этого пути и достичь цели – наша задача.

Мы надеемся реализовать модель “школы-дома”, “школы-семьи” для ребенка, где все будут жить “единым домом”: педагоги, дети, родители. Модель интересна ребенку любой национальности и любого вероисповедания. Именно этим характеризуется контингент учащихся Владимирской области. Но и коренные жители области, и приезжающие сюда дети из других регионов России, СНГ и зарубежья должны знать культуру земли, на которой живут. Это обогатит их внутренний мир и создаст условия для выработки мировоззрения на духовно-нравственной основе.

В созданной “школе-семье” будет иметь место процесс преемственности в развитии культуры, то есть сохранение существующих и накопление новых культурных традиций. Прогрессивное развитие культуры невозможно без сохранения и трансляции культуры от старших поколений к младшим.

Идея школы как дома может стать основой построения модели школы воспитания и обучения действительно культурной личности, поскольку подлинные человеческие ценности “зреют” на родной почве, нравственной уже по своей сути. Семья рассматривается нашей моделью как категория личности, развертывающаяся на понятии “семьянин”. Эта категория не может формироваться без знания личностью русских православных семейных традиций, нравственных устоев семьи, формировавшихся мудростью поколений нации.

Человек в семье связан тесными узами общих предков и единой судьбы. “Семья должна оставаться той нравственной единицей, где все суть один” (Н.Ф.Федоров). Здесь можно наблюдать проявление “двух добродетелей”: бескорыстия и любви, имеющими основу - 10 Божиих заповедей. По П.А.Флоренскому, творческий переход из самозамкнутости в сферу “другого”, самораскрытие в этом “другом” — суть проявления личности в семье. “Совхождение” людей в таинственную духовную атмосферу “претворяет их в новую духовную сущность”. Любя “другого”, человек в семье преодолевает свое себялюбие и вступает в “новую область бытия” (святость), где “повсюду имеется отпечаток красоты” (27).

Идеи “музея памяти” и “воскрешения отцов” Н.Ф.Федорова дают нам ориентиры в определении основы развития ребенка. В первую очередь, это его общение с родителями, бабушками, прадедами, чего не может заменить ни один компьютер, ни ТВ, ни радио, ни средства массовой информации, ни школа. Только взаимодействие поколений (по Н.Ф.Федорову - хотя бы трех) позволяет успешно вести воспитание детей. “Без корня и полынь не растет”, — гласит народная мудрость. Именно в семье начинается выполнение заповеди “Возлюби ближнего своего как самого себя”. А это — самоутверждение человека.

Семейная программа в “школе-доме” соединяет понятия “школа-семья”, “педагоги-родители”, “дети-ученики”, способствует созданию поистине “школы-дома” для ребенка, где все “свой”: учителя, родители, одноклассники, наставники. В таком “доме” будут складываться свои отношения, нормы, правила, что будет благотворно влиять на формирование личности.

Отсутствие в современном обществе общенациональной идеи выдвигает проблему создания системы семейного воспитания на приоритетной позиции школы, которая в наше время для ребенка становится центром развития его личности. Союз школы с семьей — реальная возможность продвижения идей семейного воспитания, заложенных в русской культуре.

Эти идеи, как видно из вышеизложенного, - православной категории ценностей. Наша лаборатория ведет в этом плане тематическую курсовую подготовку тех педагогических коллективов, которые взяли модель семейной школы за основу своего развития. Это определит качественный подход к реализации модели, преподавание программ, проведение дискуссий, творческих лабораторий по проблемам, экскурсионно-краеведческих форм и методов работы.

Древняя Владимирская земля — культурно-исторические корни нашего Отечества. Духовная доминанта русской культуры «оживает» здесь в архитектуре, музыке, живописи, литературе. Особый неповторимый оттенок быта жителей края уходит в своих истоках в глубокую историю, богатую гражданско-патриотическими подвигами наших славных благоверных князей: Андрея Боголюбского, Александра Невского, Георгия Владимировского, Петра и Февронии Муромских и др. Традиции православной культуры, глубоко укоренные в истории Владимирской земли, всегда помогали и помогают подрастающему поколению обрести духовно- нравственный идеал, который в течение многих столетий был главным критерием морально-этических поведенческих норм русского человека. Знаменательно, что День семьи, любви и верности, учрежденный как государственный праздник России 8 июля, связан с нашей Владимирской землей, с супружеской верностью Муромских князя Петра и княгини Февронии.

Общечеловеческие и национальные ценности в системе духовно-нравственного воспитания.

Современная школа поражает какой-то феноменальной способностью к функционированию в очень сложных социальных условиях жизни и профессиональной деятельности.

В принципе, деятельность школы определяется деятельностью ее учителя. Это он познает ценностные категории культуры, отделяет «зерна от плевел», несет зерно истины детям. Сложная задача, но решать ее необходимо. И учитель самоотверженно выполняет свой профессиональный долг, осознает роль школы, ее культуuroобразующую функцию, утрата которой может привести к необратимой деградации всего воспитательного пространства. Осознание своей роли идет у учителя от понимания его социальной позиции. Он - интеллигент. А интеллигентность, по выражению А.Ф.Лосева, - это «сведение смысла с самим собой». Кому же, как не интеллигенту-учителю,

транслирующему свою культуру своим воспитанникам, владеть пониманием путей формирования у них ценностного отношения к жизни, своим истокам, своему началу?

Педагог начала XXI в. - созидатель нового отношения к миру, к самому понятию жизни как творческого процесса преодоления неопределенности и хаоса, процесса совершенствования бытия, в котором необходимо разглядеть цель. С этой точки зрения деления жизни на какие-то виды жизни быть не может. В каждом из нас живет общая жизнь, а мы - лишь ее проявление. А.Ф.Лосев писал: «Жизнь есть жизнь - вот чего не понимают многие рассуждающие на эту тему. Само познание есть только результат жизни. Само знание вызвано потребностями жизни».

М.М.Бахтин с самого начала своей теоретической деятельности широко использует понятия «ценность» и «оценка», а также сопряженные с ними термины при разработке своего мировоззрения. В его трудах находим такие понятия, как «ценностные центр», «ценностный вес», «ценностный момент», «ценностный смысл», «ценностный контекст», «ценностная позиция», «ценностная установка», «культурная ценность», «жизненные ценности», «предметные ценности», «ценностная активность», «ценностное отношение», «смысловые ценности», «ценностная значимость», «ценностное сознание», «ценностный кругозор», «биографическая ценность», «ценностная ориентация», «ценностная иерархия», «социальная оценка», «оценивающее отношение», совершенно бахтинские понятия «хронотопическая ценность», «ценностная внеаходимость».

Как Бахтин понимает сущность ценности? На какие традиции аксиологии он опирается и каким образом их трансформирует в собственной концепции? Судя по имеющимся материалам, Бахтин знал и учитывал не только философию прошлых веков (особенно И.Канта, И.Ф.Гербарта, А.Шопенгауэра, Р.Г.Лотце, К.Маркса, Ф.Ницше), но и философию XX столетия, современную ему. Это прежде всего неокантианство (Д.Риккерт, Г.Коген, И.Кон, Э.Кассирер), феноменология (Э.Гуссерль, М.Шелер), экзистенциализм (М.Бубер, И.Хайдеггер). Из русских мыслителей в его рукописях упоминаются имена Н.Лосского, А.Белого, Г.Г.Шпета. В процессе формирования аксиологической концепции самого Бахтина особое значение здесь имел его «диалог» с неокантианцами и феноменологами.

Бахтин приходит к признанию существования объективных общечеловеческих ценностей (ценностей, ценных «для всего исторического человечества») и субъективного, «моего» эмоционально-волевого, то есть ценностного отношения к этим общечеловеческим ценностям, которые без «моего» субъективного подтверждения их ценности для «меня» - не более чем «пустая содержательная возможность». Следовательно, Бахтин признает ценности «исторического человечества», но слова об этих ценностях «загораются светом действительной ценности», когда возникает к ним определенное эмоционально-волевое отношение, и они соотносятся с «моим» единственным местом в мире «как основы моего не-алиби в бытии».

Основная проблема для Бахтина, как совместить то, что «историческое человечество признает в своей истории или своей культуре то или иное ценностью», и то, что «нет человека вообще, есть я, есть определенный конкретный другой: мой близкий, мой современник (социальное человечество), прошлое и будущее действительных людей (действительного исторического человечества)».

Бахтин приходит к признанию существования «объективных человеческих ценностей» и «субъективного, ценностного отношения» к этим общечеловеческим ценностям. Конкретный человек является «ценностным центром». Однако, поскольку существует не один человек, а множество других, то «ценностные центры» вступают в «диалогическое отношение». «Ценностное сознание» не оторвано от онтологии бытия, то есть оно объективно детерминировано. Тем более важна субъективность «ценностного центра». Выход этой субъективности на «ценностную модель мира» приводит личность к пониманию взаимоотношений «ценностных контекстов» в ценностно-временном контексте жизни» каждого из участников процесса (28).

Близость к раскрытию глубинных процессов бытия, истоков сущности человеческой! Согласитесь, путей и форм формирования данного самосознания у школы много. Методология данной работы действительно должна быть основана на глубоком знании родной культуры, иначе ребенок потеряется на путях формирования ценностей жизни. От родной культуры он может постичь впоследствии мировую, но не наоборот.

Что следует делать учителю - опережать свое время или отставать от него? Крупнейший философ современности Джон Дьюи уверен: лишь вдумчивый, вооруженный глубокими методологическими знаниями педагог сможет дать себе ответ на поставленный вопрос. Ответ этот будет скорее в пользу опережения времени, и ни в коем случае не «шагая вровень со временем», поскольку это будет фатальной ущербностью (наше время не однозначно) (29). Но чтобы работать на опережение, учителю необходимо владеть анализом, логикой и прогнозированием. Именно эти черты находим мы в нашей народной педагогике. Ее основатель К.Д.Ушинский говорил: «Учитель живет пока учится».

Духовно-нравственный аспект проблемы формирования у школьников жизненных ценностей жизни и есть та методологическая проблема, решение которой будет возвращать ребят после окончания школы, ВУЗа, училища на «малую Родину». Учитель, как транслятор культуры, сам должен понять важность транслируемого. И это - самое важное. Система подготовки учителя должна все время быть на высоте. Патриот, духовно и нравственно богатый воспитатель, любящий свою землю успешно передает свои ценности жизни в развивающиеся сферы растущей личности. И ее микрокосм напрямую зависит от него. Так было всегда в российской школе. Эту огромную ответственность за душу ребенка должен помнить каждый, кто взялся за формирование мировоззрения.

Ценностная категория концепции диалога культур.

Процессы глобализации, компьютеризации, планетарной информации выдвигают в человеческом обществе проблемы, в решении которых личность сталкивается с вопросами сведения не сводимых друг с другом ценностей, смысловых спектров, понятий. Несомненно, что эти явления суть понятия культуры начала XXI века.

Эти сложные процессы взаимодействия ценностных спектров культуры, как основы человеческого бытия, затрагивают в первую очередь трансляцию человеческой культуры от старшего поколения к младшему. Поэтому неслучайно концепция «диалога культур» появляется в области философии образования. Как определяет эту концепцию ее автор В.С.Библер, «педагогически-психологическая концепция» исходит из коренных особенностей мышления рубежа XX-XXI вв. и насущных форм деятельности человека этой эпохи.

Современное мышление, по Библеру, строится по схематизму культуры, когда высшие достижения человеческого... сознания, бытия вступают в диалогическое общение с предыдущими формами культуры... В XX в. даже ценностные и духовные спектры разных форм культуры (Запад, Восток, Европа, Азия, Африка или в пределах самой Западной культуры - античное, средневековое, нововременное мышление) стягиваются в одном культурном пространстве, в одном сознании и мышлении, требуют от человека не однозначного выбора, но постоянного духовного сопряжения, взаимоперехода, глубинного спора вокруг неких непреходящих точек удивления и «вечных вопросов бытия». И в этом, «в диалоге разных культурных смыслов - суть современного понятия, современной логики мышления» (30).

В.С.Библер уверен, что современная школа должна исходить из коренных особенностей современного мышления: и в технократической сфере, и в сфере

гуманитарной оно обращается к «новому» знанию. «Старое» знание не стирается, а вступает с «новым» в диалогическое сопряжение.

Основой здесь, по мнению автора, является диалог логик или идея логики парадокса. Библер указывает, что та или иная историческая эпоха оборачивается особой культурой, «собственным пафосом всеобщего». То есть в этой культуре формируется «особенный разум», с «особенным смыслом понимания мира». Общение культур и есть общение разумов. Кроме того, культура - общение индивидов как личностей. То есть это - общение реальных культур. А общение реальных культур, несомненно, ведет к диалогу культур.

Развивая концепцию диалога культур, Библер вносит ясность в то, что подразумеваемый идеей культуры и подразумевающий идею культуры диалог принципиально неисчерпаем. «Диалог лишь тогда диалог, когда он может осуществляться как бесконечное развертывание и формирование все новых смыслов каждого вступающего в диалог - феномена культуры, образа культуры, произведений культуры, то есть того транслируемого «произведения» субъекта (точнее личности), что способен бесконечно - в ответ на возражение или согласие своего и другого «Я» (читателя, зрителя, слушателя) - углублять, развивать, преобразовать свою особость, свое неповторимое бытие». Чтобы диалог не сводился к монологу, необходимы «два полюса»: «полюс диалогичности человеческого сознания» и «полюс диалогичности мышления, логики» (диалогичность разумов).

Отсюда все курсы культуры, преподающиеся в «школе диалога культур» - на авторских текстах эпохи (античной, средневековой, нового времени и т.д.) Именно тексты эпохи и их диалогическое сопряжение и есть предмет осмысления, спора, индивидуального творчества учащихся. Подлинный «голос» - текст эпохи, а не учебник является основным учебным материалом.

Касаясь, вопроса человеческого разума, Библер, подчеркивает, что обычно мы отождествляем любой смысл понимания со смыслом познания...Разум не «одноместен»: в нем сочетается как «смысл познания», так и «смысл понимания». Но эти понятия не всегда тождественны. Остается один путь: свести все определения своего «собственного разума» в определенность «Я» - познающего. Это новое преобразование разума Библер определяет как «трансляцию логики мышления» в форму «разума культуры», то есть актуализацию «бесконечно возможного бытия в план произведения». Произведение же втягивает в себя не только всю «свою культуру», оно втягивает и преобразует всю «свою цивилизацию». Здесь и возникает момент осмысления культуры как диалога культур.

Может ли человек реализовать тождество «познание - понимание» в определенности «Я - познающего»? В концепции диалога культур - несомненно.

Развитие теории диалога в ценностном миропонимании принадлежит М.М.Бахтину, идеи которого мы рассматривали выше и некоторые из них (например, «диалогичность человеческого сознания», «диалогичность логики») мы находим в концепции диалога культур.

М.М.Бахтин берет классически-философское понимание диалога из античной философии. Там это - литературная форма, употреблявшаяся для изложения проблем с помощью диалектики (берет начало от софистов, доводится до совершенства Сократом и Платоном).

По утверждению Бахтина «Всякое дело (природа и все ее явления, отнесенные к целому) в какой-то мере лично, а значит – диалогично». Мир многосубъектен, но не изначально. Только с появлением «свидетеля» (сознания) мир радикально меняется. Меняется даже то бытие, которое не познано свидетелем, так как оно становится «непознанным бытием», не просто бытием. На сцене появляется «главное действующее лицо события - свидетель и судия, обладающий свободой, которая выражается в слове». Тем самым мир оказывается поделенным на субъекты и объекты, между которыми принципиально возможны три типа отношений: 1) отношения между объектами (вещами,

физическими и химическими явлениями и т.д.); 2) субъект-объектные отношения; 3) отношения, возникающие между субъектами (личностные, персоналистические, диалогические). Границы между этими отношениями достаточно условны. Так, с одной стороны возможно «овеществление» субъектных отношений (когда к человеку мы относимся как к объекту, деперсонифицируя его), а с другой стороны может произойти персонификация объекта, т.е. наделение его чертами и качествами человеческой личности. Отношение к объекту быть диалогически не может, так как субъекты диалога должны отвечать ряду требований. Прежде всего диалогичность подразумевает активность каждого из взаимодействующих субъектов. Так как диалог принципиально незавершен, его участники также должны быть неисчерпаемыми. Имеется в виду не физическая неисчерпаемость вступивших в диалог, а их смысловая безграничность.

Бахтин указывает, что диалог требует «своеобразной активности воспринимающего». Эта активность идет как «духовный процесс, протекающий в высших сферах сознания». А это - внутренняя речь, еще не доведенная до акта воплощения во внешней речи, красках, звуках... но создающая возможность такого воплощения». Именно во внутренней речи все «фокусируется в точке обращения к самому себе как к радикально другому - не к двойнику, а к собственнику» (31).

Слово, уходя во внутреннюю речь, трансформируется в мысль, а выходя во внешнюю речь превращается опять в слово. Диалог может идти как во внутренней, так и во внешней речи.

Нельзя не отметить здесь концепцию А.Ф.Лосева о необходимости рассмотрения формирующейся личности в различных категориях бытия. Выраженную сущность всех категорий Лосев называет *энергемами*. К вопросу о диалоге и диалоге культур, например, Лосев представляет «человеческое слово...как результат всех энергем, которые только мыслимы:

1. звука просто (физическая энергема);
2. звука, производимого органически (от органической энергемы);
3. нечленораздельного звукового выразительного движения (от сенсуальной энергемы);
4. членораздельного звукового выразительного движения... (от перцептивно-ноэтической энергемы);
5. осознания членораздельного звукового выразительного движения при расчленении внешней действительности или образ самого звука («внутренняя форма», «символ»... от имажинативно-ноэтической энергемы);
6. осознания самого образа звука... «образа образа», самого «значения» (... «переход к идее» - от собственно ноэтической энергемы).

«Нормальное» или обыденное человеческое слово, не должно заходить выше ноэтической энергемы, ибо... (она) привела бы к исчезновению звука в слове...» (32).

Ценность процесса неоспорима. Она вытекает из бахтиноведения, а само бахтиноведение предстает как особый тип гуманитарного мышления, утверждающий проблему ценности в активной заинтересованности личности в диалоге с произведением культуры (например, продуктивное чтение книг).

«Трансформация логики мышления» в диалоге культур в определенность «Я - познающего» и должно привести к созданию тех устойчивых «вещественных образований», которые останутся в сфере духа» после прохождения определенного пласта культуры. Только это не просто прохождение, не просто наблюдение, не просто вхождение этой культуры во внутренний мир, это диалог «Я -познающего» с этим самым пластом культуры. А это уже - расширение сознания личности.

Задача расширения сознания и на этой почве - формирование мировоззрения - и есть главная задача образования. Это своего рода вызов системе образования, и именно он влечет появление различных моделей школ. В частности, школы диалога культур.

Здоровье как духовно-нравственный аспект культуры.

Постановка вопроса о здоровье человека как аспекте культуры дает нам право на развитие идеи нового педагогического сознания (о котором говорилось выше), напрямую связанного с понятием «культура». *«Язык, объединяющий человечество, и среда, питающая личность»*. Это определение культуры русского философа П.А.Флоренского подчеркивает важность позиции культуры в развитии человеческой личности. Культура - основа основ человеческого бытия. Интеграция и взаимодействие ее сущностей - материальной и духовной - дает человеку не только всю полноту бытия, но и рождает момент истины при стремлении постичь его. Дисбаланс сущностей культуры в нашу эпоху вызвал кризис не только человеческого общества, но и кризис человеческой личности (психологический, нравственный, духовный).

Изменяется ли человеческая природа в таких условиях? Возможно, как указывает Джон Дьюи, в «потребностях» человека больших изменений нет (еда, питье, потребность движения, сна и т.п.). Хотя изменения в сути этих «потребностей» - налицо (особенно в характере пищи). Об изменениях же в человеческой природе начинают говорить всякий раз, когда назревает необходимость каких-то социальных перемен или реформ (33).

Начало перестройки...конец 80-х - начало 90-х г.г... В нашем образовании (как, впрочем, и в обществе, в целом) целеустремленно идут на обновление «человеческой природы». В школы внедрены программы по половому воспитанию. Они сейчас дали результат: рождаемости почти никакой нет, половая «свобода» расцвела махровым цветом («гражданские» и «гостевые» браки, нежелание быть матерью, отцом, иметь детей). Кризис личности здесь - в утере духовно-нравственного аспекта создания семьи и воспитания детей. «Жена - муж - дитя» было символом православной Троицы - Бога. А образ Богородицы, несущей с небес своего Сына на землю (на страдания!) был прообразом матери-Родины даже в монументах коммунизма.

Изменение человеческой природы - не в мнимой «свободе» (эта категория давно подменена), а в возврате к основам основ - своей личностной культуре. Духовно-нравственная сторона проблемы требует уточнения. В «Нравственной философии» Вл.Соловьева подчеркивается, что акт нравственности человека состоит в реализации *идеи добра*, исходящей из духовной сущности культуры. Суть добра раскрывает человеку его негативные стороны, ведет к гармонии личности, к нравственному равновесию в жизни.

Через нравственность человек познает мораль, а моральный человек задается вопросом: *зачем я живу?* И отвечает: *чтобы творить добро*. Это проблема и самосовершенствования личности в системе ее социализации, выработка этических норм жизни в обществе. Вл.Соловьев прямо говорит: «Этика есть гигиена, а не терапия духовной жизни».

«Принцип аскетизма», выдвигаемый Соловьевым, предусматривает здоровье личности в широком плане: половое воспитание, знание регуляции дыхания, сна, питания, отказа от пьянства, наркомании, сладострастия, таких «пороков» как гнев, зависть, корыстолюбие. С физиологической и психологической точек зрения личность должна стремиться к укреплению своего *духа*. Именно он дает сознание человеческого достоинства: человеку стыдно быть животным, безрассудным к плотским влечениям. Нравственно-этические нормы должны «окружать» человеческую личность с детства (34).

Нравственно-разумное начало личности звучит и в «санитарно-гигиенических нормах жизни» философа Н.Ф.Федорова. Оно ведет, по его мысли, к восстановлению экологических последствий распада связей человека со своим лоном - космосом. Экологическая этика личности - это вопрос духовно-нравственный.

Духовная доминанта русской культуры подсказывает нам, где кроется ключ к разгадке сущности вопроса о здоровье как духовно-нравственном аспекте культуры. Основа нашей культуры – православие - определяет триипостась человека: *дух-душа-*

- *тело*. Об укреплении духа говорилось выше. Состояние души влияет на физиологическое, психологическое, нравственное состояние человека (35).

В русском языке есть понятие «чистоты души». В нашем вопросе осознание необходимости хранения чистоты в триипостаси - главная характеристика этики человека. То, что она (чистота) нужна вообще, а в человеческих отношениях и в жизни отдельного человека, в частности - понятно с позиции любой нравственной системы. Как отмечает современный мыслитель - богослов Владислав Свешников, нечистота связана с различного рода пристрастиями (вспомним Вл.Соловьева!).

Если мы говорим о здоровье как аспекте культуры, то мы имеем в виду, прежде всего, отечественную культуру. Учитель здесь - транслятор культуры. Именно он должен относиться к своему здоровью как состоянию *своей триипостаси*. Тогда и акт трансляции культуры будет носить оттенок чистоты и истины.

3. Русская культурная традиция и образование.

Православная культура как определяющая русской культуры.

Культура – основа жизни человека. В культуре он живет, развивается, совершенствуется, творит. Ценности творческого пути человека могут остаться в культуре для других людей даже после его жизни. У каждого народа есть своя *национальная культура*. Самое ценное из неё входит в сокровищницу *мировой культуры*. Именно люди – хранители своей культуры. Они передают её своим детям, то есть следующим поколениям. Знать, любить, ценить и понимать свою культуру – это значит быть достойным своих предков, понимать свою историю в прошлом, настоящем и будущем. Это значит быть образованным.

Мир нашей родной *русской культуры* – огромен и неповторим. основополагающей частью ее является *православная культура*. Без знания ее невозможно понять русскую литературу, русские живопись и зодчество, русскую музыку, исторические события России.

Содержание современного российского образования и сама система государственного, муниципального и негосударственного образования должны быть тождественны культурной традиции России и являться механизмом созидания и продолжения этой традиции. Ребенок вне зависимости от своей национальной или конфессиональной принадлежности, мировоззренческой ориентации имеет право быть причастным к культурно-социальному пространству своей Родины – России, а также к культуре своего края. Многонациональность и многоконфессиональность отразились в русской культуре, и это является таким же неоспоримым фактом как то, что Россия – традиционно православная страна.

Неоспоримо и то, что православная культура оказала определяющее воздействие на формирование и характер всей русской культуры, российскую национально-культурную идентичность, специфику культуры России в мировом культурно-историческом пространстве в период всего тысячелетнего периода ее существования. Приняв Крещение, Русь уничтожила языческие капища, радикально изменила семейные традиции. Православие стало для наших предков душой, семьей, общиной, домом.

Появилась новая архитектура, устремленная в небесную высь, лики-образа, поразившие славян своими удивительными глазами. Особенно русским был близок образ Богородицы, считавшейся покровительницей Руси; ее очи полны любви, нежности к своему младенцу и боли, она знает его предназначение, но ни минуты не сомневаясь в

божественной воле, смиренно идет с ним в мир. Так и русская женщина знала предназначение своих сыновей, часто отдававших жизни за свое Отечество.

Православная культура — это и богатый церковно-славянский язык. Это единственный в мире язык, на котором от дня его создания и по сей день написаны лишь душеполезные книги. Каждое слово его — это сумма смыслов. Мысль, выраженная с помощью его коротка, но очень емка по содержанию. Этот язык не допускал словоблудия. Вместе с азбукой-кириллицей пришло обучение грамоте, чему способствовали церковные школы.

Необыкновенным звучанием отличается духовное хоровое пение, манера звукоизвлечения которого строга, прикрыта (пение «в купол»). Изначально в исполнении участвовали только мужчины и мальчики (36).

Традиции православной культуры, будучи глубоко укоренены в истории русского народа, помогают подрастающему поколению обрести духовно-нравственный идеал, который в течение многих столетий был главным критерием морально-этических поведенческих норм человека на нашей земле, и который теперь может стать отправной точкой в деле воспитания молодежи.

Изучение основ православной культуры является расширением в первую очередь общего историко-обществоведческого образования, а также филологического и искусствоведческого образования в части знаний о традиционной религии своей земли как сфере общественной жизни. Изучение основ православной культуры не может подменять собой другие образовательные области. С другой стороны, историческое, обществоведческое, филологическое, искусствоведческое и другие образовательные аспекты знания не могут заменить православное культурологическое образование.

Концептуальные воззрения на составляющую регионального аспекта образования.

Древняя Владимирская земля – культурно-исторические корни нашего Отечества. Духовная доминанта русской культуры «оживает» здесь в архитектуре, музыке, живописи, литературе. Особый неповторимый оттенок быта жителей края уходит в своих истоках в глубокую историю, богатую гражданско-патриотическими подвигами наших славных благоверных князей: Андрея Боголюбского, Александра Невского, Георгия Владимирского... Традиции православной культуры, глубоко укорененные в истории Владимирской земли, всегда помогали и помогают подрастающему поколению обрести духовно-нравственный идеал, который в течение многих столетий был главным критерием морально-этических поведенческих норм русского человека.

Модернизация современного образования с развитием регионального компонента выступает актуальной и своевременной. Создание нами региональной программы курса «Основы православной культуры» - часть такой работы. Его реализация видится и раскрывается в следующих категориях онтологии образования.

Методология.

Программа курса «Основы православной культуры» основывается на бинарной сущности культуры, как основного понятия курса, а именно, ее материальной и духовной сторонах. Дисбаланс материальной и духовной сущностей культуры, обострил особую значимость проблем духовно - нравственной ориентации личности. Нравственное начало человек всегда искал в родной национальной культуре, поскольку еще В.И. Даль определил нацию явлением «нравственным по своей сути». Осознание личностью своей роли в судьбе Отечества и цивилизации идет от глубокого знания культурно - исторического процесса развития «малой» Родины, то есть истоков человека.

Познание культурно - исторического аспекта развития Владимирского края идет по следующим содержательным линиям программы:

1. История культуры Владимирского края в картине мира.
2. Духовно-нравственный аспект культуры Владимирской земли.
3. Письменная культура Владимирского края.
4. Художественная культура Владимирского края.
5. Исторически сложившийся образ жизни жителей Владимирской земли.

Основой для раскрытия данных содержательных линий являются созданные нашей лабораторией ряд программ и книг, дополняющих и углубляющих названную программу: «Духовно-нравственное воспитание школьников в общеобразовательной школе», «Концептуальные основы школы как национального дома», «Концептуальные основы региональной модели Русской школы», «Православная культура земли Владимирской». Социальный аспект развития Владимирской земли может быть представлен следующими содержательными линиями:

1. История Владимирского края.
2. География Владимирского края.
3. Экономика Владимирского края.

Нет сомнения, что между первым (культурно-историческим) и социальным аспектами программы должна быть взаимосвязь. Эти аспекты взаимопроникаемы, взаимозаменяемы и образуют в программе единое понятие культуры Владимирского края в самом его широком понимании. Однако для удобства дефиниции методической основы программы мы выделяем социальный аспект воспитания и формирования личности как отдельную структуру.

Методическая основа программы отвечает, таким образом, требованиям российской народной педагогики (К.Д. Ушинский), требованиям к образованию XXI века и требованиям сохранения духовной сущности образования в России, намеченной на педагогических форумах последних лет, о которых говорилось выше..

Содержание.

Поскольку мы определяем ключевым понятием программы культуру, то характер содержания программы определяется как культурологический. Это значит, что культурологический компонент развития Владимирского края (православная культура) используется в программе как совокупность духовной и предметной социальной деятельности жителей края, а также как результаты этой деятельности, сложившейся и существующей в обществе по сей день.

Целью курса является духовно-нравственное воспитание учащихся на основе культуры родной земли, формирование целостного мировоззрения и картины мира, адекватной современному уровню мышления.

Задачи курса представляются следующими:

1. показать духовно-нравственные истоки культуры Владимирского края;
2. дать знания учащимся о наиболее выдающихся культурно-исторических событиях, явлениях, памятниках, примерах ратного и трудового героизма, выдающихся людях науки, культуры и экономической сферы, деятелях православной ойкумены древней Владимирской земли, синтезе искусств этой земли;
3. ознакомить с актуальными проблемами сохранения народной памяти, историко-культурного наследия;
4. способствовать формирования у детей духовно-нравственных, патриотических качеств, гражданской ответственности, развитию творческих способностей личности.

Содержание программы «Основы православной культуры» должно быть интересно ребенку любой национальности и любого вероисповедания. Именно этим характеризуется контингент учащихся Владимирской области. Но и коренные жители области, и приезжающие сюда дети из других регионов России, СНГ и зарубежья должны знать культуру земли, на которой живут. Это обогатит их внутренний мир и создаст условия для выработки мировоззрения на духовно-нравственной основе. «Без корня и полынь не растет», - гласит русская мудрость. У человека должны быть корни, и тайна их – в тайне постижения мудрости земли, воспитывающей его. Жить на земле, не зная ее культурно-исторического ракурса – это ходить, натываясь на непонятные объекты, в темноте.

Реализация.

Программа должна занимать особое место в системе знаний, предлагаемых учебным планом. Курс, предлагаемый программой, как указывалось выше, является расширением общего образования. Два основных аспекта программы (культурно-исторический и социальный) объединяются программой в синтез основ культуры Владимирской земли. Однако, это не означает, что преподавание аспектов в «чистом» (конкретном) виде не допускается. Темы программы, определяемые значимыми в истории края вехами, могут иметь ярко выраженную культурно-историческую или социальную окраску. Это отвечает сферам человеческого бытия различных эпох. Акцент в таком случае может смещаться от синтеза к конкретным моментам и аспектам.

Для внедрения программы курса необходимы определенные условия реализации:

1. кадровое обеспечение;
2. материальная база преподавания курса на принципах искусства;
3. учебно-методическое обеспечение;
4. ориентация школы на реализацию региональной программы;
5. мониторинг работы программы.

Результативность.

Результатом внедрения в учебный процесс региональной программы «Основы православной культуры» должен стать *выпускник школы*:

- обладающий мировоззрением на духовно-нравственной основе;
- понимающий границу между добром и злом;
- знающий и ценящий историю своего Отечества и малой Родины в неразрывной связи с мировой историей;
- проявляющий устойчивый интерес к родной культуре, к родному языку, нравственным чертам науки;
- знающий народный быт, ремесла, инструменты родного края;
- эстетически и этически воспитанный;
- духовно и физически здоровый.

Таким образом, создание программы есть назревшая необходимость решения актуальных проблем образования региона для всего большого «коллектива» школ области. Для *школьников* – обретение уровня духовности и нравственности через обращение к своей культурной традиции. Для их *родителей* – реализация замыслов возрождения гражданственности и патриотизма в своих детях через культурологическое возвышение (идея акад. В.Д.Шадрикова). Для *педагогов* – путь к новому педагогическому сознанию, отвечающему новому уровню мышления. Думается, что все три направления работы в таком «коллективе» будут просматриваться в контексте содержательных линий, обозначенных выше.

Научное знание и православное мировоззрение в «новой» школе.

"Все, что воспитывает духовный характер человека, - все хорошо для России, все должно быть принято, творчески продумано, утверждено, насаждено и поддержано. И наоборот: все, что не содействует этой цели, должно быть отвергнуто, хотя бы оно было принято всеми остальными народами" (И.Ильин)(37).

На Всероссийской научно-практической конференции "Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере образования" (октябрь, 2002г.) православные гимназии, возникшие на ниве современного российского образования, были названы «оазисами духовности и нравственности». Вероятно, «новым» школам суждено дать обществу духовно сильных, нравственно чистых и образованных личностей, способных и окружающий мир сделать лучше и чище, несмотря на то, что мир идет к катастрофе. В этом плане - это школы развития русской идеи(38).

Каковы же особенности преподавания научного знания в данных школах? Ведь православная гимназия сегодня - это прежде всего общеобразовательное учреждение. Ребенок, обучающийся в нем, может перейти (по каким-либо причинам) в другую школу, а выпускники - продолжить обучение в училищах и ВУЗах страны. Это значит, что знания учащихся должны отвечать требованиям государственных стандартов в обучении, отражающих, как известно, отнюдь не православный взгляд на мир.

Опыт интеграции светского и религиозного воспитания мы находим как в отечественной, так и в мировой педагогической практике. Чтобы выяснить особенности преподавания общеобразовательных дисциплин в условиях православных гимназий сегодня, вспомним их становление и развитие в отечественной истории.

1725 год... В России при только что утвержденной Академии наук открывается первая гимназия. В ней лишь 18 учащихся: каждое начало трудно. С 1758 года гимназией руководит М.В.Ломоносов, привносящий в процесс обучения строго научное начало. В 1811 году, по указу графа Уварова, все преподавание предметов ведется "в духе самодержавия, православия и народности". Закон Божий выделяется в отдельный предмет и является конкретным подходом к овладению православным мировоззрением. В учебном плане он стоит на первом месте, занимая 3 часа в неделю в начальных классах и 1,5 часа в неделю в 4-7 классах. Языковедение, соответственно - 6 часов и 4,5 часа; естественно-математические науки - 9 часов и 3-4 часа; история - 3 часа и 4,5 часа; рисование 3 часа и 1,5 часа.

По учебным планам конца XIX - начала XX вв. значатся предметы: Закон Божий, русский язык с церковнославянским и логика, латинский и греческий языки, математика, физика, история, география, французский и немецкий языки, чистописание и рисование. Занятия начинаются и заканчиваются чтением православных молитв. Законоучитель обязан следить за нравственностью и благочестием учащихся, для которых было обязательно посещение церкви, соблюдение постов, причастие...(39).

Даже такой "беглый" взгляд на развитие первых гимназий России показывает, что создание современной православной гимназии, как образовательного учреждения является логичным продолжением ее предыстории.

Совершенно очевидно, что это затрагивает, как и в эпоху Уварова, вопросы мировоззренческого плана, заказ на которые идет из реального бытия.

Мировоззрение рассматривается нами как совокупность результатов мышления и исследований, основывающихся на формах познания мира: науке, религии и искусстве. Как следствие этого, методология построения процесса образования как в "старой", так и в современной православной гимназии исходит от духовной традиции русской культуры. Она генетически присуща русскому образованию. Так было всегда. Именно духовная доминанта родной культуры позволяет ей входить в мировую сокровищницу культурных ценностей.

В основе ценностей русской культуры идет позитивный диалог между православным (религиозным) и научным мировоззрением. Он основывается на принципах культуросообразности и целостности знания в образовательном процессе.

К.Д.Ушинский, создавая учебник "Родное слово", построил учебный процесс с опорой на духовно-нравственную сущность отечественной культуры, знакомил детей не только с тем, что им практически необходимо знать в жизни и природе, но также и с православными молитвами, грамотным письмом, рисованием. Учебник, по словам самого Ушинского, рассчитан "не только на школу, но и на семью".(40). Лишь в тесном союзе школы с церковью и семьей он видел успех образования.

Методика преподавания родного языка, главного воспитателя личности, формирующего логику речи, дающего основу духовности и нравственности, подчиняется у К.Д.Ушинского пяти целям:

1. Духовному обладанию теми сокровищами родного языка, которые ребенок усвоил "подсознательно... механически... не зная полного значения...слов и оборотов".
2. Овладению правильностью, грамотностью и чистотой речи на основе исправления и дополнения ее учителем.
3. Изучению грамматики языка, "развивающей самосознание ребенка", "очеловечивающей его". Здесь важен самоконтроль речи ребенка.
4. Научению ребенка ясному пониманию письменной и печатной речи.
5. Умению "выражать себя в слове" так, чтобы речь была "понятна каждому образованному человеку" и отражала бы "интеллектуально-практический и духовный опыт народа".

И не специалисту ясно, что при выполнении этих целей решается важная задача трансляции культуры от старшего поколения (учителя, родителей) к младшему (ребенку). Здесь же решаются задачи, связанные со становлением гражданского и национального, патриотического сознания личности, формированием мыслительных способностей. Из родного языка и русской литературы ребенок, как объект трансляции, впитывает духовную доминанту, которая и будет его духовно-нравственным ориентиром деятельности в природе и обществе. Процесс усиливается введением в учебный процесс курсов церковнославянского языка, древнерусского языка, риторики, словесности, искусства звучащего слова, истории русской книги, развитием краеведческого начала.

Еще в первых гимназиях в основу задач урока входили основные базовые темы "Домостроя", актуальнейшие по сей день:

1. Святыни и духовные ценности Родины.
2. Родные традиции.
3. Служение Богу, Отечеству, людям.
4. Отношение к природе, людям, семье.
5. Гигиена и душевное, нравственное здоровье.
6. Взаимоотношения с властью и установленным порядком.
7. Рачительное ведение хозяйства (41).

К.Д.Ушинский указывал на важность отбора материала к уроку. Должна быть интеграция с историей православия, с его святынями, с жизненным примером выдающихся подвижников благочестия.

Изучение истории Отечества позволяют личности понимать духовную сущность родной культуры, взгляды на прошлое, настоящее и будущее великих святых православной церкви, таких как св.благ.князь Александр Невский, прп. Сергей Радонежский, прп.Серафим Саровский. Углубленное изучение истории самодержцев России, славяноведения, материала по истории церкви, освещают человеку духовно-нравственную судьбу нации, дают яркие примеры проявления духовности к дому, семье, своей земле. Именно на уроках истории зарождается и чувство вселенской отзывчивости русского человека,

являющейся одной из доминирующих черт его менталитета. Не она ли является прообразом межконфессиональной толерантности, о которой так часто говорят в последнее время?

Духовно-нравственное начало пронизывает весь блок предметов "Искусство". Это естественно, если мы методологию учебно-воспитательного процесса строим на духовной ценности русской культуры, неотъемлемой сущностью которой является православие. Основным в работе учителя здесь является выработка мировоззренческого аспекта личности, характеризующего его духовную мощь в оценке своей деятельности в природе и обществе, его поведении, его взглядах. Приоритет православия несомненен. Материальная компонента (национальная утварь, одежда), обрядовая компонента, культурологическая (музыка, зодчество, изобразительное искусство, духовное пение), психолого-педагогическая и другие компоненты народности, - все будет действовать, выражаясь словами К.Д.Ушинского, на "тело, душу и ум" ребенка, и прежде всего, "обращаться к характеру человека, а характер и есть именно та почва, в которой коренится народность".(42).

Из истории развития русской православной гимназии как явления образования ясно, что образовательный процесс здесь имеет ярко выраженную ориентацию на гуманитаризацию обучения. Поэтому естественно рассматривать в первую очередь гуманитарные предметы. Несколько слов об изучении иностранных языков. Они являются мощным стимулом к "расширению" мировоззрения личности, активизируют мыслительно-речевые процессы психики и логики, выводят личность на диалог логик, являющийся по В.С.Библеру, сущностью диалога культур (43).

Родной русский язык, как основа обучения, языковедение, сравнительная стилистика, история языков, страноведение, развитие диалектики речи в билингвистическом пространстве позволит выпускнику православной гимназии овладеть не только родной культурой, но и мировой сокровищницей культуры.

Осознанию духовных ценностей родной культуры будет способствовать личность учителя, органически воплощающая в себе, по выражению Ушинского, религию и науку. В 1858 году он писал: "Дело не в том, кто - духовное или светское лицо - должен заведовать ... школой; но в том, чтобы... это был истинный христианский воспитатель, истинный педагог по призванию, по цели, по занятиям и искусству... Необходимо, чтобы духовные лица, посвятившие себя воспитательной деятельности, были хорошими педагогами...". И далее: "Воспитателем в такой школе вообще не может быть человек, который не знаком настолько с христианской религией, чтобы не быть в состоянии сообщить одиннадцатилетним детям тех религиозных понятий, какие только они могут принять по их возрасту и развитию. Такой воспитатель вообще не может быть воспитателем" и тем более воспитателем в православной школе.

Духовную ценность русской культуры, изучаемую в школе на основе православия, Ушинский выразил так: "Для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая - безголовый урод и деятельность без цели"(44).

Несколько слов о соотношении духовной традиции русской культуры и преподавании предметов естественно-математического цикла. Элементы народной педагогики могут сделать процесс обучения гармоничным с православной традицией, эффективным и интересным. Интеграция с народной культурой в выборе соответствующих форм и методов обучения и воспитания (народные загадки, игры, сказки, театр-вертеп), создание системы развития нравственно -этического мышления, формирование "целостного знания", введение в учебный процесс краеведения и родиноведения реализуют основополагающие принципы обучения в православной гимназии, о которых было сказано выше.

В области технологии в гимназии могут затрагиваться художественно-творческие задачи, связанные с национальной эстетикой быта, ориентацией на православные устои жизни русской семьи, выход на лучшие традиции мировой культуры. Введение в процесс курсов "Культура русской трапезы", "Быт русского монастыря", "Кружевоплетение" будет ярким тому подтверждением.

Область физической культуры является в православной гимназии важным фактором формирования способности личности оценивать свои физические возможности при осуществлении духовно-нравственных задач, уметь заботиться о душевном и телесном здоровье, использовать опыт народа в решении "санитарно-гигиенических" проблем: отказа от вредных привычек, организации правильного режима дня, соблюдения личной гигиены, организации труда и отдыха. Могут использоваться материалы "Домостроя", жития святых православной церкви, жизни и деятельности величайших людей России. Как говорила блаженная старица Матронушка: "Тело - домик, Богом данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир, травы лечебные, и пренебрегать этим нельзя»(45).

Методология процесса образования (представляющего, как мы видим, синтез обучения и воспитания в православном учебном заведении) строится на основе и в рамках христианской антропологии, сводящейся, по выражению В.В.Зеньковского, к "учению об образе Божиим в человеке". Согласно этому учению каждый человек должен глубоко осознавать свою позицию и ценность в благословенном бытии, свою ответственность перед Богом за деятельность в мироздании. "Учение о человеке, - пишет В.В.Зеньковский, - должно истолковывать и то, что человечество в целом... едино именно в свете идеи образа Божия... и призвано раскрыть единство человека и мира... в самой сердцевине души. Но что особенно трудно и существенно - это то, что учение о свете и правде в человеке должно быть понятно так, чтобы была учтена и вся сила и глубина греха в человеке" (46). Сущность христианской антропологии делает возможным обучение в православной гимназии ребенка любой национальности, желающего постичь глубокие духовные корни русской культуры (что наблюдалось и в "старой" модели гимназии). Эта сущность предполагает глубокое осознание человеком необходимости жить по Божьим Заповедям, по Заповедям Христа, понимать закон нравственности с позиции "можно" и "нельзя". А это - формирование сферы духа человека.

Совершенно очевидно, что православная гимназия - это школа глубокого изучения русской культуры на основе православного мировоззрения и строящая методологию обучения в рамках христианской антропологии. Гуманитаризация и гуманизация процесса обучения и воспитания не воспитывают веру. Как сказал на упомянутой выше конференции "Взаимодействие государства и религии" архимандрит Иоанн (Экономцев):) "Вере нельзя научить, это - касание Святого Духа каждого".

Образовательный процесс в православных гимназиях предстает перед нами не как чужеродное тело в отечественном образовании, а как процесс дополняющий, углубляющий и определяющий как помощь нашим детям в их духовном росте.

Единый федеральный компонент образования создает единство требований к процессу обучения. Возможно, развитие православных гимназий будет сопряжено с выходом в свет учебников и необходимых пособий для такого рода учебных заведений. Этому будут способствовать авторские методики и программы обучения, которые уже появляются в работе педагогов.

И все же, исходя из вышесказанного, особенностью учебно-воспитательного процесса в православной гимназии является Закон Божий, а священник, преподающий его, - главный воспитатель и детей (в школе и на дому), и родителей, и педагогов. В системе К.Д.Ушинского указывается на необходимость педагогической подготовки священнослужителя. От этого процесс воспитания и обучения лишь выиграет.

В "Основах социальной концепции русской православной церкви" подчеркивается: "Возгревание в юных сердцах устремленности к истине, подлинно нравственного чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, его истории и культуре должно стать задачей школы... ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его вечное спасение" (47). Вероятно, ради этого спасения и возникли православные гимназии, нуждающиеся в срочной помощи ученых, философов, педагогов, - всех тех, кому не безразлично развитие отечественного образования.

Взаимодействие негосударственных (православных) и государственных образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании школьников

Взращивание нашей современной школой духовного семени - это путь ребенка к нравственной многокрасочной жизни. Не сможет человек искать истину в половинчатом понятии культуры. Духовная сущность культуры - та область знания современной школы, которую нам надо как можно скорее постичь.

На первый взгляд, возникновение православных школ в России и у нас на Владимирской земле - это и есть путь к постижению духовной культуры, в частности, культуры Православия. Но из опыта работы наших православных гимназий мы знаем, что этот путь отнюдь не легкий. Православная гимназия - школа, живущая в современной реальности. Дети в ней, в принципе, не отличаются от своих сверстников в государственных общеобразовательных учреждениях. Более того, они общаются во дворе, в доме, в котором живут, дружат. Сегодня они могут учиться в православной гимназии, а завтра, переехав на новое место жительства, будут учиться в государственной светской школе.

Мы, педагоги, отчетливо понимаем проблему взаимодействия негосударственных и государственных школ в духовно-нравственном воспитании, в формировании общих мировоззренческих основ детей нашего общего образовательного пространства. Владимирская школа не просто поставила перед собой эту проблему. Первые шаги в её реализации сделаны, что само по себе - инновация в российском образовании.

Во Владимирской области не так много православных школ. Это гимназии городов Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный, Петушки, Суздаль, Ковров. В Суздале работает епархиальная школа-пансион.

Интересно то, что у гимназий появились свои неповторимые черты деятельности. Так, в гимназии г.Владимира явно преобладает просветительская деятельность. Вязниковская гимназия делает акцент на контроль за исполнением госстандартов в обучении. Строительство (и успешное) школы-комплекса наблюдаем мы в Суздале в епархиальной школе. Гимназия в г.Гусь-Хрустальный - экологический комплекс.

Как было обозначено выше, нашей лабораторией создана «Программа мониторинга духовно-нравственного становления личности школьника», которую мы апробировали в Вязниковской гимназии памяти прп. Серафима Саровского. По диагностике, 83 % учащихся узнают новое и интересное в школе, а не по ТВ или из СМИ. Жизненные интересы у них с теле- и киногогероями не связаны вообще. 85 % опрошенных выступают не за то, что видят в фильмах Голливуда, а за то, что дают им в школе - духовно-нравственную мотивацию жизни. 80 % указывают на искренность духовно-нравственного состояния человека в любой жизненной ситуации.

Сравнивая эти цифры с диагностическими показателями в государственных общеобразовательных учреждениях (см. выше), мы видим, что данные цифры выражают больший процент духовно-нравственного состояния личности.

Хотелось бы, чтобы пользу от сотрудничества государственных и негосударственных общеобразовательных учреждений чувствовали во всех территориях области. Всем важно понять, что от такого сотрудничества выигрывают все, и прежде всего - дети.

Современный, вдумывающийся в воспитательный процесс педагог не может не задаваться вопросом: какими же волевыми усилиями взрастить духовное семя в ребенке? Не следует искать ответ в отвлеченных ценностных категориях. Наша русская культура с ее духовными ориентирами сама подводит к ответу. Лишь постоянным и напряженным взглядыванием в духовные озарения отечественной культурной традиции можно

сопутствовать росту духовного семени ребенка и очищению его от всякого наносного и чуждого, мешающего этому росту.

В прошлом учебном году учителям государственных школ области (проходящим курсовую подготовку в ВИПКРО по «Основам православной культуры») было предложено посетить областной семинар в Суздальской епархиальной школе-пансионе. Желавших оказалось много - более 30 человек. За круглым столом они высказывали мысли о том, что им есть что взять в такой школе для своей творческой деятельности на основе отечественной культурной традиции, примеры чего они и наблюдали на семинаре. Отечественная культурная традиция является той общей основой духовно-нравственного воспитания, которое может быть использована как в государственном, так и в негосударственном ОУ. Именно она - основа воспитания гражданственности, патриотизма, глубокого знания истории нашей Родины.

В итоговом документе XIII Международных образовательных Рождественских чтений четко обоснован тот факт, что «под предлогом некорректных трактовок «научности» в целом сохраняется односторонняя идеологизация гуманитарного образования в средней школе, прежде всего историко-обществоведческого и филологического». Идеологизация, родившаяся в «недрах» диалектического материализма, мешает осмыслению светскости образования, предполагающему познание и материальной, и духовной сторон культуры. Нам думается, что решение проблемы взаимодействия государственных и негосударственных школ поможет приблизить всех нас к пониманию самого термина «светское» образование, от чего получают пользу и школьники, и педагоги, и родители, доверяющие нам самое сокровенное - своих детей.

О системе отслеживания результативности духовно-нравственного развития личности.

Занимаясь трансляцией культуры, ее отечественного аспекта, педагог порой ощущает недостаточность знаний или отсутствие необходимых для работы материалов для определения промежуточных этапов работы по духовно-нравственному становлению личности ребенка. Историко-культурное наследие земли вырабатывает свой образ личности, воплощенный в нашем современнике. Ориентации работы в духовной сфере культуры продиктованы разбалансированностью нормативно-ценностной системы общества (48), недостаточной трансляцией культуры, духовно-нравственным кризисом современной личности и рядом причин, относящихся к процессам идентификации личности и общества. Знание и восприятие родной русской культуры; культуры своей «малой Родины»; национальная психология; духовное и физическое здоровье как отражение традиций народа; чувство семейной традиции в родной культуре; потребность в традиционно-национальной духовной пище; изучение своего историко-культурного наследия, - все это так или иначе должно учитываться при анализе духовно-нравственного становления ребенка в процессе передачи культурных ценностей от старшего поколения к младшему.

Создавая систему отслеживания результативности духовно-нравственного развития личности, мы исходили из того, что целью такой системы должно стать стремление проанализировать и придать современной развивающейся личности ребенка духовно-нравственный ценностный статус и спрогнозировать результат воспитания и образования.

Так возникла «Программа мониторинга духовно-нравственного воспитания и образования личности в общеобразовательном учреждении», о которой мы говорили выше и которую мы даем в Приложении. Основное содержание ценностных ориентаций лежит в духовно-нравственном потенциале личности, в ее мировоззренческом идеале, нравственных убеждениях и принципах поведения. Выстраивая иерархию ценностей

духовно-нравственного «восхождения» личности, мы определяем этап ее ценностных ориентаций и прогнозируем результативность воспитания. Сама структура мониторинга может, таким образом, быть подчинена следующим образовательным задачам:

1. определению базовой структуры нормативно-ценностной модели личности в рамках духовной антропологии;
2. определению ценностных категорий отечественной культуры в ориентирах личности и выстраиванию иерархии ценностей духовно-нравственного воспитания;
3. анализу процесса духовно-нравственного ценностного ориентирования;
4. определению уровня духовно-нравственного потенциала личности в логико-гносеологическом плане;
5. разработке нормативно-ценностной системы личности в соответствии с духовной доминантой русской культуры в целом и историко-культурными сферами «малой Родины».

Так историко-культурные сферы Владимирского края помогут формирующейся личности в освоении:

- письменного духовного наследия;
- духовно-музыкального наследия;
- зодчества, архитектуры и мемориального наследия;
- историко-архивных памятников;
- духовно-нравственного облика жителей Владимирской земли различных исторических эпох (благоверных князей, иноков, представителей ратного и духовного подвига, подвижников благочестия и т.п.);
- смысла осознания духовности и нравственности как нормы жизни.

Нормативно-ценностная модель личности выступает в мониторинге как элемент родной культуры. Социально-педагогические эффекты от работы ожидаются в сфере сформированности у детей тех категорий личности, которые русская культура выдвигает как эталон духовности и нравственности.

При работе в системе мониторинга *диагностический инструментарий* выбирается психологом и социальным педагогом общеобразовательного учреждения под руководством администрации школы и научного руководителя опытно-экспериментальной работы (вопросник, рисуночный тест, беседа и т.п.). Главные критерии отбора заложены в структуре мониторинга и в сфере духовной антропологии.

Программа мониторинга, работающая на формирование духовных ценностей личности, позволит отследить, проанализировать и спрогнозировать развитие духовно-нравственного аспекта воспитания и образования в общеобразовательном учреждении. Мониторинг будет способствовать совершенствованию учебно-воспитательной системы общеобразовательного учреждения. Это будет практический шаг по пути создания *нормативно-ценностной модели личности, как элемента родной культуры* в современном обществе и реализация идеи трансляции отечественной культуры, потребность в которой сильно возросла в условиях глобализации, компьютеризации, роста влияния СМИ на формирующуюся современную личность.

Заключение.

Мы затронули лишь некоторые аспекты деятельности педагога и школы по проблемам трансляции культуры, ее отечественной традиции и духовно-нравственных задач. Деятельность эта – многогранна, поскольку она вытекает из понятий Родина, Россия, «малая Родина», культура своей земли, духовность и нравственность, история родного края, любовь и уважение к предыдущим поколениям, понимание своей значимости в истории мировой культуры.

Решение проблемы трансляции культуры подводит к главному. Мы даем ребенку осознать свое место на своей земле. Мы пробуждаем интерес к родной истории, развитию поколений в ней, богатству ее наследия, оставленного нам в культуре как царскими династиями и представителями дворянства, так и народными традициями, сонмом русских святых...

Наш маленький человек постепенно начнет понимать, что он – у себя дома, и обустройство этого дома – его будущая деятельность в обществе. Тогда исчезнет возникшее вдруг выражение «эта страна», потому что человек с уверенностью произнесет: «Моя земля!».

Вспоминаются слова И.С.Тургенева: «Россия без каждого из нас обойтись сможет, но никто из нас не сможет обойтись без нее. Горе тому, кто этого не понимает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится».