

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ИНИЦИАТИВ «СОРАБОТНИЧЕСТВО»

VIII Региональные Рождественские образовательные чтения

**ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
И ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ КОНСТАНТЫ:
ПОТЕНЦИАЛ ДИАЛОГА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ
И ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

*Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
и VIII Региональных Рождественских образовательных чтений
«Молодежь: свобода и ответственность»
(4 ноября – 14 декабря 2018 г.)*

Чебоксары
2018

УДК 271.2:378.046.2(045)

ББК 86.372

П68

Редакционная коллегия:

Андреев Валерий Витальевич – ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических наук, профессор;

протоиерей Димитрий Нестеренко – руководитель отдела религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия;

Михайлова Елизавета Михайловна – заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических наук, доцент;

Таймасов Леонид Александрович – профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, доктор исторических наук, профессор;

Лоханова Галина Михайловна – декан колледжа Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, руководитель Центра духовно-нравственного развития студенческой молодежи, кандидат педагогических наук;

Руссов Станислав Пименович – заведующий центром духовно-нравственного развития личности Чувашского республиканского института образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, кандидат педагогических наук.

П68 **Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном пространстве:** сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и VIII Региональных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» (4 ноября – 14 декабря 2018 г.) / под ред. В.В. Андреева, Д.Н. Нестеренко. – Чебоксары: ООО «ИД «Пегас», 2018. – 404 с.
ISBN 978-5-4339-0069-1

Рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в семье, образовательных учреждениях и организациях социальной поддержки. Затрагиваются вопросы, связанные с исторической и просветительской ролью православия в развитии государства и общества. Представлены статьи ученых, педагогов, дошкольных и социальных работников Российской Федерации и Республики Беларусь, а также представителей духовенства Русской Православной Церкви.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям вузов и ссузов, учителям общеобразовательных учреждений и воскресных школ, педагогам-психологам, работникам дошкольных учреждений, представителям духовенства, аспирантам, студентам и всем, кто интересуется проблематикой взаимодействия религии, науки и образования.

Сборник подготовлен в рамках реализации проекта «Центр духовно-нравственного развития студенческой молодежи» Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и издан за счет средств Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

ISBN 978-5-4339-0069-1

© Коллектив авторов, 2018

© РИО ЧКИ РУК, 2018

**ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ
ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА**

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

*И.Г. Белова, мастер производственного обучения
Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан)*

В статье рассмотрена историческая роль православия в развитии государства, подчеркнута неразрывная взаимосвязь идеи государственного устройства общественных, гражданских, национальных идеалов с идеалами духовно-нравственной жизни.

Ключевые слова: православие; религия; традиции; культура; государство; общество; духовные ценности.

Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и все ее сферы глубоко связаны с православием. Являясь исторически ядром традиционной российской культуры, православная культура тесно связана с национальными культурами многих народов России в их историческом развитии и современном состоянии.

В Российской Федерации православная христианская религия является основной традиционной религией, принадлежность или предпочтительное отношение к которой выражают большинство россиян. В научном сообществе православная религия характеризуется как культуuroобразующая в отношении исторически сложившейся на протяжении более чем тысячелетнего периода российской культуры, поскольку она оказала определяющее воздействие на формирование российской национально-культурной идентичности, специфику культуры нашей страны в пространстве мировой цивилизации [3, с. 190].

Православная культура включает в себя большой круг социальных явлений, затрагивающих практически все основные сферы общественной жизни, прежде всего сферу духовной жизни общества. Духовную сферу жизни общества и культуры составляют, в узком понимании, мировоззренческие феномены культуры: религия, философия, идеология, а в широком – все специфически человеческие формы жизнедеятельности и культуры. Мировоззрение личности, система ценностных ориентаций, принятых установок отношений и поведения определяют направленность и результаты целесообразной деятельности человека в обществе. Духовно-мировоззренческая сфера культуры оказывает решающее влияние на содержание и специфику деятельности людей, творчества, любого материального и духовного производ-

ства. С этим обстоятельством тесно связано значение православной культуры в нравственном, эстетическом образовании детей и молодежи, воспитании у них качеств гражданственности, патриотизма, культуры межэтнического и межконфессионального общения.

Значимость и влияние православной культуры в обществе не исчерпывается сферой духовной жизни. В рамках православной культурной традиции в ее историческом развитии сформировался уникальный цивилизационный феномен – православный образ (уклад) жизни. Это область культуры и повседневного быта миллионов россиян на протяжении десятков поколений, межличностных и гражданских отношений, устойчивых стереотипов социального поведения, ставших неотъемлемой частью российской действительности [2, с. 123].

Православная культура отношения к природе, труду и производству получила масштабное материальное воплощение. Большая часть нашего национального культурного наследия, выраженного в материальной культуре русского народа, исторические здания и сооружения, материальные памятники истории и культуры, предметы повседневного быта и производства, народного творчества, искусства и т.д. принадлежат православной культуре или несут ее отпечаток.

Каждая национальная культура – это форма самовыражения народа. В ней проявляются особенности национального характера, мирозерцания, менталитета. Любая культура уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития. Это в полной мере относится и к русской православной культуре. Ее можно сравнивать с культурами Востока и Запада лишь в той мере, в которой они взаимодействуют с нею, оказывают влияние на ее генезис и эволюцию, связаны с русской культурой общей судьбой.

Отмечая важность национальных духовных ценностей для понимания специфики национальной культуры, Н.А. Бердяев писал: «В нацию входят не только человеческие поколения, но также камни церквей, дворцов и усадеб, могильные плиты, старые рукописи и книги. И чтобы уловить волю нации, нужно услышать эти камни, прочесть истлевшие страницы» [1, с. 3].

В сфере внимания ученых всегда был феномен русской религиозности, особый тип народной духовности, который называли и «двоеверие», и «обрядоверие» и т.п. Действительно, народная религиозность противоречива: с одной стороны, православие для крестьян явно составляло достаточно высокую духовную ценность, с другой –

слабый интерес и знание церковных догматов, литургических текстов и т.п. и строгое следование обрядовой стороне вероучения.

Русская культура всегда находила признание, высокую оценку и достойное место в мировой культуре, являясь ее значимой и неотъемлемой частью. Величие русской культуры на протяжении десяти веков развития определялось ее глубоким духовным содержанием, восходящим к православной нравственности и истории христианства. Духовный строй, а также и идеи, и образный язык лучших произведений современного искусства России имеют под собой ту же основу.

Православие является традиционной и культуuroобразующей (образующей культуру) религией русской земли с 988 г. Это означает, что с конца X в. православие становится духовно-нравственным стержнем общества, формируя мировоззрение, характер русского народа, культурные традиции и образ жизни, этические нормы, эстетические идеалы.

Христианская этика в течение веков регулирует человеческие отношения в семье, быту, на производстве, в общественных местах, определяя отношение россиян к государству, людям, предметному миру, природе. Законодательство и международные отношения также развиваются под сильным влиянием Православной Церкви. Христианская тематика питает образами, идеалами, идеями творческую сферу; искусство, литература, философия используют религиозные понятия и символы, периодически возвращаются к православным ценностям, изучают и переосмысливают их [4, с. 123].

Православная Церковь объединяет народ в будни и в праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и в годы великих созиданий и духовного возрождения. У любого народа идеи государственного устройства и общественные, гражданские, национальные идеалы неразрывно связываются с идеалами духовно-нравственными [5, с. 23].

У людей, не знакомых с основами православной культуры, возникает много вопросов по поводу отношения русских к другим народам и к материальному миру. Почему патриотизм и верность православию у русского народа так естественно сочетаются с терпимостью к другим вероисповеданиям и с некоторым равнодушием к материальным потерям? Почему православие никого не принуждает к обращению в православную веру и вместе с тем так открыто? Почему православный русский народ не закрывает себя от общения с другими народами и национальностями, а гостеприимно принимает их в свою

церковную, государственную и гражданскую общность, несмотря на то, что это чаще всего совсем «невыгодно»?

Истоки уважительного и доброжелательного отношения ко всем людям и вместе с тем готовности прийти на помощь нуждающимся в защите восходят к учению Христа: «...кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:40, 42–48).

Православным, а значит принадлежащим к русской православной культуре, мог стать человек любой национальности, готовый принять через Святое Крещение и веру во Христа православное мировоззрение и образ жизни. И так случалось часто: представители других национальностей и вероисповеданий принимали православие как веру, мировоззрение и, соответственно, христианское бытие и становились истинными сынами нового для них православного Отечества. Нередко эти люди оставляли яркий след в истории нашей культуры, стремясь верой и правдой служить новой Родине во славу Божию, как говорили на Руси, что означало честное служение не ради личной корысти и собственных интересов, а ради прославления Господа. Таким образом, гражданская общность в России формировалась не по национальному признаку, а по принадлежности к православию и отношению к православному государству.

После Октябрьской революции, 23 января 1918 г., новое советское правительство приняло Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Был провозглашен принцип «свободы совести и религиозных убеждений», который на деле превратился в настоящий террор против Православной Церкви, священнослужителей и прихожан. Государство и общество были объявлены атеистическими, а вместо обеспечения прав граждан на свободу совести и религиозных убеждений проводилась политика борьбы с религией. Храмы закрыва-

ли и разрушали, священников арестовывали, подвергали истязаниям, убивали. В монастырях устраивали исправительно-трудовые и принудительные лагеря. С 1930 г. в Москве был запрещен колокольный звон. Такие страшные, жестокие и безнравственные страницы нашей истории были вызваны новой атеистической идеологией, совершенно чуждой традиционной русской культуре, формировавшейся веками на православных идеалах любви, добра и смирения. Однако православные традиции были глубоки, и православная религия оставалась самой распространенной на территории России [6, с. 113].

С 1990-х гг. православная культура в России начала интенсивно возрождаться. Изменились и отношение властей к церкви, и сознание граждан. Вновь зазвонили колокола, в открытых и восстановленных храмах и монастырях стали совершаться богослужения. Тысячи россиян пришли в храмы впервые, обретая духовную защиту и поддержку.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 2017.
2. Ключевский В.О. Соч.: в 9 т. М., 2017. Т. 1.
3. Литература Древней Руси. М., 2016.
4. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М., 2016.
5. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 2015. Т. 1.
6. Степун Ф.А. Мысли о России // Новый мир. 2014. № 6.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МОЛДАВСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ

*А.А. Болтаевский, канд. ист. наук
Российский университет кооперации (г. Москва)*

Автор обращается к теме вмешательства геополитических сил в духовную жизнь молдавского народа, раскрывая ее на основе новой монографии П.М. Шорникова.

Ключевые слова: православие; автокефалия; противоречия; Молдавия; Россия; единство.

Эпоха перестройки привела не только к демократизации и гласности, но и к глубокому кризису господствовавшей в течение семиде-

сяти с лишнем лет коммунистической идеологии. Но изменения в общественном сознании происходят не только на пространстве бывшего Советского Союза: конец XX – начало XXI в. оказался ознаменован значительными переменами по всему миру, в том числе в странах Запада. Ведь еще в 1950–1960-е гг. можно было говорить о поэтапной секуляризации сознания, что стало характерно в том числе и целому ряду исламских стран Востока: Турции, Ирану, Ираку, Сирии, Египту и т.д. Однако в конце прошлого столетия наметился весомый религиозный ренессанс, затронувший не только 1/6 часть суши, где с 1988 г. практически исчезло такое явление, как научный атеизм. Неслучайно Ю. Хабермас вводит понятие «постсекулярное общество», в рамках которого происходит возрастание общественной значимости религии. Уместно напомнить и следующие слова Г.В.Ф. Гегеля: «Ко всем важным событиям в жизни людей, поступкам, от которых зависит их личное счастье, наконец, к рождению, браку, смерти и похоронам примешивается что-то религиозное» [1, с. 47].

Вместе с тем новая геополитическая обстановка, сложившаяся на постсоветском пространстве в начале 1990-х гг., привела к обострению идеологического противостояния, что не могло не сказаться на грубом вмешательстве в духовные вопросы различных внешних сил. Так, на Украине в результате борьбы за автокефалию в 1992 г. возникает Киевский патриархат, который видит свои истоки в Киевской митрополии Константинопольского патриархата, действовавшего до 1686 г. Более того, в результате обострения всей общественно-политической ситуации в 2018 г. константинопольский патриарх Варфоломей фактически принял решение о предоставлении автокефалии православным на Украине.

В связи с этим вызывает интерес изучение событий на территории Молдавии, где начиная с конца 1980-х гг. политическое противостояние перешло в противостояние религиозное. Указанные обстоятельства определяют актуальность вышедшей в 2018 г. в Тирасполе монографии «Народное православие в Молдавии: очерки истории». Ее автор, Петр Михайлович Шорников, является доцентом Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко и известен целым рядом работ, в которых исследует положение в Бессарабии, в том числе в годы румынской оккупации (1918–1940) [2].

Предметом исследования данной монографии выступает, по словам автора, «выявление роли православия и церкви в формировании молдавской идентичности, молдавской культуры, молдавского геополитического пространства».

литического проекта» [3, с. 13]. Работа состоит из введения, 10 параграфов и заключения. Издание достаточно неплохо иллюстрировано, в том числе цветными рисунками.

Научная новизна монографии определяется самой постановкой темы: автор рассматривает роль православия в сохранении самобытности Молдавии и молдавского народа, его культуры и традиций. Научная новизна определяется также привлечением целого ряда неопубликованных источников из Национального архива Республики Молдова и Одесского областного государственного архива.

Уже во введении автор отмечает открытую церковную агрессию, осуществляемую Румынией в Молдавии начиная с 1992 г. Показательно, что хотя 8 сентября 1992 г. на съезде духовенства в Кишиневе было принято решение остаться в юрисдикции Московского патриархата, через неделю, 14 сентября, группа иереев провозгласила создание Бессарабской митрополии и переход под юрисдикцию Румынской православной церкви. При этом новая церковная структура заняла агрессивную позицию по отношению к канонической Кишиневской митрополии: происходил захват храмов, осуществлялось переманивание священников, в том числе высокими окладами. Автор справедливо трактует эти события как продолжение идеологического противостояния между унионистами и молдавенистами.

В своей работе П.М. Шорников обращается к истокам зарождения православия в Молдавии, отмечает, что даже в условиях происходившей во второй половине XIX в. геополитической переориентации румынской элиты на Запад православная церковь в Молдавии стремилась сохранить свой суверенитет, что нашло отражение в использовании кириллицы. Все это происходило на фоне осуществлявшейся господарем Александром Ионом Кузой унификации Молдавии и Валахии на основе валашского компонента. Разглядев в молдавском православии идеологического противника, Куза стремился к «огосударствлению» церкви. В 1860 г. на территории Молдавии был осуществлен перевод письменности с кириллицы на латиницу.

Подробно автор монографии останавливается на двух периодах оккупации Румынией Молдавии: первый из них, более длительный (1918–1940), был отмечен явным и скрытым противоборством молдавского и румынского православия, что выражалось и в неприятии осуществления церковных служб по григорианскому календарю, второй (1941–1944) отмечается неудачной попыткой Бухареста объединить жителей Молдавии на основе православия против государства безбожников – Советского

Союза. Вызывают интерес приводимые факты тотального вывоза в Румынию церковных ценностей из Молдавии: только из Ново-Нямецкого монастыря были вывезены 74 иконы, а также архиерейские облачения, священнические ризы. Эти данные наглядно показывают двойственную позицию Бухареста, который, активно критикуя советскую антицерковную политику, применял грабительскую практику по отношению к церкви в Молдавии. Неудивительно, что многие молдавские монахи оказывали помощь партизанам: как пишет П.М. Шорников, «помогая партизанам, монахи выражали преобладавшее среди молдавских крестьян отношение к России / СССР как к своему государству» [3, с. 181].

В заключение работы автор подводит итоги, а также показывает, что на смену адекватной церковной политики позднего сталинизма в середине 1950-х гг. пришла антицерковная политика Н.С. Хрущева. «Чью волю он выполнял?» – задается вопросом П.М. Шорников. Однако эта тема, как отмечает сам автор, выходит за рамки его работы, заслуживая особого исследования [3, с. 213].

В качестве пожелания заметим, что некоторые моменты монографии будут не до конца понятны российскому читателю. Так, автор отмечает разницу между валахами и молдаванами, однако не раскрывает ее в достаточной степени для малознакомого с этой темой человека.

Монография Петра Шорникова посвящена актуальной теме и вызывает интерес тех читателей, которые интересуются как геополитическими процессами на постсоветском пространстве, так и историей православия.

Список литературы

1. Гегель Г.В.Ф. Народная религия и христианство // Работы разных лет: в 2 т. М.: Мысль, 1972. Т. 1. С. 45–86.
2. Шорников П.М. Бессарабский фронт (1918–1940 гг.). 2-е изд., перераб. и доп. Тирасполь: Полиграфист, 2011. 288 с.
3. Шорников П.М. Народное православие в Молдавии: очерки истории. Тирасполь: ИСПИРР, 2018. 232 с.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦЕРКВИ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

*Л.В. Вонсович, канд. ист. наук, доц.
Белорусская государственная академия связи (г. Минск)*

Статья посвящена проблеме взаимодействия института церкви и образовательных учреждений Республики Беларусь в процессе воспитания личности на основе духовно-нравственных традиций и ценностей христианства.

Ключевые слова: образование; воспитание; традиционные ценности; христианская мораль; человеколюбие; патриотизм.

Процессы глобализации, активно протекающие в XXI в., значительно усиливают воздействие извне на национальную культуру народов, размывают границы их идентичности, стирают отдельные уникальные, характерные для любого этноса черты. Не является исключением в этом плане и белорусский народ. Его духовно-нравственные ценности и установки через навязывание стандартов массовой культуры проходят серьезную проверку на прочность, уникальность и национальную самоидентификацию. В одном из своих выступлений Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: «Сегодня идет невидимая борьба, в том числе и за душу человека. С разных сторон подвергаются атакам христианские нормы морали... Под воздействием информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни людей» [1, с. 1–2]. В силу этого одной из важнейших целей, которые сегодня стремится реализовать Беларусь, является сохранение национального духовно-нравственного наследия белорусского народа.

Реализация данной цели предполагает наполнение процесса образования и воспитания молодых граждан духовно-нравственным содержанием, определив основные направления использования традиционных для белорусов ценностей, в том числе и религиозных, которые испокон веков были характерны для предков нашего народа, сохранялись и передавались новым поколениям. В этих ценностях сконцентрировано то, что было собрано белорусами за их многовековую историю, не было уничтожено ни многочисленными войнами, ни политикой завоевателей. Сегодня эти ценности являются духовным стержнем общественного сознания страны и индивидуального созна-

ния каждого гражданина. Они выступают в качестве базиса формирования мировоззрения, как мобилизующее начало, способствующее активности человека в утверждении его жизненной позиции.

Одной из таких традиционных ценностей, обозначенных в сознании белорусов, является этическая доктрина христианства. Для жителей белорусских земель религия всегда являлась общепризнанным важным культурным и общественным феноменом, обладающим мощным потенциалом воспитательного, образовательного, идеологического характера. Являясь составной частью исторической традиции народа, религия оказывала в прошлом и продолжает оказывать сегодня влияние на настроения людей, их чувства, эмоции, переживания, формирует их отношение к окружающему миру, к действительности, мобилизует на совершение определенных действий и поступков.

Конфессиональная политика современного белорусского государства, которая регулирует отношения между многочисленными конфессиями (их в Беларуси насчитывается 25), между государством и религиозными организациями, а также между верующими, направлена на поддержание традиций веротерпимости и толерантности в межконфессиональных отношениях. Подобная традиция была порождена геополитическим фактором расположения белорусских земель на границе западной и восточной цивилизаций, где не только взаимодействуют, но и сталкиваются различные доктрины политико-идеологического и религиозного характера. История Беларуси свидетельствует о многовековом сосуществовании различных конфессий с поочередным доминированием их учений в сознании наших предков. При этом именно христианское вероучение (и в православной традиции, и в католической, и в униатской) в значительно большей степени, чем, например, национальный фактор, столетиями влияло на экономические, политические, духовные процессы. Это способствовало утверждению уважительных и терпимых отношений между гражданами Беларуси, которые имеют различное вероисповедание, а также недопущению воздействия опасных культов, нарушающих права человека, имеющих возможность разрушить личность, подорвать ее физическое и психическое здоровье.

Многоконфессиональность в политике Белорусского государства ориентирована на реализацию принципа мировоззренческого и религиозного плюрализма. Это создает возможности для осуществления гражданами права свободно выбирать для себя определенную веру, перейти из одной конфессии в другую или отказаться от исповедания

веры вообще. Религия в Беларуси признается частным делом человека, в которое не должны вмешиваться ни политические, ни иные структуры, функционирующие в стране. Однако в условиях быстрого прогресса в сфере экономики, модернизационных процессов, идущих в других сферах общественной жизни, религия может служить основой для различных политических ориентаций и использоваться различными силами в своих интересах. В современном мире религиозные верования существуют не в чистом виде, а комбинируются, смыкаются с теми или иными элементами светской идеологии и культуры и вместе с ними образуют определенную систему ценностей, влияющую на политические, духовно-нравственные, этические и иные ориентации верующих. Это допустимо только в том случае, когда религиозные организации, проповедуя свои учения, помнят о национальных интересах государства, на территории которого они осуществляют свою деятельность, и об интересах верующих.

Актуальным это является и в процессе использования религиозной культуры в образовательном пространстве государства. Религиозные организации и учреждения образования, оказывающие воздействие на воспитание подрастающего поколения, должны иметь единую педагогическую позицию, которая предполагает рассмотрение религии в контексте культуры; признание позитивной роли религии в нравственном воспитании молодежи; изучение религиозной культуры на познавательном уровне; корректность, терпимость, тактичность педагогов в отношении к верующим детям и другим религиям; непримиримое отношение к проявлению религиозного экстремизма, фанатизма, деструктивного сектантства [5, с. 227].

Несмотря на то, что образование в Беларуси имеет светский характер, нельзя отрицать тот факт, что в деле становления личности молодых граждан страны немаловажную роль играют опыт и традиции христианской морали, поскольку именно христианские конфессии занимают лидирующие позиции по количеству верующих. Традиции христианской морали используются в системе и дошкольного, и среднего, и высшего образования. В свое время именно христианами просветителями был сформулирован важнейший принцип, положенный в основу образовательной парадигмы Республики Беларусь, – принцип единства обучения и воспитания. Еще в XII в. епископ города Турова Кирилл, прозванный в народе Златоустом, отмечал, что нравственное развитие личности становится возможным, когда «пригоден разум», когда «ум истинный... уже не себе одному во

спасение, но и многим другим, внимающим ему» [4, с. 195]. При этом следует заметить, что именно в контексте христианского вероучения образование трактуется как становление человеческого в человеке, превращение его в личность.

Сегодня в Беларуси делается упор на активизацию воспитательной составляющей образования, что предполагает необходимость его гуманитаризации. Суть данного процесса состоит в том, чтобы преподавание каждой дисциплины получило нравственную основу, духовное содержание, чтобы оно было обращено к интересам и потребностям человека. Большое количество информации, поступающей из различных источников, часто меняет собственное самосознание молодых людей, осознание ими своей национальной, культурной, политической и иной идентичности. Это иногда приводит к утрате избирательности, способности различать в информационных потоках свое и чужое, добро и зло, высокое и низменное, главное и второстепенное.

Современные учебные заведения Беларуси активно включают в содержание образования (особенно это касается дисциплин социально-гуманитарного цикла) ценностные компоненты духовного наследия восточных славян, христиан по своему вероисповеданию. Это позволяет формировать в сознании подрастающего поколения личностный смысл, личностную значимость многих ценностных ориентаций, вырабатывать свое собственное отношение к различным аспектам человеческой жизнедеятельности. Анализируя духовное наследие белорусского народа, можно с уверенностью сказать, что важными и сегодня являются такие ценности христианской духовной традиции, как человеколюбие, миролюбие, просвещенность, уважительное отношение к окружающему природному и социальному миру, служение родной земле, духовное саморазвитие.

Говоря о человеколюбии, воспитывая данную черту в характере современных белорусов, следует обратиться к трудам ряда восточнославянских мыслителей, в частности Е. Полоцкой, К. Туровского, К. Смолятича, С. Будного, В. Тяпинского и других. Они говорили о возможных вариантах проявления человеколюбия: о прощении, о заботе об окружающих людях, прежде всего о своих близких, милости и милостыни к тем, кто нуждается в помощи, взаимоуважении чувств, интересов, потребностей людей. Так, к примеру, православный монах XI в. святой Русской Православной Церкви, один из основателей Киево-Печерской лавры Феодосий Печерский в «Слове о терпении, и о любви, и о посте» высказал мысль о том, что нравственный человек всегда же-

лает добра другому человеку. При этом это желание подкрепляется реальными поступками, поскольку «любовь к Богу не в словах совершается, а в действительных делах», а «братьями являются те, кто в беде помогает друг другу» [2, с. 157–158].

Среди ценностей, берущих начало в христианском вероучении, неоспоримо приоритетным для белорусов является ценность родной земли. Преданность ей аккумулирует активность людей, мобилизует на защиту территориальной целостности и независимости своего государства, способствует развитию патриотизма. Один из основоположников морально-патриотической традиции в истории белорусских земель Франциск Скорина писал об этом следующее: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знают ямы своя; птицы, летающие по воздуху, ведают гнезда своя; рыбы, плавающие по морю и в реках, чуют виры своя; пчелы и тым подобныя боронят ульев своих, – тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имеют» [3, с. 45]. Патриотизм белорусов основан на любви к своему Отечеству, преданности ему, гордости за достижения своего народа, стремлении защищать его интересы. При этом патриотизм белорусов не приемлет крайний национализм, не абсолютизирует собственную национальную исключительность, не пропагандирует недоверие к другим этносам. Он ориентирует на гармоничное развитие единства идей, взглядов, чувств, действий, на почитание места, где родился человек и где проживает, как своей Родины, на уважение национальных и местных традиций, на знание родного языка, исторического прошлого, обычаев, культуры своего народа.

Мировоззрение подрастающего поколения жителей Беларуси формируется под влиянием идей христианского гуманизма, который утверждает принцип смирения как важнейшей общечеловеческой добродетели, рационального объяснения окружающего мира, необходимость использования людьми морально-правовых норм существования в обществе. Подобные идеи впервые получили отражение в содержании религиозно-этического учения Ефросиньи Полоцкой, первой женщины, причисленной к лику святых в Беларуси. Через свою просветительскую деятельность Ефросинья утверждала христианские принципы жизни человека, а именно: существование в мире и согласии, сохранение верований и традиций своих предков, преодоление греховной сущности человека.

Таким образом, воспитание молодых граждан Республики Беларусь на современном этапе предполагает консолидацию всех сил, согласо-

ние полномочий и ответственности государства, общества и личности. Национальный идеал воспитания и цели в области образования не могут быть осуществлены одной только системой образования. Церковь, школа, высшие учебные заведения должны сотрудничать и содействовать формированию мировоззрения подрастающего поколения на основе духовно-нравственных ценностей народа. Именно это является началом и итогом, сутью и первостепенным ресурсом социального, экономического, политического, духовного прогресса общества.

Список литературы

1. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на ежегодной церемонии вручения премии «За духовное возрождение» специальных премий деятелям культуры и искусства «Белорусский спортивный Олимп» // СБ. 2018. № 6. С. 1–2.

2. *Печерский Ф.* Слово о терпении и любви // Златоуструй. Древняя Русь X–XIII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 154–156.

3. *Скарына Ф.* Творы: Прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / уступ. арт., падрыхт. тэкстаў, камент., слоўнік А.Ф. Коршунава. Мн.: Асвета, 1990. 206 с.

4. *Туровский К.* Притча о человеческой душе и теле // Златоуструй. Древняя Русь X–XIII вв. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 190–195.

5. *Харисова Л.А.* Религиозная культура в содержании образования. М.: Просвещение, 2002. 336 с.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В X–XII ВЕКАХ

*С.В. Вьюгина, канд. пед. наук, доц., А.М. Филиппова, студент
Казанский национальный исследовательский
технологический университет (г. Казань)*

В статье дается анализ роли православия в развитии Руси, рассматриваются аспекты по направлениям, внесшим огромный вклад для развития государства и общества в X–XII вв.

Ключевые слова: православие; развитие Руси; государство; образование; культура; семейные отношения.

Одним из основных и старейших направлений в христианстве является православие. Оно возникло с разделением Римской империи на Восточную и Западную. В IX–XI вв. в Византии определились бого-

словские основы православия. Как самостоятельная церковь православие сложилось окончательно в 1054 г. с разделением христианской церкви на католическую и православную.

Одним из важнейших событий в русской истории, бесспорно, стало принятие языческой Русью в X в. христианства, сыгравшего огромную роль в последующем политическом, экономическом и культурном развитии страны. Стоит отметить, что Крещение Руси – это не кратковременное действие, а длительный процесс постепенной христианизации восточных славян, когда добровольной, а иногда принудительной.

Православие оказало влияние на все сферы жизни людей, а именно:

- на политическую сферу. После Крещения Руси происходило становление нового типа государственности в Киевской Руси. Между светской и церковной властями устанавливается тесная взаимосвязь при главенстве первой над второй. В XI в., если точнее, то в первой половине, начинается оформление церковной юрисдикции. Церковь решает дела о семье, браке, разводе и некоторые дела, связанные с наследством. Духовенство во главе с митрополитом на основании Номоканона, особого сборника законов, прозванного на Руси кормчей книгой, управляли и судили подчиненных им людей. В этом сборнике заключались церковные правила: апостольские и вселенских соборов, а также гражданские законы православных византийских императоров.

Церковь старалась усилить значение княжеской власти. Князьями она учила, как они должны править: «воспрепятствовать злым и казнить разбойников». Князь не может оставаться безучастным к насилию и злу в своей земле, он должен блюсти в ней порядок. Церковь требовала от подданных князя, чтобы они «имели приязнь» к князю, не мыслили на него зла и смотрели на него как на избранника Божия. Имея перед собой пример Византии, где царская власть имела большое значение, духовенство претворяло в жизнь идеи правильного государственного порядка.

- на образование. К моменту принятия Русью христианства, а вместе с ним и письменности, на Руси уже существовала письменность в некотором зачаточном виде, и это создавало предпосылки для восприятия привнесенной письменной культуры. Создание славянской азбуки связывают с именами византийских монахов Кирилла и Мефодия. Но древнейшие памятники славянской письменности знают два алфавита – кириллицу и глаголицу. В X в. на Руси появляется необходимость введения обязательного элементарного образования.

К этому времени уже был составлен славянский алфавит, а этнографическое единство славянских племен помогало распространению письменности. Поэтому по совету митрополита Михаила князем Владимиром были открыты первые училища на Руси. При монастырях, церквях возникли школы. Чаще всего строил школы приход, это были общинные, приходские школы. В них учились, прежде всего, читать и писать, но там шло и воспитание детей. Доказательства данным фактам можно найти в летописях, где сказано, что первые училища являлись не только учебными, но и воспитательными учреждениями.

- на культуру. Древнерусское искусство – живопись, скульптура, музыка – с принятием христианства также претерпело значительные изменения. Все эти виды искусства были в языческой Руси, но в чисто языческом, народном выражении. Древние камнерезы и резчики по дереву создавали каменные и деревянные скульптуры языческих богов и духов. Живописцы разрисовывали стены языческих капищ, делали эскизы магических масок, которые затем изготовлялись ремесленниками; музыканты, играя на струнных и духовых деревянных инструментах, увеселяли племенных вождей, развлекали простой народ.

Православие внесло совершенно другой смысл в искусство славян. В византийском искусстве, самом развитом на тот момент, и живопись, и музыка, и искусство ваяния создавались в основном по церковным канонам, согласно которым все, противоречащее христианским принципам, отсекалось. Живописи были свойственны строгость и аскетизм, песнопениям и различным церковным молитвам – возвышенность и одухотворенность, а сам храм был местом молитвенного общения людей с Богом.

У восточных славян исконное искусство Византии столкнулось с языческим мировосприятием и культом поклонения природе. С самого начала церковное искусство претерпело существенные изменения под влиянием славянских народных эстетических представлений и народной культуры. Аскетичность и строгость, свойственные византийской живописи в XI в., в исполнении славянских мастеров становились портретами, близкими к натуре, хотя иконописцы и передавали все условные черты иконописного лика.

- на отношения в семье. Православие поменяло сам смысл семейно-брачных отношений. Целью брака стали взаимопомощь и поддержка супругами друг друга. Учитывая, что в христианстве главной целью жизни является спасение души, то супругам следует всячески поощрять и способствовать праведному образу жизни друг друга. Ос-

новой для будущего развития стала русская классическая патриархальная семья, которая определяла менталитет русского народа в течение последующих столетий.

Принятие Русью христианства имело большое историческое значение и сказалось на всех сферах жизни. Оно укрепляло государственную власть и территориальное единство Киевской Руси. Имело большое международное значение, заключавшееся в том, что Русь, отвергнув язычество, становилась равной другим христианским странам. Принятие христианства сыграло огромную роль также в развитии русской культуры. Государственно-религиозная реформа, осуществленная Великим князем Владимиром Ясным Солнышком, была смелой и позволила Древней Руси встать на один уровень с развитыми западноевропейскими государствами. Принятие византийской веры предопределило все последующее развитие и политики, и экономики, и тем более культуры.

Список литературы

1. История России с древнейших времен до конца 1861 года / под ред. Н.И. Павленко. М.: Высшая школа, 2001.
2. *Куломзина С.С.* Православная Церковь. История Церкви. М.: ЭКСМО, 2012.
3. *Огольцова Е.Г., Внукова Т.Д., Кеник А.В.* Влияние христианства на образование на Руси в X–XV вв. // Молодой ученый. 2017. № 50. С. 337–340.
4. *Светозарский А.К.* Рождение цивилизации, или Крещение Руси как поворотный момент нашей истории. URL: <http://www.pravoslavie.ru>.

ИНСТИТУТ СЕМЬИ В ПРАВОСЛАВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ

*М.Н. Григорьева, ст. преподаватель
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье обозначены основные моменты формирования и особенности христианского понимания семьи как антитезы семьи безбожной. Рассматриваются социально-исторические условия, на фоне которых происходит становление православной семьи. Анализируются символика обряда венчания, основные функции членов семьи и цель православного брака.

Ключевые слова: институт брака; духовный союз Христа с Церковью; Малая церковь; Таинство венчания; послушание; Любовь; жизненный крест; венец; супружеская любовь.

В 988 г. Русь официально принимает христианство. По преданию, 1 августа 988 г. жители Киева были крещены (с древнегреческого «крещаю» означает «погружаю в воду») в Днепре и в его притоке Почаине. Эти события происходили в период правления младшего из сыновей князя Святослава Игоревича князя Владимира, который впоследствии был канонизирован Русской Православной Церковью как равноапостольный. Чин святого равноапостольного указывает на деяния князя Владимира, совершенные для Руси и приравняемые к деяниям апостольским. Кроме того, понятие «равноапостольный» подразумевает духовно-нравственное преображение Владимира, сопоставимое с духовными взглядами апостолов. Христианство приходит на Русь из Византийской империи, которая в X в. представляла собой мощное феодальное государство с жесткой централизованной формой правления. С принятием христианства Русь наследует и новые формы политического устройства, экономических отношений, судопроизводства, искусства и т.д.

Преобразованию подвергается и институт брака. Церковь завершила разрушение языческого родового союза и начала утверждать новую форму семьи – моногамию, освященную Богом через обряд венчания [1, с. 272]. Главным средством для этого служило церковное законодательство о браке и наследовании [1, с. 272]. Православная семья строится на идее Малой церкви, в которой отражается духовный союз Христа с Церковью. Семья представляет собой не механизм, а организм, где составляющие неразрывно связаны друг с другом. В православии идет четкое распределение функций между всеми членами семьи. Эти отношения строятся на послушании: дети слушаются отца и мать, обращаются к ним на Вы и полностью доверяют им; жена слушается мужа, супруги обращаются друг к другу при детях только по имени и отчеству; в свою очередь муж, отец семейства, должен жить в послушании заповедям Христовым.

Муж должен помнить, что брак есть крест, что ему вручается слабый немощный сосуд – жена, которую он должен беречь и хранить для своего потомства. Мужу надо прилепиться к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть (Мф. 19: 5–6). Надо видеть в жене лучшего друга, помощника, спутника жизни. Жена, со своей стороны, должна не только бояться своего мужа, но и

любить его искренне, со всеми его недостатками, заботиться о его душе и проявлять молчаливое служение супругу.

Семья олицетворяет собой единство в свободе по закону любви. Любовь же, в свою очередь, предполагает жертвенность, смирение и кротость любящих, как любовь Христа к Его Невесте Церкви выразилась в том, что Он отдал Свою жизнь за Церковь. Супружеская любовь подвержена определенным изменениям как в худшую, так и в лучшую сторону. С течением времени супружеские чувства по мере познания друг друга могут превратиться в ровное пламя или, наоборот, потухнуть. Супружеская любовь – прежде всего ответственность и забота о человеке.

Жизнь супругов-христиан состоит во взаимном несении общего для всех жизненного креста (а вдвоем всегда легче) и совместном шествии к Господу. Для несения брачного креста муж и жена должны отбросить свои эгоистические интересы и жить во имя и для своих детей. Любовь их не должна ограничиваться чувственными отношениями, она должна простираться и охватывать духовную жизнь супругов. Любовь – это самое благородное, самое возвышенное чувство, которое может испытывать человек. Именно любовью строится совместная жизнь на земле [2, с. 148]. Подлинная любовь требует духовной близости, чуткости, постоянства и подвига. Любовь – очень нежное и уязвимое чувство. Каждому супругу надо всеми силами избегать того, что может ранить чувства другого: эгоизма, грубости, пустословия, дурных привычек, упрямства. Неизбежные в жизни трудности надо решать в духе Евангелия: с кротостью, прощением, с верой в добро.

С течением времени формируется свод правил, обязательных для соблюдения во время Таинства венчания, которые имеют догматическое значение и по настоящее время. Приведем некоторые из них:

- Таинство венчания совершается в храме в присутствии родных и друзей брачующихся;

- Таинство может совершать только законно поставленный священник, не находящийся под каноническим запрещением;

- Таинство совершается после литургии, дабы будущие супруги причастились Святых Тайн;

- главным распорядителем на свадьбе является шафер. Он должен быть непременно холост. Шаферов может быть несколько.

Символическими являются все действия и предметы, которые используются в богослужении, в том числе и в Таинстве брака. Среди них можно выделить, например, то, что:

- символом вечности и непрерывности брачного союза являются кольца, которыми во время венчания брачующиеся обмениваются друг с другом. Кольцо жениха должно быть золотым (глава семьи – солнце), невесты – серебряным (жена – луна, светящая отраженным светом);

- символами добра, света и чистоты являются свечи, которые вручаются молодым супругам священником после троекратного благословения. Свечи не даются супругам в случае повторного брака;

- символом тернового венца считаются венцы, которые во время бракосочетания одеваются на головы или держатся над головами жениха и невесты;

- в храме родственники и знакомые со стороны жениха становятся справа, т.е. за женихом, а со стороны невесты – слева, т.е. за невестой. Выходить из церкви до окончания венчания считается крайне неприличным. Шафер вместе с близкой подружкой невесты обходит гостей для сбора денег, которые жалуются на богоугодные дела;

- в завершающей части обряда венчания священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены и, покрыв их соединенные руки епитрахилью, а поверх нее своей рукой, трижды обводит новобрачных вокруг аналая. Это круговое обхождение символизирует вечное шествие рука об руку, продолжением и явлением совершенного Таинства.

По церковным канонам не разрешается совершать венчание:

- во время всех четырех многодневных постов, в Сырную седмицу, Пасхальную Седмицу, в период от Рождества Христова до Богоявления, не принято совершать браки в субботу, а также накануне двенадцатых, великих и храмовых праздников;

- по вторникам и четвергам (накануне постных дней), накануне и в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи (29 августа / 11 сентября) и Воздвижения Креста Господня (14/27 сентября);

- если один из супругов некрещеный;

- если один из брачующихся считает себя атеистом;

- если жених и невеста являются родственниками до четвертого колена включительно;

- если один из брачующихся фактически состоит в гражданском браке с другим лицом.

Цель брака прежде всего состоит в рождении и воспитании детей. Особая ответственность в этом вопросе возлагается на отца. Воспитание включает в себя наставление детей в Слове Божьем. Они должны знать о дивных деяниях Божиих в прошлом и настоящем. Библия не-

двусмысленно говорит о том, что недостаточно просто снабдить детей знаниями. Слово Божие должно войти в сердце ребенка. Для того, чтобы дети научились полагаться на Господа, приобретали мудрость и строили свою жизнь в согласии с заповедями Божьими, на родителей возлагалась ответственность за целомудрие дочерей [1, с. 273]. Родители должны быть всегда рядом с ними для их ободрения, научения и укрепления. Дети должны слушаться родителей и по мере сил помогать им. В старости дети обязаны заботиться о своих родителях.

Таким образом, православие способствует становлению такой модели семьи, которая является наиболее эффективной для русского общества как в социально-экономическом, так и в духовно-этическом плане. Такая модель является охранителем и для самой семьи и способствует укреплению единого государственного организма.

Список литературы

1. *Ключевский В.О.* Сочинения: в 9 т. Курс русской истории. М., 1987. Т. 1.
2. *Миловзорова М.Н.* Любовь как базовая ценность русской цивилизации // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. Серия «Гуманитарные и общественные науки». 2015. № 3. С. 145–151.

КАТЕГОРИЯ «ЦЕННОСТЬ» В ПРАВОСЛАВНОЙ И СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Е.В. Дмитриева, педагог-психолог
БДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 345» (г. Омск);
В.И. Петров, диакон,
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Лысковская епархия Русской Православной Церкви
(г. Лысково, Нижегородская область)*

В статье рассматривается категория «ценность» через призму православной и светской парадигмы ценностей. Проводится краткий анализ понимания ценностей в данных типах культур.

Ключевые слова: культура; православная и светская культура; ценность; благо.

Такие ценности, как Истина, Красота и Добро, осмысливаются с глубокой древности. В православной культуре они связаны между собой, ведь Истина соединяется с Добром, а Красота – с Истиной и Добром. Однако в современном обществе эти понятия не имеют той связи, какую в них обнаруживает православная культура. Добро есть не что иное, как ценность нравственная, Истина есть ценность познавательная, Красота – эстетическая. Казалось бы, данные ценности одинаковы для всех, однако их понимание или, точнее сказать, модальности пониманий в православной и светской культуре разное.

Сегодня многие полагают, что ценность православной культуры есть нечто, что не имеет отношения к современному светскому обществу. Причиной тому слабое понимание сущности ценности в целом, неверное представление об иерархии основополагающих ценностей жизни и их важности для существования общества. Для того, чтобы иметь верное представление о ценности, необходимо уточнить данную категорию: что есть ценность, как ее понимают в науке, почему она обладает способностью выступать ориентирующим основанием для человека.

В своей деятельности человек руководствуется правилом целеполагания, в основе которого лежат интересы, направляющие человеческие действия в течение всей его жизни. Та или иная плоскость интересов, в свою очередь, определяет доминантные ценности. О.Г. Дробницкий определяет «ценность» как «понятие, обозначающее, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта в отличие от его экзистенциальных и качественных характеристик (предметные ценности); во-вторых, нормативную, предписательно-оценочную сторону явлений общественного сознания (субъективные ценности, или ценности сознания)» [1, с. 462].

Любая ценность выполняет ориентирующую функцию, так как обладает смыслом для оценивающего субъекта. Таким образом, можно говорить, что для человека происходит взаимозамена понятий «ценность» и «смысл». В связи с этим очень актуален извечный вопрос человечества: «Зачем я живу?» или «В чем смысл жизни?» Ответов на данный вопрос столько же, сколько людей, задающихся этим вопросом. Все дело в том, что каждая личность, имея свою иерархию ценностей, определяет свой смысл жизни. Однако довольно интересен тот факт, что люди, живущие в соответствии с православной традицией, т.е. реализуя религиозные заветы, имеют одну и ту же иерархию ценностей.

Для начала определим, что есть ценность в православной культуре. Известный религиозный философ Н.О. Лосский так определяет ценность православной культуры: «Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [2]. В таком понимании мы можем наблюдать корреляцию ценности с Абсолютом, Богом, Первопричиной всего бытия. В этой связи становится понятным, почему ценности такого характера называются абсолютными.

Надо отметить, что православная культура, так же как и культура в целом, может быть рассмотрена как система накопления, хранения и передачи знаний и опыта через объективированные формы, способные возрождать культурное содержание. Говоря о ценностях православной культуры, мы понимаем их как духовные, тем не менее при этом они несут практическую значимость для бытия личности, ведь человек живет в мире, в обществе и от выбора ценностных ориентиров напрямую зависит вся наша жизнь. Бытие, созданное, сотворенное Богом, уже есть само по себе абсолютная ценность, а не только носитель ценностей. Если ценность несет некий заряд, результатом которого станет умаление или разрушение бытия, так сказать «небытие», то такая ценность отрицательная. Полярно противоположный заряд, ведущий к усовершенствованию, приросту бытия, будет пониматься как ценность положительного характера. Таким образом, мы говорим о том, что выбор положительных ценностей ведет к отождествлению бытия и совершенства. Казалось бы, все очевидно, тем не менее зачастую человек делает выбор в пользу «мирских» ценностей, наивно полагая, что земной успех и достаток важнее душевного покоя и здоровья.

В русле религиозной мысли и культуры бытие, выстраиваемое в корреляции с ценностями православия, понимается как благое. Благо (от греческого *ὄφελος*) – состояние и условие совершенства, осуществленного бытия. Это ведущее понятие средиземноморско-европейской (иудео-христианской) культуры, одно из традиционно принятых в ней имен Божественного начала [4]. Если такое бытие есть суть благое, то отрицательное бытие есть ущербное. Следовательно, благо как высшая ценность – это абсолютная полнота бытия, а в религиозной практике – абсолютная полнота бытия есть сам Бог. Таким образом, Бог есть высшая ценность, и весь земной путь человека должен быть «дорогой по сближению с Богом и Божественной полнотой бытия».

В религиозной догматике Бог есть всеблагой и вездесущий, и благо вездесущее, согласно замыслу великого Творца, однако низменность природы человека, его слабость перед искушением умаляют величину блага на земле. Тем не менее правильный выбор ценностей способен содействовать увеличению блага на земле и оттого приблизить человека к Богу. Такое понимание ценности позволяет находить объяснение устремленности человека к этой абсолютной ценности, выступающей плеромой бытия. Даже небольшая надежда возможности приближения к вездесущему благу лучше, чем полное отсутствие такой надежды, так как полнота Божественного бытия заслуживает безусловного одобрения.

Возникновение ценности для человека происходит тогда, когда он получает дар от Бога, возможность осуществлять свободный выбор в соответствии со своими желаниями. Несмотря на все многообразие ценностей, при «встрече» с абсолютной ценностью, человек уже не желает принимать меньшего. Предельность этих ценностей, таких как Истина, Добро, Любовь, показывает человеку высший мир, раскрывает полноту Божественного бытия. Природа абсолютной ценности такова, что она оправдана в себе и значима для каждого.

Обязательным является то, что ценность должна быть оправдана морально, этически, гностически и даже эстетически, и прежде чем станет ориентиром, она должна быть осмыслена. Возникает вопрос: насколько глубоко оправданы морально, этически и т.д. ценности современного общества? Содержат ли они ту безупречность, которая позволяет им быть ориентирами жизни человечества? С Добром, Истиной и Красотой все, казалось бы, понятно. Однако Красота в современном мире не всегда таковой является. Если в православии Добро есть душевное желание помочь, то сегодня в мире зачастую факты добра есть лишь ее призрачные копии, где возможно проследить корыстный умысел доброделателя. Именно наличие идеального аспекта (т.е. Богоданность) в ценностях православной культуры позволяет нам выделять эти ценности как универсальные (у Н.О. Лосского это «субстанциальный деятель как сверхвременной и сверхпространственный источник действий») и идеально-реальные (так как ценностное бытие реально) [3, с. 286].

При рассмотрении ценностей православной культуры как общечеловеческих, непреходящих, их восприятие полностью укладывается в привычное толкование этого понятия, что еще раз подтверждает тезис о том, что они общедоступны. Они помогают человеку констати-

ровать свое уникальное бытие, но с «оглядкой» на весь мир, на Бога, который этот мир сотворил. Православная культура предлагает свой вариант гармоничного существования человека, в согласии с законами Универсума и самим собой, принимающим мир в его божественной предопределенности как колыбель человечества. В этом смысле религия ценностно наполнена и, следовательно, обращена к человеку как возможная альтернатива его культурного бытия. Особенность религиозных ценностей можно отметить и в том, что они выстраиваются в устойчивую и неизменную (с течением времени) иерархию, в то время как прочие ценности могут быть подвержены обесцениванию (т.е. их место в иерархии будет понижаться) или переоценены (их место будет выше, чем ранее) в силу ситуативности наличного бытия.

Подводя итог, отметим, что рассматривая православную культуру через призму ценностного осмысления бытия, мы обнаруживаем, что ценности обладают потенциальной и реальной возможностью актуализации религиозных ценностей как общечеловеческих и потому универсальных. В религиозной культуре, где высшая ценность - Бог и Божественная полнота бытия, выбор ценностных доминант накладывает ответственность на каждого индивида при совершении этого выбора. Как и творчество, призванное создавать положительный прирост бытия, выбор основополагающих ценностей глубоко осмыслен в рамках религиозной культуры, так как оба эти компонента культуры позволяют человеку подходить к неким пределам бытия, совершать трансцензус.

Ценностные доминанты православной культуры необходимы для гармоничного существования человека в мире и обществе. Абсолютно неверно и слишком узко трактовать ценности такого порядка лишь как доступные тем, «кто носит рясу». Среда их реализации гораздо шире, и экстраполяция таких ценностей будет способствовать гармонизации в обществе, пусть даже и светском.

Список литературы

1. *Дробницкий О.Г.* Ценность // *Философская энциклопедия*. М., 1970. Т. 5.
2. *Лосский Н.О.* Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей. URL: <http://royallib.com/book> (дата обращения: 06.11.2017).
3. *Лосский Н.О.* Ценность и Бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей // *Бог и мировое зло*. М., 1999.
4. Новая философская энциклопедия. URL: <https://iphlib.ru/greenstone3/library> (дата обращения: 06.11.2017).

ПРАВОСЛАВНО-ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О СОВЕСТИ В РУССКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ПРАВСТВЕННОМ БОГОСЛОВИИ НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

*В.И. Дружинин, канд. филос. наук, доц.
Тульский государственный университет (г. Тула)*

Специфика выявления православно-философского содержания понятия «совесть» в русском академическом нравственном богословии начала XX в. заключается как в нахождении ее места в отношении Библейской концепции совести, так и особого исторического ее места по отношению к мировой философской традиции.

Ключевые слова: религиозная философия; совесть; нравственное богословие; антропология; спасение; гетерономия; автономия.

В наиболее полном своем выражении православно-философское учение о совести начала XX столетия представлено в трудах И.Л. Янышева и Н.С. Стеллецкого. Богослов И.Л. Янышев констатирует многозначность слова «совесть», которое имеет следующие значения: 1) нравственное чувство; 2) чувство долга; 3) нравственный закон; 4) в обыденном сознании совесть именуется законодателем, судьей и мздовоздаятелем; 5) особая самостоятельная сила человеческой души, занимающая промежуточное положение между умом и волей; 6) гетерономная и интерперсональная сила, голос самого Бога [2, с. 115].

Другой известный богослов Н.С. Стеллецкий интерпретирует понятие совести почти в кантовском духе:

1) нравственный закон есть совершенный образ человеческой деятельности и потому является идеалом;

2) поэтому в человеке при уяснении нравственного закона появляется и второй образ самого человека, а именно идеальный, помимо уже имеющегося эмпирического;

3) но при этом человек теряет целостность, становится раздвоенным и, так как тяготеет к совершенству, понимаемому, по Н.С. Стеллецкому, как христианское нравственное совершенство, стремится к тому, чтобы его эмпирический образ стал идеальным, а следовательно, к уничтожению раздвоенности;

4) та функция души, которая уничтожает эту раздвоенность, т.е. приводит человеческий образ к целостности и есть *совесть* (курсив Стеллецкого. – *В.Д.*).

Совесть выражается в трех последовательных действиях: прилагает общие требования нравственного закона к каждому отдельному поступку, следит за точным осуществлением его в этом поступке и, наконец, наказывает нас или награждает за него [1, с. 128].

Янышев выводит смысл совести непосредственно из этимологии этого слова. В итоге православно-философское определение совести сводится к следующему: «Это есть одновременное сознание как свободных намерений и действий человека (предполагаемых ли только или совершающихся, или уже совершившихся и только вспоминаемых), так и тех движений нравственного чувства, которыми сопровождаются эти намерения и действия» [2, с. 117].

Далее И.Л. Янышев ставит совесть в прямую зависимость от развития сознания нравственного закона и чувства долга, а также нравственной свободы. При наличии этой связи намерения и действия осознаются яснее, могут быть квалифицированы как свободные и ответственные, при этом они сопровождаются нравственным чувством, которое имеет амбивалентные проявления: 1) тревожные (мучительные) и 2) ободряющие (успокаивающие). Эти проявления свидетельствуют о силе совести. Но при этом Янышев еще раз подчеркивает, что совесть тождественна сознанию, обращенному «на те душевные явления, в которых так или иначе сказываются одновременно нравственное чувство и нравственный закон, с одной стороны, и свобода человека, с другой» [2, с. 118].

Этим И.Л. Янышев и объясняет иногда встречающееся деление совести на ученую, эстетическую (художественную), общественную, политическую и т.д. Здесь также имеются в виду две стороны:

1) требования определенного закона, действующего в соответствующей области знаний;

2) наряду с этим – отношение свободной воли к ним.

Далее И.Л. Янышев анализирует различные подходы к определению совести.

1. Совесть иногда называется нравственным чувством, что происходит, согласно Янышеву, в представлении ее как «сознание движений именно этого чувства по поводу свободных намерений или действий» [2, с. 118].

2. Совесть представляют как нравственный закон или чувство долга, но и здесь основу составляют свободные намерения и действия человека, в которых и обнаруживается сознание нравственного чувства, результат которого и есть логическое формулирование

нравственного закона; «чувство долга есть ничто иное, как опять сознанный совокупность следов всех бывших движений того же нравственного чувства» [2, с. 118].

3. Представление совести как голоса Божьего наиболее неудачно, по мнению Янышева, с этической точки зрения, так как оно уничтожает нравственную ответственность. Действительно, если внутри человека нет сознательного субъекта, то субъект инороден и божественен, а человек лишь объект. Поэтому такое воззрение и достигает теоретического уровня, существуя в рамках обыденного сознания. Это представление противоречит, по мнению Янышева, и трактовке первородного греха, результатом которого мыслится удаление Бога от людей, но несмотря на это, нравственное сознание в первых людях присутствовало, обнаруживая себя в чувствах стыда и страха. Именно эти чувства и заставили первых людей скрыться от Бога; поэтому они могли лишь слышать голос Бога, не *в себе*, а *вне себя*. (Быт. 3, 8).

Тем не менее в этом расхожем представлении совести как голоса Божия указывается на содержащийся в проявлениях совести нравственный закон, который из гетерономного становится автономным «только в силу нашего чувства долга». При этом И.Л. Янышев указывает на последнее основание нравственного закона – Божество. В этом невольном отождествлении голоса Божьего с совестью, следовательно, указываются границы для свободы человека, которые дает ему нравственное чувство. Но вместе с тем это не есть лишь отрицание человеческой свободы, но сознание высшей, чем человеческое сознание, силы, а именно Богосознания. Поэтому совесть есть не только проявление нравственного, но и «нравственно-религиозного» чувства.

Соответственно трем функциям совести выделяются различные состояния совести (по Священному Писанию):

а) относительно законодательной функции – неведущая (Деян. 17:30), колеблющаяся (нерешительная) (Мк. 17), погрешающая (Ис. 5:20–21);

б) относительно судебной функции (1 Кор. 8:7–12) – усыпленная и ожесточенная (Иов. 24:14);

в) относительно исполнительной (мздовоздаятельной) функции – пристрастная (Мф. 7:3), лицемерная (Мф. 23:23–24, 28), сожженная (1 Тим. 4:2).

Среди других состояний совести, помимо указанного условного деления совести по осуществлению властных функций ее, в Священном Писании выделяется ряд состояний совести, которые

характеризуют ее качественные стороны и в то же время являются собой эталон для тех или иных эмпирических состояний совести, которые могут встречаться в нравственной жизни христианина:

- 1) благая или добрая (Деян. 23:1; 1 Петр. 3:16–21; 1 Тим. 1:5–19);
- 2) прекрасная (Евр. 13:18);
- 3) чистая (1 Тим. 3:9; 2 Тим. 1:3);
- 4) непорочная или безупречная (Деян. 24:16);
- 5) Божия (1 Петр. 2:19).

Это состояние совести является должным, вменяется в обязанность христианину.

Противоположные состояния совести, которые следует преодолеть и избегать:

- 1) порочная или лукавая (Евр. 10:22);
- 2) оскверненная (Тит. 1:15; 1 Кор. 8:7);
- 3) слабая (1 Кор. 7:7, 12);
- 4) идольская (1 Кор. 8:7–13).

Однако, согласно Н.С. Стеллецкому, «эти различные состояния совести, в строгом смысле, не могут быть отнесены к самой совести, согласно с установленными нами определениями ея, как к нравственному сознанию, которое по своему существу не может быть хорошо или дурно, а может быть только более или менее сильно или слабо. Лучше сказать, они применяются к совести не столько как к нравственному сознанию, сколько как к сознательному ея объекту, к различным степеням развития ума и нравственного чувства человека, из которых первое, конечно, может омрачаться, а второе портиться» [1, с. 152–153].

Список литературы

1. *Стеллецкий Н.С.* Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении. Общий или основоположный. Харьков: Епарх. тип., 1914. Т. 1. 502 с.
2. *Янышев И.Л.* Православно-христианское учение о нравственности. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1906. 462 с.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА (на основе исторических событий и фактов)

*О.П. Егорова, учитель истории и обществознания
МБОУ «Шемалаковская ООШ»
(Яльчикский район, Чувашская Республика)*

В данной статье рассматривается роль православия в развитии Российского государства и общества на основе исторических событий и фактов.

Ключевые слова: религия; православие; государство; культура; духовность; единство; Россия.

Религия издревле является носителем культурных ценностей, важным элементом любой культуры. Это образ жизни, определенная система идей, верований, представлений о человеке, его месте в мире.

Немалую роль в становлении и развитии Русского государства сыграла религия. Своими корнями славянское язычество уходит в глубокую древность. Основание языческого мировоззрения покоится на утверждении, что добро и зло есть два самостоятельных, равнозначных начала мира. Православие – одно из основных и старейших направлений в христианстве. Помимо той роли, которую сыграло православие для становления и развития нашего государства, для освобождения русских земель от татаро-монгольского ига, оно само исторически развивалось, приобретая новые функции и претерпевая изменения, вызванные исторической необходимостью.

В конце X в. в Европе шла ожесточенная борьба, борьба неприглядная, ибо ее добычей должны были стать не золото и драгоценности, не новые земли и реки, а человеческие души, души славян и других народов, не отошедших еще от язычества. В число этих народов входила и Русь. Введение христианства на Руси связано с именем князя Владимира, который в 980 г. встал во главе молодого, начавшего только формироваться, Древнерусского государства. Русь времен Владимира была окружена народами, имеющими свою письменность, развитые религии, поэтому она стремилась войти в этот мир и стать вровень с европейскими государствами. В 986 г., по словам древнего летописца, великий князь Владимир всерьез задумался о новой государственной вере. Он первым понял, что удержать все земли восточных славян, опираясь лишь на военную силу, нельзя. Нужна была общая для всех вера. Проблема выбора религии, а вместе с ней и вектора культур-

но-исторического пути, стояла перед Русью очень остро. До своего исторического крещения Русь проявляла интерес и к исламу, и к иудаизму в соседних с ней странах. Но обе эти восточные религии были отвергнуты Владимиром. Согласно летописной легенде, к Владимиру в Киев явились представители трех монотеистических религий – ислама, иудаизма и христианства. Князь отверг ислам под предлогом того, что он запрещает употребление вина. «Веселие Руси есть питье, без питья Руси не быти», – так якобы ответил он на соблазны мусульман. Иудаизм он не принял по причине отсутствия у евреев собственного государства, в результате чего они были рассеяны по всей земле. Не принял он и предложение, сделанное посланцами папы римского, сославшись на то, что и его бабка отвергла католичество. Только проповедь представителя православной византийской церкви произвела на него благоприятное впечатление. Но Владимир не спешил с решением и отправил своих послов в разные страны. Вернувшись, они назвали греческую веру самой лучшей, а греческие храмы и церковную службу – самыми красивыми. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе ли на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом...» [5].

Православная вера не только образовала, но и воспитывала древнерусское общество. Смягчая нравы, церковь упорно боролась против многоженства и других языческих пережитков, активно выступала она и против рабства. Это повлекло за собой и качественные сдвиги в развитии культуры. Распространяется письменность, появляются первые рукописные книги, преимущественно церковного содержания. Благодаря Византии и Болгарии Русь познакомилась с достижениями античной культуры. Принятие христианства повлекло за собой зарождение каменного зодчества, возникновение иконописи, фресковой живописи. В монастырях велось летописание. Крупные церковные храмы наподобие Софийского собора в Киеве становились центрами духовной жизни, символами могущества и святости Руси. Русь была включена в европейский христианский мир, установила политические, торговые, культурные связи со странами христианского мира и, самое главное, объединила древнерусское общество. Сформировался единый народ на основе общих духовных и нравственных принципов. Наиболее известные литературные памятники, написанные православными богословами, – «Повесть временных лет» летописца Нестора, монаха Киево-Печорского монастыря, «Слово о законе и благодати» первого русского митрополита Илариона, «Чтения о Борисе и

Глебе» преподобного Нестора, «Слово о вере Христианской и о латинской» Феодосия Печерского, «Слово» Даниила Заточника – содержат исторические факты и события о роли православия в становлении и развитии нашего государства.

В период раздробленности Древнерусского государства Русская Православная Церковь продолжала играть ведущую политическую роль в истории страны. В условиях раздробленности силой, объединявшей в какой-то мере страну, оставалась именно Православная Церковь. Киевский митрополит Иларион был единственным лицом, чья власть распространялась на всю Русь. Духовенство, как правило, призывало людей к единству, выступало за преодоление розни и прекращение усобиц, говорило о необходимости защиты и сохранения веры предков, единого Отечества. Русским людям всегда была дорога православная вера, православие сплачивало их в единую общность. Именно за православную веру шли в бой против многочисленных врагов. Особое положение Русская Православная Церковь занимала в период татаро-монгольского ига, ставшего тяжким испытанием для Руси. В результате монгольского нашествия и установившегося ордынского ига обезлюдели русские города, утратились многие ремесла, пришла в упадок культура. Монголо-татары грабили, убивали, уводили в плен многих русских людей. Церковь призывала народ к защите великой Руси, принимала большое участие в борьбе с игом. Выдающиеся русские святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. В период монгольского владычества Православная Церковь, сумев сохранить свою самостоятельность, вдохновляла московских князей на объединение русских земель и на борьбу с иноземными захватчиками. Князь Дмитрий Иванович (прозванный позже Донской) накануне Куликовской битвы посетил Троице-Сергиев монастырь и получил благословение на борьбу с Ордой у Сергия Радонежского. Преподобный Сергий отправил на ратную битву монахов Пересвета и Ослябю, показывая, что дело освобождения Руси свято даже для монахов, давших клятву никогда не брать в руки оружия. Не случайно преподобного Сергия Радонежского называют «духовным отцом Куликовской победы» [1].

После обретения автокефалии Церковь сыграла большую роль в становлении нового Российского государства [8]. Поддерживая и укрепляя политику московских князей, она способствовала утверждению в Российском государстве самодержавной формы правления. Очень важный социально-политический аспект данного исторического

свидетельства заключен в осознании того, что единство государства неразрывно связано с единой верховной властью, что соответствует христианскому принципу, высказанному Даниилом Заточником: «Женам глава мужи, а мужем князь, а князем Бог» [3]. В этом высказывании впервые в полной ясности выражена идея божественного благословения самодержавной власти. Народ относился к царю религиозно. В глазах народа он был помазанником Божиим, носителем Божественной силы и правды.

Великая Отечественная война явилась новым этапом в жизни Русской Православной Церкви, патриотическое служение духовенства и верующих стало выражением естественного чувства любви к Родине. В эти дни Русская Православная Церковь вместе со всей страной переживала несчастье, обрушившееся на нашу Родину, целиком отдавая себя на службу ей. В первый же день войны она благословила всех православных на защиту Отечества, назвав дело этой защиты всенародным подвигом. 22 июня 1941 г. глава Православной Церкви в России патриарший местоблюститель Сергей обратился к пастырям и верующим с посланием защитить страну (собственноручно напечатанным на машинке и разосланным по всем приходам). Так в борьбе за общие идеалы в годы Великой Отечественной войны патриотические чувства верующих и духовенства воедино слились с героизмом и доблестью воинов Красной армии. И Церковь не только укрепляла патриотические чувства верующих, благословляла их на ратный подвиг и трудовые свершения, но и оказала значительную помощь государству. По призыву митрополита Сергея были собраны средства на танковую колонну имени Дмитрия Донского.

В январе 1944 г. во время отступления немецких войск отец Феодор спас от угона в Германию более 300 своих земляков. Именно вера помогла людям единым фронтом противостоять врагам в трагические дни.

В настоящее время, на пороге третьего тысячелетия, православие, как и прежде, является одной из главных форм мировоззрения общества, вплетенных в его духовную и материальную жизнь. Православная религия освящает значимые для христианина социальные ценности и цели, тем самым оказывая непосредственное влияние на мировоззрение и жизнь человека. Представители Русской Православной Церкви, равно как и других конфессий, принимают активное участие в духовном возрождении российского общества. Регулярно проводятся Рождественские чтения, в ходе которых обсуждаются проблемы взаимодействия Церкви и государства в возрождении духовности и

нравственности россиян. Как отмечал Патриарх Московский и всея Руси Алексей II в одном из своих интервью, «Православную Церковь в России нельзя отделить от народа – это многократно доказано историей, в том числе историей смут и гонений» [4]. В этом единстве наша сила и наше будущее!

Список литературы

1. *Арсентьев Н.М. Данилов А.А.* История России. М.: Просвещение, 2012.
2. *Богданов А., Степанищев А.* История России с древнейших времен до Петра Первого: экспериментальное учеб. пособие для средней школы. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998.
3. *Георгиева Т.С.* Христианство и русская культура. М., 2001.
4. *Данилов А.А., Косулина А.Г.* История России XX – начало XXI века. М.: Просвещение, 2014.
5. *Пашков Б.Г.* Русь – Россия – Российская империя. Хроника правлений и событий 862–1917 гг. 2-е изд. М.: ЦентрКом, 1997.
6. *Семенникова Л.И.* Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994.
7. *Соловьев В.С.* Византизм и Россия // Византизм и славянство. Великий спор. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
8. Школьная энциклопедия. Новейшая история, XX в. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (1985–1991 гг.): ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В СМОЛЕНСКЕ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

*А.М. Иванов, канд. ист. наук, Е.К. Аксенова, студент
Смоленский филиал Саратовской государственной
юридической академии (г. Смоленск)*

Статья посвящена возрождению православия и празднованию 1000-летия Крещения Руси в Советском Союзе. Раскрыта значимость торжественных мероприятий, посвященных юбилейному «второму Крещению Руси» в духовном возрождении России. В работе представлена хронология событий празднования 1000-летия введения христианства с июля по ноябрь 1988 г. на территории Смоленской области.

Ключевые слова: возрождение православия; 1000-летие Крещения Руси; христианство; юбилейные торжества.

1988 г. ознаменовался серьезным поворотом в отношениях церкви и государства. Впервые с момента создания Советского государства Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза М.С. Горбачев 29 апреля 1988 г. на встрече со Святейшим Патриархом Пименом и постоянными членами Священного Синода Русской Православной Церкви заявил о трагических ошибках, допущенных по отношению к церкви в прошлом, о важной роли православия в истории государства, о необходимости обеспечения нормальной деятельности церкви [4, л. 4]. Эта встреча положила начало подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси.

Следует отметить, что если церковные деятели в 1988 г. отмечали 1000-летие Крещения Руси, то советские и партийные лидеры – 1000-летие введения христианства на Руси. Праздничные мероприятия охватили всю страну. Главные торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси, состоялись 5–12 июня 1988 г. 6 июня в Троице-Сергиевой лавре впервые за 16 лет открылся Поместный Собор Русской Православной Церкви. Он принял целый ряд важных решений. По решению Собора к лику святых были причислены девять выдающихся подвижников веры. 8 июня на заседании Собора был обсужден и принят Устав об управлении Русской Православной Церкви. На Соборе обсуждались актуальные вопросы внутренней жизни церкви, проблемы отношений с обществом и государством.

Во всех епархиях Русской Православной Церкви проходили торжественные заседания и праздничные богослужения. Не осталась в стороне и Смоленская область. Перед началом торжеств на Смоленщине в местной прессе появилась информация о приближающемся юбилее [6, с. 4], сообщался также порядок проведения празднования [9, с. 4], были опубликованы интервью архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла [3, с. 3] и беседы с настоятелем Свято-Покровской церкви г. Демидова иеромонахом Сергием.

Юбилейные торжества прошли во всех благочиниях, приходах Смоленской области. В Смоленской епархии первыми начали празднование в Сычевском округе [2, с. 2]. Так, 3 июля 1988 г. в г. Сычевке состоялось праздничное богослужение в Никольской церкви, на котором присутствовали архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл, священники из Вязьмы, Гагарина, Калининграда, местные священно-

служители, старосты исполнительных органов, около 500 прихожан, местные жители и хор Смоленской епархии. После окончания богослужения участники торжеств посетили городской парк, где возложили венок от прихожан Никольской церкви воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Здесь же у памятника архиепископ Кирилл произнес речь, а в 15:00 в Сычевском районном Доме культуры состоялось торжественно заседание. С докладом выступил настоятель Никольской церкви игумен Анатолий (Мезенцев). С юбилеем священнослужителей и прихожан церкви поздравили председатель райисполкома А.Е. Орешников и архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл. По окончании торжеств состоялось выступление хора Смоленской епархии [4, л. 173].

9 июля 1988 г. торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси, прошли в г. Рославле. В город приехали гости – архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл, духовенство Рославльского благочинного округа, священники от восьми церквей. В 10 часов утра в Спасо-Преображенской церкви состоялось богослужение. На праздничный молебен в церкви собралось до 2 тыс. чел. Было проведено водосвятие на территории храма. После службы духовенство, гости и прихожане проследовали пешком от здания церкви до сквера погибшим воинам, почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы [12, с. 3]. Затем в городском Доме культуры в 14:30 состоялось торжественное собрание, где выступил архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл. Зал Дома культуры вместимостью в 420 чел. был полностью заполнен слушателями. По окончании собрания после всех выступлений хором Смоленского кафедрального собора (численностью около 30 чел.) был дан праздничный концерт, также состоялся праздничный обед на 100 посадочных мест [4, л. 174–175].

6 августа 1988 г. мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия Крещения Руси, прошли в г. Гагарине с участием архиепископов Смоленского и Вяземского Кирилла, Ташкентского и Среднеазиатского Льва и делегации Польской православной церкви. Праздничные торжества начались в 10 часов в Вознесенской церкви с божественной литургии, затем последовало возложение цветов и венков к памятнику Ю. Гагарина и на братское кладбище. В 15:30 в зале городского Дома культуры состоялся концерт, на котором присутствовали председатель горисполкома С.Д. Метелкин и секретарь горисполкома В.А. Карпова, всего собралось свыше 300 чел. Перед жите-

лями выступили настоятель Вознесенской церкви П.Д. Бербенчук с кратким историческим очерком, а также архиепископ Кирилл и председатель горисполкома С.Д. Метелкин. Праздник завершился концертом [4, л. 176].

7 августа 1988 г. торжества, посвященные 1000-летия введения христианства на Руси, состоялись в г. Вязьме. Перед этим вяземская община обратилась за помощью к местным властям. Местные руководители пошли навстречу верующим и предоставили для торжеств клуб железнодорожников, в местной типографии были напечатаны пригласительные билеты [10, с. 4].

Торжества начались с божественной литургии в Свято-Троицком соборе, после которой священнослужители возложили венки к памятникам воинов Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В своем выступлении архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл подчеркнул, что церковь стремится вносить плодотворный вклад в решение общих духовных задач, в углубление совместного стремления церкви и государства в дело укрепления мира и справедливости. Об историческом пути христианской жизни города Вязьмы рассказал настоятель Свято-Троицкого собора иеромонах Пантелеймон. Со словами приветствия к участникам торжественного акта обратились пастор лютеранской церкви в Финляндии, депутат парламента господин Гюстав Бьеркстранд, председатель исполкома городского Совета народных депутатов В.К. Луканов. Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл поблагодарил руководителей города и всех, кто внес вклад в подготовку празднования 1000-летия Крещения Руси в Вязьме. Он пожелал каждой семье здоровья, процветания и успеха. На торжествах присутствовали также архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев, делегации православной и лютеранской церквей из Финляндии, Польской православной церкви, которую возглавлял депутат сейма ПНР Евгений Чиквин. Торжественное мероприятие закончилось концертом духовной музыки [11, с. 3].

В г. Смоленске торжества начались рано утром 8 августа 1988 г. с посещения духовенством и гостями выставки, посвященной 1000-летию Крещения Руси. Участниками юбилейных торжеств в Смоленске стали священнослужители и прихожане Смоленской епархии, делегации из общин евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), пятидесятников, адвентистов седьмого дня, зарубежные гости [4, л. 165].

В Успенском кафедральном соборе состоялась торжественная литургия, на которой присутствовало более 10 тыс. чел. [5, л. 6]. После

этого в здании областной филармонии состоялось выступление доктора наук, ст. научного сотрудника Института славяноведения и балканистики АН СССР А.И. Рогова с докладом «О значении Крещения Руси для славянских народов». Также с сообщением о решениях Поместного Собора выступил архиепископ Кирилл. Участников собрания с торжественным юбилеем поздравили представители общественности, зарубежные гости, а в завершение был дан большой концерт духовной и светской музыки [1, с. 3].

9 августа духовенством и прихожанами были возложены цветы и венки к памятникам павших в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне. После этого архиепископ Кирилл, зарубежные гости и прибывшие епископы были приняты председателем Смоленского облисполкома А.И. Орловым [8, с. 12].

10 августа, в день Смоленской иконы «Одигитрии», в Успенском кафедральном соборе состоялась торжественная литургия с крестным ходом. Более 10 тыс. чел., среди которых было значительное количество молодых людей, с большим вниманием и интересом слушали выступление архиепископа Кирилла. В своих проповедях он отмечал большую роль Русской Православной Церкви в становлении российского государства, воспитании у граждан патриотизма и нравственных начал. Празднование юбилейных торжеств завершилось официальным приемом, организованным епархиальным управлением, в котором приняло участие более 300 чел., – представителей духовенства, церковного актива, общественных организаций [4, л. 166].

Торжества, организованные в честь знаменательного события, – Крещения Руси – закончились 20 ноября 1988 г. в г. Демидове. В 9 часов утра в Свято-Покровской церкви состоялась божественная литургия с крестным ходом и благодарственным молебном. Затем верующие во главе с архиепископом Кириллом и духовенством направились на братское кладбище, где почтили память павших и возложили венок на братское кладбище. После праздничного обеда торжества продолжились в районном Доме культуры, где архиепископ Кирилл рассказал о праздновании 1000-летия Крещения Руси в Москве. С докладом об истории Пореченской земли, религиозной и общественной жизни в крае выступил настоятель Покровской церкви иеромонах Сергей. В ответном выступлении председатель исполкома горсовета О.П. Утенков отметил заслуги церкви в развитии государственности и культуры, остановился на вопросе притеснений по отношению к Русской Православной Церкви во времена культа личности, и подчерк-

нул о новом возрождении церкви в условиях демократии и гласности, о большом духовном и материальном вкладе церкви в борьбу за мир. Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл со словами «Пусть же этот юбилей поможет нам осознать общность верующих и неверующих!» поблагодарил местные власти и общественность в лице председателя исполкома, вручив О.П. Утенкову памятную медаль в честь 1000-летия Крещения Руси. В завершение мероприятия состоялся концерт, в первом отделении которого выступили музыканты Смоленской филармонии, во втором – хор Смоленского Успенского кафедрального собора [7, с. 3].

Подобные торжества прошли и в других городах и селах области, при непосредственном участии архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла в сопровождении архиерейского хора.

Подготовка и проведение юбилейных торжеств проходили в тесном взаимодействии с местными властями, аппаратом уполномоченного Совета по делам религии по Смоленской области и под их непосредственным контролем. Религиозным объединениям оказывалась необходимая помощь для проведения мероприятий, размещения прибывших на торжества гостей. В своих выступлениях архиепископ Кирилл благодарил органы власти за создание прекрасных условий для проведения юбилейных торжеств на территории Смоленской области. По отзывам иностранных гостей, на них «сильное впечатление произвели торжества в г. Смоленске» [4, л. 168].

Торжества стали свидетельством перестройки духовной жизни советского общества. В эти дни много говорилось о большом вкладе Русской Православной Церкви в благородное дело укрепления мира, о ее совместной с неверующими гражданами Советского Союза заботе по сохранению исторического и культурного наследия, сбережению и восстановлению в людях такой важной черты русского характера, как милосердие. Совместные акции церкви и государственных, общественных организаций в этих делах стали своеобразным символом происходящих в стране преобразований.

Юбилей 1988 г. стал отправной точкой того, что впоследствии назвали «вторым Крещением Руси». Святейший Патриарх Алексей II дал событиям юбилейного года такую оценку: «В год 1000-летия Крещения Руси уверенность в будущем возрождении православия в России, которую хранили в своих сердцах лишь тысячи, овладела миллионами. Начался процесс, который принято называть духовным

возрождением России, и который поставил новые задачи и новые проблемы».

Список литературы

1. *Александров В.* Исторический юбилей: вчера в Смоленске завершились празднования, посвященные 1000-летию Крещения Руси // Рабочий путь. 1988. 11 авг.

2. *Анатолий (Мезенцев)*, игум. Юбилей на Сычевской земле: тысячелетие Крещения Руси // За коммунизм. 1988. 2 июля.

3. Беседа с архиепископом Смоленским и Вяземским Кириллом. На алтарь деяния Отечества: к 1000-летию введения христианства на Руси // Рабочий путь. 1988. 21 июля.

4. Государственный архив новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО). Ф. 985. Оп. 1. Д. 122.

5. ГАНИСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 77.

6. *Колачаев В.* Торжества в Смоленске: к 1000-летию введения христианства на Руси // Красное знамя. 1988. 30 июля.

7. *Корчагов А.* Дорога длиною в тысячу лет: о торжествах в честь 1000-летия Крещения Руси в Демидове // Путь Ильича. 1988. 1 дек.

8. *Красновский И.* Звонят колокола собора: о торжествах в Смоленске, посвященные 1000-летию Крещения Руси // Смена. 1988. 13 авг.

9. Мероприятия празднования 1000-летия Крещения Руси // Рабочий путь. 1988. 7 авг.

10. *Пантелеймон*, иером. К празднованию в Вязьме: 1000-летие Крещения Руси // Ленинский путь. 1988. 29 июля.

11. *Парфенов В.* Празднование в Вязьме: 1000-летие Крещения Руси // Ленинский путь. 1988. 10 авг.

12. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Рославле // Рославльская правда. 1988. 15 июля.

13. Церковь и перестройка. Беседа с настоятелем Свято-Покровской церкви иеромонахом Сергием // Путь Ильича. 1988. 3 нояб.

КАНОНИЧНОСТЬ ИКОНЫ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЦЕННОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

И.А. Инюшина, ассистент

*Орловский государственный университет экономики и торговли
(г. Орел)*

В статье с философских позиций рассматривается необходимость соблюдения иконописного канона в современном церковном искусстве в условиях общекультурного релятивизма. Автор обращает внимание на семиотический аспект иконы, придающий ей не только эстетическую, но и гносеологическую ценность. Каноничность иконы связывается с возможностью субъекта не терять свою культурную идентичность в современном потоке образов.

Ключевые слова: иконописный канон; образ; изображение; сакральное; ценность; культура.

В современном мире релятивизм прочно вошел в общественное сознание, поэтому проблема сохранения статуса духовных ценностей особенно остра. Объективная картина состояния православной культуры, представленная статистическими данными ВЦИОМ, выглядит противоречиво. По данным 2015 г., усиление роли религии в обществе россияне в целом оценивали более негативно, чем 25 лет назад, однако гораздо больший процент населения в сравнении с 1990 г. признал положительную роль религии в повседневной жизни: «За четверть века доля тех, кто признает, что вера поддерживает их в определенных ситуациях, выросла более чем в 2 раза: с 23 % до 55 % (однако среди неверующих таковых существенно меньше – 15 %). И, одновременно, стало меньше тех, кто не может вспомнить случаев, когда бы религия помогла им в жизни: с 55 % до 39 %» [3].

В связи с рассматриваемой в статье проблемой особый интерес для нас представляют данные ВЦИОМ за 2015 г. относительно соотношения чувств верующих и права на свободу слова и творческого самовыражения. С одной стороны, они показывают, что принципы политкорректности и вежливости ставятся выше права на свободу слова: «Две трети россиян (67 %) также полагают, что создатели художественных произведений (книг, картин, кинолент) не должны своими творениями как-либо задевать чувства верующих» [4]. С другой стороны, уважение чувств верующих никак не характеризует со-

отношение свободы самовыражения и сохранения традиций в церковном искусстве. Несмотря на отсутствие полного анализа данного аспекта, директор по коммуникациям ВЦИОМ А.В. Фирсов делает вывод, что полученный процент можно считать «адекватным критерием мягко-традиционалистского общества, оберегающего свои базовые ценности» [4].

Кроме того, следует учитывать, что существуют определенные сложности измерения религиозного сознания, и цифры не всегда отражают все нюансы процессов формирования и развития сознания. Традиционные ценности, фигурирующие в опросниках, являются скорее, общим подходом, не принимают четких смысловых очертаний. Зачастую фиксируется общественное мнение в его крайних позициях, вопросы ставятся таким образом, что в ответах возможны лишь простые оценки типа «да» или «нет», «скорее да, чем нет» и т.п. Более того, респонденты при опросе не уточняют, что именно они понимают под теми или иными фигурирующими категориями. В связи с этим утверждение о традиционности общества следует считать усредненным, приблизительным. Напрашивается парадоксальный вывод о том, что в этой оптике результат исследований, полученный объективными методами, выглядит относительным, если не субъективным.

Культурный и мировоззренческий релятивизм выступает современным контекстом восприятия феномена иконы. Природа же иконы направлена на исключение относительности, множественности и субъективности из эстетического, аксиологического и семиотического ее измерения. Исследования мира иконы, принадлежащие символической и семиотической парадигмам, утверждают соответствие связности сторон иконы единству церковной культуры. Икона, трактуемая как текст, есть цитирование конкретных заповедей. Б.А. Успенский, исследовавший коммуникативный аспект иконы, отмечал, что «семиотическая, т.е. языковая, сущность иконы отчетливо осознавалась и даже специально прокламировалась отцами церкви», с глубокой древности иконопись сопоставлялась с языком, а иконописное изображение – с письменным или устным текстом [5, с. 222]. Через образ икона сообщает о конкретной ценности, единстве и всеобщности истины. Иконографический канон традиционно противостоит проникновению релятивизма в какую-либо из вышеперечисленных сфер, однако он уже давно соблюдается не в полной мере.

Канон является тем, что обуславливает субстанцию сакрального для человеческого мира, поэтому его несоблюдение однозначно приводит к отказу от сакрального. Отступление от канона влечет потерю связи иконописного образа с миром сакрального, который может быть узан только через канон. Именно поэтому реалистично написанные иконы вызывают множество вопросов, смущают дух при их восприятии. Запечатленные привычные человеческие черты слишком близки нашим чувствам, чтобы вознести наши мысли в мир горний. Реализм в иконе – это проявления человеческого мира, его отражение словно в зеркале. Это акциденции, не лики, а лица. Если художник техникой изображения сводит значение иконы к отражению, то этим он отказывается от сакрального.

Итальянский философ Дж. Агамбен, большое внимание уделяющий трансформации традиционных христианских смыслов и ценностей в современной культуре, отмечает, что у несубстанциальной природы отражения есть два свойства: 1) «оно не обладает непрерывной реальностью, и про него нельзя сказать, что оно перемещается с места на место в пространстве», т.е. «оно генерируется в каждый миг, согласно движению или присутствию того, кто созерцает»; 2) «оно не может быть определено в категории количества и не является... формой или образом» [1, с. 58]. Аналогия с зеркальным отражением обоснована тем, что реализм в иконописи есть источник субъективизма. Реалистические иконографические образы начинают существовать в субъекте двумя способами: во-первых, через субъективный взгляд художника, уже не передающего объективно существующую духовную реальность, но изображающего то, что он посчитал таковой; во-вторых, в субъективном восприятии верующего, согласившегося принять реалистическое изображение за лик святого.

Икона, превращаемая в отражение человеческого мира, вовсе не приближает к нему Бога. Создается иллюзия, что такого типа образы должны быть понятнее и ближе человеческому восприятию. Однако отражение исключает сакральное из плана бытия, так как существующее лишь в момент присутствия человека не является постоянным, самостоятельным миром. Иначе говоря, в таком иконографическом образе человек не видит мира горнего, ему ничего о горнем не сообщается, более того, в данном случае следует говорить об иконоподобии. Реализм в иконографии выполняет роль иконоборчества. Когда нет образа сакрального, то нет и иконы, претендующей на его трансляцию.

Важнейшей функцией иконы является посредничество между миром человека и тем, что уже не соразмерно ему, превышает возможности человеческого восприятия – миром божественным. Икона существует благодаря Боговоплощению. Икона есть свидетельство о высшей истине, а ее формальная и содержательная стороны зафиксированы в каноне, соблюдение которого призвано гарантировать гносеологическую объективность. П. Флоренский в известной работе «Иконостас» писал: «Когда... уже найденный и выверенный соборне, всечеловеческий канон художества соблюден, тогда есть формальная гарантия, что предлагаемая икона или просто воспроизводит уже признанное истиной, или, сверх того, открывает еще нечто, тоже истинное; когда же нет соблюдения, то это или ниже допустимого, или во всяком случае нуждается, как новое откровение, в проверке» [6, с. 93]. Иконописный канон по определению – это то, что позволяет содержанию иконы оставаться неизменно истинным, то, что служит правилом того, как изображается и что изображается. Именно поэтому те или иные сюжеты из века в век писались с образцов, иконографических подлинников.

Иконописный канон может изменяться, но в рамках, установленных истинностью смысла. Написанная в XV в. преподобным Андреем Рублевым и преподобным Даниилом Черным Троица несколько трансформирует принятый на тот момент канон. Рублев убирает фигуры Авраама и Сары, и сюжет иконы теперь строится на фигурах трех ангелов, склоненных над чашей и символизирующих «Троицу». Имеет место интерпретация сюжета, но не искажающая его, а способствующая раскрытию истинного смысла. В предшествовавших рублевской Троице изображениях ветхозаветного сюжета Евхаристия скрывалась за историей гостеприимства благочестивых супругов, теперь же она становится одним из центральных смыслов композиции. Колористическое и композиционное решение в изображении ангелов более полно передает смысл догмата о Троице. Таким образом, подобное изменение канона не является его нарушением, а скорее новой формой прежнего содержания, новым языком, на котором произносится истина.

Современная культура характеризуется иным качеством религиозной жизни, и иконопись существует совершенно в других форматах, нежели во времена Андрея Рублева. Одновременно с возрождением подлинных иконописных традиций мы сталкиваемся и с нарушением иконописного канона, и с тиражированием низкокачественных иконописных

ликов, пусть и канонических с формальной стороны. Аксиологический релятивизм смешал духовный и материальный уровни ценностной иерархии. В церковных лавках стали редкостью настоящие писанные иконы, прежде всего из-за стоимости, недоступной для «среднего» прихожанина. Продукция художественно-производственного предприятия «Софрино», напротив, представлена достаточно широко, так как все усилия направлены на доступность церковных артефактов даже самому скромно обеспеченному православному.

Здесь возникает проблема не столько эстетическая, сколько семиотическая: ведь если икона сообщает истину, то не теряется ли часть сообщения за колористическим искажением, присутствующем в иконе как продукте церковного маркетинга? Если истина в «Троице» Андрея Рублева передается и колористически, то как быть с ее репродукциями в том же софринском исполнении? В тот момент, когда икона становится объектом производства и продажи, она приобретает амбивалентную природу. Изображение, созданное для массовой продажи, вряд ли имеет отношение к подлинной метафизике света, а духовный опыт иконописца и вовсе теряется. От иконографического подлинника для нас остаются лишь графические знаки, в той или иной мере канонические, создающие изображение иконы – еще один вариант иконоподобия. Иконоподобное изображение вновь становится иконой в результате чина благословения и освещения иконы. Поразительно, насколько современная культура, построенная на инновациях и различных достижениях, высокотехнологичная, информационная, обладающая практически неограниченными возможностями по сравнению с древностью, изменила сущность, значение и ценность иконы. В этом аспекте современное общество трудно считать традиционалистским, скорее наоборот – мы видим почти ницшеанскую переоценку ценностей.

Создание иконоподобных изображений постепенно приводит к употреблению в православном храмовом и мирском обиходе статуй – ангелов и святых. Они расцениваются как сувениры, но этот факт уже является свидетельством изменения отношения к иконописному канону. Современная культура близка к почитанию идолов также, как некогда ветхозаветные израильтяне, и, возможно, по той же причине – потере духовных ориентиров. Как отмечает известный французский феноменолог и теолог Ж.-Л. Марион, «мы существуем – это неоспоримый тривиальный факт – в мире образов, где самый поток образов лишает нас обиталища в мире и доступа к образу» [2, с. 129]. Избыточность пото-

ка образов лишает современного человека способности к духовному зрению, ведет к потере религиозной, национальной, гендерной и других видов идентичности. Иконописный канон для верующего человека является демаркационной линией между истиной и ложью, сакральным и профанным, божеским и кесаревым.

С нашей точки зрения, иконописный канон является особой ценностью общества, позволяющей сохранять традиции, несмотря на динамику современной эпохи. Правильное воспроизведение образа служит гарантом того, что высшие ценности общества и аутентичные духовные ориентиры не будут искажены и войдут в мировоззрение молодого поколения.

Список литературы

1. Агамбен Дж. Профанации. М.: Гилея, 2014. 111 с.
2. Марион Ж.-Л. Перекрестья видимого. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 176 с.
3. Религия: за и против: пресс-выпуск // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: <https://wciom.ru/index.php?id>.
4. Религиозные чувства vs свобода слова: пресс-выпуск // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: <https://wciom.ru/index>.
5. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 360 с.
6. Флоренский П. Иконостас. М.: Мир книги, 2007. 464 с.

ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕГИОНАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (Марий Эл, Мордовия, Чувашия)

*Ф.Н. Козлов, канд. ист. наук,
заместитель директора по основной деятельности
Государственный исторический архив Чувашской Республики
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В фокусе внимания – крупнейший раскол в Русской Православной Церкви в советский период. Рассматриваются причины его возникновения, роль государственного административного аппарата и роль личности в формировании внутрицерковного противостояния, а также особенности развития ситуации в национальных регионах Среднего Поволжья.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; обновленчество; Чувашская АО/АССР; Мордовия; Марийская АО/АССР.

Произошедшая в конце 1917 г. смена власти в стране сопровождалась коренным изменением государственной политики во всех ее основных аспектах. В.И. Ленин и его сподвижники полностью перекраивали политическую систему, разрывали существовавшие и формировали новые горизонтальные и вертикальные связи. Первые же законодательные акты нового правительства продемонстрировали курс на полную «перезагрузку» и государственно-конфессиональных отношений. Под ударом, прежде всего, оказалась Русская Православная Церковь (далее – РПЦ) – наиболее конкурентоспособная из всех существовавших в стране религиозных дефиниций. Позиции последней при этом ослаблялись не только в силу внешнего идеологического конфликта, но и в силу значительных внутренних неурядиц. Противостояние Советского государства и Русской Православной Церкви является одним из показательных примеров применения практики использования внутренних проблем конкурента в угоду собственным интересам. Наиболее ярко демонстрирует это так называемое обновленческое движение.

Необходимо понимать многоплановость и сложность «советского обновленчества» и учитывать наличие под одной общей «ширмой» нескольких самостоятельных течений со своими яркими лидерами и нередко несхожими, а то и полярными идеологическими установками. В первое время партийно-советские лидеры рассматривали эти группы как результат разногласий «столкнувшихся в церковном мире самолюбий», однако отношение развернулось на полярное, как констатировалось в одном из отчетов агитационно-пропагандистского отдела ЦК РКП(б) за июль–сентябрь 1922 г., «в силу изменившихся объективных условий». «Кавалерийская атака» на церковь на рубеже 1910–1920-х гг. не привела к ожидаемым результатам. Анализ развития антирелигиозной пропаганды свидетельствовал об устойчивом сохранении веры у подавляющей части населения. Поэтому для партийно-советских лидеров важным стало изменить общественное отношение к самому православию, и в систему антирелигиозной борьбы включился новый фактор: столкнувшись с массовым неприятием и сопротивлением населения ряду своих антицерковных действий (вскрытие мощей, прекращение преподавания Закона Божия, введение гражданской метрикации и т.п.), лидеры страны осознали необходимость «временного» (с их точки зрения) сохранения церковно-религиозного института в общественной практике и, сообразуясь с собственными интересами, избрали многократно про-

веренный историей и зарекомендовавший себя принцип «разделяй и властвуй» [14; 19, л. 6].

При этом единственным серьезным аспектом, позволяющим говорить о Мордовии, Чувашской и Марийской автономных областях в совокупности, является время появления и получения власти сторонниками «модернизации» церкви. Уже весной–летом 1922 г. была предпринята попытка уполномоченных Высшего церковного управления утвердиться на указанной территории. Правда, проведенные собрания духовенства и мирян не привели к позитивным для них результатам [2, д. 80, л. 91; 16, л. 1об.–2; 21, л. 1–23]. Переломным следует назвать 1923 г., в первой половине которого в уездах интересующего нас региона состоялись съезды духовенства и мирян, где одним из основных вопросов в повестке дня значилось отношение к обновленческому движению. К концу весны 1923 г. под контролем обновленцев находилась уже почти половина приходов Чувашской АО, к августу обновленческим стало почти все духовенство г. Саранска и его уезда [7, с. 296; 8, с. 47].

В целом же каждый национальный регион обладает набором существенных отличительных черт. Отметим при этом, что национальный вектор вообще нельзя назвать объединяющим фактором при сопоставлении внутрицерковной ситуации в находящихся в поле нашего внимания регионах. Если в Чувашии и Марийской АО обновленцев поддержало преимущественно национальное духовенство, то в Мордовии – русское и обрусевшее. Информсводки Чувашского отдела ГПУ, четко фиксируя «вражду» тихоновцев и обновленцев на территории автономии как оформившихся по национальному принципу лагерей, напрямую связывали это противостояние со сложившимся в предыдущие десятилетия межэтническим конфликтом между чувашским и русским духовенством. В силу прекращения сдерживающего влияния со стороны государства конфликт выплеснулся наружу. Информсводки Марийского областного отдела ГПУ также отмечали, что обновленцами преимущественно являлись священники и верующие из числа марийцев, из-за чего церковное противостояние приобрело характер «национальной вражды». Кроме национального, в Марийской АО фактором раскола стал возрастной: по сообщениям упомянутых информсводок, сочувствовало всем нововведениям преимущественно «молодое духовенство», «старики» же придерживались «старых правил» [3, д. 3, л. 21, д. 33, л. 14об; 4, л. 3–4].

Знаковым моментом внутрицерковной борьбы (тесно связанным

с вышеописанным национальным фактором) следует назвать появление самостоятельных епархий и полусамостоятельных викариатств. В Марийской и Чувашской АО благодаря обновленческим инициативам появились самостоятельные епархии [5, л. 122; 9, с. 10; 20, д. 202, л. 5об.]. На мордовских территориях, особенно входивших в Пензенскую епархию, процесс носил обратный характер. Здесь обновленчество имело более глубокие корни. Пенза была одним из центров раскольнического движения в РПЦ, причем зародилось оно независимо от «прогрессивного духовенства» российских столиц. Местное обновленчество прошло два своеобразных «этапа». Первый охватил события 1917–1921 гг. и был связан с личностью отстраненного за безнравственные поступки от управления епархией, а затем и лишённого архиерейского сана Владимира (Путяты). Не признав решений высшей церковной власти, виновник скандала образовал собственную «Народную церковь». В 1921 г. В. Путята покинул г. Пензу, уступив главенство им же рукоположенному в епископа Инсарского иеродиакону Иоанникию (Смирнову). При последнем местное обновленчество вступило в новый виток своего развития, слившись со всероссийским «модернизаторством» [6, с. 283–284; 10, с. 35–36; 20, д. 49, л. 14–15, 19–20, 27–30, 38–47; д. 125. л. 2–3; д. 165].

Даже кризис обновленчества наступил в разное время. В Мордовии в силу приведенных выше причин обновленчество на своем втором этапе фактически так и не смогло соорганизоваться в централизованную систему и превратиться во влиятельный фактор, оставшись на маргинальных позициях и быстро утратив своих сторонников. Возможно, именно деятельность охарактеризованного выше В. Путяты способствовала неприятию «обновителей» церкви духовенством епархии, в том числе и мордовским, и обособлению со стороны местного клира и верующих от обновленчества. Здесь по инициативе Патриаршего центра с учетом усугубления ситуации неизжитыми последствиями «путятинской смуты» были выделены самостоятельные викариатства в обход епархиального центра [1, с. 333–336, 346–347, 351; 15, с. 110].

Одной из особенностей противостояния различных церковных течений в Марийской АО стало усиление влияния язычества. Марийцам, что называется, «было куда пойти», в отличие от, например, мордвы. Конечно, сложно судить о массовости всплеска интереса к традиционной религии на основании отдельных имеющих фактов, но само их наличие в половине кантонов автономии (причем со зна-

чительным числом участников) является показательным для оценки складывавшейся ситуации [2, д. 302, л. 21, 56; 3, д. 11, л. 30, 72, 105, 128]. Поэтому неудивительно, что в Марийской АО уже в августе 1924 г. начался процесс возврата в православие священников, ранее уклонившихся в обновленчество. В мае 1925 г. лишь 7 приходов Марийской АО, входивших в подчинение Яранского епископа, относились к сторонникам Священного Синода Православной Российской Церкви (обновленческого) [3, д. 11, л. 136–137, 157; 18, с. 74–75].

Острее и конфликтнее всего складывалась ситуация в Чувашии, где противостояние «староцерковников» и обновленцев усугублялось другими расколами вплоть до создания Православной автокефальной чувашской национальной церкви. Появление автокефальной идеи и ее удачное практическое воплощение можно объяснить целой системой явных и скрытых факторов. На фоне имевшего место межнационального конфликта и разочарованности некоторых будущих лидеров автокефалии в действиях как обновленцев, так и староцерковников, сказывались сложные межличностные и финансовые взаимоотношения, а также деятельность «органов» и их агентов [12; 13, с. 43–92]. С назначением в Чувашию патриаршего епископа Германа (Кокеля) произошел перелом в развитии событий внутрицерковной жизни. Информационные сводки ОГПУ за 1925 г. отмечали обострение внутрицерковной ситуации и факты резких и открытых форм борьбы, причем явный перевес уже был на стороне староцерковников.

В марте 1925 г. в обстановке острого конфликта трех вышеописанных религиозных группировок возникло еще одно течение. Возглавил его бывший уполномоченный Высшего Церковного Управления по Чувашской епархии священник Г.К. Бенедиктов, выступивший с идеей тождества идеалов христианства и коммунизма. Такой радикализм не получил сильной поддержки в духовной среде, хотя в ранний период представлял для обновленчества угрозу более серьезную, нежели тихоновское движение. Впоследствии информсводки Чувашского отдела ОГПУ отмечали, что Бенедиктов руководит «Союзом самодовлеющих общин» [4, л. 29, 80; 11, с. 118], объединявшим преимущественно склонное к отходу к Казанской епархии русское духовенство Ядринского уезда. Ситуация со второй половины 1920-х гг. в Чувашской АССР складывается уже не в пользу обновленцев, хотя Областное церковное управление (обновленческое) продолжало существовать вплоть до середины 1930-х гг. [подробнее о развитии ситуации в конце 1920-х – 1930-е гг. см.: 17, с. 273–341].

Обновленчество, просуществовавшее до официального запрета в 1946 г., оказало глубокое влияние на Русскую Православную Церковь. Каждый из находящихся в фокусе нашего внимания регионов характеризуется специфическими особенностями, но есть одна объединяющая черта: активность «борцов за обновление Церкви», консолидировавшихся при поддержке советских, партийных и карательных структур, привела к расколу РПЦ на два противоборствующих лагеря. При этом в национальных регионах положение усугублялось наличием межэтнических противоречий русской и титульных наций, что в отдельных случаях (например, в Чувашской АО/АССР) даже приводило к созданию автокефальной православной церкви. Стремление обновленцев к радикальному реформированию не только устройства церкви, но и обрядово-бытовой стороны привело к вовлечению в конфликт значительного числа рядовых граждан-прихожан, способствовало неприятию со стороны последних инициированных преобразований и в конечном итоге послужило одной из причин кризиса модернизаторства.

Список литературы

1. *Бахмутов С.Б.* Православие в Мордовском крае: историко-культурологический аспект. Саранск, 2006. 384 с.
2. Государственный архив Республики Марий Эл (ГАРМЭ). Ф. П-1. Оп. 1.
3. ГА РМЭ. Ф. Р-250. Оп. 5.
4. Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 35.
5. Государственный исторический архив Чувашской Республики. Ф. 350. Оп. 1. Д. 12.
6. *Дворжанский А.И.* История Пензенской епархии. Кн. 1: Исторический очерк. Пенза, 1999. 512 с.
7. *Денисов П.В.* Религия и атеизм чувашского народа. Чебоксары, 1972. 478 с.
8. Доклад о религиозных сектах и культах, находящихся в районе Саранского уезда за август 1923 года // Саранские епархиальные ведомости. 2003. № 5. С. 46–48.
9. *Ерошкин Ю.В.* Из истории Марийского викариатства Нижегородской епархии: епископы Арсений (Денисов) и Иоанн (Широков) // Христианское просвещение и русская культура: доклады и сообщения XIV науч.-богослов. конф. Йошкар-Ола, 2011. С. 9–31.
10. *Зелев С.В.* Сурская Голгофа. Пензенская епархия в годы гонений (1917–1941). Пенза, 2007. 252 с.

11. История Чувашии новейшего времени, 1917–1945. Чебоксары, 2001. 262 с.
12. *Козлов Ф.Н.* Межнациональный конфликт и личностные амбиции как причинный фактор церковных расколов 1920-х годов // Европейский журнал социальных наук. 2014. № 2 (41). Т. 2. С. 349–355.
13. *Козлов Ф.Н.* Православие в Чувашском крае: внутрицерковная ситуация в конце 1910-х – 1920-е годы. Чебоксары, 2014. 239 с.
14. *Козлов Ф.Н.* Становление и организационное оформление обновленческого движения в Русской Православной Церкви // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3. С. 90–104
15. Мордовия: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. М–Я. Саранск, 2004. 704 с.
16. Национальный архив Республики Татарстан. Ф. Р-1172. Оп. 3. Д. 34.
17. Обновленчество в Чувашии: история церковного раскола по документам Государственного исторического архива Чувашской Республики: сб. документов / сост. *Ф.Н. Козлов*. Чебоксары, 2016. 476 с.
18. *Попов Н.С.* Православие в марийских приходах Вятской епархии в 20-е годы XX столетия // Марийский археографический вестник. 2003. № 13. С. 67–85.
19. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2425.
20. Российский государственный исторический архив. Ф. 831. Оп. 1.
21. Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. Р-188. Оп. 5. Д. 95.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ ИКОНЫ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

*С.А. Колесников, д-р филол. наук, проректор по научной работе
Белгородская духовная семинария;
профессор
Белгородский юридический институт МВД России (г. Белгород)*

В статье рассматриваются аспекты философии иконы, сформулированные священником Павлом Флоренским. В качестве ведущих ценностей христианского искусствоведения Флоренский выделяет особую духовность иконы, религиозный характер восприятия иконного искусства, духовное воздействие иконы на молящегося.

Ключевые слова: Флоренский; философия иконы; иконопись; христианское искусствоведение.

Религиозное искусство, несомненно, имеет огромное количество направлений, версий, вариантов, жанров и стилей. Однако представляется, что в иконе – а именно икона, иконопись и различные аспекты, связанные с иконописью, станут основными темами данной статьи, – в максимальной полноте представлена та «практико»-ориентированная грань православной теологии, на которой и хотелось бы акцентировать внимание. Через призму иконописи открывается возможность увидеть, зачем в реальной земной жизни, в реальном земном искусстве необходим теологический взгляд, зачем сегодняшнему художнику в частности и человеку в целом, по крайней мере, хотя бы сохранять интерес к спектру теологических проблем.

Кроме того, само богословие иконы, теологически осмысленная история иконописи – явление уникальное. В иконе, в динамике ее развития заключена, по сути, образная история христианской церкви. Когда мы говорим о том, что любая историография начинается с «графии», т.е. с записанного времени, с письменной фиксации событий, и только тогда история превращается в Историю, то в случае с иконой мы сталкиваемся с неповторимой формой осмысления и истолкования времени – с помощью зрительных образов. Не буква, не графическое запечатление, как это является традиционным, а визуальный образ фиксирует время, превращая его, Время, в Историю.

Икона с этой точки зрения включает себя весь опыт церкви, все многообразие православной теологии: прошлое – в применении проверенных тысячелетиями богословских канонов; настоящее – в живом восприятии верующего и раскрытии духовно-творческого потенциала иконописца; обращенность в будущее – в раскрытии ожиданий, чаяний Царства Божия, в эсхатологических интуициях грядущего мира.

Таким образом, обращаясь к иконописи, мы определяем границы не только искусствоведческого «проекта» теологии, но и рассматриваем метафизическую стратегию познания мира внесциентистскими методами, но оттого не менее практически значимую для конкретной, «практической» личности. Но только этот практицизм особого рода – религиозно-духовный практицизм, направленный на изменение уже не мира материального, а мира душевного, но от этого нисколько не утрачивающий свою практическую значимость для каждого конкретного человека, особенно посвятившего свою жизнь теологическим изысканиям.

Одним из таких людей в истории православной теологии XX столетия, ставших знаковой личностью новых отношений между теоло-

гией и практикой, являлся священник Павел Александрович Флоренский (1882–1937), всей своей жизнью доказавший реальную продуктивность теологического взгляда на мир, в том числе в области искусствоведения. Особую роль искусства в жизни и даже в самом внешнем облике о. П. Флоренского отмечали многие современники. Так, один из наиболее близких к нему людей о. С. Булгаков писал: «Отец Павел был для меня не только явление гениальности, но и произведение искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ... Самое основное впечатление от о. Павла было впечатление силы. И этой силой была некая первозданность гениальной личности... при полной простоте и всяческом отсутствии внутренней и внешней позы... Настоящее творчество о. Павла – не книги, но он сам, вся его жизнь, которая ушла безвозвратно из этого века в будущий» [7, с. 147].

Духовно-пространственные «перемещения», происходящие перед иконописным ликом, создают особый ритм мировосприятия, на существовании которого настаивает о. П. Флоренский: «Постижение произведения искусства – иконы – как преобразование схемы в ритм» [4, с. 231]. Именно такой ритм, по убеждению отца Павла, становится главной характеристикой образного изображения: «Изобразительное произведение есть не более как запись некоего ритма образов, и в самой записи даются ключи к чтению ее» [4, с. 231]. Значение ритма вообще весьма велико для концептуальных построений о. П. Флоренского, именно создание особого ритма, некой духовной пульсации в процессе созерцания иконы также есть проблема теологического искусствоведения.

Таким образом, и икона, и ее созерцатель создают ту атмосферу духовности, изучение и анализ которой должны стать практической задачей теолога-искусствоведа. Но при этом необходимо помнить, настаивает о. П. Флоренский, о самом важном результате взаимодействия иконы и созерцателя – стремлении к высотам духа. В статье «Моленные иконы Преподобного Сергия» есть знаковая фраза: «По высоте духа Преподобного Сергия мы можем уяснить себе, что признавалось за высшее искусство вселенским сознанием человечества, т.е. что именно соответствовало в точности смыслу догмата иконопочитания; и обратно, по характеру иконописи, избранной великим носителем Духа, избранной лично себе на молитву, в свою пустынную келью, мы можем понять строение его собственного духа, внутреннюю его жизнь, те духовные силы, которыми вскормил свой дух родоначальник Руси» [3, с. 385].

Этот обоюдонаправленный процесс – от иконы к зрителю и от зрителя к иконе – как раз и формирует особый ритм иконосозерцания, особое пространство и время созерцания. Через созерцателя раскрывается духовный смысл иконы, и в этом величайшая ответственность созерцателя за то, «как» и «что» он видит. Но и через икону раскрывается глубина духа созерцателя, и в этом великая значимость иконы как «окна» в человеческую душу.

Икона является духовным зеркалом созерцающего, убежден о. П. Флоренский. Так, рассказывая в духовном очерке «Соль земли» об иеромонахе Исидоре, автор в первую очередь обращает внимание читателя и одновременно созерцателя на особенности келейной иконной атмосферы, возникающей вокруг этого уникального человека. Каждая икона иеромонаха Исидора – глубокий символ горнего. Иконы перемежаются с фотографическими карточками – лицами людей, духовно связанных с иеромонахом; здесь же картины, стихи, бумажки от леденцов. Но именно эти внешне нетрадиционные молитвенные образы прекрасно иллюстрируют идею самого о. П. Флоренского: икона не есть некий раз и навсегда установленный образ, икона – это живой организм, меняющийся вместе со своим молитвенником. Именно из живой связи иконы и иконосозерцателя способно вырасти подлинно вселенское восприятие мира Божьего, что и составляет задачу истинного теологического искусствоведения.

Созерцатель (вслед за о. П. Флоренским мы будем иметь в виду высокодуховного созерцателя, каким был преподобный Сергей Радонежский), воспринявший всю полноту пред-иконного молитвенного опыта, получает возможность, как определяет в «Столпе и утверждении истины», «воспринимать *всю* тварь в ее первозданной победной красоте» [6, с. 326]. Именно эту цель фиксирует в иконопочитании о. П. Флоренский и ее видит как итог молитвенного созерцания. Преображенное мировосприятие, вхождение в ситуацию, когда «цель при созерцании отсюда и представляется нам хотя и заветным, но лишенным энергии идеалом, оттуда же, при другом сознании, постигается как живая энергия, формирующая действительность, как творческая форма жизни» [6, с. 45], – это должно стать желанным итогом и духовного состояния созерцателя, и теолога-искусствоведа, анализирующего модель «созерцатель – икона».

Современный исследователь иконописи В.В. Бычков так определил данную специфику иконного функционала: «Указывая на духовные и неизобразимые феномены горнего мира, икона *возводит*

(*anago*) ум и дух человека, созерцающего ее, в этот мир, объединяет с ним, приобщает его к бесконечному наслаждению духовных существ, обступающих престол Господа. Отсюда *контемпллятивно-анагогическая* (созерцательно-возводительная) функция иконы» [2, с. 60]. Но еще в рассуждениях о. П. Флоренского мы находим указание на ту «анагогическую» роль, которую сыграли иконы преподобного Сергия: «...те две иконы – две мировые идеи, которые получил в свое укрепление Преподобный Сергий. Дал же от себя Руси он третью, воплощенную в художественном символе Пресвятой Троицы» [3, с. 408]. Тут и раскрывается заветный смысл особого понимания иконы – как духовного наставления и «рецепта» преобразования мира.

Уникален «продукт» молитвенного труда, возникающий в результате взаимодействия молитвенника и иконы: прокладывание восходящего пути к духовным сферам. «Икона, – писал о. П. Флоренский, – имеет целью вывести сознание в мир духовный, «показать тайные и сверхъестественные зрелища» [6, с. 65]. И в качестве конкретного примера, примера, доказывающего принципиальную достижимость идеала теологического искусствоведения, он дает подробный анализ икон преподобного Сергия, являющих собой вершину совершенства анагогики иконы.

Вообще для православной антропологии характерно преобладание зрительности, ни одному чувству, кроме зрения, не отдано такого предпочтения. Еще Василий Великий писал: «Из наших чувств зрение обладает наибольшей остротой восприятия чувственных вещей». Только созерцающее зрение способно открыть все величие мира Божьего, ведь в том же «Шестодневе» сказано: «Мир есть художественное произведение, подлежащее созерцанию всякого, так что через него познается премудрость его Творца...». Именно поэтому зрительный образ иконы имеет столь ведущее значение не только в рамках православного искусствоведения, но и всего христианского миропознания. Ведь неслучайно именно изображение глаз в той же византийской иконе получило особое значение. Как отмечает современный искусствовед О.С. Попова, «прием преувеличения выразительности глаз (в византийской иконе) оказался настолько сильным, что определил общий характер образов» [1, с. 222].

Эту визуальную приоритетность иконописи отчетливо осознавал о. П. Флоренский. В сочинении «У водоразделов мысли» он говорит: «С наибольшею самодовлеемой четкостью стоят пред духом образы *зримые*. То, что созерцается глазом, оценивается как данное ему, как

откровение, как открываемое» [8, с. 12]. И это не просто умозрительное заключение. Показательно, что свою первую книгу «Столп и утверждение истины» он издает с особым акцентом на визуальность, настойчиво требует от типографии сохранения и исполнения мельчайших визуальных деталей – особый шрифт, заставки, инициалы, виньетки, концовки и т.п.

Конечно, в приоритетности визуальности может скрываться и духовная опасность, духовный соблазн. Видения, об опасности которых неоднократно предупреждает Священное Предание, сопровождающие соблазны, сама многозначность иконописного символизма способны привести к утрате зрением четкого фокуса, к аберрации зрения. Кстати, это можно обнаружить в отношении способности созерцающего видеть чудесное явление, происходящее у чудотворной иконы. В исследовании О.Ю. Тарасова «Икона и благочестие» приводятся статистические данные о цикличности роста и сокращения количества чудотворений и явлений святых на протяжении нескольких столетий. Так, он говорит о восьмидесяти годах отсутствия чудес «на землях императорской России», с 1748 г. по 1823 г., и этот факт весьма знаменателен: люди могут утрачивать способность видеть, созерцать чудеса, а икона отказывается показывать эти чудеса людям.

Единственной надеждой здесь может служить, видимо, постоянное возобновление чудес, а значит, надежда для человека вернуть или обрести способность видеть чудесное в реальности. Для этого сам созерцающий должен стремиться к той духовной «планке», которую задает икона. Именно икона создает ту очищающую для зрения атмосферу, которая позволяет открыть для себя сферы горнего. У Б.А. Успенского есть весьма многоговорящее выражение – «пост глазами», при этом «*поститься глазами* невозможно ни перед каким другим образом, будь он беспредметным (абстрактным) или обычным, предметным. Только икона может указать, в чем заключается и чем достигается этот пост» [2, с. 189]. И здесь мы выходим к еще одной проблеме теологического искусствоведения: в созерцании иконы важно не только кто смотрит, но и что видит.

В христианском богословии принципиальным является утверждение, что Бог судит мир через слово и – главное в нашем случае – через свет: «Суд состоит в том, что Свет пришел в мир» (Ин. 3:19). Сам Бог возвещает: «Я – Свет миру» (Ин. 8:12). Максимально светонесная составляющая христианства представлена именно в иконе. Движение к свету и в свете – важнейшая особенность иконы. Теоло-

гическое искусствоведение в лице о. П. Флоренского так формулирует этот аспект иконописи: «Икона пишется на свету, и этим, как я постараюсь выяснить, высказана вся онтология иконописная. Свет, если он наиболее соответствует иконной традиции, золотится, т.е. является именно светом, чистым светом, не цветом. Иначе говоря, все изображения иконы возникают в море золотой благодати, омываемые потоками Божественного света» [6, с. 129].

В статье «Храмовое действо...» он конкретизирует специфику восприятия иконы и роль «струящегося» света в этом восприятии: «Икона может созерцаться как таковая только при этом струении, только при этом волнении света, дробящегося, неровного, как бы пульсирующего, богатого теплыми призматическими лучами, – света, который всеми воспринимается как живой, как греющий душу, как испускающий теплое благоухание» [5, с. 209]. Сама ситуация созерцания иконы – свет, но свет в православном искусствоведении не только оптическое ощущение, это целая онтология, основа мироздания.

Список литературы

1. *Попова О.С.* Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М.: Северный паломник, 2006.
2. *Успенский Б.А.* «Правое» и «левое» в иконописном изображении: сб. статей по вторичным моделирующим системам / ред. Ю.М. Лотман. Тарту: Изд-во ТГУ, 1973. С. 122–146.
3. *Флоренский П.*, священник. Соч. в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996.
4. *Флоренский П.А.* Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: Прогресс, 1993.
5. *Флоренский П.А.* Избранные труды по искусству. М.: Мифрил, Русская книга, 1996.
6. *Флоренский П.А.* Иконостас. М.: Искусство, 1995.
7. *Флоренский П.А.* Pro et contra. СПб.: РХГИ, 1996.
8. *Флоренский П.А.* У водоразделов мысли. Т. 2. М.: Правда, 1990.

ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА В УЛАН-БАТОРЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Н.Н. Корниенко, иерей, кандидат богословия, аспирант
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)*

В статье исследована история и современное положение общины Русской Православной Церкви в Улан-Баторе после начала демократических преобразований конца 1990-х гг. В ней дана характеристика основных направлений деятельности Свято-Троицкой церкви в монгольской столице. Особенности данного периода являются возрождение православной общины и ее юридическое оформление, а также оборудование домового храма и последующая богослужebная, миссионерская и хозяйственная направленность православного прихода. Рассмотрены основные виды деятельности первого настоятеля протоиерея Анатолия Фесечко.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Свято-Троицкий храм; Улан-Батор; православие; священник Федор Парняков; протоиерей Анатолий Фесечко.

В развитии российско-монгольских отношений Русская Православная Церковь сыграла немаловажную роль. В XVII в. в России возрастает интерес к Монголии, что было связано с приоритетами России в данном регионе, развитием торговли с Китаем и Монголией. Впервые это нашло отражение в указе Петра I от 18 июня 1700 г. об учреждении Российской духовной миссии в Пекине и о прикомандировании к миссии двух монахов для изучения китайского и монгольского языков [4, с. 60].

В 1861 г. в Урге (Улан-Баторе) согласно Пекинскому договору открывается русское консульство, и начинает отстраиваться консульский поселок, где проживало от 40 до 100 русских, выходцев из Забайкалья и Иркутска. Уже в 1863 г. ургинский консул Я.П. Шишмарев поставил вопрос перед управляющим Иркутской епархией о необходимости прислать священника в столицу Монголии и о строительстве там храма. Первая Божественная литургия была отслужена в Урге 22 марта 1864 г. священнослужителем из Верхнеудинска Иоанном Никольским. Отправляя отца Иоанна в монгольскую столицу, начальник Забайкальской духовной миссии Преосвященный Вениамин (Благонравов), епископ Селенгинский, поручает ему «собрать

нужные сведения о возможности учреждения православной миссии в Монголии» [7, с. 519].

В 1872–1875 гг. силами забайкальских казаков, охранявших Ургинское консульство, был построен православный храм в честь Святой Троицы. Церковь примыкала к главному зданию консульства с восточной стороны, однако освящена не была. Время от времени в Ургу для совершения богослужений и отправления треб командировались священники Иркутской епархии [11, с. 1].

Постоянные богослужения в Свято-Троицком храме начались 4 сентября 1893 г. Решением Святейшего Синода Русской Православной Церкви настоятелем в Ургу был назначен бывший миссионер Цакирского стана Забайкальской духовной миссии иерей Николай Шастин [1, с. 177].

Летом 1914 г. настоятелем Ургинской Свято-Троицкой церкви был назначен иркутский священник Федор Парняков. По его инициативе в том же году было создано Ургинское приходское попечительство, основной целью которого была организация приходской жизни. Деятельность отца Федора не ограничивалась столицей. Он часто совершал поездки в самые отдаленные районы Монголии, преодолевая верхом по 1,5 тыс. верст. Записки о своих миссионерских путешествиях священник публиковал в «Забайкальских епархиальных ведомостях». Отец Федор подробно описал как жизнь русских колонистов в Монголии, так и жизнь местного населения. Его труды являются ценным источником по истории российско-монгольских отношений начала XX в. [9].

Революция 1917 г., внесшая неопределенность и сумятицу во внутреннюю жизнь России, способствовала росту нестабильности в жизни русской колонии в Монголии. В октябре 1920 г. войска белого барона Унгерна фон Штернберга захватили Ургу и завладели всей территорией Монголии. 25 января 1921 г. священник Федор Парняков был арестован военным комендантом Урги по обвинению в антимонархизме и связи с революционерами. Следует сказать, что в целом эти обвинения имели под собой основание. Через три дня, после многих пыток, последний настоятель Ургинской церкви был убит бароном Унгерном [8, с. 2]. С его гибелью более чем на семьдесят лет замирает жизнь православной общины в Монголии.

В период строительства в этой стране социализма при содействии и помощи Советского Союза с его атеистической идеологией не могло быть и речи о деятельности православного прихода.

В середине 1995 г. группа пожилых граждан из местнорусской общины Улан-Батора через Общество российских граждан обратились к официальным лицам российского МИДа с просьбой оказать помощь в воссоздании православного прихода в Монголии, а также ходатайствовать перед священноначалием Русской Православной Церкви о принятии улан-баторского прихода в его ведение и о назначении священника в монгольскую столицу.

В этом обращении ими было сделано предложение об окормлении «местнорусского» населения Монголии священником из приграничного города Кяхты. Монголия в те годы переживала большие демократические перемены. Переход к рыночной экономике в Монголии в 1990–1993 гг. начался с того, что монгольское правительство открыло страну для Запада в надежде, что их инвестиции с успехом заменят прежние – Советского Союза и Совета экономической взаимопомощи. Все советское и русское в одночасье стало ненужным. Вывод частей Забайкальского военного округа сопровождался антироссийской кампанией. Протоиерей Олег Матвеев сообщал: «У них [местнорусских] создалось впечатление, что Россия их совсем забыла, а новые монгольские власти их сильно притесняют. Все это и ряд других причин заставили обратиться за помощью к Русской Православной Церкви – «может быть, церковь нам поможет» [6, с. 3].

В феврале 1996 г. на имя Управляющего Читинской и Забайкальской епархией епископа Палладия (Шимана) пришло письмо за подписью председателя отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева) с указанием «дать поручение настоятелю храма г. Кяхты окормлять проживающих в Монголии россиян. Указанному священнику необходимо регулярно информировать отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата о выполнении возложенного на него послушания» [10].

Несмотря на бюрократические проволочки, 27 ноября 1996 г. Свято-Троицкий православный приход Русской Православной Церкви г. Улан-Батор был зарегистрирован Министерством юстиции Монголии как иностранное религиозное объединение [13, р. 7]. Свидетельство об официальной регистрации было получено делегацией РПЦ в присутствии российского консула в Монголии В.В. Буракова. Вручал его начальник отдела государственной регистрации и контроля Министерства юстиции Монголии Авирмэдийн [12, с. 5]. В состав делегации входили представитель отдела внешних церковных связей Московского

Патриархата священник Дионисий Поздняев и настоятель Успенского храма г. Кяхта священник Олег Матвеев, который отмечал: «Очень символично, что документ о регистрации прихода в Монголии получил на руки сотрудник отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священник Дионисий Поздняев, который тогда начинал свою православную зарубежную миссию» [6, с. 3].

Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1996 г. было принято решение принять православную Свято-Троицкую общину в г. Улан-Баторе (Республика Монголия) в юрисдикцию Московского Патриархата, а временное окормление новообразованного прихода до назначения постоянного священника поручить епископу Читинскому и Забайкальскому Иннокентию [2]. Через год был назначен и первый настоятель – протоиерей Анатолий Фесечко, клирик Владимирской и Суздальской епархии [5, с. 14].

Отец Анатолий Фесечко прибыл в Монголию 20 января 1998 г. вместе со священником Дионисием Поздняевым, сотрудником отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, который должен был представить протоиерея Анатолия как настоятеля Улан-Баторской Свято-Троицкой общины. От последнего официально назначенного настоятеля храма в Урге священника Федора Парнякова до отца Анатолия прошло 77 лет.

С 7 по 10 июля 2001 г. состоялся архипастырский визит в Монголию митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата. 8 июля 2001 г. после Божественной литургии митрополит Кирилл совершил чин закладки будущего православного храма. На освящении присутствовали руководитель администрации Президента Монголии Санжи Баяр, заместитель министра иностранных дел Сухбаатарын Батболд, посол Российской Федерации в Монголии О.М. Дерковский, руководители совместных монголо-российских предприятий и российские граждане, работающие в стране. В ходе визита состоялись встречи с Президентом Монголии Нацагийном Багабанди, главой монгольских буддистов Хамбо-ламой Чойжамцом Дэмбэрелом, другими государственными, общественными и религиозными деятелями Монголии. Кроме столицы страны митрополит Кирилл посетил также город Эрдэнэт [3, с. 13].

Говоря о миссионерстве, настоятель Свято-Троицкого прихода отмечал, что проповедь православия сопряжена с большими трудностями, в первую очередь финансовыми. За годы настоятельства отца Анатолия был оборудован домовый храм во имя Святой Троицы. Бо-

гослужения в храме, который открыт для молитвы ежедневно с 11 до 17 часов, проводятся регулярно. Настоятель, в виду проживания в приходском здании, постоянно доступен для прихожан. Богослужение по воскресным дням посещают от 30 до 60 чел. На главные православные праздники - Пасху и Рождество Христово - храм посещают 200–300 чел. Примерно столько же людей приходит за святой водой на праздник Крещения Господня. Состав прихожан – преимущественно русская часть населения страны, постоянно проживающая в Монголии, либо приезжие специалисты, дипломаты, бизнесмены, служащие.

Малочисленность православного населения в Монголии свидетельствует о том, что христианизация традиционно буддийского монгольского населения, коренизация православия, идентификация с местными жителями, укоренение в их культуре имеют низкую результативность. При этом Православная Церковь для большинства прихожан остается обладателем традиционной русской духовной культуры, норм и правил поведения, а священнослужители – носителями и ретрансляторами ценностей духовной жизни.

Список литературы

1. Епархиальные распоряжения. Разрешение церковных исправлений // Иркутские епархиальные ведомости. 1867. № 28 (15 июля). С. 175–178.
2. Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1996 г. URL: <https://mospat.ru/archive/1996/02> (дата обращения: 02.11.2018).
3. Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 г. // Информационный бюллетень отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 2001. № 7. С. 13.
4. Именной Высочайший Указ 1700 г. Июня 18-го // Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. 1830. Т. IV. 1700–1712. № 1800. С. 60.
5. История православной общины в Монголии // Информационный бюллетень ОВЦС Московского патриархата. 1998. № 2. С. 14–15.
6. *Матвеев О.*, прот. Свято-Троицкий храм в Улан-Баторе // Православная Бурятия. 2013. № 23. С. 3.
7. *Никольский И.*, свящ. Записки. О поездке русского священника в Монголию в 1864 году // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1864. № 32. 8 авг. С. 519–527.
8. Памяти Ф.А. Парнякова // Власть труда. 1921. № 61 (507). С. 2.
9. *Парняков Ф.* Поездка священника по Монголии // Забайкальские епархиальные ведомости. 1915. 15 янв. (№ 2). С. 51–59; 1 февр. (№ 3). С. 92–97; 1 март. (№ 5). С. 154–162.

10. Письмо председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла Преосвященнейшему Палладию, епископу Читинскому и Забайкальскому от 06.02.1996 г. № 420 // Личный архив Матвеева О., протоиерея.

11. Распоряжение епархиального начальства // Иркутские епархиальные ведомости. 1893. № 23 (12 июня).

12. Спустя 60 лет вновь открывает свой приход в Монголии Русская Православная Церковь // Новости Монголии. 1996. № 33. 22 мая.

13. *Sainbileg S. Russian Orthodox church returns after 60 years // The Mongol Messenger. 1996. № 48. Apr. 3.*

ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ В ДИСКУРСЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

*Л.Е. Корсакова, канд. филол. наук, доц.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассматриваются вопросы взаимоотношения языка, религии и культуры. Православный религиолект определяется как устойчивая, социально маркированная подсистема национального языка, обслуживающая речевые потребности социальной группы верующих людей, отражающая теоцентрическую картину и характеризующаяся лексическим, фонетическим и другим своеобразием. Язык православных верующих выражает духовные ценности, присущие носителям религиозного сознания, и представляет собой самостоятельную микросистему.

Ключевые слова: концептосфера православной культуры; религия; религиозный дискурс; национальный язык.

Язык православия представляет собой материал, содержащий богатейшую информацию о характере, системе ценностей, этической ориентации и исторической судьбе народа. Лица, исповедующие одну и ту же религию, составляют одно языковое сообщество, объединенное общими историко-культурными и религиозными связями, осуществляют коммуникацию посредством одного и того же языкового субкода.

В качестве полной и до конца сформировавшейся системы религиозный дискурс православной культуры оперирует своими концептами. Изучение концептосферы любого конкретного дискурса чрезвычайно актуально; всякий дискурс может считаться полностью изу-

ченным и описанным только в том случае, если охвачены все его сферы, в том числе и базовые концепты, составляющие ядро, понятийную базу, формирующие семантическое пространство дискурса. Религиозный дискурс формируется во многом специфичными концептами, которые как раз и выделяют его в особую, не схожую ни с какой иной сферу общения. Специфичность речи верующих определяется особенностями религиозного сознания, что находит отражение в языковой картине мира этой группы людей и проявляется в ментальных категориях, в лексике, в разной степени на фонетическом и грамматическом уровне, этикетных речевых жанрах и т.д. Иначе говоря, вера человека в Бога прямо или опосредованно выражается вербальными и невербальными способами, отражается в ментальных категориях и сказывается на формировании религиозной языковой картины мира. Язык есть воплощение сознания, в том числе и религиозного, реализуемого в устных и письменных текстах на разных языковых уровнях. Основные христианские догматы в сознании верующих предстают в виде ментальных категорий и единиц, которые вербализуются определенными языковыми единицами.

В качестве его центральных концептов выступают «вера» и «Бог». Центральные концепты, лежащие в основе любого общественного института, обладают большой генеративной силой, вокруг них концентрируется обширная смысловая область. По принадлежности религиозной сфере представляется возможным разделить все функционирующие в рамках данного дискурса концепты на первичные, т.е. такие, которые, первоначально зародившись в религиозной сфере, затем перешли и в сферу нерелигиозную («Бог», «ад», «рай», «грех», «дух», «душа», «храм»), и вторичные, охватывающие как сферу религиозную, так и светскую, мирскую, с явным превалированием функционирования в светской сфере («страх», «закон», «наказание», «любовь»). Представляется также возможным говорить о своеобразном делении всей совокупности указанных концептов на группы или классы в зависимости от их отношения к религиозному дискурсу; таким образом, выделяются концепты а) религиозной сферы – те, ассоциативное поле которых так или иначе замыкается сферой религиозного дискурса или неизбежно остается в рамках религиозных ассоциативных границ («Бог», «вера», «дух», «душа», «грех»); б) концепты, первоначально возникшие в рамках религиозного дискурса, а затем вышедшие за указанные рамки и функционирующие одинаково в религиозном дискурсе и сфере, далекой от религии («ад», «рай», «храм»); в) концепты, перене-

сенные в религиозный дискурс из общечеловеческой коммуникации и в настоящее время имеющие довольно широкий ассоциативный потенциал («чудо», «закон», «наказание», «страх», «любовь»). Все функционирующие в рамках религиозного дискурса концепты создают его неповторимое своеобразие и помогают глубже понять содержательное и ценностное наполнение последнего.

Вызывает огромный интерес, к примеру, специфика фидеистической лексики, ее органическое вхождение в общелитературный язык при сохранении терминологической точности, теснейшая соотнесенность с экстралингвистической действительностью, идеологическая детерминированность и интернациональный характер значительной ее части, наличие в семантике конфессиональных терминов эмоционально-экспрессивных и национально-культурных коннотаций. Весь корпус специальных лексических единиц, обслуживающих русское православие, можно разделить на две большие группы: термины, связанные с церковной историей, с развитием и становлением института церкви, и термины, номинирующие понятия, составляющие сущность и основу вероучения. Первая группа религионимов недвусмысленно демонстрирует свою терминологическую сущность, а вторая преимущественно связана с богопознанием, с приближением к высшей истине, с постижением априори непостижимого. Языковые единицы этой второй группы, номинирующие религиозные догматы, обладают глубоким смыслом и драматизмом, но с трудом терминологизируются. Слова «добро», «свет», «страдание», «любовь», «смерть», «блаженство», «смирение», безусловно, отражают сущность и смысл христианства. Но эти лексические единицы принадлежат в первую очередь не специальному, а общенациональному языку, и их терминологическое значение раскрывается во всей полноте исключительно в религиозном дискурсе – вне его они теряют тот специфический набор смыслов, который и обуславливает их принадлежность к терминологии православия. Более того, палитра смыслов, свойственная подобным лексическим единицам, принципиально, онтологически различается в религиозном и бытовом дискурсах: достаточно отметить, что в общелитературном языке слово «страдание» содержит исключительно негативные коннотации, а в языке церкви на их фоне возникает сложный комплекс глубоких позитивных смыслов, открывающих путь к спасению и жизни вечной, а слова «любовь» и «блаженство» в бытовом и религиозном дискурсах приобретает едва ли не противоположные значения.

Одной из важнейших составляющих религиозного дискурса является сакрализация мирской жизни, «освящение» всех ее компонентов – рождения и смерти, семейной жизни, распорядка дня, трапезы, работы и отдыха и т.д. Абсолютно все в жизни верующего приобретает особый, мистический смысл: человеческое становится Божественным, преходящее – вечным, обыденное – священным. Эта мистическая составляющая во многом формирует сложную систему небывалых знаков, принятых в русском православии. Знаком может быть последовательность действий (определенный чин обряда), жест или поза (крестное знамение, коленопреклонение и т.д.), форма и детали одежды (вид облачений священно- и церковнослужителей, соответствующая одежда мирян), цветовая гамма (цвета церковного убранства и одежд священников), звуковой ряд (церковное пение, особая манера чтения молитв и священных текстов, возгласы служителей церкви), запах (от горящих свечей или во время каждения ладаном), вкус (просфора и красное вино при причащении), игра света (дневного или от зажженных свечей и лампад). Так рождается то, что мы называем языком церкви, то есть возникает особый вид коммуникации, насыщенный сложными конвенциональными знаками – образами и символами.

Статус языка верующих может быть определен как формирующийся религиолект в рамках национального языка. В этом качестве он является средством общения определенной группы людей. Проявления православного религиолекта в большей или меньшей степени представлены в речи клира и мирян из так называемого прицерковного круга. Ядром религиолекта является речь монахов, живущих в социально и коммуникативно обособленной среде. Священнослужители, в полной мере владея религиолектом, попадая в светскую типичную коммуникативную ситуацию, могут несколько изменять свою речь, иногда полностью переключаются на общелитературный язык (то есть нормативный субкод), но, как правило, сохраняют определенные элементы «церковности».

Религиолекты не представляют собой замкнутых систем коммуникации. Религиолектизмы являются маркерами речевого акта, позволяющими выделить представителя определенной социальной группы и противопоставить его представителям другой социальной группы. С другой стороны, лексические и грамматические религиолектизмы являются знаками, символами социальной общности, которые свидетельствуют о принадлежности индивидуума к определенной

общности людей. Как известно, человек в языковых формах выражает не столько саму реальность, сколько свое восприятие этой реальности, таким образом, концептуальная структура религиолектизма предполагает возможность различных интерпретаций (с включением эмоциональных и оценочных составляющих) в рамках одной лексической единицы и в одном лингвистическом и экстралингвистическом контексте. Необходимо подчеркнуть, что многие религиолектизмы (например, «крещение» или «венчание») содержат разный веер смыслов для участников обрядов, ибо для субъектов (духовных лиц, совершающих таинство крещения или венчания) и объектов (крещаемых или венчаемых) специальная языковая единица опирается на разные когнитивные события.

Интересным оказывается и распределение ценностных приоритетов в рамках религиозного дискурса. Прежде всего, религиозный дискурс представляет собой бесконечный фолиант норм и предписаний: что хорошо, а что плохо, как следует, а как не следует поступать. Все жанровые образцы религиозного дискурса являются источником ценностных ориентиров, которыми пользовалось и пользуется не одно поколение, а с другой стороны, он нацелен на формирование человека как носителя идей и определенной системы ценностей. Большая часть ценностей религиозного дискурса представлена абстрактными сущностями – акцентируются ценности добра, веры, истины, мудрости, любви. Однако здесь находят реализацию и ценности, являющиеся вполне конкретными субстанциями, ценностно окрашенным может стать любой фрагмент мира – воздух, вода, огонь, земля. Формирование ценностей религиозного дискурса начинается на уровне ценностного идеала или ценностного представления как главных ориентиров развития личности. Ценностным идеалом выступают сущность божественного, состояние умиротворения, к которому стремится человек. Ценностные мотивы (движущая сила, заставляющая человека стремиться к определенному идеалу), являясь промежуточным звеном, приводят далее в движение всю ценностную цепочку.

Все функционирующие в рамках религиозного дискурса ценности направлены, в конечном счете, на построение высшего идеала, придающего смысл всей человеческой жизни. Вся система ценностей религиозного дискурса может быть представлена в качестве своеобразных оппозиций: «добро – зло», «жизнь – смерть», «истина – ложь» и т.д.

В основе системы ценностей лежит и особая система оценок, а любая оценка обязательно предполагает наличие субъективного фак-

тора, модальный компонент накладывается на дескриптивное содержание высказывания. Для религиозного дискурса характерны следующие виды модальности: модальность оценки; модальность побуждения и долженствования; модальность желания и просьбы; модальность предпочтения и совета; модальность предостережения и запрета; модальность угрозы.

Любая религиозная система непременно связана с культурой народа и его языком, обогащая последние как идеями и концепциями, так и массой новых единиц языка. Влияние Библии на язык трудно переоценить, ее текст был и продолжает оставаться в настоящее время источником множества текстовых реминисценций. Говоря о прецедентности религиозного дискурса, мы разграничиваем внутреннюю и внешнюю прецедентность. Под внутренней прецедентностью мы понимаем воспроизводимость различных фрагментов и ссылок на первичные образцы религиозного дискурса в ходе построения вторичных жанровых образцов (проповеди, исповеди). На уровне внутренней прецедентности реминисценции носят в большей степени цитатный характер. На уровне внешней прецедентности могут быть выделены традиционные классы прецедентных феноменов – прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные ситуации. Прецедентность религиозного дискурса еще раз доказывает важность института религии в современном обществе, а также актуальность религиозных сентенций для современного человека.

Таким образом, язык православных верующих выражает духовные ценности, присущие носителям религиозного сознания, и представляет собой самостоятельную микросистему, которая характеризуется особыми параметрами и реализует многоаспектные возможности функционирования.

Лексические и грамматические церковнославянизмы в современной речи верующих не оцениваются как архаические элементы или принадлежность высокому регистру речи, а являются отличительными и характерными признаками, формирующими православный религиолект.

Можно прогнозировать, что с ростом числа верующих будет все ярче проявляться процесс формирования новой функциональной и социальной разновидности языка – религиолект.

Список литературы

1. *Корсакова Л.Е.* Православная культура как универсальный тип устойчивой культуры // Современный человек в социальном, духовном и информационном пространстве: монография / М.Ф. Алиева [и др.]. М.: Перо, 2012. С. 161–193.

2. *Корсакова Л.Е.* Методология исследования православной культуры в пространстве этноса: монография. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2015. 103 с.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЯХ РУССКОЙ И СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

*А.А. Кутрунов, Б.В. Лубура, магистранты
Казанский (Приволжский) федеральный университет
(г. Казань, Республика Татарстан)*

В статье рассматриваются социальные учения Русской и Сербской Православных церквей. Предметом статьи является позиции данных церквей в рамках собственных доктрин по различным политическим проблемам. При единстве вероучения и наличии сходных положений в социальных учениях обеих церквей обнаруживаются различия в освещении и трактовке тех или иных политических вопросов. Найденные в ходе компаративного анализа расхождения объясняются отличиями в историко-политическом контексте, в котором пребывают Русская и Сербская церкви, и в церковно-государственных отношениях.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Сербская Православная Церковь; социальное учение Церкви; политика; государство; власть.

В странах Восточной Европы после распада «социалистического лагеря» в 1980–1990-х гг. отчетливо наблюдается такой феномен, как десекуляризация, под которым понимается «процесс контрсекуляризации, в ходе которой религия восстанавливает свое влияние на общество в целом, реагируя на предшествующие и/или сопутствующие секуляризационные процессы» [1]. Одним из показателей такого возвращения религии в публичную сферу считается активное выражение собственной позиции по различным социально-политическим вопро-

сам, которая в своей совокупности образует социальное учение религии. Описанное явление весьма ярко демонстрируется на примере Сербской и Русской Православных церквей. Эти церкви, в течение своей истории оказывавшие влияние на политические процессы в своих странах, пытаются воздействовать на нее и в современный период своего существования. Поскольку обе церкви имеют одно и то же вероучение, а Сербия и Россия обладают многовековыми историческими, политическими и культурными связями между собой, то можно было бы признать возможным их единство в позициях по тем или иным политическим вопросам. Тем не менее при близком рассмотрении социальных учений Сербской и Русской церквей, которые были подвергнуты сравнительному анализу, в них были выявлены не только сходства, но и различия в положениях относительно политических вопросов, о чем и будет изложено далее.

Важным формальным отличием в освещении политической проблематики двумя церквями является тот факт, что позиция РПЦ, по сравнению с СПЦ, формально закреплена в официальных церковных документах, которые излагают ее социальное учение. Таковыми являются «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», которые были утверждены на Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 г., и «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятые на Архиерейском Соборе РПЦ в 2008 г. Позиции же СПЦ по различным политическим вопросам, как правило, содержатся в официальных заявлениях Священного Архиерейского Собора СПЦ, а также в высказываниях предстоятелей Церкви. Тем не менее, в 2007 г. был представлен сербский перевод «Основ социальной концепции РПЦ», сделанный под руководством епископа Бачского Иринея. Кроме того, профессор богословского факультета Белградского университета протоиерей Зоран Крстич заявил, что данный документ в обязательном порядке будет изучаться студентами-богословами [2]. Исходя из этого факта, можно сделать предположение, что социальное учение РПЦ, а следовательно, и ее взгляд на определенные политические проблемы близки СПЦ, и она готова воспринять положения социально-политической доктрины Русской Церкви.

Точки зрения Русской и Сербской церквей совпадают по ряду вопросов, касающихся политической сферы. Так, церкви едины в неприемлемости участия священнослужителей в политических процессах, в поддержке как политической активности верующих в целом,

так и их участия в выборах, в индифферентности по отношению к определенному государственному строю и допустимости лишь оборонительной войны. Однако при сравнении освещения политической проблематики в социальных учениях СПЦ и РПЦ выявляются очевидные расхождения между ними. Весьма явное различие можно увидеть в позиции обеих церквей по вопросу возможности/невозможности протеста. РПЦ согласно «Основам социальной концепции» допускает лишь мирное гражданское неповиновение и лишь в том случае, когда государство всячески принуждает верующих отступить от Церкви и христианских принципов и заставляет совершать греховные поступки, наносящие духовный вред [4, с. 19]. По сути, в официальной социально-политической доктрине РПЦ отрицается возможность поднять вооруженное восстание против власти, и даже в случае принуждения властью ко греху необходимо стараться искать пути мирного диалога с ней для урегулирования данного конфликта. Иной же точки зрения придерживалась СПЦ. В меморандуме Священного Архиерейского Собора СПЦ, который был принят на очередном заседании, состоявшемся в Белграде 14–27 мая 1992 г., была высказана следующая мысль, направленная против власти тогдашнего президента Сербии С. Милошевича: «С сожалением утверждаем, что правящие партии Сербии и Черногории, унаследовав структуры и органы, средства и принципы послевоенной коммунистической системы, даже на сегодняшний момент не делают возможным ни равноправный демократический диалог в обществе, ни разделение ответственности и сотрудничества со всеми остальными... Эти партии не позволяют Церкви занять место в обществе, которое принадлежало ей на протяжении веков и которое ей принадлежит в соответствии с ее духовными и моральными ценностями. Атеисты по-прежнему являются привилегированным слоем в обществе, особенно в образовании. Власть обещает исправить историческую несправедливость и насилие в отношении Церкви и совести людей, но практически не выполняет ни одного важного обещания. Религиозное образование снова было исключено из школ, а церковная собственность, которая должна быть возвращена Церкви, распродается... Поэтому Сербская Церковь открыто ограждается и дистанцируется от власти как таковой и ее носителей... Напоминаем всем власть предержащим, особенно в Сербии, что ничье кресло не важнее судьбы и свободы целого народа, и что никто не может иметь монополии над народом и будущим наших детей» [8]. Данный меморандум в сербской научной литературе считается при-

мером протеста СПЦ против правящего режима [7, с. 229]. С одной стороны, священноначалие Сербской Церкви сетует на недостаточный уровень демократии в государстве, а с другой стороны, критикует власть за исключение религиозного образования в школах и отказ от реституции церковного имущества. Два этих последних факта, по мнению сербского политолога религии Марко Вековича, являются истинным мотивом негативных суждений в адрес действующей власти [7, с. 231]. Однако СПЦ придерживалась данной позиции до момента низложения Милошевича 5 октября 2000 г., почти что каждый год выступая с осуждением действий режима на собраниях Священного Архиерейского Собора. После этого события церковь стала более лояльно относиться к государству, особенно после того, как были удовлетворены ее требования насчет религиозного образования и церковной собственности. Те критические заявления, которые в 90-е годы XX в. делала СПЦ, не были свойственны социально-политической доктрине РПЦ.

СПЦ поддерживала демократические тенденции в Югославии, о чем она постоянно сообщала в своих посланиях на протяжении 90-х гг. XX в., рассчитывая на то, что благодаря демократизации Церковь сможет вернуть себе доминирующие позиции в сербском постсоциалистическом обществе [5]. Что же касается социального учения РПЦ, то в определении «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время», принятом на Архиерейском Соборе РПЦ в 1994 г., сказано о «непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного строя» [3]. Это утверждение со ссылкой на данное определение повторяют и авторы «Основ социальной концепции». В официальных документах РПЦ нельзя обнаружить бескомпромиссно негативное отношение к демократическому режиму. Тем не менее в «Основах социальной концепции РПЦ» написано, что «современные демократии... не ищут божественной санкции власти» [4, с. 20]. Можно предположить, что для Русской Церкви данный факт является отрицательным явлением, поскольку в нем же сказано, что власть не должна расширять свои границы «до полной автономии от Бога и установленного Им порядка вещей» [4, с. 11]. Подобную индифферентность по вопросу предпочтительного государственного строя можно найти и в социальном учении СПЦ. Как считает сербский специалист Драгана Анджелкович-Петрушич, в меморандуме Священного Архиерейского Собора СПЦ 1992 г. имеется мысль о

том, что «борьба сербского народа за его выживание не может быть идентифицирована ни с одним режимом, в том числе и с настоящим, и сербский вопрос на Балканах существует независимо от всех систем и режимов» [6].

СПЦ благословляла верующих принимать участие в выборах, при этом поддерживая свободный избирательный процесс. Однако же на деле сербское священноначалие давало «инструкции» о том, как голосовать на парламентских выборах в Сербии 20 декабря 1992 г. В тексте заявления по итогам внеочередного собрания Священного Архиерейского Собора, прошедшего 8–10 декабря 1992 г., сообщается, что «каждый должен голосовать по своей совести, но верующие люди не могут голосовать за тех, кто защищает безбожные взгляды на человека и мир, независимо от его партийной принадлежности» [9]. По мнению упомянутого нами выше ученого М. Вековича, это непрямой призыв к избирателям не голосовать за Социалистическую партию Сербии – «правлящую партию с атеистической идеологией» [7, с. 232]. В социально-политической доктрине РПЦ мы не находим подобных официальных воззваний к верующим, способных повлиять на их решение при выборе тех или иных партий или кандидатов.

Каким именно образом можно объяснить обнаруженные различия в освещении политической проблематики в современных социальных учениях СПЦ и РПЦ? Известно, что обе православные церкви имеют одно общее богословское учение, поэтому оно не является тем фактором, который бы определял приведенные отличия. Их можно было бы объяснить разницей в историко-политическом контексте, в котором пребывали обе церкви в своих странах в постсоциалистический период, и в церковно-государственных отношениях. Нужно заметить, что современное социальное учение СПЦ прошло свое становление в 90-е гг. XX в., которые были весьма сложным временем в политическом отношении для балканских государств. Разумеется, что в данный период от Сербской Церкви, которая и так на протяжении своей истории была институтом, пытавшимся активно влиять на политические процессы в сербском государстве, требовалась решительность в оценке происходящих событий, и тем самым можно было бы обосновать ее резкие и критичные высказывания в адрес режима Милошевича. Однако же отношения со светской властью развивались вопреки ожиданиям церкви, надеявшейся на удовлетворение ее требований насчет введения религиозного образования в школах и возврата церковного имущества. Государство почти равнодушно от-

носились к церкви, и поэтому вопрос о регулировании их отношений не был включен в повестку. Именно эта сложившаяся ситуация позволила СПЦ действовать в политической сфере в направлении критики действий власти, которая, правда, стала сходить на нет после отставки Милошевича с поста президента Югославии. Что же касается РПЦ, то она не находилась в оппозиции к Б.Н. Ельцину, занимавшему пост Президента РФ в 90-е гг. прошлого столетия. При этом само государство шло на сотрудничество с церковью, которое особо усилилось после прихода к власти В.В. Путина. Поддержка со стороны государства дала ей возможность стать доминирующей религиозной организацией в России, поэтому лояльное отношение к светской власти и было закреплено в социально-политической доктрине РПЦ.

Таким образом, в ходе проведенного сравнительного анализа позиций СПЦ и РПЦ по различным политическим вопросам было обнаружено единство взглядов в неприемлемости участия священнослужителей в политических процессах, в поддержке как политической активности верующих в целом, так и их участия в выборах, в предпочтительности определенного государственного строя и допустимости лишь оборонительной войны. Расхождения же заключаются в отрицании РПЦ возможности протеста, в призыве СПЦ не голосовать за определенные политические силы и в более явной ее поддержке демократии. Этот диссонанс в социальных учениях СПЦ и РПЦ можно обосновать как разным историко-политическим контекстом, в котором находятся церкви, так и различиями в отношениях данных церквей со светской властью.

Список литературы

1. Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2 (30). С. 114–164.
2. Митрополит Кирилл провел презентацию Основ социальной концепции Русской Православной Церкви в Белграде. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/220837.html> (дата обращения: 26.11.2018).
3. Определение «О взаимоотношениях Церкви с государством и светским обществом на канонической территории Московского Патриархата в настоящее время». URL: <http://sobor.patriarchia.ru/db/text/530460.html> (дата обращения: 26.11.2018).
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Московская Патриархия, 2000. 115 с.
5. Биговић Р. Црква и друштво. Београд, 2000. С. 259–271.
6. Јевтић М. Политикологија религије. Београд, 2009. С. 465.

7. *Вековић М.Д.* Улога православних цркава у процесима демократи­зации у Грчкој, Србији и Русији. Београд, 2017. 326 с.

8. Меморандум Светог архијерејског сабора донет на његовом ре­довном заседању од 14. до 27. маја 1992. Године // Гласник Српске право­славне цркве. Јун 1992. С. 94–97.

9. Саопштење са Ванредног заседања Светог архијерејског сабора Српске православне цркве одржаног од 8. до 10. децембра 1992. Године // Гласник Српске православне цркве – Децембар. 1992. С. 200–201.

ПОПЫТКА ПРАВОСЛАВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЛОСОФИИ, НАУКИ И РЕЛИГИИ

*Д.Н. Майоров, диакон, кандидат богословия,
канд. филос. наук, преподаватель
Тобольская духовная семинария (г. Тобольск)*

В данной статье рассматриваются поля взаимодействия между наукой, религией и философией на основании определений, данных в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: поля взаимодействия; естественная теология; естественное богопознание.

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви (далее – ОСК РПЦ) сказано: «Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкоснуться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с одной стороны, в естествознании нет теорий атеистических и религиозных, но есть теории более или менее истинные. С другой – религия не занимается вопросами устройства материи» [1].

Такое разграничение полей взаимодействия науки и религии помогает избежать навязываемого им конфликта, в документе указываются возможные поля пересечений их интересов, но способствует ли такая демаркация их диалогу? Философия пытается не один век определить поля их возможного взаимодействия. Так, например, главный редактор основного философского журнала страны «Вопросы философии» А.А. Гусейнов писал: «Философ – не чистый специалист. И философ – не священник. Философия, конечно, не может не опираться

ся на науку, не отталкиваться от ее твердой почвы. Но она тем не менее не наука, а если и наука, то в каком-то особом (широком, переносном, одной ей свойственном) смысле. Философия не может не двигаться, не подниматься в направлении, где она неизбежно упирается в религию. Но она при этом, разумеется, не может стать религией. Если философия не может быть наукой, так как она движется в направлении религии, то она не может быть религией, так как основывается на научном познании. Были философские учения, которые осознавали себя в качестве научных, тем не менее они не были таковыми – им недоставало для этого необходимой для науки фактичности и достоверности. Были философские учения, которые именуются религиозными, но и они в строгом смысле слова не являются религиозными, ибо им недостает необходимой для религии парадоксальности, тайны, чуда. Если говорить не об обозначении, а о существе дела, философия не может быть ни научной, ни религиозной. Она может (и должна!) быть философской. Философия потому и является философией, что она работает в промежутке между фактами науки и тайной откровения, необходимостью природы и мистикой жизни. Философия – сугубо человеческое дело. Ее назначение заключается в том, чтобы в рамках социоприродной необходимости и сквозь нее прокладывать путь к предельным высотам нравственного совершенства. Где сегодня проходит этот путь – вот вопрос, который стоит перед современной философией» [2].

Таким образом, философы не берутся за разрешение той проблемы, которая вполне могла быть решена в поле теологического осмысления. Но ОСК РПЦ только указывает на возможные поля пересечений науки, философии, религии, оставляя православным мыслителям широкие исследовательские перспективы. Попытаемся воспользоваться этой возможностью.

Определение философии, науки и религии – достаточно сложная задача для самих философов, ученых-естественников (в данном случае мы под именем науки обозначаем естественные науки) и богословов. Задача еще более усложняется, когда речь идет о взаимодействии между этими областями духовной культуры человечества (а именно к духовной ее относят культурологи). Если же от теоретических рассуждений мы переходим к практической реализации этих взаимодействий, возникает целый спектр коммуникаций: конфликт, диалог (равноправие), независимость, интеграция (суммирование), гармония (взаимодополнение), ассимиляция (поглощение одной другой) [3].

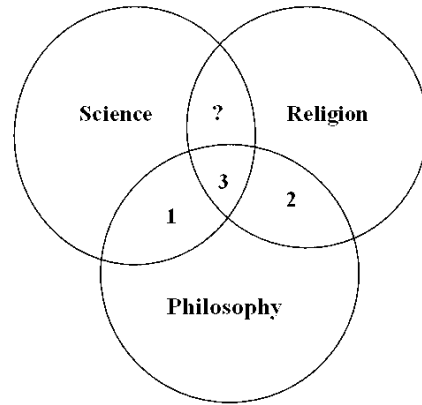
В данной статье мы предложим небесспорную классификацию этих взаимодействий на основании широко известной диаграммы Эйлера, где кругами мы изображаем эти три сферы духовной деятельности человека, а областями пересечения – поля диалога между ними. Если бы это были другие виды взаимодействия, а не диалог, круги Эйлера располагались бы совершенно иначе.

Философия и наука

Есть раздел философии, который именуется философией науки. В этом разделе излагаются взгляды философов науки XIX–XX вв., потому что в это время и формируется современное естествознание. В XX в. наиболее известными философами науки стали Карл Поппер, Имре Лакатос, Томас Кун. Эта область взаимодействия науки и философии возможна потому, что сами ученые-естествоиспытатели, оперируя огромными массивами эмпирических данных, выстраивая сложнейшие теоретические конструкции, волей-неволей должны становиться философами и осмысливать самым общим образом результаты своих наук. Поэтому мы встречаем философские работы у Макса Планка, Альберта Эйнштейна, Вернера Гейзенберга, Макса Борна и многих других.

С другой стороны, философы, видя успехи естествознания и то, какое огромное влияние оказывают успехи естественных наук на все стороны нашей жизни – мира и войны, экологии, здравоохранения и т.д., вынуждены с этим считаться. Возникают «философии родительного падежа» (Мишель Фуко) – философия техники, философия технологии, философия медицины, которую называют деонтология или биоэтика и т.д. Конфликты философии и науки нами не наблюдаются вследствие их длительного совместного существования. В Средневековье эта область их слитного сосуществования именовалась натурфилософией (*natura* – природа). Начиная с Милетской школы (VI в. до н.э.) до Исаака Ньютона, который написал «Математические основания натуральной философии», ученые были и философами, и естествоиспытателями одновременно.

Философия и религия

1. Philosophy of science and technique
2. Philosophy of religion and religion philosophy
3. Natural theology or natural revelation of God

В XIX в. рождается и другая наука на стыке философии и религии, которую называют философией религии. Несомненно и то, что накануне этого времени появлялись работы, осмысливающие религию с философских позиций, равно как и религиозная философия пыталась осмысливать философию с религиозных позиций. И тут можно назвать сотни имен, представляющих философию религии как в старой Европе, так и в США. Религиозных философов еще больше, ибо религиозная философия, как и натурфилософия, имеет седую древность. Религиозных философов гораздо больше, чем философов-атеистов, как и в среде простых людей верующих больше, чем неверующих. И поэтому, философствуя, религиозные философы не забывали, кто они (смертные люди) и куда они идут (на Суд Божий). Философствуя, они принадлежали чаще всего к какой-либо религиозной традиции.

Наука и религия

В нашей диаграмме в области «наука и религия» стоит знак вопроса. В этой области, как ни в какой другой, ярко проявляются конфликты (как согласовать миллиарды лет Вселенной и шесть дней творения, как библейский рассказ о творении человека из земли объяснить с эволюционных позиций и т.д.). Поэтому если бы спорящим сторонам предложить данную диаграмму, они бы отодвинули круги Эйлера (модель независимости науки и религии), либо слили вместе (окультуристы, теософы, масоны), либо нарисовали один в другом (представители модели ассимиляции, интеграции, гармонии – соответственно позитивисты О. Конт, Г. Спенсер, русские космисты – К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, поклонники творчества А. Бергссона, Т. де Шардена).

Мы же поставили вопросительный знак, чтобы обозначить модель диалога. В серии статей, написанных нами прежде, предпринята попытка доказать перспективность данной модели взаимодействия в современных условиях. Представителям естествознания и религии, теологам и естествоиспытателям необходимы встречи, конференции, форумы для прояснения позиций по общезначимым вопросам. Патриарх Кирилл, будучи еще митрополитом и председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС), однажды отмечал о перспективности координационных советов, в которых бы были представители церкви и науки, например, как в Папской академии наук. Так, в Дубне прошло более 15 конференций «Наука, религия, философия», в которой участвовали и представители Русской Православной Церкви (профессора МДА), науки (Объединенный ин-

ститут ядерных исследований РАН) и философские общества (Институт философии РАН).

Общее между наукой, философией и религией

На нашей диаграмме представлена область, в которой пересекаются все три круга. Конечно, если круги отодвинуть достаточно широко, то никакого пересечения между ними не будет. Быть может, действительно, между наукой, религией и философией нет общей области взаимодействия? С этим трудно согласиться. Выше мы отметили, что поля взаимодействия между ними настолько тесные, что порой невозможно отличить одну область от другой – области пересечения кругов. Значит, если они настолько близко подходят друг к другу между собой попарно, то и втроем они образуют нечто общее. Мы выскажем самый спорный тезис этой статьи, когда скажем, что этим общим для них является естественная теология или естественное Богопознание – возможность постижения Бога усилиями человеческого ума. Действительно, Макс Планк писал: «Для одних Он (Бог. – *Д.М.*) означает фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов. Это различие соответствует различиям в тех ролях, которые религия и естествознание играют в человеческой жизни. Естествознание нужно человеку для познания, религия – для того, чтобы действовать» [4]. Самое большее, что может достичь ученый в естествознании – это обнаружить величайший Замысел и Целесообразность в мироздании. Их Источник лежит вне пределов этого мира, но проявляется посредством законов природы. Говоря философским языком, Бог и трансцендентен, метафизичен (надмирен), и имманентен (проявляется) в этом мире. Это и есть область взаимодействия науки, религии, философии, доступная каждому человеку, в какой бы сфере деятельности он ни трудился. Бог открывается каждому человеку в его душе (человек – образ Божий, душа по природе христианка, согласно Тертуллиану). Это путь самопознания, приводящий к Богу. Открывается Господь и через книгу природы, и автор рассмотрел это перспективное поле взаимодействия науки, религии и философии, сложившихся в русской духовной культуре, во многих своих трудах [5].

Таким образом, предложенное православным автором скромное видение полей взаимодействия между наукой, философией и религией приближает к разрешению метафизической и метафилософской проблемы, которую не может разрешить ни чистая наука, ни чистая философия, так как это выходит за пределы их компетенций.

Некоторые атеисты полагают, что если Бог есть, то на Суде Божьем они имеют некоторое оправдание, например, могут сказать: «Как Ты требуешь с меня исполнения Твоих заповедей, если я даже не знал, есть ли Ты. Поэтому я жил, как хотел». Но такого оправдания у него не будет. Бог может сказать ему: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою... Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростью почтена» (Прит. 6:6-8). Бог вкоренил в человека способность богопознания и в самой природе Он оставил бесчисленные следы Своего присутствия. Как же человек не видит этого? Как после этого знания человек не боится Суда Божьего, на котором ему придется отвечать за все свои поступки?

Список литературы

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Гл. XIV. Светские наука, культура, образование. М.: Юбилейный архиерейский собор РПЦ, 2000.
2. Гусейнов А.А. Философия: между наукой и религией // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 4–10.
3. Полкинхорн Дж. Наука и богословие. Введение. М.: ББИ, 2004. 156 с.
4. Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии. 1990. № 8.
5. Майоров Д.Н. Естественное откровение в истории и теории русской духовной культуры: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Тюмень, 2016.

ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ ГАЗЫ СРЕДИ КРУПНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИМПЕРИИ

*Я.В. Манохин, иерей, председатель отдела
религиозного образования и катехизации
Борисоглебская епархия Русской Православной Церкви
(г. Борисоглебск, Воронежская область)*

Христианская школа Газы продолжила и развила образовательные традиции ранневизантийских христианских духовных школ. От Александрии она унаследовала любовь к риторике и философии, а от сирийских

школ – позитивное аналитическое мышление, основанное на аскетической практике.

Ключевые слова: христианское образование; Газа; Византия; духовная школа; монашество.

Изучение образовательных традиций богословских школ древности, в том числе и школы в Газе, актуально и сегодня в нашей стране в связи с возрождением теологического образования, духовных традиций и ценностей. Огромный вклад в культуру нашей страны внесло православное христианство. Православная церковь на протяжении многих веков отечественной истории играла ключевую роль в жизни нашего народа, в том числе в построении системы образования в Российском государстве. Россия унаследовала от Византии не только православное вероисповедание христианства, но много и других культурных элементов, в том числе и образовательные традиции. Христианская же школа в Газе являлась одним из самых ярких примеров богословского и классического образования в Византийской империи. Изучение образовательных традиций прошлого всегда способствует развитию системы образования в современном мире.

Система христианского образования в первых веках христианства представляла собой совокупность богословских школ, появившихся на основе огласительных училищ, подготавливающих к принятию Святого Крещения желающих стать христианами, новообращенных, которые теперь еще занимались подготовкой пастырей, просветительской деятельностью мирян и научной деятельностью. Распространению собственно христианского просвещения особенно служили христианские училища, как те, которые были основаны ранее, так и вновь основавшиеся. Таким образом, в первых трех веках появляются христианские школы, задачами которых были обеспечение процесса христианского просвещения людей в системе образования и догматическое структурирование христианского вероучения. В этих школах учащиеся могли постигать и светские науки, оставаясь при этом христианами, так как они преподавались без обоснования языческой философией.

Понятие «Высшие богословские школы» впервые встречается в работах у А.П. Дьяконова [3, с. 2]. Этот термин используют также в своих работах как светские историки: З.В. Удальцова [6, с. 678] и З.Р. Самодурова [5, с. 502], так и церковные: А.П. Лебедев [4, с. 12], митрополит Иларион (Алфеев), игумен Кирилл (Илюхин) и многие другие, которые говорят об этих школах как о просто богословских

или церковных. Однако все они под эти термином понимают крупные центры христианского богословского высшего образования, расположенные в следующих городах: Александрии, Антиохи и Эдессе (затем в Низибине), оформившиеся как полноценные образовательные и научно-просветительские центры в IV в.

Основными направлениями деятельности этих школ были следующие: катехизаторское, образовательное и научное. Данные направления развивались под влиянием различных факторов. Преимущественно это были национальные особенности того региона, в котором находилась та или иная школа. Однако основным принципом, в соответствии с которым строилась система образования, являлась античная образовательная традиция, соединенная с христианским вероучением. Христианские богословские школы IV–V вв. и их известные представители принимали активное участие в жизни церкви этого периода, что запечатлено в различных богословских и догматических спорах и решениях Вселенских соборов. Кроме пользы для церкви, школы приносили и много вреда в форме различных ересей, что порой приводило к кровопролитию. По этой причине, а также из-за политической нестабильности в Византии они вскоре были закрыты.

Несмотря на очевидный упадок системы школьного христианского образования, духовное просвещение все же не прекращается. В это время в связи с распространением монашества появляется новая категория школ. Монахи-отшельники были центром притяжения для многих людей поздней античности, желавших постичь истину и обрести смысл жизни. Многие отправлялись к ним в пустыню с намерением обучиться, и некоторые монахи откликались на эту потребность [6, с. 679]. Теперь продолжателями образовательных традиций становятся монашеские школы. Наиболее ярким примером такой школы может служить интеллектуальный монашеский центр в Газе, образованный в IV в. и просуществовавший до VII в. [7, р. 1]

В историографии указанного региона можно выделить следующую закономерность: ученые до середины XX в. считали эту территорию не интересной для исследования, так как на ней проживало лишь безграмотное крестьянское население (см.: Heussi K. *Der Ursprung des Mönchtums*. Tübingen, 1936; Dörries H. *Die Vita Antonii als Geschichtsquelle*. Göttingen, 1949), но уже с середины XX в. и до нашего времени начал активно проявляться научный интерес к изучению исторического прошлого Сектора Газы. Указанная территория палестинской пустыни теперь рассматривается как интеллектуальный

центр, деятельность которого влияла на развитие образования и науки на рубеже античности и средних веков [12, р. 120–122]. Некоторые ученые очень высоко оценивают культурно-историческое значение этой школы в Византии, говоря, что «данный интеллектуальный центр способствовал перенесению античной классической культуры в средние века» [11, р. 3–26; 14, р. 1–44].

Газа является одним из древнейших городов мира. Благодаря своему географическому положению, большую часть своей истории она находилась под сильным египетским влиянием. Многие античные философы из Александрии прибывали в город и занимались учительством. Их трудами была организована риторская античная школа. Из Египта через купцов-виноторговцев сюда пришло и христианство. Однако большинство жителей Газы и ее окрестностей долгое время оставалось языческим. В начале V в. в городе была проведена насильственная христианизация, не достигшая своей цели. Сельское население при этом осталось не охваченным этим процессом [10, р. 48].

Наиболее продуктивным в деле распространения христианства в этом регионе стало распространение монашества. Само монашество в христианстве впервые появляется на рубеже IV–V вв. в пустынях Египта и связано с именами знаменитых монахов-отшельников Антония, Макария и Пахомия Великих и многих других подвижников. Представители раннего монашества избегали соседства с городами и часто посещаемыми святыми местами Палестины, стремясь, наоборот, поселиться в спокойных местах вдали от городских центров. Такой первоначальный вид монашества является отшельническим. Особенность такого монашества заключается в уединении. Первоначально человек селился в пустынном месте, избегая всякого общения с людьми. Впоследствии возле них стали собираться общины из людей, которые хотели подражать аскетическому примеру отшельника [10, р. 50]. Таким образом стали формироваться монастыри. Однако принципом монастырей все же оставалось отшельничество. Члены общины, проживая вместе, старались как можно реже общаться друг с другом, чтобы не отвлекаться от молитвы. В данных монастырях подвижники встречались только на общих богослужениях и при трапезах, все остальное время посвящали молитве и чтению Священного Писания или другой богословской литературы. Однако в Газе распространение получили монастыри общежительные и образованные, как правило, в самом городе [10, р. 55].

В VI в. язычество окончательно уступает свои позиции христианству. Однако риторское искусство и система классического образования продолжает развиваться уже в монашеской школе. Не сохранилось точных сведений о монашеской школе как об образовательном учреждении, однако факт существования такой школы подтверждается рядом косвенных письменных свидетельств [13, р. 4], а также археологических, которые указывают на нахождение при монастырях библиотек и аудиторий [9, р. 61–88]. На основании этих фактов можно предположить, что христианская школа в Газе существовала не только как направление богословской мысли, но еще и как образовательное учреждение.

Непосредственная близость Сектора Газы к Египту способствовала не только египетскому христианскому, но и софистическому философскому влиянию. Многие из известных христианских риторов и учителей Газской школы были неоплатониками. Наиболее ярким примером является личность Энея Газского. Следуя примеру Климента Александрийского и Оригена, которые «главной задачей своего служения считали соединение веры со знанием, или возведение христианского учения на степень знания» [2, с. 84], он использовал принципы и методы классического античного образования и философии в деле христианского просвещения. Смену же своих религиозных убеждений (он был неоплатоником, а стал христианином) Эней Газский мотивировал словами философа Платона: «Сам Платон советует держаться известного учения до тех пор, пока не найдется лучшее; лучше же христианского Богооткровенного учения ничего быть не может» [1, с. 23]. Другим известным носителем классической античной культуры был Прокопий Газский, который осуждал языческую религию, но в своих произведениях часто использовал софистические приемы [13, р. 7]. Все это сближает Газскую школу со школой Александрийской, для которой на первом месте было рациональное постижение христианского вероучения.

Однако монашеская школа в Газе являлась продолжателем образовательных традиций и школы Эдессо-Нисибинской, для которой на первом месте было духовное чувственное постижение христианского богословия [3, с. 34]. Основным определяющим вектором в системе образования Газской школы являлось монашество. Его принципы служили основой просветительской деятельности. Основным компонентом аскетической монашеской жизни, по учению газских учителей, является молитва. В богатом корпусе творений школы Сектора

Газа тема частной молитвы рассмотрена наиболее подробно и, скорее всего, была главным методом в деле духовного изменения человека.

Роль духовной школы ранневизантийской Газы в церковной истории заключается не в формулировке новой литургии или создании новых инструкций по составлению распорядка дня и содержанию молитв. Ее крупный вклад в развитие христианского богословия отражен в отдельном направлении, а именно – в аскетической практике творения умной молитвы. Основными компонентами такой молитвенной практики являются следующие добродетели: непрерывная молитва, чистая молитва и память о Боге [8, р. 299]. Хотя такие типы молитвы не были новы для христиан в пятом и шестом столетиях, в Секторе Газы они получили новое значение, формулировку и функцию. Они стали самым радикальным методом для личного спасения, собственного преобразования, достижения совершенства. Примером для такого вывода могут служить слова основоположника исихазма Евагрия Понтийского: «Кто правильно молится, тот и богослов» [8, р. 304].

Из всего этого следует, что монашеская школа в Газе стала продолжением и развитием образовательных традиций ранневизантийских христианских богословских школ. От Александрии она унаследовала любовь к риторике и философии, а от сирийских школ – позитивное аналитическое мышление, основанное на аскетической практике.

Список литературы

1. *Введенский Д.* Эней Газский и его сочинение: «Феофраст или о бессмертии души и воскресении» // Православный собеседник. 1902. Апрель.
2. *Дмитриевский В.* Александрийская школа. Казань: Тип. Императорского Университета, 1884.
3. *Дьяконов А.П.* Типы высшей богословской школы в древней церкви III–VI вв. Речь на годовичном акте Санкт-Петербургской духовной Академии (17 февр. 1913 г.). СПб.: Тип. М. Меркушева, 1913.
4. *Лебедев А.* Собрание сочинений в 10 т. Исторические очерки состояния Византийско-Восточной Церкви от конца XI до половины XV в. М., 1892. Т. 7.
5. *Самодурова З.Р.* Школы и образование // Культура Византии. IV – первая половина VII вв. Ч. 2. М., 1984.
6. *Удальцова З.В.* Основные направления развития византийской культуры IV – первой половины VII в. // Культура Византии. IV – первая половина VII вв. Ч. 2. М., 1984.

7. *Bitton-Ashkelony B., Kofsky A.* The Monastic School of Gaza. (Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Christian Life and Language, 78). Leiden–Boston, 2006.

8. *Downey G.* The Christian School of Palestine: A Chapter of Literary History // Harvard Library Bulletin. 1958. No 12.

9. *Hirschfeld Y.* The Monasteries of Gaza: An Archaeological Survey // Christian Gaza in Late Antiquity. В Bitton-Ashkelony and A. Kofsky. Leiden, 2004.

10. *Krawiec R.* Shenoute and the Women of the White Monastery: Egyptian Monasticism in Late Antiquity. Oxford, 2002.

11. *Martin A.* L'église et la khora égyptienne au IVe siècle // Revue des Études Augustiniennes. 1979. No 25.

12. *Rubenson S.* Letters of St. Antony: Monasticism and the Making of a Saint. Minneapolis, 1995.

13. *Seitz K.* Die Schule von Gaza: eine litterargeschichtliche Untersuchung. Heidelberg: C. Winter, 1892.

14. *Wipszycka E.* Le monachisme égyptienne et les villes // Travaux et mémoires. 1994. No 12.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ФОРМИРОВАНИИ У МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

*И.В. Метлик, д-р пед. наук,
заведующий лабораторией воспитания и социализации детей
Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования;
заведующий научно-методическим кабинетом
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви (г. Москва)*

В данной статье рассматривается совершенствование условий государственно-церковного партнерства в формировании у школьников российских традиционных духовных ценностей.

Ключевые слова: государственно-церковное партнерство; молодежь; духовные ценности; правовое обеспечение.

Понятие «российские традиционные духовные ценности» – сравнительно новое в документах, начиная с 2015 г., когда правитель-

ством России была утверждена государственная Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, и тогда же указом Президента принята обновленная Стратегия национальной безопасности. В этих документах определены ценностно-целевые установки общественного воспитания, в том числе в сфере образования, а также национальной безопасности. И установлена между ними связь, соотношение, что тоже очень важно. Несмотря на то, что стратегии не являются нормативными актами, законами, они должны быть ориентирами для органов власти, государственной политики, разработки нормативно-методических документов и материалов (образовательных программ, стандартов и др.).

Главное в этих документах – ориентация на духовную культуру народов России, российского общества, традиционные российские религии как основу духовной культуры нашего общества и соответствующие религиозные организации, взаимодействие с ними государства в духовной сфере жизни общества. Они формируют целевые установки общественного воспитания и образования, основанные на национальном курсе, направленном на полное восстановление суверенитета России в важнейшей сфере – духовной жизни общества.

В Стратегии развития воспитания [3] подчеркнута, что приоритетной задачей Российской Федерации (т.е. государственной политики) в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, «разделяющей российские традиционные духовные ценности». В числе приоритетов государственной политики указано развитие сотрудничества субъектов системы воспитания, в числе которых и традиционные религиозные организации. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется, в частности, за счет «расширения сотрудничества между государством и традиционными религиозными общинами».

В Стратегии национальной безопасности [2] в числе национальных интересов России указано сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а деятельность, направленная на их разрушение, – в числе основных угроз государственной и общественной безопасности. Для решения задач национальной безопасности в области образования необходимо повышение роли школы в воспитании учащихся на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, «повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий».

Таким образом, это стратегические общегосударственные приоритеты, в том числе и в совершенствовании законодательства на всех уровнях.

Что такое *российские традиционные духовные ценности*? Это религиозные ценности народов России, в том числе православные. Конечно же, это и российские общие гражданские ценности, прежде всего конституционные ценности и нормы (гл. 2 Конституции), но и они основаны на духовной культуре народов России. Причем здесь религии? Потому что никакой другой духовной культуры, задающей, формирующей эти смыслы и ценности, нет. Смыслы для личности, человека, его деятельности; для понимания семьи, ее жизнедеятельности; и, наконец, для народа, общества и государства.

Есть ли, все-таки, нерелигиозные альтернативы? Коммунистическое мировоззрение, например, можно считать такой альтернативой. Там есть духовные решения, смыслы, построенная на них мораль; человек – строитель коммунизма, советская семья, советский народ. Но эта мировоззренческая система ушла, она утрачена. На самом деле она почти сразу после 1917 г. у нас была изменена. Потому что формируется идея новой советской семьи, советского или социалистического Отечества – для этого надо было отбросить идеи отмирания семьи в коммунистической теории, где нет и никакого Отечества. Сейчас духовной альтернативой религии (религиям) можно считать секулярный глобализм или «светский гуманизм» [6], только уже без идей об отмене частной собственности, эксплуатации человека человеком и т.п., – «мировое гражданство» свободных индивидов под управлением из единого центра, сейчас из США. Здесь уместно напомнить слова В.В. Путина об однополярном мире, что это один центр силы, один центр власти, один центр принятия решений; мир одного хозяина, суверена [9].

Так что, вот такая альтернатива есть, но если она не нравится, тогда только своя религия, духовная культура. Православие. Язычество или неоязычество тут не поможет, вернуться к нему, что-то сконструировать новое не получится.

Что же дает религия по основным социальным позициям: человек, семья, народ (общество, государство)? Понимание смысла жизни человека, а значит, мотивация деятельности. Любой, начиная от реализации этого смысла жизни до самого простого, просто самосохранения, своего здоровья. Общая гражданская этика не дает таких смыслов. Есть права, свободы, обязанности, но единых смыслов не

может быть в поликультурном обществе. Гражданская этика, светская, – это «общее среднее», что готово принять большинство, в котором тоже люди с разными представлениями о смысле жизни и морали, в частности о свободе и ответственности, которые, кстати, являются темой Рождественских чтений в 2018 г.

Нормы гражданской этики – уважение прав и свобод сограждан, защита природы, Родины, уважение к историческому и культурному наследию – опираются на закон. Но что это значит для личности? Наркотики употреблять нельзя? Да, но если дома, тихо, как бы можно. Распространять нельзя. Напиваться можно хоть каждый день, тут и таких запретов нет. Есть запрет на организацию проституции, а на саму ее – нет. И так далее. Теперь о свободе личности, правах человека. Главное, что тут нет внутренней мотивации. Это общая, гражданская этика, и она поддерживается законом, внешними для человека санкциями.

Далее – семья. Да, защита брака, семьи, материнства, детства, гарантии поддержки детей родителями и стариков взрослыми детьми (алименты), но не самой семьи как образа жизни. Брак и развод формально равноправны как гражданские акты. Сто раз вступил в брак, сто раз развелся. Гарантировать нравственность человека в браке, да и сам брак гражданская этика не может. Значит, опять только религия. А если в народе разрушен институт брака, а он может быть только традиционный, тогда – вымирание. И здесь тоже глобализм-гуманизм не поможет. Поэтому и все идеи сейчас у его последователей такие: человек из пробирки, искусственное производство людей и т.п.

Наконец, народ. Единицей его является, кстати, не индивид, а именно семья, действительно «ячейка общества». Сумма индивидов не создает народа, это просто толпа, а если организованная, то в лучшем случае – группа по интересам, а в худшем – банда. Если есть народ, то есть и Отечество как историческое и духовное понятие – единая историческая судьба, ответственность, предки, культура. И еще границы, моя страна, государство, защита границ Отечества от внешних угроз, захватов и т.п. И здесь тоже глобализм-гуманизм отказывается от Отечества. И тут без религии, традиционной духовной культуры Отечество пропадает, а с ним и государство, патриотизм, защита Родины.

Таким образом, возможности сохранить человека, личность, семью как основу народа, общества, и сам народ, общество и государство как высшую форму его самоорганизации, кроме опоры на тради-

ционную религию – нет. Более того, все иное (реально только глобализм) уже очевидно направлено на разрушение и человека, личности (трансгуманизм), и семьи (любой), и народов, и государств путем абсолютизации свободы индивида, использование его, фактически, как орудия для разрушения института семьи, народов, государств.

И теперь, имея все это в виду, встает вопрос о взаимодействии государства и церкви (наших традиционных религиозных общин, организаций) как общественных институтов в сфере образования, воспитания. Может ли оно быть?

Если учитывать вышесказанное, то не может не быть такого взаимодействия, это просто *императив выживания*. Вопрос только о его формах, условиях. В этом отношении мы сейчас на полпути к нормальному состоянию. Есть уже определенные правовые условия, но пока не оптимальные, не вполне соответствующие потребностям, тому, чтобы мы как народ стремились к выживанию и благополучию, а не опускались, не скатывались в вымирание и разрушение.

Что сейчас актуально в этом отношении? Выделим два момента.

1. Преодоление стереотипов в этой сфере, сохраняющихся и воспроизводящихся, к сожалению, до сих пор.

2. Развитие правовых условий взаимодействия, учитывая и местные возможности.

Стереотипы какие? В понимании светского характера государства и в понимании светского характера образования в государственной и муниципальной школе, самого образования как общественного института, т.е., это вопросы, которые уже решены, в принципе, в правовом поле, но в общественном сознании не вполне осознаны, не приняты. Чаще всего просто по незнанию, а иногда и намеренно.

Светское государство отделено от религии – нет такого в законодательстве. Отделено от религиозных объединений как правовых субъектов. Светское государство не негативно ни к религии, ни к церкви. В.В. Путин говорил об этом еще в 2012 г., отмечая, что наше государство, безусловно, было, есть и останется светским, церковь отделена от государства, «но еще с советских времен это отделение, независимость государства от церкви... имело такую примитивную трактовку... Светскость понималась так, что церковь и традиционные конфессии фактически ущемлялись в правах. Вот такого примитивизма сегодня нам ни в коем случае допустить нельзя. Если мы говорим об отделении церкви от государства, то в современных условиях... оно... должно заключаться в том, что между государством и религиозными организациями должен

установиться режим партнерства, взаимной помощи и поддержки» [8]. Должен установиться, отметим, но еще не установился. До сих пор вполне и повсеместно не установился.

Второй стереотип: школа отделена от церкви (религиозных организаций). Нет и этого в законодательстве. Тут уже гораздо больше людей, в том числе в органах власти так думают, что школа, как общественный институт, отделена от церкви. И тогда светский характер образования в государственной и муниципальной школе трактуется как невозможность участия религиозных организаций в образовании, невозможность воспитания детей в светской школе на религиозной основе (добровольно, по выбору, конечно, семьи ребенка). Живучести этого стереотипа способствует то, что в законодательстве до сих пор не раскрыто это ключевое понятие «светский характер образования в государственной и муниципальной школе». Корректная формулировка появилась только недавно и то не в законодательстве, а в методическом письме Минобрнауки России: «С учетом... конституционной нормы о светском характере государства, светский характер образования в государственной и муниципальной школе также предусматривает взаимную организационно-правовую независимость религиозных организаций и государственных или муниципальных образовательных организаций». И далее: «что также не препятствует их взаимодействию, сотрудничеству в сфере образования в интересах участников образовательных отношений, прежде всего обучающихся. Равно как взаимная независимость органов государственной власти и местного самоуправления и религиозных организаций не препятствует их взаимодействию во всех сферах общественной жизни» [4].

Было бы полезно вносить эту формулировку в региональные законы об образовании, другие правовые документы, и именно в этой плоскости раскрывать эту норму.

И о недостатках в правовом регулировании. Первое – несбалансированность распределенной законом компетенции государства и религиозных организаций в преподавании религиозных культур. В Федеральный закон об образовании включена ст. 87 [1]. Но в ней изучение религиозных культур – в формулировке «основ духовно-нравственной культуры народов России» и теологии в вузах не отнесено к религиозному образованию. Хотя есть нормы об участии религиозных организаций в таком образовании. Это норма об экспертизе в религиозных организациях примерных основных образовательных программ в части предметов, курсов по религиозным культурам. Но только

данных программ. А учебников, пособий, которые по ним готовятся, и по которым дети реально учатся, нет. Далее, норма о конфессиональной аттестации учителей по таким курсам. Но по желанию, это не обязательно для допуска учителя к преподаванию, значит никто ее пока и не проходит. И норма о привлечении религиозных организаций к учебно-методическому обеспечению таких курсов в такой расплывчатой формулировке – «привлекаются». Кем, каким образом?

Есть рекомендации Минобрнауки России по этой теме, в том же указанном письме: «На уровне школы – взаимодействие учителей, преподающих модули, курсы конфессиональной направленности с представителями соответствующих конфессий для обеспечения внеурочной образовательной деятельности в интересах детей и их семей, внеклассных мероприятий». Тоже почему-то только внеурочной. А в урочной деятельности нельзя сотрудничать? Значит, священникам вместо учителя нельзя вести уроки. Читаем далее: «На уровне государственных и муниципальных организаций, осуществляющих подготовку учителей, – взаимодействие при разработке и реализации профессиональных образовательных программ, включая участие специалистов от конфессий в курсах повышения квалификации (чтение лекций по соответствующим содержательным разделам и др.)». Здесь уже говорится конкретно. Но при такой пока неконкретной формулировке в законе практика может быть самой разной – от реального взаимодействия в разработке учебно-методического обеспечения (а ведь это является свидетельством качества образования!), до практически нулевого «привлечения». Эти нормы – «разработка в религиозных организациях», «экспертиза» и т.п. – надо конкретизировать.

Еще один вопрос связан с нормой закона: «В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются» [1]. Создание – понятно. А о какой деятельности сказано – не ясно. В результате есть случаи, когда запрещаются полезные воспитательные мероприятия для школьников с участием религиозных организаций и их представителей. При этом о государственно-церковном партнерстве в воспитательной деятельности есть указание в программе воспитания на уровне начального общего образования [7]. Есть действующее письмо федерального министерства о примерном соглашении органов управления образованием в регионах с церковными организациями еще с 2007 г. [5]. Чтобы не было некор-

ректных трактовок, слово «деятельность» в этой норме закона следует исключить.

Все указанные меры в сфере правового регулирования будут способствовать совершенствованию условий государственно-церковного партнерства в формировании у школьников российских традиционных духовных ценностей.

Список литературы

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Стратегия национальной безопасности РФ: утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683.
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.
4. О методических рекомендациях по совершенствованию реализации ОРКСЭ и ОДНКНР: письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96.
5. Письмо Минобрнауки России от 13.07.2007 г. № 03-1584.
6. Гуманистический Манифест – 2000. URL: <https://gtmarket.ru>.
7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (2015), п. 2.3.6.
8. Стенограмма встречи председателя Правительства РФ В.В. Путина со Святейшим Патриархом Кириллом и лидерами традиционных религиозных общин России. 2012. 8 февр.
9. URL: <https://lenta.ru/articles/2007/02/10/asymmetry>.

ПРАВОСЛАВИЕ В ИДЕОЛОГИИ ПРАВОНСЕРВАТИВНЫХ ПАРТИЙ ПОВОЛЖЬЯ НАЧАЛА XX ВЕКА

*Е.М. Михайлова, д-р ист. наук, доц.,
Г.М. Лоханова, канд. пед. наук
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассматривается православный концепт в политической идеологии правоконсервативных партий и организаций Поволжья начала XX в. Выделены основные положения программных установок правых

партий в религиозном вопросе. Подчеркнуто влияние региональных социокультурных особенностей на религиозные взгляды поволжских правых.

Ключевые слова: правоконсервативные партии; православие; Поволжье; политическая идеология; начало XX в.

Концептуальная формула правоконсервативных партий и организаций Поволжья, оформившихся в начале XX в., опиралась на принципы православия, самодержавия и народности. Важнейшим из них выступало православие.

Фундаментальной основой общественно-политического развития России правые консерваторы начала XX столетия считали православную веру. Христианские морально-нравственные ценности и принципы как регуляторы социальных отношений рассматривались ими выше юридических норм как механизмов внешнего принуждения. Как отмечалось в «Своде основных понятий и положений русских монархистов», принятом общим собранием IV Всероссийского съезда Союза русского народа и V Всероссийского съезда русских людей, вера православная служит краеугольным камнем в триединстве монархизма [4, с. 300; 8, с. 204]. «Церкви принадлежит материнство, Царю – отеческое попечение, верховное водительство народа и власть, народу – сыновство, безграничная преданность к родине и братская взаимная любовь», – разъясняли правые монархисты суть своего видения взаимоотношений Православной церкви, самодержавной власти и народа [4, с. 205]. В православии правые консерваторы видели абсолютную ценность и духовное ядро российского общества. Данное положение правые обосновали тем, что православная вера, как считали они, воспитала и укрепила русское народное самосознание, «положила в основу русской государственности не деспотическую (варварскую) силу, а начала христианской любви и нравственности» [8, с. 205]. Правые консерваторы декларировали, что в решении важнейших вопросов общественно-политической жизни они будут руководствоваться только учением Христа и указаниями церкви [9, с. 104].

По мнению правых партий и организаций, вера, духовность, нравственность выступали ценностным стержнем общества. Христианская мораль в русской культуре традиционно стояла выше закона и права как инструментов формального принуждения к соблюдению правил общежития. Россия как многонациональная и поликонфессиональная цивилизация дала миру, по мнению правых консерваторов, образец веротерпимости и уважительного отношения к инославным. Заслуга в этом состояла, по твердому убеждению традиционалистов-

консерваторов, в способности Русской Православной Церкви консолидировать общество, объединяя также инославные вероисповедания.

Религиозный вопрос занимал важнейшее место в идеологических воззрениях правых и в связи с тем, что основную причину революционизирования российского общества в начале XX в. правомонархисты видели во «всеобщем духовном недуге». «Свобода греха», развращение нравов общества стали впоследствии главной духовной причиной революционных потрясений и в 1917 г. [5, с. 28]. Идея православия была, кстати, основополагающей и в политическом кредо фракции правых в Государственной думе. «Мы, правые, требуем, – подчеркивалось ими, – Православия – как духа любви к ближнему, умиряющего всю остроту западноевропейской борьбы за существование...» [3, с. 231].

Исходя из этого, основной задачей религиозной политики, по мнению правых консерваторов, должны были стать защита православных ценностей, восстановление авторитета Русской Православной Церкви и патриаршества. Восстановление патриаршества рассматривалось правыми консерваторами как одухотворение церковной жизни, восстановление духовной целостности русского народа [10, с. 277]. Церковные приходы должны были существовать как самостоятельные церковно-гражданские общины и получить права юридического лица в виде мелкой земской единицы [7, с. 59]. Подобная позиция была не нова. Она и ранее не раз высказывалась известными философами и религиозными деятелями, считавшими, что Православная церковь должна не только хранить святыню и истину веры, но и бороться за нее с внешними врагами, укреплять ее в народе, воспитывая его в христианском совершенстве. Для этой борьбы необходима независимая, сосредоточенная, энергичная церковная власть. Синодальное управление, с их точки зрения, парализовывало внешнюю деятельность церкви, подрывало ее влияние на жизнь народа.

Позицию столичных правых монархистов о приоритетной роли православия в российской общественно-политической жизни поддерживали и поволжские правые партии и организации. В уставе Астраханской народно-монархической партии (далее – АНМП), созданной в ноябре 1905 г., в разделе «Основные взгляды партии» отмечалось: «Главенство Православной Церкви, при полной свободе прочих вероисповеданий» [1, л. 5]. Данная позиция была отражена и в «Основных положениях народных монархических союзов», разработанных в 1916 г. председателем АНМП Н.Н. Тихановичем-Савицким. «Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть христианская, православ-

ная, католическая восточного исповедания» [8, с. 557], – подчеркивала АНМП. В программах Казанского Царско-народного русского общества (далее – ЦНРО) и Казанского Общества церковных старост и приходских попечителей (далее – ОЦСПП) выделялся отдельный раздел «Вера», где также подчеркивалась доминанта православия и Православной церкви. Вместе с тем поволжские правоконсервативные партии учитывали социокультурные особенности поволжского региона – его многонациональный состав и поликонфессиональность. Безоговорочно разделяя позицию столичных правых о доминанте православия и миссионерской роли Русской Православной Церкви, поволжские АНМП, ЦНРО и ОЦСПП заявляли о праве свободного вероисповедания других религий (кроме иудаизма как «вероучения изуверного» и язычества). В «Основных положениях народных монархических союзов», упомянутых нами выше, утверждалось: «Все не принадлежащие к господствующей Церкви подданные Российского государства пользуются каждый повсеместно, за исключением принадлежащих к вероучениям изуверным, свободным отправлением их веры и богослужения по обрядам оной, но без права пропаганды их» [8, с. 557]. Для инославных допускалась полная свобода в отправлении богослужения, в обрядах и устройстве религиозной жизни [12, с. 6]. Им должны были предоставляться также права юридического лица для приобретения собственности и ее использования. Придерживаясь принципа веротерпимости и свободы вероисповедания, поволжские правые допускали свободный выход из православия «духовно от него отпавших» лиц и возвращение в лоно своей прежней веры. Более того, поволжские правые партии и организации региона утверждали о необходимости «особого благорасположения» к мусульманам, компактно проживавшим в Поволжье. ЦНРО и ОЦСПП в свою программу включили требование о невозможности насильственного навязывания кому-либо православного вероисповедания [7, с. 59, 86]. Вместе с тем веротерпимость не означала вседозволенности инославия. Правыми постоянно подчеркивалось, что отправление неправославными религиями своего богослужения и их проповеди не должны подрывать традиционные устои и православные установки русского народа. Их задачи должны были совпадать с общегосударственными целями.

Отдельно поднимался и актуальный в начале XX в. вопрос об единении старообрядцев с новообрядцами. Царско-народное русское общество предложило немедленно снять наложенные на старообрядцев соборные клятвы. Астраханские монархисты выдвинули положе-

ние о необходимости юридически оформить равенство старообрядцев и новообрядцев.

Правоконсервативные партии понимали, что в условиях секуляризации, все больше охватывающей российское общество в начале XX столетия, проявляется заметное охлаждение высших и средних слоев общества к православным ценностям, теряется авторитет церкви. Более того, немалый процент в рядах левых радикалов составляли воспитанники духовных семинарий [6]. Одну из причин подобного состояния общества правые монархисты усматривали в синодальном управлении, начавшемся с петровских государственно-церковных реформ, в упразднении патриаршества. Подчинение духовной власти светским властям путем учреждения Святейшего Синода способствовало, по их мнению, бюрократизации церковной жизни, уходу из нее живого общения. Практически все поволжские правые партии и организации выступали за укрепление позиций Русской Православной Церкви, ее социально-духовного статуса, в первую очередь путем восстановления патриаршества с его соборным началом. Только восстановление патриаршества, по их мнению, могло возобновить единство православных церквей через «живое общение» с ними Русской Православной Церкви. Необходимость проведения церковной реформы именно в таком направлении особо подчеркивал Православный всероссийский братский союз русского народа (далее – ПВБСРН), созданный в Саратове. «Русский народ – народ православный, – говорилось в уставе организации, – а потому православной христианской церкви, которая должна быть восстановлена на началах соборности и состоять из православноверующих людей, должно быть предоставлено и всеми законными мерами охраняемо, первенствующее и господствующее в государстве положение» [7, с. 94]. Предоставление Русской Православной Церкви самостоятельности правые обосновывали тем, что ее свобода могла стать средством внутреннего оздоровления церковной жизни, восстановления «живой веры» и духовной скрепы народа в условиях разрушения традиционных ценностей общества. Лидеры ПВБСРН подчеркивали, что русский народ связан не просто с христианством, а с православием – «единой истинной, апостольской и отеческой церковью», и только при свободе Русской Православной Церкви возможно было воссоздание ее духовно-религиозного творчества. Центр этого должен был переместиться на народные слои и выступать в форме особой гражданской народной самостоятельности и самодеятельности воцерквленного общества, а сама церковь при этом

должна была стать знаменосцем «народного ополчения» в борьбе за веру. В том же духе рассматривалась деятельность Православного всероссийского братского союза русского народа. Как подчеркивал почетный председатель ПВБСРН епископ Гермоген (в миру – Г.Е. Долганов), ПВБСРН, подняв склоненное петровским Святейшим Синодом церковное знамя, возглавил «новую форму освободительного движения» от противников «исторического нашего уклада русской православно-церковной жизни народной под руководством пастырей» [2, ф. 176, оп. 1, д. 112, л. 29]. «Не партийная борьба» западного образца, чуждая духу русской культуры и вносящая раскол в российское общество, а только религиозное, духовное начало могло быть залогом «религиозного и национального возрождения России». Именно Православная церковь, как отмечалось в уставе Союза, способна была выполнить функцию духовной консолидации общества, которая для России значила неизмеримо больше, чем политико-идеологическая интеграция. Воссоздание православного типа социальных взаимоотношений связывалось с повышением роли Русской Православной Церкви. ПВБСРН рассматривал себя как опору РПЦ в деле укрепления «православной веры», «убеждения о необходимости самодержавной власти», «спасения единой неделимой России», как форму освободительного движения от врагов православно-церковного уклада жизни [2, ф. 1, оп. 1, д. 7589, л. 27]. Движения освободительного – высвобождения нравственно-религиозной деятельности из-под опеки официальных инстанций, освобождения от ценностей западного либерализма, очищения «возлюбленного... (Господом. – *Е.М., Г.М.*) русского народа, которого (Господь. – *Е.М., Г.М.*) избрал своим достоянием в Новом Завете, как в Ветхом... избрал народ израильский» от беззакония, крамолы, революционных идей [11, с. 12].

Таким образом, позиции правомонархических партий и организаций Поволжья начала XX в. в религиозном вопросе сводились в целом к следующим основным положениям:

- защита православной веры, православных христианских ценностей как традиционного духовно-нравственного основания общества, ее творческого жизнеутверждающего начала в условиях секулярного вызова;

- укрепление позиций Русской Православной Церкви как духовной скрепы общества;

- предоставление Русской Православной Церкви свободы и самостоятельности и, в первую очередь, восстановление патриаршества;

- идея веротерпимости и свободное отправление инославных вероисповеданий при первенствующем положении Русской Православной Церкви как первой среди равных.

Список литературы

1. Государственный архив Астраханской области (ГААО). Ф. 745. Оп. 1. Д. 1.
2. Государственный архив Саратовской области (ГАСрО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 7589; Ф. 176. Оп. 1. Д. 112.
3. *Иванов А.А.* Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М.; СПб.: Альянс-Архео, 2013. 520 с.
4. *Кирьянов Ю.И.* Правые партии в России. 1911–1917 гг. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. 464 с.
5. *Лебедев И.*, иерей. Духовные причины революции 1917 года // Бог и человек. 2017. № 3. С. 23–28.
6. *Леонтьева Т.Г.* Вера и бунт: духовенство в революционном обществе России начала XX века // Вопросы истории. 2001. № 1. С. 29–39.
7. *Михайлова Е.М.* Правые партии и организации в Поволжье: идеологические концепции и организационное устройство (1905–1917). М.: МИРОС, 2002. 203 с.
8. Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2. 1911–1917 гг. / сост. *Ю.И. Кирьянов*. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. 816 с.
9. *Размолодин М.Л.* О консервативной сущности черной сотни. 2-е изд., доп. и перераб. Ярославль: Ньюанс, 2012. 388 с.
10. *Репников А.В.* Консервативные концепции переустройства России. М.: Academia, 2007. 520 с.
11. Саратовский духовный вестник. 1908. 21–28 сентября.
12. Устав и основоположения Союза русского народа. М., 1906.

РЕЛИГИОЗНО-ЦЕРКОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ШКОЛЕ

*Т.М. Молчанова, преподаватель,
С.П. Синельников, канд. ист. наук, преподаватель
Волгоградский индустриальный техникум (г. Волгоград)*

До 1917 г. во всех без исключения учебных заведениях начального и среднего образования России преподавался Закон Божий, воспитывавший

у обучаемых качества православных граждан-христиан. Все преподаваемые учебные дисциплины (в первую очередь – история и литература) наполнялись религиозным содержанием и призваны были служить религиозно-нравственному воспитанию. Непротиворечивость содержания учебных дисциплин истинам Закона Божия, их взаимодополнение признавались лучшим способом взаимодействия школьных предметов с религиозным обучением.

Ключевые слова: Закон Божий; религиозное образование и воспитание; безрелигиозное, антирелигиозное воспитание и образование; светское образование; содержание преподавания; история; литература.

Одним из актуальнейших вопросов изучения гуманитарных дисциплин в средних учебных заведениях является наличие и качество религиозной составляющей в курсах преподавания истории России, русского языка, литературы и словесности.

Формально и по закону в школе может быть только светское образование и соответствующее ему нейтральное по отношению к религии содержание изучаемых дисциплин. Это означает одинаковую неприемлемость как церковно-религиозного, так и антирелигиозного освещения истории. В советское время сложилась традиция отождествления светского с антирелигиозным, атеистическим образованием. До настоящего дня наша современная школа остается пока, в целом, зараженной вирусом атеизма и материализма (менее такое проявляется в преподавании литературы, более – в истории).

Но как быть с тысячелетней историей России: с ее православной государственностью и православной культурой, мировоззрением, образом жизни, искусством и просвещением? А исламская составляющая культуры России, мирно уживающаяся в рамках единой государственности с первенствующей православной? Русская культура и государственность выросли из христианского семени, брошенного святым князем Владимиром на русскую землю. Как изучать историю отечества, не понимая, что люди времен Александра Невского или церковного раскола XVII в. были другими – не такими, как мы: религия для них значила много больше, чем мы себе можем представить. И свои поступки и действия русские люди выстраивали в соответствии с принимаемой ими системой религиозных ценностей. Не понимать этого, отрицать это – значит отказаться от объективной истории, впасть в соблазн нового мифотворчества.

Без религиозного содержания образования не бывает: пустота заполняется либо религиозным, либо антирелигиозным пониманием

изучаемых проблем. Постоянным раздражителем общественного мнения и источником споров является по существу не факультатив «Основы православной культуры», не сама возможность сообщать учащимся сведения культурологического свойства о православии или исламе, а агрессивно-безбожная точка зрения, навязываемая детям, состоящая в том, что свою жизнь и все ее области-сферы можно благополучно устроить без Бога, что религиозные вопросы не заслуживают того внимания, которое им уделяется, и их можно отодвинуть на периферию.

До революции в педагогических и церковных журналах активно обсуждался вопрос о возможности допущения и необходимости религиозных толкований исторических явлений и фактов в преподавании истории – с воспитательной целью. И это не противоречило принципу научности истории. Многие исследователи отмечали важное значение такого изучения истории, благотворно влияющего на религиозно-нравственное развитие учащихся [2; 7; 6].

В соответствии с общепринятым мнением и здравым смыслом все изучаемые в средних учебных заведениях предметы не должны были создавать никаких препятствий Закону Божию, противоречить ему или дискредитировать его, подвергать сомнению религиозные истины. Лучшим способом взаимодействия школьных предметов с религиозным обучением признавалось взаимное дополнение, обогащение, непротиворечивость выводов всех изучаемых наук и истин, внушаемых на уроках Закона Божия. Более того, учебные предметы могли служить более глубокому усвоению и пониманию религиозных истин. Имелись многочисленные примеры положительного решения этой проблемы. Но у Закона Божия, как преподаваемого предмета, часто складывались непростые «отношения» с гуманитарными и естественно-научными дисциплинами.

На страницах либерального журнала «Вестник воспитания» обсуждались проблемы преподавания истории в школе в связи с параллельно изучаемым Законом Божиим. Не из праздномыслия возникали вопросы: можно ли преподавать историю независимо от Закона Божия и шире – вне религиозного контекста и комментария? Должно ли быть преподавание истории конфессиональным? Должно ли изучение истории быть в определенной мере продолжением Закона Божия, служить ему и, во всяком случае, прививать ценности – веры, патриотизма, служения отечеству, любви к родной церкви и т.д.? Может и должен ли учащийся разьяснять на уроках истории истины право-

славной веры на изучаемом историческом материале и оценивать многие события отечественной и мировой истории с точки зрения православия? И если согласиться с внеконфессиональностью в преподавании истории, с ее независимостью от религиозных истин, – не приведет ли это к равнодушно-холодному изучению истории, к отказу от совестливого, прочувствованного изучения живой исторической жизни, от понимания сложных и трагических эпизодов нашей истории (к примеру, противостояние светской и церковной власти в лице Алексея Михайловича и патриарха Никона), которые невозможно понять только рационально.

Автор популярной книги о воспитании Мария Манасеина считала, что преподавание истории должно быть поставлено в строго конфессиональные рамки, так как без этого не понять смысл преследований христиан и феномен мученичества из-за религиозных убеждений, ибо в результате холодно-равнодушного отношения к этому явлению объяснение его сводится к тому, что бессмысленны и бесполезны трагедии человеческой истории. А преподающий историю не должен избегать на уроках упоминаний об истинности православного исповедания. Историю автор книги считала одним из подразделов Закона Божия. Рецензент указанной книги не согласился с автором и посчитал нужным заметить, что следует «более удобным предоставить разъяснение истинности догматов той или другой религии не учителю истории, к этому не призванному, а преподавателю Закона Божия» [8].

Так или иначе, но вопрос этот требовал самого серьезного внимания и обсуждения. Н.Х. Вессель писал: «Правильное преподавание русской истории, да и всеобщей, может много содействовать возбуждению и утверждению в учащих высоких истинно-христианских религиозно-нравственных чувств. Но религиозно-нравственное воспитание может вполне достигнуть своих благотворных результатов только при искреннем живом участии в этом деле всего педагогического персонала гимназии» [1, с. 199]. Никто из коллектива преподавателей самых разных предметов (в первую очередь истории) не должен был стоять в стороне от религиозного просвещения детей или противоречить (противостоять) главному воспитательному предмету – Закону Божию.

На несправедливо малое значение, придаваемое религиозно-нравственному воспитанию юношества в преподавании истории, сетовал И. Виноградов, считавший, что история может дать благотворную пищу для взращивания в душах детей таких положительных цен-

ностей, как патриотизм, гражданские чувства, приверженность семье и семейным добродетелям. И. Виноградов писал: «Через историю должно проходить общественное воспитание, подготовка, если так можно выразиться, будущих честных общественных и государственных деятелей, чтобы таким образом школа воспитала людей с твердыми убеждениями, с чистыми идеалами, с характером и волей, которых не сманишь всякою теорией, не увлечешь ради только увлечения, чем бы то ни было, но которые знать будут, чего хотят и, горячо любя свою родину, не теряют надежды в прогрессе ее...» [2, с. 23–24].

Но были и иные точки зрения. Известный историк С.П. Мельгунов, не говоря прямо о религиозном содержании уроков истории, объявлял себя ярким противником всякого «шаблонного патриотизма» и национального русского воспитания, в котором усматривал шовинистические ростки и считал, что воспитание в детях через историю «начал любви к отечеству» и «с точки зрения нравственной нормы», – антипедагогично, ненаучно [5, с. 10].

Как на достойный результат совместных усилий законоучителя, преподавателей истории и русского языка и словесности можно посмотреть на зрелые не по возрасту размышления ученика VII класса Урюпинского реального училища Алексея Селиверстова, свидетельствующие о том, что учебный материал, в том числе и по Закону Божию, переживался и глубоко перепахивал сознание ученика. А. Селиверстов 1 февраля 1907 г. в сочинении по русскому языку и словесности на заданную тему «Соотношение материальной и духовной культуры» писал: «Ставится вопрос: может ли исключительно материальный комфорт, материальные наслаждения дать нам счастье, или для этого и «духовная культура» необходима? И истинный ответ найти очень легко. Человек – не животное, а и животное – я думаю – не удовлетворяется одними плотскими наслаждениями. В человеке слишком глубоко и крепко заложены стремления к истине, добру и красоте, чувственные же инстинкты, хотя и могут достигать большой остроты и силы, но неизбежно – и довольно скоро – приедаются, жизнь становится пустой, дотоски скучной, появляется отвращение к жизни. Счастья уже нет, и вернуть его может лишь духовная жизнь» [3, л. 42–45].

До 1917 г. все преподаватели призывались к союзническим усилиям в деле религиозно-нравственного воспитания юношества, т.е. через преподаваемые ими учебные дисциплины находить точки соприкосновения или хотя бы сближения с Законом Божиим. В этом смысле двойственную роль играло естествознание со входящей в курс

преподавания дарвиновской теорией эволюции: вот что действительно вступало в противоречие с Законом Божиим! Как-то, откликаясь на дискуссию о предоставлении учителям права преподавать Закон Божий (а по существовавшим правилам этим правом обладали лишь священники и лица, получившие образование в духовной семинарии), Ф.М. Достоевский заметил: «<...> Без сомнения, преподавание Закона Божия в школах <...> не может быть поручено никому другому, кроме священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые рассказы из священной истории? Бесспорно, из великого множества народных учителей могут встретиться действительно дурные люди; но ведь если он захочет учить мальчика атеизму, то может сделать это и не уча священной истории, а просто рассказывая лишь об утке и «чем она покрыта» [4, с. 23–24]. Даже далекие на первый взгляд от религиозных откровений предметы могут быть преподаваемы по-разному, могут нести религиозный свет или заводить в псевдонаучную тьму.

Крупнейший русский педагог П.Ф. Каптерев, обозревая историю русского образования и воспитания, выделял национальное направление педагогической мысли [9, с. 411–414], в рамках которой происходил поиск форм и методов эффективного воспитания и образования на путях православной педагогики, воцерковления учащихся, укрепления единства школы с церковью, наполнения религиозным смыслом содержания преподаваемых предметов, неразрывной их связи с главной воспитательной дисциплиной (Законом Божиим), дающей учащимся главное – понятие о гражданском и человеческом долге, патриотическое умонастроение, основы вероучения и нравоучения. Этому направлению педагогической мысли противостояла светская, безрелигиозная педагогика, возникшая в недрах гуманитарного направления.

Таким образом, в дореволюционной школе, помимо изучаемого Закона Божия, история и другие преподаваемые предметы в разумных пределах наполнялись религиозным содержанием. Закон Божий воспитывал и способствовал формированию определенного набора качеств православного христианина и гражданина путем использования не только теоретически усвоенных истин, но и практически приобретаемых в качестве навыка, хотя и малого, но собственного опыта учащегося.

С 1917 г. отечественная педагогика развивалась в русле исключительно безрелигиозной, а затем и антирелигиозной парадигмы, основанной на отторжении и отрицании православной педагогики, всякого

религиозного образования – обучения и воспитания – в форме Закона Божия или вставок религиозного содержания в отдельные преподаваемые предметы.

Религиозный момент в обучении способствует воспитанию и самовоспитанию личности, формированию мировоззрения [10]. Невозможно отрицать это. Имеется немало положительных примеров: в настоящее время светская педагогика, лишенная в советское время религиозно-христианских начал, возвращает в поле исследований православную и христианскую педагогику [11], онтологически при- сущую самому процессу обучения и воспитания.

Список литературы

1. *Вессель Н.Х.* Наша средняя общеобразовательная школа // Русский вестник. 1903. № 3. С. 198–201.
2. *Виноградов И.* Влияние истории на религиозно-нравственное и общественное воспитание и наши учебники истории // Гимназия [Ревель]. 1888. Кн. II. С. 13–24.
3. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 98. Оп. 1. Д. 209.
4. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 22. Дневник писателя за 1876 год, январь–апрель. Л., 1981. 407 с.
5. *Мельгунов С.* Задачи элементарного преподавания истории // Для народного учителя. 1910. № 2. С. 10.
6. О преподавании гражданской истории в духовных семинариях // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1913. 26 (29 июня). С. 1230–1243.
7. *Овсянников Н.* К вопросу о преподавании истории в гимназиях // Гимназия. 1891. № 4–6. С. 13–37.
8. Рец. на кн.: Манасеина М. Основы воспитания с первых лет жизни и до полного окончания университетского образования. Вып. 3. СПб., 1897 // Вестник воспитания. 1898. № 2. С. 46–47.
9. *Рубакин Н.А.* Среди книг (Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей. Справочное пособие для самообразования и для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов). Т. II. История, церковь, религия, образование и воспитание. М., 1913. 930 с.
10. *Синельников С.П.* Воспитательные аспекты содержания образования в курсе отечественной истории // Пути модернизации лицейского образования: воспитательное взаимодействие в образовательном процессе: материалы педагогических чтений (11 апреля 2003 г.) / под ред. В.В. Зайцева. Волгоград, 2003. С. 139–145.

11. Соловцова И.А. Духовное воспитание в общеобразовательной школе: диалог светского и религиозного // Образование в эпоху перемен: сб. науч. ст. / под ред. Н.К. Сергеева [и др.]. Волгоград – Белград, 2007. С. 169–182.

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ, ФОРМИРУЮЩИХ СВОБОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛИ

*Д.Н. Нестеренко, протоиерей, кандидат богословия,
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Чебоксарско-Чувашская епархия Русской Православной Церкви
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В современном обществе недооценивается роль церковных традиций: богослужений и постов. В статье показано, как регулярное участие человека в богослужении и соблюдение им постов развивает в нем волевые и иные положительные качества. Указанные традиции рассматриваются и как профилактика формирования зависимостей, и как стратегия развития целостной, целеустремленной и свободной личности.

Ключевые слова: богослужение; пост; свобода; воля; зависимость.

В недрах Церкви Христовой заложены самые основы здорового образа жизни, и не только здорового, но и счастливого. Человек, как мы знаем, понятие многосложное, его нельзя свести лишь к физиологии, а жизнь человека нельзя свести лишь к маленькой черточке между двумя датами на могильном памятнике. Понятие человека включает в себя, помимо физиологии, понятие человеческой души и понятие человеческого духа. А след человеческой жизни лежит в исторической перспективе ближайших поколений, а иногда простирается на тысячелетия, не говоря при этом о христианском представлении о вечной жизни.

Так вот, церковная система воспитания воздействует и на тело человека, и на его душу, и на его дух.

Для примера возьмем пресловутую традицию церковного поста.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько постных дней в церковном календаре? От 178 до 212 – этот объем колеблется в зависимости от передвижных праздников. Это половина и более половины дней в году! Представляете, какая серьезная тренировка волевых качеств!

Ведь церковный пост предполагает не столько воздержание от скоромной пищи, сколько воздержание от тех вещей и привычек, к которым у человека имеется пристрастие и, возможно, формируется зависимость: у кого-то имеется пристрастие к сладкому, у кого-то к просмотру телесериалов, у кого-то к компьютерным играм и так далее. Таким образом, церковный пост – это есть не что иное, как воспитание самообладания и самоконтроля, развитие воли и дисциплины, профилактика формирования зависимости и духовного рабства. Причем воспитываются эти положительные качества с детства, и пост соблюдается не бездумно, а сначала в послушание родителям, затем в послушание Церкви, а затем, по мере возрастания и формирования религиозных представлений, из любви к Богу в ответ на Его любовь к нам. Если Бог из любви к нам и ради нашего спасения принес себя в жертву, то и я могу принести в жертву комфорт и излишества в дни, когда Он терпел предательство, поругания и жуткую смерть. Итак, церковный пост воздействует на тело человека, равным образом, как и диета, очищая организм от токсинов; на душу, формируя положительные душевные качества; и на дух человека, пробуждая его обращением его мысли к Богу.

При разговоре о посте сразу вижу в своем воображении испуганных мамочек, которые говорят: «Ну что Вы? Какой пост? Как же мой ребеночек без мяса-то?» Но ведь если человек не воспитывается в воздержании с детства, он ведь рискует вырасти безвольным, слабохарактерным и с готовым набором зависимостей. Из благих побуждений, таким образом, мы блокируем его развитие. Вспоминается рассказ одного из высокопоставленных чиновников (не буду называть его должности и имени) о том, как трудно дался ему первый пост уже во взрослом состоянии, и как, практикуя эти периоды воздержания из года в год, он постепенно стал испытывать чувство удовлетворенности от того, что ощутил себя свободным от пристрастия к еде.

Можно приводить и иные примеры того, как церковное богослужение дисциплинирует человека своей последовательностью и развивает выносливость своей продолжительностью; прививает вкус к высокой культуре через слушание музыки Чайковского, Рахманинова, Бортнянского, Веделя, Римского-Корсакова и иных композиторов, через созерцание идеальных пропорций храмового зодчества и фресковой живописи; развивает кругозор и интеллект, сообщая важную информацию об истории Церкви и демонстрируя внутреннюю логику христианской философии и православного богословия; через высокие

поэтические образы укореняет в сердце человека духовные идеалы и формирует доверие к Богу... Во всем мы видим колоссальное воздействие Церкви на развитие человека как целостной личности, свободной от дурных влияний и ложных ценностей, которыми наполнена среда обитания современного молодого человека.

Почему я начал с разговора о Церкви, и какое он имеет отношение к теме сегодняшнего форума? Причина в том, что Церковь предлагает альтернативный образ жизни светскому образу жизни. Человек, воспитанный в лоне Церкви, менее податлив провокации, вроде такой: «А если ты не закуришь, ты нам не друг», или: «Если не уколешься, не получишь кайф». Церковный человек не ведется на эти «утки», если только церковность у него не наносная, не поверхностная, не навязанная, а опытно пережитая, выстраданная и укоренившаяся. Церковный человек имеет опыт подлинной духовной радости, несопоставимой с сиюминутным всплеском положительных эмоций или гормонов; он имеет опыт трезвого образа жизни и не променяет его на жизнь с головной болью от похмелья и безвременного пребывания в социальных сетях; в его сознании отсутствует романтизация «свободной жизни», наркотиков и суицида, для него это путь саморазрушения и самоуничтожения. Церковный человек имеет мощную мотивацию: он создан по образу и подобию Божию, и ему дано великое предназначение развить в себе богоподобные качества и войти в жизнь вечную. Для него не существует жизни пустой и бессмысленной, а поэтому он мотивирован и целеустремлен, имея четкие ориентиры в пространстве земной жизни.

Но как быть, если человек не воспитан в Церкви и уже оказался в ловушке? Как справиться с зависимостью, которая тебя медленно, но уверенно разрушает. Для меня ответ очевиден: приобщиться к жизни Церкви, опыт которой свидетельствует о том, что можно все изменить на полпути, и даже в конце пути. Нужно только внушить человеку веру в эту возможность, возможность измениться, внушить ему веру в свои силы и в то, что Бог окажет содействие его доброму намерению. На примере наркозависимых мы видим, что процент реабилитируемых в церковных центрах достигает 60 %, в то время как в аналогичных светских центрах показатель колеблется между 10 % и 20 % (статистика Санкт-Петербургской митрополии). Человеку недостаточно пройти детоксикацию в медицинском учреждении. После лечения в наркологии несчастный приходит домой с очищенной кровью, но с пустой и запачканной душой. И если не наполнить храм его души

ощущением присутствия Бога и не вернуть вечный смысл его жизни, то, пытаясь преодолеть пронзительный свист непреодолимой тоски, ледящей душу, он вновь уйдет от реальности, уколов себе порцию смертельного яда.

Подытоживая сказанное, прихожу к убеждению: вне Церкви нет полноценной жизни, нет подлинного счастья, нет вечного спасения. И Церковь, как Ноев Ковчег, будет бороздить необъятные пространства житейского моря сквозь всю историю человечества, пока не достигнет конечной цели – тихой пристани Царства Божия, преодолевая на этом пути любые препятствия и неустанно призывая людей взойти на ее палубу.

АНАЛИЗ ПРОПОВЕДИ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

*Е.В. Плисов, канд. филол. наук, доц.,
А.М. Хамидулин, магистр профессионального обучения, аспирант
Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина (г. Нижний Новгород)*

В статье рассматриваются вопросы использования текстов проповедей и их нравственного содержания в качестве средства духовного воспитания. Анализируются Богородичные гом依ии святителя Филарета, митрополита Московского. Авторы устанавливают взаимосвязь между праздничными циклами и нравственно-практической направленностью проповедей (темы обличения нравов и путей исправления, раскрытие нравственного учения о добродетели).

Ключевые слова: проповедь; нравственное содержание; духовно-нравственное воспитание; святитель Филарет Московский.

Современное российское высшее образование предъявляет новые требования к качеству подготовки выпускников со знанием иностранного языка. Одной из главных целей реформ современного образования является подготовка специалиста, способного к построению своей профессиональной деятельности и заинтересованного в ее изменении и развитии. В современных социально-экономических условиях ситуация в области профессионального образования принципиально меняется. Иностранный язык становится ведущей дисциплиной, в том числе в рамках лингвистических направлений подготов-

ки, поскольку потенциал выпускника вуза в условиях активного международного взаимодействия часто связан с качественным уровнем языковой подготовки будущего специалиста.

В то же время Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования выдвигает требования к формированию таких компетенций, как способность учитывать ценностно-смысловые ориентации различных общностей и групп, готовность принимать нравственные обязательства по отношению к другим людям, умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, а также намечать пути и средства саморазвития. Эти требования приобретают особое значение в условиях диалога мировоззрений [1; 10]. Целью настоящей статьи является обобщение опыта использования нравственного содержания текстов в рамках спецкурсов на факультете гуманитарных наук Нижегородского государственного педагогического университета им. К Минина (НГПУ) в аспекте формирования общекультурных компетенций будущих педагогов филологического профиля.

Духовно-нравственное воспитание студентов-филологов педагогического университета и формирование соответствующих компетенций, определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом, возможно осуществлять не только с использованием специальных форм и методов, но и опосредованно, используя содержание материалов базовых дисциплин и спецкурсов. В современной лингвистике рассматриваются различные вопросы функционирования религиозного дискурса: структура и стратегии дискурса, дискурсивные трансформации, когнитивные и герменевтические аспекты функционирования религиозных текстов [4; 6].

На занятиях по курсу «Риторика публичной речи» в разделе «Риторика и гомилетика» детальному анализу подвергаются слова и обращения выдающихся проповедников Русской Православной Церкви. Среди них центральное место занимает наследие святителя Филарета, митрополита Московского (1782–1867). В рамках благовещенского и успешного циклов его проповедей создается полноценная система нравственных ориентиров, с одной стороны, тесно связанная с традициями нравственного богословия, с другой стороны – внутренне полемизирующая с нравственным релятивизмом современников святителя Филарета. В своих гомилетических трудах проповедник не ограничивается отдельными добрыми советами и наставлениями или изложением христианского нравственного учения, он пытается проти-

вопоставить искреннее религиозное чувство человека рационалистическим течениям своего времени.

В своем проповедническом творчестве святитель Филарет окончательно освободил русскую проповедь от схоластики и иностранного влияния, благодаря ему проповедь в России достигла богословской зрелости и самостоятельности. Во многом этому способствовали нравственно-практические проповеди святителя.

Анализируя Богородичные гомилии с позиций теотокологии святителя Филарета, священник Павел Хондзинский пришел к очень интересным наблюдениям. Во-первых, налицо существование двух явно преобладающих циклов проповедей – благовещенского и успенского. Проповеди на остальные Богородичные дни остались без особого проповеднического внимания святителя. Во-вторых, в пятитомном издании нет ни одной проповеди святителя на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сосредоточив внимание на богословии Богородицы святителя Филарета, автор указывает, что «созерцание тайны воплощения Слова приводит его к тайне Девы (...). В теотокологии Благовещения его занимают прежде всего антропологические предпосылки Боговоплощения» [9, с. 47]. Для нас эти наблюдения представляются весьма важными, поскольку, анализируя нравственное содержание проповедей святителя Филарета, мы неизбежно будем соприкоснуться с нравственным образцом Пресвятой Богородицы, к которому всякий раз апеллирует святитель.

Основными темами нравственно-практических проповедей святителя являются обличение нравов, наставления в борьбе с грехом, раскрытие учения о христианских добродетелях. Особое место среди нравственно-практических гомилий святителя Филарета занимают проповеди, посвященные обличению различных нарушений требований христианской нравственности. Задача проповедника легко выводима в результате анализа нравственного содержания его проповедей. Она заключается не только в том, чтобы подвергнуть критике нарушения нравственности в христианском обществе, но и в том, чтобы, используя нравственный образец, побудить слушателей к преодолению нравственных недугов: «Сличим теперь с непорочным смущением пренепорочной Девы наши столь обыкновенные смущения. Смущается Мариам от слова похвалы, хотя нет похвалы, которой бы не была Она достойна и которой бы не превышала своим достоинством. Так ли мы встречаем похвалу, когда она входит в ухо наше? Думаем ли, что хотя она кажется словом Ангела, но может оказаться словом искуителя? Стыдимся ли похвалы незаслу-

женной, ненавидим ли похвалу пристрастную, страшимся ли даже справедливой похвалы, чтобы она не усыпила добродетели или не повредила чистоте ее? Не поглощает ли неосторожное сердце похвалу, как сладкое яство и, может быть, как сладкую отраву; не доходит ли ненасытное самолюбие до бесстыдства просить похвалы или приписывать ее самому себе?» [7, т. 3, с. 81].

Святитель Филарет не ограничивается лишь напоминанием о грехе, он использует всю силу своего пастырского слова для обличения греха и для того, чтобы показать, что были и есть люди, способные к борьбе с этим грехом: «Смущается Мариам от слова, неудобоприятного для Ее смирения; мы, напротив, не часто ли смущаемся от слов, неудобоприятных для нашей гордости? Не только слова, подлинно укоризненные, и действия в самом деле оскорбительные, скоро выводят нас из терпения. (...) Смущается Мариам и не медлит укрощать смущение, удерживая и подавляя оное молчанием. А из нас многих едва не каждое воскипение внутреннего неудовольствия превращает в сосуд вина или огнедышащую гору, которая изливает лаву и бросает камни на все окружающее. (...) Смущается Мариам: но побеждает смущение размышлением. Примем от Нее сие оружие, для употребления в наших внутренних бранях» [7, т. 3, с. 81–82].

Объектом обличительного слова являются как незначительные, на первый взгляд, нравственные недостатки верующих (невоздержание в словах и поступках, надменность в поведении, высокоумие, ложь и т.д.), так и серьезные общественные пороки. Постоянство в мелких нарушениях способно незаметно разрушать нравственные устои в человеке, притуплять его совесть, которая может утратить способность к различению добра и зла. Протоиерей Владислав Свешников в этой связи отмечает: «Само понятие греха как нравственно-духовной ошибки, строго говоря, применимо лишь в христианском нравственном сознании, а помимо этого, точно определенного понятия этическое рассмотрение человеческих взаимоотношений либо вообще невозможно, либо носит случайный характер. Все человеческие отношения в христианском контексте могут рассматриваться лишь в соответствии с главной заповедью «возлюби», которая в своей конкретности раскрывается в совокупности норм человеческих отношений, «работающих» на со-единение и на желание и делание добра, и «соответствующих» им *наоборот* – грехов» [5, с. 137–138].

Наставление в преодолении своих страстей чаще всего представлено в нравственном приложении проповедей, когда высказанные в

основной части идеи и описанные события преломляются в актуальной ситуации верующих, внемлющих слову пастыря: «Для чего часто попускаете вы помыслам вашим по подобию необученных и неукротенных коней ристать без управления, без пути, без цели! Обучайте себя *востягать их браздами и уздою* твердой воли и основательного рассуждения и, смотря по надобности, либо приводить их в покой, либо направлять по пути правому, к полезной цели, преимущественно же к великой цели вашего бытия – к Богу, ко Христу, к небу, к вечности. (...) Вы можете, особенно при помощи Божией, *отвращать очи свои, еже не видети суеты*, или взирая на чувственное оком духовным, можете, по образу блаженного Святителя Тихона, *от мира собирать сокровище духовное*» [7, т. 5, с. 153].

Проповеди, основным содержанием которых является учение о грехе, делятся на два вида [8, с. 251–252]. Одни из них в большей мере посвящены описанию видимой, внешней стороны греха – вредным привычкам, греховным поступкам, недостаткам, которые пастырь отмечает в повседневной жизни слушателей. В этих проповедях чаще всего представлено противопоставление должного и недолжного, правильного и неправильного – это модель внешнего поведения христианина, которая используется в проповедях, обращенных к мало-подготовленной аудитории. Наставления подобного вида в творениях святителя Филарета практически не встречаются. Нравоучительные проповеди святителя посвящены раскрытию внутренней, невидимой стороны греха, в них святитель Филарет пристально изучает внутреннее состояние человека, внимательно следит за процессами порождения и развития конкретного порока.

Тематика проповедей о борьбе с грехом тесно связана с учением о христианских добродетелях. Добродетель может быть понята функционально и конститутивно. В первом случае это – «средство, возводящее личность на определенную ступень нравственного восхождения и открывающее доступ к переживанию блага» [2, с. 207], во втором случае она понимается «как неотъемлемый конститутивный элемент в нравственной структуре личности, как определенное присущее конституции данной личности качество, указывающее на степень ее духовно-нравственной сформированности» [2, с. 207]. Но оба определения содержат интерпретацию добродетели как ценности.

В ходе интерпретации нравственного содержания студентами важно установить связь двух групп проповедей, которая основывается на одной из закономерностей духовно-нравственной жизни: по мере

ослабления греховных состояний в душе верующего человека развиваются начатки добродетельной жизни, их важно отмечать и укреплять. Поэтому одним из главных предметов нравоучительной проповеди святителя Филарета является учение о христианских добродетелях: их сущности, условиях возникновения, развития и укрепления, а также видах их внешнего проявления.

При анализе гомилетических текстов важно отметить не только их тематическую соотнесенность с учением о борьбе с грехом и учением о христианском совершенствовании, но и выявить жанровую соотнесенность текстов – их принадлежность к дидактическому жанру поучения, назидания. Для студентов в результате проведенного анализа важно понять, что «иллокутивная цель проповедника – воздействовать на слушателей таким образом, чтобы они захотели изменить свою жизнь в соответствии с нравственными положениями Евангелия» [3, с. 166].

Список литературы

1. *Кочнова К.А.* Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации // Вестник Мининского ун-та. 2013. № 2 (2). С. 7.
2. *Платон (Игумнов)*, архим. Православное нравственное богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 240 с.
3. *Плисов Е.В.* Проповедь как тип текста: коммуникативно-функциональный аспект (на материале немецкого языка) // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе / отв. ред. А.Г. Пастухов. Вып. 2. Орел: ОГИИК, 2005. С. 157–167.
4. *Плисов Е.В.* Функционально-стилистическое своеобразие типа текста «Andachtsbuch» // Научный вестник Воронежского гос. архитектурно-строительного ун-та. Серия «Современные лингвистические и методико-дидактические исследования». 2010. № 14. С. 17–24.
5. *Свешников Владислав*, прот. Очерки христианской этики. М.: Паломник, 2000. 623 с.
6. Современный религиозный дискурс: структура, стратегии, трансформации: коллективная монография / под общ. ред. Е.В. Плисова. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2015. 210 с.
7. Сочинения Филарета, Митрополита Московскаго и Коломенскаго (Репринт: Творения святителя Филарета, митрополита Московскаго и Коломенскаго): в 5 т. М.: Типография А.И. Мамонтова и К°, 1873–1885.
8. *Феодосий (Бильченко)*, еп. Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев Посад, 1999. 324 с.

9. Хондзинский Павел, свящ. «Премудрость создай себе дом». Святитель Московский Филарет в его гомилиях на Богородичные праздники // Журнал Московской Патриархии. 2002. № 6. С. 42–50.

10. Sulima I.I. Social philosophy of science in search of tools // Epistemology & Philosophy of Science. 2017. Vol. 54. Issue 4. P. 30–33.

Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ О РОЛИ ПРАВОСЛАВИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

С.Н. Пушкин, д-р филос. наук, проф.

*Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина (г. Нижний Новгород)*

В статье рассмотрены позиции Н.Я. Данилевского в вопросе роли православия в историческом развитии России. Определяя Россию в первую очередь как православную цивилизацию, Н.Я. Данилевский рассматривал ее историческое развитие как результат совместной деятельности Бога и человека. Однако взгляды мыслителя нередко вызывают противоречивые суждения, обусловленные главным образом дуализмом между его личным православием и натуралистическими взглядами на историю.

Ключевые слова: русский народ; религия; христианство; церковь; государство; цивилизация.

Для Н.Я. Данилевского очевидно, что Россия может быть только православной, так как православие пронизывает все содержание русской жизни. Все разговоры о религиозном индифферентизме русского народа – выдумка, фантазии тех, кто не может и не хочет его понять. Характерно, что под влиянием православия и сформировался характер не только русского, но и большинства славянских народов, сумевших в своей цивилизации воплотить ненасильственность, соответствующую христианским идеалам, воспитывающим покорность, почитательность, исполнительность и т.д. Хотя и сами природные свойства этих народов отличались прежде всего тем, что у славян никогда не было каких-либо серьезных задатков для искажения кроткого духа христианства, которому они радостно и добровольно подчинились.

В связи с этим развитие православия – это раскрытие его внутренних истин, уточнение и углубление их понимания. Никаких «новых» истин, кроме тех, которые изначально в нем содержались, в православии нет и быть не может. Осознание этого славянскими народами

ми позволяет им осуществлять передачу православия своим будущим поколениям в чистоте и полноте, что становится особенно актуальным после отпадения католической церкви от православной.

В случае же утраты своего богооткровенного характера православие неизбежно превращается или в одну из философских систем, или в грубый предрассудок, что неизбежно разрушает церковь – хранительницу православного учения. «...Неправославный взгляд на церковь лишает само Откровение его достоверности и незыблемости в глазах придерживающихся его, и тем разрушает в умах медленным, но неизбежным ходом логического развития самую сущность христианства, а без христианства, – делает вывод Данилевский, – нет и истинной цивилизации, то есть нет спасения и в мирском смысле этого слова» [3, с. 184]. Церковь, представляя собой верующих как прошлого, так и настоящего, направляет историческое развитие России в соответствии с божественным Промыслом.

Исходя из этого, мыслитель приходит к выводу, что между православной церковью и российским государством должны существовать крепкие связи, что, однако, вовсе не означают подчинение одного другому. Правда, государство может посягнуть на свободу отдельных христиан и даже народов, но не церкви, которая ему неподвластна. Именно это обеспечивает ненасильственный поступательный характер развития православной цивилизации. В отличие от нее европейская цивилизация, основывающаяся на католицизме и протестантизме, по Н.Я. Данилевскому, не имеет реальных перспектив дальнейшего развития.

Очевидно, что для него различие между Европой и Россией «не поглощается родовым понятием христианской цивилизации, потому что... европейская цивилизация, произрастив немало действительно христианских плодов, – на основании неудержимого хода развития того зерна западной лжи, которое примешалось к вселенской истине, – дошла, – по утверждению мыслителя, – до непримиримого противоречия... между государством и церковью, то есть между телом и духом...» [3, с. 183]. Таким образом, в основе развития двух основных типов цивилизации Данилевский усматривает западное и восточное христианство. В своем же определении исторического развития он, прежде всего, исходит из идеи конечности любого организма (природного, социального, религиозного и т.д.) его жизненным циклом.

Все это явно противоречит фундаментальной идее автора «России и Европы» о том, что сменяющие друг друга локальные цивилизации не

представляют ступеней единого исторического процесса человечества. В конечном итоге Н.Я. Данилевский создает совершенно новую теорию исторического развития, в основе которой созданное им учение о культурно-исторических типах – локальных цивилизациях, ни одна из которых не в состоянии бесконечно прогрессировать. Заявлять подобное, с точки зрения Н.Я. Данилевского, – самая высочайшая нелепость, когда-либо пришедшая в человеческую голову. Ибо поступательное историческое развитие не прекратится только в том случае, если, дойдя в одном направлении до предела, культурно-исторические типы пойдут новым путем, в совершенно ином направлении.

Но это возможно лишь при неизбежной и последовательной смене культурно-исторических типов. Утверждая, что именно они являются действительными объектами истории, Н.Я. Данилевский неизбежно отрицал возможность существования единой мировой цивилизации, равно, как и любое заявление о том, что какая-либо цивилизация способна достичь высшей точки развития человечества. Вместе с тем, полагая лишь православие единственной истинной религией, мыслитель в известной мере ставит под сомнение возможность замены основывающегося на православии славянского культурно-исторического типа каким-нибудь другим и тем самым, в определенной мере, впадает в противоречие.

Это, в частности, отмечает Н.К. Михайловский, утверждая, что любая «религия по самой сущности своей нечто международное», а потому каждый верующий должен надеяться на то, что «его религия обнимет весь мир». Кроме того, утверждает он, нельзя признавать православие «национальной славянской особенностью», так как все славяне ранее были язычниками и отнюдь не все они стали православными [5, с. 880–881]. Бесспорно, подобные аргументы в определенной мере подрывали основы теоретических взглядов Н.Я. Данилевского. Однако он в первую очередь, конечно, думал не о противоречивости своей теории. «Ее цель, – определяет Л.Р. Авдеева, – вдохновить идеей исторической перспективы целый народ, дать ему силы подняться над обыденностью для создания новой цивилизации» [1, с. 54]. Именно в этой связи православие для Н.Я. Данилевского – средство осуществления этой цели.

По мнению Ю.С. Пивоварова, главное заблуждение автора «России и Европы» заключается не только в отказе от христианской идеи человечества как единого духовно-нравственного организма, но и в утверждении «болезненных стихий» почвы как основы нашего наци-

онального развития. «Он шел от непросветленной неодоухотворенной «почвы», – пишет Ю.С. Пивоваров, – и отсюда порочность и безнравственность многих его идей, отсюда его национальная гордыня, отсюда же его политико-правовое учение – смесь «политического материализма» макиавеллистской пробы и "политического идеализма"» [6, с. 212]. Понятно, что отождествляющий религию с моралью, нравственностью Ю.С. Пивоваров не может согласиться с Н.Я. Данилевским, полагающим религию важной составной частью культурно-исторического типа, которая все же определенным образом подчинена политике.

Ю.С. Пивоварова явно не устраивает, что Н.Я. Данилевский осуществляет значительную десакрализацию и секуляризацию государства и общества. И эту позицию высказывают многие. «Мне не приходилось и не приходится спорить во имя каких-нибудь своих личных идей против теории Данилевского, – констатирует, например, В.С. Соловьев, – достаточно было сопоставить ее с общепризнанными нормами христианской нравственности» [7, с. 543]. В этой связи Н.А. Бердяев отмечал, что В.С. Соловьев «критиковал Данилевского с христианской точки зрения». Таким образом, по мнению многих, взгляды Н.Я. Данилевского на культурно-исторические типы – это одна из разновидностей светской теории, имеющей порой лишь религиозную оболочку.

Характерно, что в аргументах оппонентов автора «России и Европы» часто подчеркивается тот факт, что у Н.Я. Данилевского христианская мораль к сфере национально-государственных отношений применима быть не может. Обосновывая собственную точку зрения, он разъясняет, что в данном случае у него речь идет не о христианской морали сострадания к человеку, а всего лишь о нравственном выражении национально-государственных отношений. Но не имеющая духовного бессмертия, вечности потусторонней жизни цивилизация не может основываться исключительно на нормах христианской нравственности.

Известно, что посещая в студенческие годы кружок петрашевцев, Н.Я. Данилевский пережил кризис веры. Но уже в Петропавловской крепости, где он активно читал Библию, и в ссылке мыслитель вновь возвращается к православию. Тем не менее, в своем исследовании истории он, прежде всего, исключительно добросовестный ученый. В связи с этим трудно согласиться с тем, что богословские вопросы Н.Я. Данилевский кладет «в основу своей теории». Ибо данные вопросы нередко все же находятся у него в некотором противоречии с его основными

теоретическими построениями. Потому-то у него, отмечает Н.А. Бердяев, и наблюдается «дуализм между его личным православием и его натуралистическими взглядами на историю» [2, с. 99]. Это противоречие отметили многие. Так, например, П.Н. Милюков подчеркивает, что в теории Н.Я. Данилевский «твердо стоит на том, что всемирно-исторической задачи для отдельного народа не существует, а есть только провиденциальный всемирно-исторический план: сознает его только высшее существо, а отдельные национальности только бессознательно выполняют его отдельные составные части» [4, с. 13].

Вместе с тем, по мнению Н.Я. Данилевского, как аргументированно утверждает Л.Е. Шапошников, «история – это результат совместной деятельности Бога и человека, при этом первый определяет ее цели, а второй – форму и степень интенсивности реализации провиденциальных установок» [8, с. 131]. Именно в связи с этим направленность исторического процесса, обусловленная преимущественно религиозно-духовными факторами, формирует характер народов России, особенности их взаимоотношений со своими соседями.

Список литературы

1. *Авдеева Л.Р.* Социально-философские идеи поздних славянофилов: учеб. пособие // Введение в русскую философию. М.: Интерпракс, 1995.
2. *Бердяев Н.А.* Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990.
3. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1995.
4. *Милюков П.Н.* Разложение славянофильства. Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев. М.: типолитограф. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1893.
5. *Михайловский Н.К.* Полное собрание соч. Т. 3. СПб.: Издание Н.Н. Михайловского, 1909.
6. *Пивоваров Ю.С.* Николай Данилевский: в русской культуре и мировой науке // Мир России. 1992. Т. 1.
7. *Соловьев В.С.* Сочинения: в 2 т. М.: Правда, 1989. Т. 1.
8. *Шапошников Л.Е., Пушкин С.Н.* Русская историософия: избранные школы и персоналии. СПб.: Изд-во РГХА, 2014.

ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПСАЛТИРИ В РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

*А.А. Романов, иерей храма св. вмц. Параскевы Пятницы
Тульская митрополия,
ассистент, аспирант
Тульский государственный университет (г. Тула)*

Автор обращается к исследованию принципов раннехристианской экзегетики на примере толкования книги Псалтирь. Рассматривается преемственность традиции комментариев на тексты псалмов в апостольский период, эпоху учителей и отцов Церкви.

Ключевые слова: Библия; Ветхий Завет; Псалтирь; текстология; святоотеческое наследие; библеистика; экзегетика.

Псалтирь или Псалтырь (от греч. ψαλτήριον – струнный щипковый музыкальный инструмент) – каноническая книга Ветхого Завета, состоящая из 151 песни (псалмов, греч. ψαλμός). Без преувеличения можно сказать, что для христианина она является одной из самых важных книг. Псалтырь – это сборник молитвословий на все случаи: в скорби, в чувстве безысходности, в боязни, в бедствиях, в слезах покаяния и в радости после полученного утешения, в потребности благодарения и для вознесения чистой хвалы Богу. Недаром святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Во всем Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов она дышит преимущественно» [2, с. 125].

Толковательная литература на книгу псалмов своим количеством превосходит все ветхозаветные книги. Общее число толкований обычно выражается словами «бесчисленное множество», «тысяча и более» и т.п. Такое число, по подсчетам Калмета, было еще в XVIII в. Лелонг насчитывал более 1 200 толкований, а за XVIII–XIX вв. появилось также не менее сотни [5, с. 307].

К сожалению, несмотря на огромную богословскую значимость Псалтири, в отечественной библеистике до сих пор отсутствуют работы обобщающего характера. Многие толкования святых отцов и учителей Церкви остаются непереуевенными, а потому и неизвестными российскому читателю, да и вопрос о новом современном русскоязычном переводе Псалтыри неоднократно озвучивался в среде исследователей. На наш взгляд, такая работа крайне необходима и давно является актуальной [4, с. 307].

Попытаемся проанализировать идеи наиболее значимых представителей раннехристианской экзегетики и показать, как они повлияли в последующем на традицию толкования Псалтири. Вначале обратимся к текстам Нового Завета, где изречения из Псалтири встречаются более 50 раз. В Евангелии есть много параллельных мест, которые являются прямым цитированием псалмов (Мф. 21:15-16 – Пс. 8:3; Мк. 16:19-20 – Пс. 23:9; Лк. 24:5-7 – Пс. 15:8-10; Ин. 19:23-24 – Пс. 21:19 и т.д.). Но Христос не занимается толкованием, Он обращается к тексту псалмов для доказательства Своей Божественной природы, исполнения всех ветхозаветных пророчеств о Нем и т.п.

Однако уже в книге «Деяний святых апостолов» и посланиях Павла отмечаются элементы комментариев Псалтири. Например, в книге «Деяний» (Деян. 2:25-28) апостол Петр цитирует из 15-го псалма стихи 8–11, толкуя их как текст о воскресении Христа. Апостол Павел в «Послании к Евреям» приводит слова 96-го псалма в доказательство божественного достоинства Спасителя (Евр. 1:6) [1].

Если мы обратимся к ранней богословской традиции, то здесь необходимо отметить датируемое первой половиной II в. н.э. «Послание Варнавы», которое во многом является продолжением канонического «Послания апостола Павла к Евреям». В «Послании Варнавы» впервые встречается толкование на Псалтирь, а именно на текст первого псалма (гл. 10–11). Сразу оговоримся, что в данном исследовании мы не ставим задачу выявить принадлежность самого апостола Варнавы к «Посланию», так как в настоящее время большинство библеистов ставит под сомнение его авторство.

Автор не дает цельного экзегетического комментария на весь первый псалом, но рассматривает стих 1 и 3. Все его толкования встречаются в начале 10-й главы «Послания». Он ведет полемическую дискуссию с евреями, поэтому и все его размышления звучат очень необычно, живо и интересно, особенно это заметно в толковании на первый стих: он сравнивает людей с животными, которые чисты и нечисты по закону Моисееву. Именно через подобное сравнение он переходит к первому стиху первого псалма: «Не ешь, – сказано, – ни вьюна, ни полипа, ни каракатицы», что значит: не уподобляйся и не прилепляйся к таким людям, которые навсегда преданы нечестию и осуждены на смерть; так как и те рыбы, одни из всех проклятые, ходят только во глубине и не всплывают подобно прочим, но живут в земле под бездною [3].

Моисей, говоря о яствах, изрек три заповеди духовного смысла; иудеи же, движимые похотью плоти, приняли их, как будто говорилось о яствах обыкновенных. Но Давид понимал таинственный смысл трех заповедей и мог подобным образом говорить: «Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых», как те рыбы ходят во мраке бездны; «И не стал на пути грешных», как те, которые боятся, по-видимому, Господа, но грешат подобно свинье; «И не сел на седалище губителей», так как птицы сидят, подстерегая добычу [3].

Также дается выборочное толкование на 3-й стих: «Делающий это будет, как дерево, насажденное при исходищах вод, которое плод свой дает во время свое, и лист его не отпадет; дело, благопоспешит-ся. Ибо знает Господь». Примечайте, как он в этих словах изобразил воду и вместе крест. Вот смысл их: «Блаженны те, которые, надеясь на крест (дерево), низошли в воду (крещение); ибо получают награду во время свое», тогда, говорит Бог: «Я воздам им». Сказано: «Листья не отпадут». Это значит, что всякое слово, которое выйдет из уст ваших с верой и любовью, послужит к обращению и надежде [3].

Развивать основы экзегетики, заложенные в «Послании Варнавы», продолжили Ипполит Римский и Ориген. Они начали вводить в оборот аллегорические методы толкования, при этом делая упор на нравственно-учительное содержание Псалтири.

К концу III в. на Востоке яркими представителями экзегетики выступают Евсевий Кессарийский (Памфил) и святитель Афанасий Александрийский. В своих комментариях они не придерживаются одного направления, толкуя псалмы то буквально, то аллегорически. Также святитель Афанасий вводит разделение псалмов по тематическим категориям, что становится впоследствии важнейшим методом исследования Псалтири.

На Западе в это же время экзегетикой занимается святитель Иларий Пиктавийский. Его толкования на псалмы полны иносказания. Он, приняв систему, предложенную Оригеном, отказывается от буквализма и исторического контекста. Главным принципом святителя Илария, как экзегета, является поиск и определение сакрального смысла в текстах псалмов.

Но, что самое главное, он в своих толкованиях начинает постоянно обращаться к подстрочникам Псалтири на греческом и еврейском языках ввиду несовершенства латинских переводов, существовавших в его время [6, с. 63]. Этот метод указывает на зарождение текстологии, которая получает активное употребление в дальнейшем.

В заключение хотелось бы отметить: методы, используемые раннехристианскими авторами, развивались в строгой систематичной преемственности, что в последующем повлияло на экзегетические представления, и сформировали определенные законы толкования Псалтири, актуальные в настоящее время. Несмотря на отличительные черты в комментариях отцов Восточной и Западной Церкви (обращение к буквализму или аллегории, тайному содержанию текста псалма или его нравственному направлению), есть одна общая черта, которая отмечается у каждого автора – это соответствие толкований Священному Преданию, Священному Писанию и учению Церкви.

Список литературы

1. Епископ Палладий (Пьянков). Толкование на псалмы. URL: <https://azbyka.ru/otechnik> (дата обращения: 19.11.2018).
2. *Лопухин А.П.* Толковая Библия или комментарии на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Т.4 - Петербург, 1904-1913. 502 с.
3. Послание Варнавы. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Varnava> (дата обращения: 19.11.2018).
4. *Романов А.А.* Текстологический анализ первого псалма (синопсис, проблематика, переводы) // *Filo Ariadne*. 2016. № 3. С. 230–237.
5. *Романов А.А.* Экзегетический анализ текста первого псалма в традиции святых отцов, учителей церкви, новейших экзегетов // *Filo Ariadne*. 2016. № 4. С. 306–318.
6. *Романов А.А., Калинина Н.В.* Особенности толкования книги Псалтирь у греческих и латинских авторов христианской церкви II–IV веков. // *Filo Ariadne*. 2017. № 4 (8). С. 60–66.

ГОРОД ВЛАДИМИР В ЖИЗНИ И ПИСЬМАХ СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ (САХАРОВА): К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

*Г.И. Рябова, заведующий отделом комплектования и обработки
Межпоселенческая центральная библиотечная система
Петушинского района (г. Петушки, Владимирская область)*

В статье на основе выдержек из писем епископа Афанасия (Сергея Григорьевича Сахарова) предпринята попытка рассмотреть значение города Владимира в жизни святителя.

Ключевые слова: город Владимир; епископ Афанасий (Сахаров); письма из ссылки; мытарства.

Епископ Афанасий (Сергей Григорьевич Сахаров) родился в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Вла-херне. Детские и юношеские годы Сергея Сахарова прошли в древнем городе Владимире-на-Клязьме.

Отца Сергей лишился рано, но в своей матери он нашел все, что нужно было для достойного вхождения в жизнь. Сергей любил ходить в приходскую церковь, не тяготился продолжительностью церковных служб.

В 1902 г. он окончил Шуйское духовное училище, в 1908 г. – Владимирскую духовную семинарию, в 1912 г. – Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В октябре 1912 г. он был пострижен в монашество, вскоре посвящен в сан иеродиакона и иеромонаха. В 1912–1913 гг. о. Афанасий преподавал пастырские предметы в Полтавской духовной семинарии, с 1913 г. стал преподавателем Владимирской духовной семинарии. В 1920 г. он был возведен в сан архимандрита.

Судьба епископа Афанасия (Сахарова) была тесно связана с городом Владимиром. В 1920–1921 гг. о. Афанасий был наместником Рождественского монастыря, а также викарием Владимирской епархии.

Революционные события в стране изменили его жизнь.

В марте 1922 г. епископ Афанасий был арестован, приговорен к одному году заключения и освобожден по амнистии. В июле 1922 г. он был вновь арестован. С этого времени в жизни епископа Афанасия (Сахарова) начинается период мытарств, связанных с арестами, лагерной жизнью.

Приведем несколько выдержек из писем епископа Афанасия (Сахарова), адресованных матери в город Владимир и горожанам, в которых раскрывается его отношение и к городу, и к прихожанам. «И я усердно прошу православных владимирцев, – пишет он, – всемерно поддерживать православных пастырей, заботиться о них, беречь их... Приближаются дни покаяния. Посему усердно прошу прощения у православных владимирцев. Простите меня, отцы и братья, елико согреших во вся дни жизни моя делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. Взаимно всех прощаю... Мысленно припадаю к святым мощам чудотворцев Владимирских, поклоняюсь гробам Влади-

мирских святителей и князей. Смиренный Афанасий, Божию милостию православный Епископ Ковровский» [1, с. 251].

В письме к матери, Матроне Андреевне Сахаровой, епископ Афанасий пишет: «Милая и дорогая моя мамочка! Ну что же, ты уезжаешь сегодня во Владимир?... Всем православным там передай мой сердечный привет и благословение и просьбу – оставаться православными, нимало не колеблясь» [1, с. 251].

В 1926 г. в письме епископа Афанасия, отправленного из Владимирского исправительного дома, читаем следующие слова: «Пожалуйста, не беспокойтесь, что не разрешают передачи больше одного раза в неделю. У меня еще есть продовольствие. Сегодня буду варить себе суп из консервов. А передачу теперь лучше устройте в субботу, тогда скоромное будет на четыре дня. А молока можно четверть. Из той четверти, хотя она была с пятницы до вчерашнего дня, молоко не прокисло» [1, с. 263]. В письме, написанном в январе 1926 г., он обращается к матери: «Милая моя хорошая мамочка! Как я рад был увидеть тебя хоть ненадолго, хоть разок поцеловать тебя. Рад, что ты, по видимому, бодрисься. Мужайся, не падай духом... Нам ведь не привыкать жить врозь» [3, с. 81].

В письме, написанном в декабре 1930 г. Александре Ивановне Брайкиной, одной из своих духовных дочерей, есть такие строки: «Все мысли мои во Владимире, около моей страдалицы мамы» [3, с. 98].

Он находился в ссылке в Сибири, когда узнал, что 29 ноября 1932 г. во Владимире умерла его мать. Находящийся в заключении, он пишет: «Со смертью мамы окончилась для меня целая эпоха» [3, с. 29]. «Спасибо Вам великое за Ваше письмо, за сочувствие горю моему. Особенно же благодарю Вас за то, что и Вы подвиглись из Коврова на погребение мамы моей!... Себя я как-то почувствовал старше, а детские воспоминания стали дороже... Вспомнилось, как в такой же, как у меня сейчас, маленькой комнатке жили мы в Шуе с мамой...», – было написано в письме, адресованном А. Брайкиной [3, с. 98-99].

Только в августе 1933 г. он смог вернуться во Владимир и побывать на могиле матери. Позже в своих письмах, адресованных близким людям, он писал, что мысленно посещает могилу мамы, дома близких людей. Однако вскоре вновь начались аресты и лагерная жизнь.

В мае 1954 г. он был освобожден из лагеря. Через год, в мае 1955 г., епископу Афанасию разрешили выехать в город Тутаев, а в октябре того же года он переехал в г. Петушки Владимирской области. Но город Владимир оставался для него особенно значимым.

Список литературы

1. Афанасий (Сахаров Сергей Григорьевич, епископ). Письма епископа Афанасия // Молитва всех вас спасет: материалы к жизнеописанию святителя Афанасия, епископа Ковровского / сост., предисл. и примеч. О.В. Косик. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000. С. 245-600.
2. *Кравецкий А.* Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. Владимир: Транзит-Икс, 2007.
3. «Какое великое утешение – вера наша!..». Избранные письма / Свт. Афанасий, исп., еп. Ковровский; сост. О.В. Косик. М.: Православ. Свято-Тихонов. гуманитар. ун-т, 2012.

ФОРМИРОВАНИЕ У ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ КАК ПРАВСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ

*М.А. Санников, иерей, ректор
Республиканский колледж духовно-нравственного образования,
преподаватель
Института непрерывного профессионального образования
Ижевский государственный технический университет
им. М.Т. Калашикова (г. Ижевск, Удмуртская Республика)*

На основе психолого-педагогической, философской и святоотеческой литературы в статье приводится обоснование нравственного значения категории «труд». Рассматривается педагогическая возможность использования выявленного феномена в учебно-воспитательной деятельности воскресной школы, а также уточняется сущность понятия «религиозное воспитание». На примере опытно-экспериментальной работы показывается процесс формирования у воспитанников воскресной школы отношения к труду как нравственной ценности.

Ключевые слова: труд; нравственная ценность; воскресная школа; воспитание; формирование; Православная Церковь.

Труд во все времена являлся одной из главных ценностей российского общества. Актуальность воспитания таких качеств личности, как трудолюбие и бережливость, отражена в Национальной доктрине образования и Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России. При этом, как отмечено, труд является одной из

базовых национальных ценностей и рассматривается как источник нравственности.

Вместе с тем социокультурные изменения, произошедшие в российском обществе за последние годы, критическая переоценка культурно-исторической среды привели к потере частью подростков ценностных ориентиров. Институтом сравнительных социальных исследований (CESSI) в 2006 г. был проведен социологический опрос «Ценности и интересы россиян», который показал, что базовые ценности подростков и молодежи претерпели существенные изменения. В большей степени актуализировались ценности материальные, нежели духовные.

Подобный же опрос провел ВЦИОМ летом 2014 г. в рамках исследования «Российская молодежь: какой она представляется самой себе». Результаты исследования показали, что 58 % опрошенных указали лень как присущее им качество, а 76 % респондентов ориентируются в своем труде лишь на материальное благо. Представленные нами данные вступают в противоречие с проведенным ВЦИОМ в 2014 г. опросом родителей подростков, которые среди базовых нравственных ценностей отметили добросовестность, ответственность, устремленность как главные нравственные ценности.

В отечественной психолого-педагогической литературе феномен труда как социального явления поднимался в работах Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, В.Д. Шадрикова. Ряд ученых, в том числе П.С. Гуревич, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, рассматривали отношение к труду в обществе в целом, а аксиологическая ориентация на труд рассматривалась Е.В. Бондаревской, В.А. Караковским, Л.П. Разбегаевой, А.В. Кирьяковой и другими.

В философско-педагогической литературе труд рассматривается исследователями с различных сторон. И. Кантом и Г. Гегелем – с точки зрения самосовершенствования человека; Э. Фромм, А. Маслоу, Е.А. Климова и др. определяют труд с позиции категорий идентичности и чувства собственного достоинства; Д.Л. Гегешидзе разделяет труд с позиции категорий «умственный» и «физический».

Святоотеческая традиция (свт. Иоанн Златоуст, свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник, прп. Ефрем Сирийский, прп. Антоний Великий и др.) Русской Православной Церкви относится к труду как важной составляющей духовного роста человека, необходимой для его спасения.

Таким образом, анализ психолого-педагогической, философской и святоотеческой литературы показывает большой интерес исследователей к вопросам формирования нравственного отношения подростков к труду. Однако формирование нравственной ценности труда в существующих теоретических и методологических разработках не нашло своего отражения в учебно-воспитательной деятельности воскресных школ. По мнению ряда авторов, исследующих проблему деятельности воскресных школ, главная ее задача – религиозное воспитание подростков. Так, А.В. Мудрик определяет религиозное воспитание как «целенаправленное и планомерное внушение индивидам и группам мировоззрения, мироощущения, норм отношений и поведения, соответствующих вероучительным принципам определенной конфессии» [4, с. 200]. С другой стороны, Т.В. Скларова, используя иную концепцию, определяет религиозное воспитание как «целенаправленное воздействие на развивающуюся личность, включающее в себя рациональные методы воздействия, называемые духовными или мистическими» [6].

Иной точки зрения придерживается А.О. Сергеев, говоря о деятельности воскресных школ как о «воспитании к религии и в религии, где религия является наполнением воспитательной работы, а религиозность и воцерковление личности воспитанника – целью» [5]. Последнее определение нам ближе и по духу, и по его содержанию, так как мы рассматриваем учебно-воспитательную деятельность воскресных школ с позиции института дополнительного образования детей и их религиозно-педагогического сопровождения на приходе. С.Ю. Дивногорцева также выделяет три составляющие учебно-воспитательной деятельности, говоря, что «в религиозном воспитании необходимо выделять следующие структурные компоненты: информационный, нравственного научения и деятельностный» [1, с. 25–26]. Именно развитие деятельностного компонента посредством первых двух может служить целям и задачам деятельности воскресных школ и соответствовать обозначенным нами выше Национальной доктрине и Концепции, а также Стандарту учебно-воспитательной деятельности воскресных школ.

Таким образом, воспитание ценностей труда у воспитанника воскресной школы является не чем-то отвлеченным, не требующим внимания со стороны преподавательского коллектива, а наоборот, сердцевиной учебно-воспитательного процесса. «Тот, кто занят работой, не скоро допустит что-либо излишнее в делах, и в словах, и в мысли, так как вся ду-

ша его совершенно предана трудолюбивой жизни», – говорит святитель Иоанн Златоуст [3]. Это принцип, заложенный великим святителем, являющимся непререкаемым авторитетом в духовно-нравственном воспитании подростков. С момента создания Богом Адама и Евы, а в особенности с момента грехопадения человека (Быт. 3:16–17), когда телесная природа человека ослабела, и произошло нарушение гармоничного отношения между полами и, следовательно, между людьми, труд теряет свой первоначальный радостный характер, становится тяжким и неблагоприятным.

С этого момента «труд» эволюционировал во времени и пространстве, но не изменил своего значения. В индоевропейской языковой группе слово «труд» – от латинского «trudo», переводится как «принуждаю, заставляю». Полный церковно-славянский словарь переводит «труд» как «страдание, мучение, болезнь, беспокойство, тяжкое положение» [2]. Наиболее полное определение труда как нравственной ценности человека дает С.С. Товмасян, отмечая, что «труд – это социально обусловленный, осознанный и целесообразный процесс, который направлен на создание духовных и материальных ценностей, способных удовлетворить весь комплекс потребностей человека» [7, с. 59–60].

Ценностное отношение как особая форма отношений рассматривалось в трудах ряда ученых (Л.С. Выготский, Н.М. Гасанова, Л.И. Рувинский и др.), оно определяется авторами как оформление отношений на протяжении всей жизни, связанное, в первую очередь, с межличностными отношениями, заложенными в детстве. Нравственной ценностью труд может считаться только тогда, когда он выступает средством реализации морали. Нравственной стороной труда, в соответствии со святоотеческой литературой, является добродетельное отношение человека к любой работе, закрепляемое привычкой, а через нее трансформируемое в потребность и называемое трудолюбием.

В опытно-экспериментальной работе, проводимой нами в воскресных школах, концепция формирования отношения воспитанников к труду как нравственной ценности осуществляется посредством работы воспитанников с письменными источниками (Библия, литургические тексты, архивные материалы и т.д.), где работа строится по принципу: смыслообразование – смыслоосознание – смыслостроительство. Таким образом, учебно-воспитательная деятельность воспитанников проходит три этапа (ценностно-ориентировочный, эвристический, деятельностно-прогностический) и решает поставленные пе-

ред воспитанником цели закрепления и актуализации низкого уровня сформированности ценности к труду, достижения указанной ценности на среднем уровне на втором этапе и достижения аксиологической направленности учебно-воспитательного процесса на третьем.

Процесс формирования у воспитанников воскресных школ отношения к труду как основополагающей нравственной ценности проводится нами на материале учебных курсов «Ветхий Завет», «Новый Завет», «Литургика», «История Русской Православной Церкви». По нашему мнению, именно они обладают необходимым потенциалом для полного раскрытия содержания заявленной нами темы.

Используя личностно-ориентированный и проблемный метод в обучении воспитанников воскресных школ, мы сформулировали задачи, ориентированные на актуализацию представлений о том, что есть добро и зло, ценность и неценность, нравственные и духовные ценности. Используя ветхо- и новозаветные образы, особое внимание в учебно-воспитательной деятельности уделяем этическим смысловым задачам, ориентированным в первую очередь на устойчивое формирование представлений о ценности труда в качестве нравственной ценности как человека в частности, так и общества в целом. Это обстоятельство, по нашему мнению, приводит воспитанника к пониманию, что трудовая деятельность человека должна сопрягаться, по сути, с трудолюбием и бережливостью.

Список литературы

1. *Дивногорцева С.Ю.* Место духовно-нравственного воспитания в общей структуре содержания образования // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. 2007. Вып. 3.
2. *Дьяченко Г.М.*, прот. Полный церковно-славянский словарь. М.: Отчий дом, 2004. 1120 с.
3. Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения: в 2 т. / сост. и предисл. свящ. *Александра Гумерова*. 2-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. Т. 2. 736 с.
4. *Мудрик А.В.* Социализация человека. М., 2004. 304 с.
5. *Сергеев А.О.* Социально-педагогическая деятельность современных христианских приходов (на примере России и Германии): дис. ... канд. пед. наук. М., 1995.
6. *Склярова Т.В.* Традиции и современное состояние православного воспитания в России: дис. ... канд. пед. наук. М., 1995.
7. *Товмасын С.С.* Философские проблемы труда и техники. М.: Мысль, 1972.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ОБНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА

*А.А. Семенов, канд. пед. наук, доц.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье раскрывается роль православного просвещения в духовно-нравственном воспитании молодежи. Основное внимание уделяется воспитательному аспекту православной культуры, который является основой формирования и укрепления нравственности.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; православное просвещение; воспитание; традиция.

В современных условиях важнейшей задачей высшей школы является эффективная организация образовательного процесса с целью духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи, так как становление молодого поколения предполагает не только развитие умственных возможностей, но и усвоение системы общечеловеческих ценностей, составляющих основу культуры.

Важным фактором духовно-нравственного обновления общества может стать православное просвещение.

В связи с этим в сфере духовно-религиозного возрождения в интересах благополучия и благосостояния народов, поликонфессионального государства является налаживание процесса православного просвещения, которое было прервано радикальными изменениями в бывшем Советском Союзе.

По данным социологического опроса, общественный интерес к православию в целом высок, особенно в аспекте воспитания, которое является основой формирования и укрепления нравственности членов общества.

Необходимо подчеркнуть, что системное православное просвещение будет препятствовать распространению различного рода радикальных антиобщественных течений, позволит формировать целостные знания о православной культуре. Вместе с тем, следует отметить, что духовно-нравственное воспитание, формирование национального самосознания, воспитание патриотизма, формирование толерантности, терпимости и общечеловеческой культуры, воспитание здорового

образа жизни входят в потенциальную область влияния православного просвещения.

При этом, на наш взгляд, принципами взаимодействия просвещения и религии являются гуманизм, народная самобытность, поликультурность, духовность и светскость.

Естественно, в этом деле существуют и трудности, преодоление которых возможно лишь в рамках системного целостного подхода.

На наш взгляд, позиция православного просвещения в области духовно-нравственного воспитания будет укрепляться, если:

- на научной основе разработать и реализовать духовно-нравственный потенциал гуманистического знания, помочь в осмыслении воспитательного потенциала православной культуры, передать этот потенциал широкой общественности;

- создать систему духовно-нравственного воспитания, основанную на подходе творческого развития религиозных традиций и реинтерпретации религиозных первоисточников на основе накопленного социально-культурного и научно-философского опыта;

- скоординировать деятельность образовательных и религиозных учреждений. Для этого целесообразно было бы развивать практику проведения совместных мероприятий, научных и иных конференций, «круглых столов» и т.п.

В заключение, следует отметить, что православное просвещение может помочь духовно-нравственному развитию современного общества – это то, что во главу угла ставится не только и не столько собственно православное образование, а воспитание каждой отдельной личности. На обществе лежит ответственность за воспитание будущего поколения. Только обеспечив условия для достойного воспитания молодого поколения, можно быть уверенным в социальной стабильности общества и благополучном развитии многонациональной и многоконфессиональной страны в условиях мира, спокойствия, доброжелательности и дружбы народов.

Список литературы

1. *Петракова Т.И.* Ценностный потенциал базового образования в духовно-нравственном воспитании учащихся // Образование: исследовано в мире. М.: oim.ru, 2002. URL: <http://www.oim.ru>.

2. *Морозова Е.А.* Традиция как социально-психологический фактор формирования нравственных качеств личности. 2009. № 6. С. 113–118.

О ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

*И.В. Сергеева, д-р техн. наук, профессор
Российский университет транспорта (г. Москва)*

В статье рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи на примере воспитательной работы преподавателей кафедры теологии со студентами Российского университета транспорта. Выделены виды воспитательного процесса, практикуемые преподавателями кафедры теологии при общении со студентами. Подчеркнута неоценимая помощь в организации работы кафедры ее первого заведующего схимитрополита Питирима (Нечаева).

Ключевые слова: нравственность; воспитание; религия; студенческая молодежь; теология.

Одним из первых русских богословов, который, по мнению современников, «оставил нам целую науку о воспитании, в которой раскрыты все важнейшие вопросы христианской педагогики» [1], является святитель Феофан Затворник (доктор богословия, в миру – Георгий Васильевич Говоров). Святитель развил систему религиозно-нравственного воспитания применительно к возрасту обучаемых, а также определил требования к личности воспитателей.

Говоря о воспитании юношества, святитель подчеркивает, что это воспитание должно обязательно носить религиозно-нравственный характер. Святитель характеризует юность как возраст, более других подверженный опасностям. Юноша обычно ищет новых впечатлений. Отсюда – чтение книг (в настоящее время – Интернет) часто без всякого разбора, фантазирование, мечтательность. Склонность к общению может привести юношу в такую среду, пишет святитель, которая намеренно или ненамеренно создает превратное направление и преследует дурные цели. Особенно опасно для христианской веры присущее юности стремление подвергать все критике, во всем сомневаться. Юноша обычно самонадеян, склонен к отрицанию всякого авторитета. Все эти особенности юношеского возраста надо иметь в виду воспитателям молодежи.

Успех воспитательной работы с молодежью определяется в значительной степени тем, насколько успешным было воспитание на более ранних этапах развития ребенка. «Что будет с юношей, – пишет святитель, – если он наперед не приучен влагать в некоторый строй

свои движения и не наложил на себя обязанности хранить их в строгом подчинении высшим требованиям. Если сии начала глубоко напечатаны в сердце, то все волнения будут происходить как бы на поверхности, не сдвигая основания, не колебля души» [2]. В великой опасности находятся люди, не получившие доброго воспитания в юности, отмечает святитель. Поэтому счастлив тот, кто в детстве и юности получил истинно христианское воспитание.

Опыт показывает, что в современных условиях даже тот выборочный, наиболее активный и образованный контингент молодых людей, который представляет собой студенческая молодежь, в большинстве своем не имеет начал семейного религиозно-нравственного воспитания. Поэтому опыт духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи в рамках преподавания дисциплин кафедры теологии Российского университета транспорта (МИИТа) представляется полезным и актуальным.

Существует несколько определений понятия «воспитание», например:

- воспитание – искусство мотивации в ребенке (в данном случае – студенте) нравственных побуждений;

- воспитание – процесс передачи духовного и общественного исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к жизни.

Можно выделить несколько видов воспитательного процесса, реализуемых на кафедре теологии:

- во время проведения аудиторных занятий;
- внеаудиторные беседы со студентами;
- показ видеофильмов духовно-нравственного содержания;
- выдача студентам домашних заданий;
- воздействие своим примером и благожелательным отношением к студентам;

- привлечение студентов к мероприятиям, проводимым кафедрой.

Большим подспорьем в духовно-нравственном воспитании молодежи является домовая церковь МИИТа во имя святителя и чудотворца Николая.

Тематика лекций по дисциплинам, читаемым кафедрой, отражает духовный и общественно-исторический опыт нашего народа, который преподаватели стараются передать молодежи. Кроме того, некоторая часть аудиторных занятий посвящена вопросам нравственности. Во время поточных лекций, когда в аудитории собраны несколько групп студентов, один-два раза в семестр показываются видеофильмы. Кафедра имеет большой выбор учебных фильмов, и каждый преподаватель

может выбрать фильм, соответствующий тематике занятия. После просмотра фильма студенты отвечают на поставленные вопросы или пишут свои впечатления о фильме. Наибольшее впечатление производят фильмы: «Форпост» – о детском доме при монастыре и большой любви к брошенным и больным детям, призер ряда фестивалей православных фильмов; «Начало» – о нарушении седьмой заповеди; «За други своя» – о Великой Отечественной войне и роли церкви в ней.

На практических занятиях, когда с преподавателем находятся студенты только одной группы, удается поговорить «по душам», ответить на их вопросы, обязательно поднимается вопрос о смысле жизни. Одно или два занятия посвящаются непосредственно вопросам нравственности, выполнению нравственных заповедей Божиих. Перед такими занятиями студентам обычно выдается домашнее задание, например, написать небольшое сочинение на тему «Как выполняются в настоящее время десять заповедей и, если не выполняются, то почему». Опыт проведения практических занятий обобщен в методических работах кафедры. В типографии МИИТа изданы учебные пособия к проведению занятий по дисциплинам кафедры.

Для студентов, желающих подробнее узнать о культурном и историческом наследии, проводятся дополнительные факультативные занятия, которые обычно организуются как беседы с небольшой группой студентов. Опыт показывает, что ряд студентов знакомится с понятием греха как нарушения нравственных заповедей только на занятиях (аудиторных и внеаудиторных). Часть студентов встает на путь, предлагаемой церковью. Борьба за нравственную чистоту идет уже через таинство исповеди в церкви, в том числе в домовом храме МИИТа. Ребята задумываются о своей жизни. В их сердцах совершается духовный труд. Какая-то часть студентов становится помощником в работе кафедры, в организации проведения конференций, помощи священнику в домовом храме и т.д.

Особо следует сказать о церковном хоре. В нем вместе со взрослыми поют студенты МИИТа. Так они приобщаются к духовным и культурным традициям нашего народа. Кроме того, репетиция хора – это настоящий «клуб по интересам». Там общаются студенты одного духа. Эту высоконравственную духовность они несут в студенческую среду, в свои студенческие группы.

Каждый год в МИИТе организуется студенческая научно-практическая конференция «Неделя науки». Студенты под руководством преподавателей кафедры выступают с докладами в секции

«Культурно-религиозное наследие России и современность». Тематика докладов в рамках названия секции отражает интересы студентов, их стремление передать другим тот духовно-нравственный опыт, который они сами уже имеют или получили в процессе подготовки к конференции.

Однако очевидно, что только словами не всегда можно воздействовать на человека. Не все готовы слушать и слышать. Но всегда благожелательное отношение преподавателя студенты ощущают, ценят, понимают и откликаются на него. Таким образом, воспитание студентов начинается с воспитания самих преподавателей.

Добрым словом вспоминают преподаватели и сотрудники кафедры схимитрополита Питирима (Нечаева), бывшего миитовца, первого заведующего кафедрой теологии. Исполнилось 15 лет со дня его блаженной кончины 4 ноября 2003 г. В конце 1990-х гг. владыка сказал: «Жизнь идет к закату, и мне хотелось бы сделать для МИИТа что-нибудь очень важное». Идея создания в МИИТе храма и кафедры теологии принадлежит владыке Питириму. Неоценимы его помощь и духовное руководство в организации работы кафедры.

Список литературы

1. *Смирнов П.А.* Жизнь и учение преосвященного Феофана Вышенского Затворника. М.: Синтагма, 1997. 450 с.
2. *Феофан (Говоров) Затворник*, свт. Путь ко спасению. М.: Сибирская благовонница, 2016. 496 с.

ДИСКУССИИ О РОЛИ ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ В РЕЛИГИОЗНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ НАРОДА В 1917–1919 гг.

С.П. Синельников, канд. ист. наук
Волгоградский индустриальный техникум (г. Волгоград)

В статье отражены дискуссионные вопросы о роли Закона Божия и законоучителя в религиозном просвещении детей на Священном Соборе и в Высшем Церковном Управлении Православной Российской Церкви в 1917-1919 гг., выявившие разные подходы. С одной стороны, утверждается приоритет самой личности законоучителя, а с другой – первенство методик и приемов преподавания Закона Божия.

Ключевые слова: Закон Божий; законоучитель; методика преподавания Закона Божия; Священный Собор Православной Российской Церкви; Высший Церковный Совет; отдел о преподавании Закона Божия.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг., оценивая дореволюционный опыт религиозного просвещения народа, в своих заседаниях обращался к проблеме законоучительства и настойчиво искал пути религиозно-нравственного воспитания детей в новых условиях. В соборных обсуждениях этой темы давались оценки личности законоучителя, отмечались трудности, возникающие в его деятельности, ставился вопрос об используемых законоучителем методических приемах и средствах, способных изменить в лучшую сторону качество преподавания и приобщить учащихся к живой вере.

Священник К.К. Стешенко на заседании отдела о преподавании Закона Божия 8 (21) ноября 1917 г. в докладе «О вспомогательных средствах преподавания Закона Божия» указывал на важность различных организационных форм и методических средств, служащих делу религиозного воспитания и являющихся как бы продолжением уроков Закона Божия. К ним он отнес следующие вспомогательные формы и средства: написание, издание и использование богослужебных сборников, хрестоматий и учебников для учащихся; учреждение библиотек; организация чтений, бесед, рефератов, собеседований и вечеров; применение наглядных пособий (картин, карт, атласов, альбомов, диаграмм, таблиц, моделей и т.п.); организация экскурсий и паломничеств, создание христианских содружеств, союзов (обществ вспомоществования, майских союзов для охраны природы и т.д.); создание особых законоучительских классов; письменные работы учащихся, рисование, пение; анкетирование учащихся [1, л. 5–11].

Докладчик указал и на главный, по его мнению, фактор религиозного воспитания – на личность законоучителя, обосновав это тем, что от семьи к школе несутся горячие просьбы – «поближе подойти к детской душе и зажечь в ней возможно больше священного огня». Поэтому главная забота и работа должна была пасть на долю законоучителя, от которого зависел успех или неуспех воспитания. Не противопоставляя личность, с одной стороны, а с другой – методические приемы, формы и средства преподавания, К.К. Стешенко указал на два пути обучения, два типа законоучителя, каждый из которых мог бы успешно решать задачу религиозного воспитания детей. Докладчик утверждал: «Главным фактором, обуславливающим успех этой сложной работы, конечно, является личность законоучителя, глубоко

проникнутого евангельскими началами и проповедующего Христа и Его правду, и вдохновенным, огненным словом зажигающим молодое сердце и своей чистой жизнью призывающим юную паству идти также по стопам Христа. И там, где есть это вдохновенное, сильное слово, где [есть] яркость одаренной природы, захватывающей детскую душу задушевыми тонами и красками речи, а также широтой христианского делания, там христианизация учащегося – детства – творится самой этой личностью, ее моральным обликом и святыми делами. Но где этого нет, где религиозное воспитание личности ведется не богато одаренным педагогом, а кропотливым тружеником, затрачивающим немало труда на свой каждый урок, – там большую услугу законоучителям могут оказать так называемые вспомогательные средства» [1, л. 1 об.].

Вопрос о роли личности законоучителя и значении методики в преподавании Закона Божия вновь возник на заседании отдела о преподавании Закона Божия 28 марта (10 апреля) 1918 г. при обсуждении проекта положения «О школьном преподавании Закона Божия» и его 5-й главы («Методы и планы преподавания в школе Закона Божия должны отвечать научно-педагогическим требованиям»).

Были высказаны две точки зрения. Председатель законоучительского отдела Священного Собора митрополит Кирилл (Смирнов) выразил мнение о том, что Закон Божий – совершенно особый учебный предмет и как никакой другой связанный с личностью преподавателя – законоучителя. Все учебные дисциплины имеют выработанные общепризнанные и обязательные научные методические приемы, благодаря которым учащиеся могут достигать одинаково хороших результатов. В преподавании Закона Божия успех зависит только от учителя, поскольку в нем много такого, чего не передать никакой методикой. Председатель отдела приводил примеры из практики: «Есть малообразованные законоучители, например диаконы, которые достигают прекрасных результатов, у которых дети охотно учат и знают катехизис, и есть высокоученые преподаватели Закона Божия, у которых дело идет совершенно плохо. Личный пример законоучителя, его религиозная настроенность дают все. Всякий законоучитель имеет свой метод и свои приемы, поэтому предписать какой-нибудь определенный метод для Закона Божия от имени Собора невозможно». Разработкой методов должны заниматься исключительно законоучительские съезды, собрания, общества, но не Собор [2, л. 14–15].

М.Ф. Глаголев, являвшийся активным членом Священного Собора и его законоучительского отдела, готовивший многие проекты определений о религиозном образовании, не согласился с преосвященным Кириллом и указал на то, что успех законоучителя в преподавании Закона Божия зависит в большей степени от выработанной общей методики преподавания, основанной на научной педагогике. Это было нужно для законоучителей, для родителей, для съездов, наконец, для составителей учебных руководств, чтобы они знали, чего им держаться. Необходимо было разрешить вопрос: является ли Закон Божий только средством воспитания или же представляет собой также предмет изучения? Если он является предметом изучения, то нельзя и представить себе обучение Закону Божию без научной педагогики. Аргументируя свою позицию, М.Ф. Глаголев отмечал: «У нас, например, нет учебника о свойствах Божиих, и обыкновенно ребенка заставляют зазубривать без всякого понятия – Дух Вечный, Всеблагий, Всеправедный и пр. Но ведь нужно, так или иначе, детей довести до сознания и понимания этих свойств, а не заучивать их без смысла. Здесь-то и нужна научная педагогика, и Собор должен указать на это и одобрить ее» [2, л. 14–15].

Как видно из обсуждения, вопрос стоял так: необходимо стремиться к тому, чтобы в преподавании Закона Божия было больше личности учащего, т.е. учителя, или больше научных методик, которыми он владеет? Спор о двух подходах к Закону Божию и законоучителю, выраженный в выступлениях митрополита Кирилла (успех преподавания Закона Божия зависит только от законоучителя, его личности и отношения) и М.Ф. Глаголева (результат обучения зависит от выработанной общей методики преподавания, а не только от законоучителя) относится к числу тех, которые не могут разрешиться однозначным образом. Важна воспитательная направленность изучения Закона Божия, но и без знания и изучения основного конкретного материала также невозможна никакая воспитательная стратегия. Поэтому приоритет личности законоучителя не должен затмевать методик преподавания Закона Божия.

После Священного Собора в условиях усиления антицерковной политики государства и отмены в школе преподавания Закона Божия, церковное руководство не оставляло попыток возложить всю религиозно-образовательную работу на плечи священнослужителей в приходах, что отчасти реализовывалось в Москве [3, л. 1–1 об.].

В докладе члена Высшего Церковного Совета А.Г. Куляшева «Новый тип православного пастыря, его задачи и цели», подготовленного в связи с предполагаемыми изменениями в деятельности пастырей церкви в новых советских условиях (1919 г.), указывалось на сложившуюся еще в дореволюционный период практику, когда священнослужитель был непосильно перегружен обязанностями и требованиями. А.Г. Куляшев писал: «Православный священник в русской церкви должен быть хорошим службистом, законоучителем, проповедником, духовником, организатором обновленного прихода, хорошим администратором, широко образованным, учительным, гореть огнем веры. Все эти обязанности он должен нести при самых неудовлетворительных материальных условиях... Мы привыкли видеть пастыря, заваленного требованиями, предписаниями, указами...» [4, л. 7–8].

Составитель доклада определял пастырство как особую форму духовной деятельности, в которой священнослужитель должен обладать пламенной верой и твердой убежденностью, быть совершителем богослужений и организатором прихода. Особой задачей пастыря виделось его духовничество и учительство, в котором тот должен перейти от «исключительно рассудочного пастырства к пастырству сердца и воли» [4, л. 7]. «Весьма трудным делом является ныне в пастырском служении учительство, – писал А.Г. Куляшев. – Как показала подлинная действительность, наша паства оказалась совсем не оглашенной христианским учением; в ее нравственное сознание не вложены христианские основы и принципы, она не знает и не дает себе ясного отчета, во что она верует и как верует. Научение нашей паствы должно начаться почти с азав. Учеников получается весьма много. Учителей же слишком мало. Вопрос об учительстве осложняется необразованностью пастырей» [4, л. 13 об.]. Поэтому нужно было разгрузить пастырство, значительно уменьшив обязанности священника. Отмеченные в докладе А.Г. Куляшева применительно к 1919 г. проблемы пастырской и законоучительской практики целиком относились и к дореволюционному периоду.

Следует отметить, что при общем и безусловно положительном воздействии Закона Божия на умы и сердце учащихся, о повсеместной успешности преподавания Закона Божия до 1917 г. говорить не приходится. Конечно, в преподавании Закона Божия были определенные недостатки и проблемы (организационные, психолого-педагогические, программные, методические), но они не свидетельствовали о «полной беспомощности» этого учебно-воспитательного

предмета или о необходимости его отмены, о чем с завидным усердием твердили отдельные революционно настроенные люди. Отрицательно сказался на религиозном образовании формализм. Превращение Закона Божия в один из рядовых предметов школьного обучения, равнодушное и формальное его преподавание, с одной стороны, а с другой – усвоение изучаемого материала более умом, нежели сердцем, убивали живую веру. Общество и школа испытывали также влияние агрессивной светской культуры, противопоставляющей себя церкви и православной вере. Указанные причины сводили к минимуму усилия законоучителей в деле полноценного религиозного образования.

Представители церкви, Министерства народного просвещения, известные методисты и сами законоучители имели ясное понимание недостатков в преподавании Закона Божия, необходимости исправления и совершенствования системы религиозного образования в школе. В научном, педагогическом и законоучительском сообществе осознавалось, что многое зависело от законоучителей, их личной настроенности, пастырской и учительской позиции, образованности. Но никто из ответственных лиц (не только по должности) не считал Закон Божий негодным, бесполезным или вредным, а преподавание религии неподъемным для законоучителя делом. Церковные и светские периодические издания открыто и гласно обсуждали проблемы преподавания Закона Божия и законоучительской практики.

Выводы о несостоятельности Закона Божия и законоучителей, отвечавших за религиозное обучение детей, суждения о полной утрате положительного воспитательного влияния на сознание детей, прозвучавшие сначала в советской историографии, а затем повторенные в ряде статей современных исследователей, не подтверждаются фактами.

Представители духовенства, приходившие в школу (церковно-приходскую, начальную и среднюю) учить детей, в своем большинстве пользовались большим авторитетом и доверием у народа. Негативные примеры и исключения из общего правила не отменяли в целом положительного отношения простого народа к законоучителям, совершающим необходимую и трудную работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся.

Изучение архивных материалов и биографических сведений о преподавателях Закона Божия позволяет выявить достойных, высокообразованных, методически подготовленных и стоящих на высоте своего призвания законоучителей. Именно они составляли большую

часть законоучительского корпуса, в меру своих сил и даже героически трудились в области религиозного просвещения и своими усилиями компенсировали недоработки утвержденных Святейшим Синодом программ и учебных пособий с их оторванностью от жизни и возможностями восприятия обучаемых. Архивные документы в полной мере свидетельствуют о благополучной деятельности законоучителей по религиозному просвещению учащихся детей и взрослых.

Современниками признавалось, что законоучителю необходима богословская, общегуманитарная и педагогическая подготовка. Особенно необходимым и важным для законоучителя было владение психолого-педагогическими навыками и умениями. Но его главным качеством считалась церковность, которую он и призван был вносить в уроки Закона Божия и передавать детям дух евангельского учения, христианской нравственности. Поэтому к безусловным требованиям к законоучителю относили глубокую веру и методическую подготовленность. А главный результат изучения Закона Божия виделся в том, чтобы учащийся осознал необходимость и направление изменения самого себя – по Христу и ко Христу. Вероучение и нравоучение – неразделимы. В этом сжато состоит весь смысл религиозного обучения.

Вопрос о религиозном просвещении народа и роли в этом пастыря-законоучителя получил новое осмысление в деятельности Священного Собора 1917–1918 гг. после смены власти в феврале-марте и в связи с событиями октября 1917 г. В новых государственных условиях была не только упразднена должность законоучителя. Законоучителю, как носителю и проводнику христианской культуры, как посреднику между обществом и церковью, связывавшему народ с христианским учением, волею обстоятельств политического характера было предложено навсегда уйти не только из образовательного сектора, но и из жизни общества вообще. Очевидно, что не религиозное вероучение и христианские нормы вступали в противоречие с действительностью, с преобладавшими настроениями в обществе, в котором было мало примеров христианского отношения к жизни, а наоборот, реальная историческая жизнь все более противоречила истинам Закона Божия.

Список литературы

1. Проект положения «О вспомогательных средствах преподавания Закона Божия», зачитанный свящ. К.К. Стешенко: протокол № 14 заседания от-

дела о преподавании Закона Божия от 8 (21) ноября 1917 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 403.

2. Протокол № 20 заседания отдела о преподавании Закона Божия от 28 марта (10 апреля) 1918 г. // ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 401.

3. Указ Московского епархиального Совета благочинным [об устройстве в церквях духовных бесед с детьми прихожан] от 24 сентября 1919 г. // Центральный исторический архив г. Москвы (ЦИАМ). Ф. 2125. Оп. 1. Д. 852.

4. Доклад члена Высшего Церковного Совета А.Г. Куляшева «Новый тип православного пастыря, его задачи и цели» (3 апреля 1919 г.) // ГАРФ. Ф. 550 [Митрополит Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий)]. Оп. 1. Д. 141.

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ ЧУВАШСКОГО НАРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

*Л.А. Таймасов, д-р ист. наук, проф.
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье отражены условия и причины утверждения православия среди чувашей. Показаны примеры языческо-православного синкретизма, вытеснения традиционных религиозных элементов христианскими.

Ключевые слова: религия; православие; язычество; христианское просвещение; культура; трансформация; этноконфессиональные процессы.

Во второй половине XIX – начале XX в. культура чувашского народа претерпела существенные изменения. Известно, что религия составляет основу традиционной культуры народов. Крещение и утверждение народов Среднего Поволжья в православии, а также буржуазная модернизация российского общества приводили к этнокультурной трансформации. В данной статье мы намерены отразить роль православия в трансформации религии чувашского народа.

Благодаря внедрению системы Н.И. Ильминского, успехам христианского просвещения на основе использования родного языка в религии народов Среднего Поволжья наметилось изменение конфессиональной ориентации от традиционных верований к православию.

Значительный вклад в дело христианского просвещения чувашского народа внесли миссионерские и просветительские организации: Православное миссионерское общество, Братство св. Гурия, Казанская инородческая учительская семинария, Симбирская чувашская школа. Также следует назвать выдающихся просветителей, которые претворяли в жизнь идеи Н.И. Ильминского, – это Н.В. Золотницкий, И.А. Износков, И.Н. Ульянов, Д.Ф. Филимонов, И.Я. Яковлев и др. Основным просветительским центром становится начальная школа, в которой учителя из чувашей на родном языке обучали детей основам христианского учения. Большое миссионерское значение имели переводы христианской литературы, выполненные на основе кириллицы и усовершенствованной грамматики родных языков и др.

Преобразования религиозно-церковной и культурной жизни приводили к изменениям конфессиональной ориентации крестьян. Трансформация религиозных верований происходила в условиях противоборства между ревнителями традиционной веры и сторонниками православия. Споры по религиозным вопросам нередко разворачивались в семейном кругу. Старшее поколение было больше привержено традициям предков, а среди молодежи росло число сторонников православия [6, с. 350]. Перемены в религии разрушали патриархальный уклад чувашской деревни.

Взаимодействие религий и культур способствует смешению традиций, в частности, приводит к формированию синкретической религиозности. Например, А.И. Клибанов [4], Г.А. Носова [8] и др. отмечали синкретизм в религии восточных славян. Под воздействием православия складывалась своеобразная система бытовой религиозности, представлявшая собой смесь традиционной и церковной обрядности. В.И. Чичеров указывал, что в сознании русского крестьянства православие предстает как своеобразная обработка христианской религии, принявшей формы аграрно-бытовых верований [10, с. 219].

При трансформации чувашских религиозных верований тоже происходили аналогичные процессы. Так, христианские праздники смешались с древними земледельческими. Чувашский этнограф П.В. Денисов заметил, что у чувашей произошло смешение традиционных праздников с христианскими: *Мӑнкун* (*великий день*) с Пасхой, *Ҫимӑк* (*Семик*) с Троицей. Другие приобрели синкретический характер: Покров превратился в *Пукрав*, *Рождество* – в *Раштав* [2, с. 352]. Божества языческого пантеона получили черты христианских образов: *Ҫӳлти Турӑ* (Верховный Бог) стал *Ҫӳлти Христос*, образ христи-

анской Богородицы – *Ѕўлти Турă амăшĕ* (мать Верховного Бога), Саваоф – *Ѕўлти атте турă* (Верховный Бог Отец) [5, с. 75]. По мнению Г.Е. Кудряшова, изменения православного культа в процессе христианизации народов Поволжья обусловлены тем, что между элементами сформированного на восточнославянской основе православного культа и древнеязыческими синкретизированными культурами народов Поволжья было много общего [5, с. 75].

Процесс трансформации верований чувашей получил отражение и в культе икон, который постепенно вытеснял традиционные фетиши. П.В. Денисов отмечал: «Нередко чувашаи, будучи в затруднительном положении, по рекомендации юмзи относили пожертвованные «*йереху*» деньги в церковь. Если раньше юмзи источником болезней считали «*йерех*», то с распространением православия причину этих бед они весьма часто усматривали в иконах, советуя молиться им и приносить жертвы» [2, с. 359]. Между тем проникновение культа икон в быт крещеных нерусских народов еще не означало приверженности крестьян официальному учению православной церкви.

Иконы стали входить в быт чувашских крестьян в период массового крещения в XVIII в., когда «новокрещенам» вместе с льготами вручали нательный крест и иконку. Но культ икон утверждался долго. Икона становилась обязательным атрибутом в каждом доме, за этим неослабно следили священники. Отсутствие иконы в домах крещеных могло принести неприятности для хозяев. Во второй половине XIX в. И.А. Износков, характеризуя чувашскую веру пореформенной поры, писал: «Истинное, православное учение о Боге, о богородице, о святых ангелах, о святых людях, а также о святых иконах и о почитании их чувашаи не усвоили. От этого произошло в голове их то, что они свое языческое основное воззрение перенесли и на христианские святыни» [3, с. 10]. Крещеные стали приписывать иконам сверхъестественную, магическую силу и называть их богами. Вошедшие в быт изображения христианских богов и святых получили название «*торă*» (у верховых чувашей) и «*турăи*» (у низовых чувашей), а углы с иконами назывались «*тор вырăнĕ*», «*турă кĕтесси*», «*турă кукăрĕ*» [1; 2, с. 359]. Но это нельзя рассматривать как чисто чувашское явление, так как подобное отношение к иконам было и у русских крестьян, которые наделяли иконы чертами того или иного божества. Н.М. Никольский отмечал, что «икона - это их наиболее близкий, домашний бог, это их личный фетиш: они так и называли икону богом» [8, с. 73-76].

В иконе новокрещенные видели не просто изображение Божественного лица, а считали ее местом пребывания самого Бога и надеялись способностью вызывать болезни и бедствия, поэтому старались задобрить русского Бога: клали на божий угол лепешки, яйца или делали приношение деньгами. Ф.Н. Никифоров в книге «Стюхинские чуваш» отмечал, что, кроме своей языческой религии, чувашки признают также истинной верой христианство. Но, не имея правильного представления о христианском Боге и о почитаемых церковью святых угодниках, чувашки крещеные и язычники признают эти изображения за особые божества, которые, как и языческие, требуют для себя определенные жертвы. В их представлениях разница между теми и другими заключается лишь в том, что свои боги требуют кровавых жертв, а русский бог – жертв в виде свечей, денег или других вещественных приношений [7, с. 342].

Восприятие крещеными народами основ православия вместе с сохранением традиционных религиозных образов положили основу такого явления, как двоеверие. П.В. Денисов утверждал: «Подробное знакомство с религиозной жизнью крещеных народов региона во второй половине XIX в. позволяет, с одной стороны, обнаружить почитание ими старых дохристианских богов, а с другой - выявить своеобразное переплетение древних языческих верований с православием. По существу, это означало двоеверие, ибо христианские божества приобрели в сознании чувашки черты исконных языческих богов, а календари христианских и языческих праздников сближались» [7, с. 342].

В конце XIX - начале XX в. православие превращается в доминирующую религию среди образованных чувашек. Оно становится важным фактором этнокультурных перемен. Формирование профессиональной культуры, национальной элиты, несомненно, явилось следствием христианского просвещения чувашского народа. Яркими примерами этноконфессиональных процессов стали такие явления, как монастырское движение, православное паломничество и др.

Несмотря на трансформацию религиозных верований говорить о полном торжестве православия не приходилось. Возможно, только представители национального духовенства, интеллигенции, получившая образование молодежь, рабочие-отходники становились ревнителями православия. Основная часть крещеного населения пребывала в состоянии перехода от язычества к православию.

Список литературы

1. *Ашмарин Н.И.* Словарь чувашского языка. Вып. 16. Чебоксары: Чуваш. гос. изд-во, 1950.
2. *Денисов П.В.* Религиозные верования чуваш. Чебоксары: Чуваш. гос. изд-во, 1959.
3. *Износков И.А.* Материалы для истории христианского просвещения инородцев Казанского края. М., 1893.
4. *Клибанов А.И.* Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. М., 1973.
5. *Кудряшов Г.Е.* Динамика полисинкретической религиозности. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1974.
6. *Михайлов С.М.* Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972.
7. *Никифоров Ф.Н.* Стюхинские чуваш. Казань, 1905.
8. *Никольский Н.М.* История русской церкви. М., 1936.
9. *Носова Г.А.* Язычество в православии. М., 1975.
10. *Чичеров В.И.* Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX веков. М., 1957.

ЦЕРКОВЬ И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

*П.Р. Тузова, канд. ист. наук, доц., А.Н. Мичурин, студент
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)*

В статье рассматривается реакция церкви на события февраля 1917 г., мотивы действий священнослужителей в первые недели после революции. Освещается возможность вариативности деятельности церкви в сложных условиях революции.

Ключевые слова: Временное правительство; Февральская революция; Русская Православная Церковь.

Несмотря на вековую давность, события февраля 1917 г. все еще остаются предметом оживленных споров. На сегодняшний день некоторыми историками позиционируется новый революционер и борец с самодержавием – Русская Православная Церковь. Воззвание Синода о поддержке Временного правительства трактуется ими как одобрение происходившего тогда в стране. Целью нашей работы стало получение

ние сведений об истинных настроениях и действиях церкви, выяснение той стороны, которую РПЦ поддерживала.

Россия до Февральской революции 1917 г. являлась государством с официально утвержденной религией православием, был сформирован устойчивый симбиоз государства и церкви [4]. Одно без другого было немыслимо, глава государства являлся продолжением Божией власти на земле, какие-либо важные решения и события монархами совершались либо с обсуждением с церковными деятелями, либо с их благословения [10]. Особой религиозностью отличалось правление Николая II. Однако февраль 1917 г. диктовал свои правила. Революция имела явный антимонархический характер. Отношения церкви с различными политическими факторами на тот момент были нелегкими. Либеральная оппозиция считала церковь придатком государственного аппарата, служители церкви воспринимались как «синодальная бюрократия» и «распутинцы». Вольнодумцы жаждали перестройки всей церковной иерархии на началах демократии. А вовлечение представителей церкви в политику, в частности, в таких моментах, как думские избирательные кампании, ухудшало положение и создавало почву для критики.

Важно рассмотреть, что же в дни революции мог сделать Святейший Синод. По сути, четких указаний или обращений к церкви со стороны верховной власти на тот момент не было. До 27 февраля события, происходившие в Петрограде, никем не воспринимались всерьез, а с 27-го числа все попытки навести порядок уже были обречены на неудачу. Революция свершилась в одно мгновение, а церковь оказалась в изоляции. 2 марта 1917 г. Синод принял решение связаться с Временным комитетом Государственной думы, уже после установления его отношений со Ставкой и иностранными державами. Синод установил связь с Временным правительством последним из всех петроградских учреждений.

Сейчас критики говорят о том, что церковь безосновательно и рано сочла монархию в России упраздненной, якобы на первые дни марта установилось лишь междуцарствие. Однако ситуацию после 3 марта подобным образом определено нельзя обозначить.

Междуцарствие возникает при неопределенности личности следующего монарха, но однозначно известно, что он обязательно будет. Подобные междуцарствия случались в истории России не раз. Например, в 1598–1613 г. неоднократно решался вопрос о том, какой представитель новой династии должен взойти на престол. В 1725 и 1825 гг.

кризис возникал из-за неопределенности с кандидатурой наследника. Но в 1917 г. была лишь одна династия и лишь один наследник, и именно в его пользу Николай II отрекся от престола. При междуцарствии воля народа выражается в выборе того или иного кандидата, а при демократии – в выборе самой формы правления. До созыва Учредительного собрания была провозглашена временная революционная диктатура.

Духовенство того времени также не считало происходящие события «междуцарствием». Были моменты, когда, например, епископ Андроник (Никольский) в своем всероссийском обращении от 4 марта назвал сложившуюся ситуацию «междуцарствием», но при этом призывал «оказывать всякое послушание Временному правительству». Но позднее святитель о «междуцарствии» речь не вел, а говорил, что «волею Божией совершился в нашей стране государственный переворот» [2].

По сути, произошедшее являлось государственным переворотом [6]. Монархия упразднена, но что пришло ей на смену – неизвестно. Отречение царя от престола, отказ от власти князя Михаила Александровича формально были добровольными. Это значило, что теперь церковь должна поддержать некий новый порядок, а отныне ее единственным интересом является сохранение государственного и народного единства. Другого пути не было. Первое официальное заседание Синода состоялось 4 марта, где новый обер-прокурор В.Н. Львов провозгласил «свободу церкви». За этим последовал вынос императорского кресла из зала Синода. 5 марта было отменено возглашение многолетия царствующему дому, а на следующий день Синод принял решение служить молебны о новом правительстве. 7 марта Временное правительство поручило В.Н. Львову инициировать разработку ряда церковных реформ, по которым предполагалось провести приходскую и епархиальную реформы с переустройством управления «на церковно-общественных началах» [8]. Новая революционная власть стала диктовать Синоду, епископату и всему духовенству жесткие условия дальнейшего существования Русской Православной Церкви. «Свобода церкви» оборачивалась еще большим диктатом. 8 марта шесть архиепископов Синода выступили с заявлением обер-прокурору, в котором был выражен протест против недавно принятого постановления Временного правительства [1]. Священнослужители напоминали о только что произнесенных словах о «свободе церкви» и отмечали: «Святейший Синод во всем пошел навстречу этим обещаниям, издал успокоительное воззвание к российскому народу и совершил другие

акты, необходимые, по мнению правительства, для успокоения умов». Этот острейший конфликт завершился роспуском дореволюционного состава Синода. 9 марта церковь выступила с воззванием, в котором говорилось: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. ...Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту. ...Ради миллионов лучших жизней, сложенных на поле брани... ради спасения ваших собственных семейств, ради счастья Родины оставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия, объединитесь в братской любви на благо Родины, доверьтесь Временному правительству; все вместе и каждый в отдельности приложите все усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы» [3].

Что же касается истинных настроений служителей церкви, здесь все неоднозначно. Отстранение от власти Николая II, личные обиды на царя некоторых авторитетных епископов и общие антимонархические настроения в обществе формировали у определенной части представителей церкви неизбежность предрешенности судьбы русской монархии. И даже тогда, когда отдельные архиереи лично поддерживали старый строй, они редко переходили к активным действиям. Несмотря на то, что 7 марта 1917 г. поминовение царственного дома было заменено на моление «о Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном Правительстве», на местах все было довольно неоднозначно. Тех, кто открыто принял новообъявленную власть, были единицы. Противником Временного правительства оказался астраханский архиерей. Он наложил запрет астраханскому духовенству совершать торжественные молебны по случаю происходящих революционных событий. Подобные действия совершал и Воронежский владыка. Современный исследователь Корнеев говорит о том, что в первые месяцы революции были обвинены в агитации к монархии священники ряда губерний, таких как Полтавская, Воронежская, Екатеринбургская, Тамбовская, Оренбургская, Тверская, Херсонская, Казанская [9]. Но в среде духовенства проявлялись также и антимонархические настроения. Епископ Костромской и Галичский Евгений отмечал: «Тяжелым крестом для России, для русского народа было его [Николая] царствование: сколько крови пролито во время

японской и настоящей войны! И не стерпел этих унижений русский народ и сознавши, что под правлением старого правительства он все равно не мог бы выйти победителем... он взял теперь власть в свои руки» [2]. Таким образом, можно заключить, что у священнослужителей единого мнения и единой позиции не было.

Временное правительство, в свою очередь, рассчитывало на будущей Поместный собор как на церковный аналог Учредительного собрания, как на средство радикальной демократизации церковного управления. Весной 1917 г. по всей России прошли местные съезды и собрания рядового духовенства и мирян. Их решения нередко противоречили церковным канонам и были направлены против епископата. Само же высшее духовенство, обвиненное в «распутинстве», повсеместно изгонялось с кафедр. Весной 1917 г. эпоха гонений уже началась.

Подводя итог, можно утверждать, что Синод просто не мог не подтвердить акт 3 марта. Падение самодержавия стало свершившимся фактом [7]. Возбуждение политических страстей было бы непростительной ошибкой. Любые попытки церкви защитить старый порядок были бы восприняты как угроза и использованы для сведения счетов со стороны новоустановленной власти. Если сравнивать текст воззвания Синода с текстом царского отречения от 2 марта, то станет ясно, что основной мотив в обоих документах был схож. Сплочение перед лицом врага и исполнение Божией воли – два основных призыва к государству как в акте об отречении Николая II, так и в воззвании Синода.

Церковь не поддерживала революцию. До и после тех февральских событий она боролась за сохранение государственного порядка, препятствовала допущению братоубийственной войны. К сожалению, в 1917 г. ее голос не был услышан. Расплатой стали позорный Брестский мир и кровопролитная Гражданская война. И если действительно понять, каково было положение церкви в революционную эпоху, то нельзя ставить РПЦ в вину ее позицию по отношению к новой власти после февральских событий. Церковь и в эти драматические дни не забывала своей исторической роли – единение общества, сплочение народа. Нельзя также переоценить вклад религиозных деятелей в это дело.

Список литературы

1. Антощенко А.В. Письма бывшего министра Временного правительства А.В. Карташева из Петропавловской крепости. 1917–1918 гг. // Вестник архивиста. 2017. № 4.
2. Бабкин М.А. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви. М.: Индрик, 2006. 504 с.
3. Гайда Ф.А. Февральская революция: почему Церковь поддержала Временное правительство? // Нескучный сад. 2013. № 3.
4. Мичурин А.Н. Государственный совет и кризис власти накануне Февральской революции 1917 года // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. Гуманитарные и общественные науки. 2012. № 2 (148). С. 91–99.
5. Мичурин А.Н. Некоторые аспекты кризиса политической системы Российской империи в годы Первой мировой войны // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 3 (179). С.107–117.
6. Мичурин А.Н. Политическая борьба в Государственном совете накануне Февральской революции 1917 года // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского гос. политехн. ун-та. Гуманитарные и общественные науки. 2012. № 4 (160). С. 110–117.
7. Николаев А.Б. Ответы на десять вопросов по истории Февральской революции // Россия в эпоху революций и реформ. Проблемы истории и историографии. СПб.: Санкт-Петербургский гос. электротехн. ун-т «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 2017. Т. 5. С. 70–77.
8. Соколов А.В. Временное правительство и «защита религиозного чувства православного населения» (февраль-октябрь 1917 года) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культура и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 11. Ч. 2.
9. Хазов Н.К. Православная церковь и Февральская революция 1917 года. Портал аналитического центра святителя Василия Великого. URL: <http://stbasil.center/2017/03/06>.
10. Русская православная церковь в 1861–1917 гг. // Образование. Наука. Научные кадры. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2015.

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

*Е.И. Харитонова, мастер производственного обучения
Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан)*

В статье рассматриваются историческое значение и последствия принятия христианства на Руси. Сделан вывод о том, что благодаря принятию христианства Киевская Русь была включена в европейский христианский мир, а значит и стала равноправным элементом европейского цивилизационного процесса.

Ключевые слова: христианство; Русь; язычество; крещение; религия; традиции; культура; государство.

Принятие христианства Древней Русью стало значительным шагом в развитии восточнославянской цивилизации. Следствием его стали существенные, хотя и разновременные изменения в этническом, социально-экономическом, политическом и культурном развитии Руси.

В плане этническом принятие христианства ускорило консолидацию древнерусской народности, общего предка современных русских, украинцев и белорусов. Процесс этот начался раньше, но тормозился существованием местных политических объединений и локальных идеологических (языческих) центров [1, с. 12].

Как единая государственная идеология христианская религия способствовала ликвидации остатков племенной обособленности, объединению Древнерусского государства, укрепляла его позицию среди европейских стран, где христианство было общепризнанной религией уже с VI в. Русская церковь стала частью Константинопольской патриархии, и Византия долгое время пыталась подчинить Русь. Церковная зависимость от Византии была ликвидирована при Ярославе Мудром, который в 1037 г. создал в Киеве самостоятельное русское митрополитство. Христианство сыграло прогрессивную роль в развитии духовной культуры, распространении письменности.

Государственная реформа Владимира как бы высвободила накапливавшийся в древнерусском обществе потенциал – началось быстрое развитие страны, и это показывает, сколь своевременна была реформа [2, с. 203].

Значительным культурным поворотным пунктом стало введение единой письменности. Принятие христианства способствовало становле-

нию городской культуры в преимущественно сельскохозяйственной по роду жизнедеятельности стране. Под влиянием христиан развивались храмное строительство, книжное дело, литература, история и философия.

На основе христианизации происходит становление нового типа государственности в Киевской Руси, которая в значительной мере приобретает византийскую форму. Устанавливается тесная взаимосвязь между светской и церковной властями при главенстве первой над второй. В первой половине XI в. начинается оформление церковной юрисдикции. В ведение церкви передаются дела о браке, разводе, семье, некоторые наследственные дела. К концу XII в. церковь стала осуществлять надзор за службой мер и весов. Значительная роль отводится церкви в международных делах, связанных с развитием отношений с христианскими государствами и церквями [3, с. 59].

Нет сомнений, ускорилась и социальная дифференциация древнерусского общества, формирование господствующего слоя, группировавшегося вокруг киевского князя и его представителей на местах. Эта консолидирующаяся древнерусская знать отныне могла опираться и на многосотлетние церковные каноны, пришедшие из Византии и получившие свои дубликаты на Руси (церковные уставы Владимира, Ярослава и т.д.).

Крещение Руси стало крупнейшим событием как по своим непосредственным результатам, так и в исторической перспективе. Христианский идеал, внесенный в языческую среду, стимулировал духовное развитие и очеловечивал эту среду, хотя, разумеется, между действительностью и идеалом всегда существует огромный разрыв. При всей развитости традиций восточнославянского язычества только принятие христианства позволило русской культуре через контакт с Византией преодолеть локальную ограниченность и приобрести универсальное измерение. Язычество не выделяло человека из природы, он был неразсторжим с миром ее вечного круговращения. С принятием христианства культура осознает себя и свое место в мире.

Введение христианства по своему влиянию на сознание человека того времени представляло собой подлинную революцию, принесшую с собой совершенно новые ценности, новые формы жизни, разрушающие прочно укоренившиеся древние стереотипы. Крещение в корне меняло всю сферу мыслительной деятельности и вследствие этого вступало в конфликт со всем предшествующим религиозным миропониманием. Язычество оказывало сопротивление и продолжало жить в народных низах. Больших успехов, на наш взгляд, христианская церковь добилась

тогда, когда стала использовать старые праздники и обряды, наполняя их новым содержанием (Новый год, Масленица и др.). Однако полной победы над язычеством христианство на Руси так и не одержало, постепенно сложилось так называемое двоеверие – существование наряду с христианскими языческими элементами [4, с. 324].

Подобно всем мировым религиям, христианство на национальной почве приобретало новые черты, непосредственно связанные с особенностями национального характера, с предшествующей культурной традицией, становясь более или менее синкретичным. Не стало исключением в этом отношении и русское православие. Оно способствовало формированию человека нового типа. Этот человек стремился не столько к преобразованию внешнего мира, а сколько к его одухотворению. Древнее понятие «правды», пройдя через православное переосмысление, получило статус божественного идеала, духовного совершенства и социальной справедливости.

Русь не восприняла четко разработанную систему римского права, православие не вмещивалось в правовые представления общества. Правовое сознание не выделялось из морального сознания. В самом выдающемся литературном и философском произведении Киевской Руси – «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона – благодать, обращенная к душе человека, ставится выше закона, обращенного только к внешней стороне жизни человека [5, с. 453].

Таким образом, православие стало духовной основой Руси, повлияло на формирование духовных ценностей русского человека. Сложилось единство языка, власти и веры, без чего впоследствии было бы невозможно восстановление единого государства.

В целом благодаря принятию христианства Киевская Русь была включена в европейский христианский мир, стала равноправным субъектом европейского цивилизационного процесса.

Список литературы

1. *Вурста Н.И.* История России: Даты, события, личности. Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 191 с.
2. *Данилов А.А.* История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2016. 320 с.
3. *Девятов С.В.* История России. Краткий курс. М.: Проспект, 2016. 176 с.
4. *Зверев В.В.* История России. Краткий курс. М.: Проспект, 2016. 624 с.
5. *Зуев М.Н., Лавренов С.Я.* История России: учебник для СПО. Люберцы: ЮРАЙТ, 2015. 636 с.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОЛИ ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА (на примере Римской империи и Японии)

*П.М. Шадский, студент
Тульский государственный университет (г. Тула)*

Автор обращается к исследованию значения исторической роли православия в развитии государства и общества на примере таких государств, как Римская империя и Япония.

Ключевые слова: история; христианство; православие; Римская империя; Япония.

Государство занимает очень важное место в жизни каждого человека. Оно принимает законы, по которым живет человек. Но законы и указы создавались не только как результат достижения институтов государственной власти. Значительную роль в этом сыграла и религия. Для того, чтобы понять это, необходимо обратиться к истории.

В Евангелии от Иоанна говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). С этого момента начинается ход человеческой истории. Было время, когда никаких государств не существовало. Экономика основывалась на общественной собственности, социальная структура – на родовой или племенной общине, власть – на авторитете вождя племени или совете старейшин, регулирование жизненных отношений – на обычаях.

Постепенно человек начинал усовершенствовать себя, и тогда наступило время государственно-организованного общества и появления первых цивилизаций, таких как Египет, Греция и Рим.

К моменту прихода Христа Римская империя находилась на вершине своего могущества. Она представляла собой огромное государство, растянувшееся от песков Африки до границ Северной Англии. Более четверти населения земли жило и умирало под властью римских правителей. С расцветом римского права процветала также и почти абсолютно безнравственная жизнь.

Но с приходом Христа и его апостолов изменилось все. Империя, где процветал порок, стала местом, откуда полился свет в мир. Однако христианству пришлось проделать немалый и достаточно трудный путь. Новообращенные терпели лишения и унижения за свою веру. Множество мучеников пострадало за учение Иисуса.

Рим на протяжении нескольких столетий пытался избавиться от христианства, но все попытки были тщетны. В 313 г. императоры Константин и Лициний издают Миланский эдикт, провозгласивший веротерпимость на всей территории империи. Этот документ стал важным шагом в утверждении христианства как государственной религии.

Вскоре у приверженцев христианства появился новый повод для торжества. 27 февраля 380 г. император Феодосий I Великий подписал в Салониках эдикт о вере, провозгласивший христианство государственной религией и запретивший отправление языческих культов. В этом документе Феодосий призывал всех чтить Никейскую веру, принятую на I Вселенском соборе. Были запрещены жертвоприношения, языческие обряды, повсеместно закрывались языческие храмы, и впоследствии христианство вводится в законодательную систему империи. Это стало важным моментом, и перед императорами-христианами ставилась очень сложная задача: из сурового, жестокого государства следовало создать империю, живущую по заповедям Христа.

Христианское учение произвело настоящую революцию в области религии и права, поскольку, если оно основано на вере в истину тех принципов, которые в него заложены, то оно гораздо жизнеспособнее, чем право абстрактное, основанное на некой форме общественного договора.

В результате такой сплоченной деятельности сложилась определенная симфония властей – светской и духовной. Церковь посвящала себя делу народа и страны, а государство активно защищало как церковь, так и народ от внешних и внутренних врагов.

Время шло, и православное христианство быстро распространялось по всей территории земли. В конце XIX в. оно смогло добраться до далеких берегов Японии.

В 60-е гг. XIX столетия это государство стало вновь открываться для иностранцев. Именно в этот момент на территорию Японии прибывает будущий святитель Николай Японский (Касаткин). Фактически с этого времени и начинается история японского православия.

В то время японцы еще не видели никаких различий в христианских конфессиях: что протестантизм, что католицизм и православие – все они воспринимались одинаково. Однако православие стало довольно активно распространяться на северных территориях Японии.

Сразу после прибытия перед святителем Николаем встала очень важная задача: необходимо было перевести Библию на японский язык. Также стоило объяснить японцам смысл понятия «вера», тем более пра-

вославленной веры. Это вызывало определенные трудности, так как жителям страны восходящего солнца было ближе иное понятие – «учение».

Как только православие обосновалось на территории Японии, и вопрос о понятиях стал отходить на второй план, встала другая проблема: «где взять первых последователей?». И, что самое интересное, первыми неофитами стали не обычные крестьяне, а самые настоящие легендарные японские дворяне – самураи. Дело в том, что в стране сложилась очень сложная обстановка. Сегунат Токугава, просуществовавший более двух с половиной веков, был свергнут. Вместе с ним оказался в немилости и весь самурайский слой. Воины, оставшиеся без идей, которым ранее верно служили, переживали глубокий душевный кризис и находились в духовном поиске. И так сложилось, что эти искания привели их к православию. Первым японцем, ставшим православным священником, был родившийся в семье самурая Савабю Такума, ронин (самурай без места службы), в крещении Павел Савабю, ученик Николая Японского (Касаткина).

Среди самураев стало распространяться православное вероучение. Все они знали друг друга, были друзьями, поскольку кодекс верности и дружбы для самурая – превыше всего. О новой вере узнавали быстро и, доверяя друг другу, с доверием относились и к ней. Распространению православного вероучения на территории Японии способствовало и то, что православие – вера соборная: молитва в храме является общим делом всей Церкви, в ней молятся всем миром, ощущая себя единым целым. Это было близко самурайскому духу. Когда самураи стали постепенно возвращаться в свои земли, православие стало быстро распространяться среди родственников, друзей и знакомых новообращенных.

В наше время Православная Церковь активно занимается миссионерской деятельностью на территории Японии, приводя с каждым днем все больше людей к познанию церковной истины и Христовой веры.

В заключение хотелось бы отметить исторический смысл принятия православия на территории нашего государства. Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося в русском народе, во всей его жизни и мировоззрении. Церковь сыграла особую роль также в формировании христианских подходов к благотворению и милосердию к ближнему. С принятием христианства в Древней Руси начинается новый этап русской цивилизации.

Сегодня православное вероисповедание играет большую роль в развитии государства и общества. Оно, являясь мировоззрением, системой принципов, взглядов, идеалов и убеждений, объясняет человеку устройство мира, определяет его место в этом мире, указывает ему, в чем состоит смысл жизни, дает людям утешение, надежду, духовное удовлетворение.

Человек, приобщаясь к религиозным идеалам, внутренне меняется и становится способен нести идеи своей религии, утверждать добро и справедливость, смиряясь с лишениями, не обращая внимания на тех, кто осмеивает или оскорбляет его. Вера может существенно влиять на большие сообщества и целые государства, живущие по канонам данной религии.

Список литературы

1. *Добишоу Э.* Древнейшие христианские общины // Раннее христианство. М., 2001. Т. 1. 652 с.
2. *Клеман О.* Рим. Взгляд со стороны. Православное восприятие идеи первенства римского епископа. М., 2006. 128 с.
3. *Левинская И.А.* Деяния Апостолов на фоне еврейской диаспоры. СПб.: Логос, 2000. 351 с.
4. *Свенцицкая И.С.* Судьбы апостолов. Мифы и реальность. М.: Вече, 2005. 352 с.
5. Христианство в Японии // Энциклопедия Ниппоника: в 26 т. 2-е изд. Токио: Сьогаккан, 1997. 560 с.

ИНТЕЛЛИГЕНТСКАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ МИФОЛОГИЯ И РЕАЛИИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

*Л.Е. Шапошников, д-р филос. наук, проф.
Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина (г. Нижний Новгород)*

В статье анализируются попытки внедрить в общественное сознание негативный образ церкви. Ряд представителей интеллигенции и молодежи пытается доказать отсутствие влияния церкви на общество, искажают социальную позицию церкви, обвиняя ее в консерватизме и т.п. Автор доказывает несостоятельность подобных утверждений и обращает внимание на необходимость формирования правильного исторического сознания.

Ключевые слова: церковь; миф; интеллигенция; священник; молодежь; консерватизм; либерализм; власть.

Интеллигенция и молодежь имеют ряд сходных черт: многим представителям этих социальных групп свойственно критическое отношение к традиционным ценностям, особенностям национального самосознания, самобытной культуре. К тому же в современных условиях основным источником информации для молодежи становится Интернет, причем его влияние с каждым годом возрастает. Так, если в 2006 г. 48 % молодежи черпали основную информацию из Интернета, то в 2011 г. их около 61,7 %, а в 2014 г. – уже 77,4 % [4, с. 90]. Подобные цифры должны настораживать, так как в информационных сетях находится много тенденциозной информации, искажающей и отечественную историю, и роль церкви в современном обществе.

В период глобализации особенно остро встает вопрос о путях развития нашей страны. Достаточно влиятельной силой в российском обществе являются сторонники «европейского пути развития», к которым относятся ряд представителей интеллигенции и молодежи. Оценивая это направление, патриарх Кирилл (Гундяев) справедливо отметил, что оно, как правило, имеет в виду «подражание и воспроизводство западных политических и культурных моделей». Подражание может быть плохим или более-менее хорошим, но оно всегда уступает первооснове, так как «в нем отсутствует оригинальное начало, подлинное авторство». С этой точки зрения, которую мы разделяем, «строить цивилизацию на основе подражания означает детерминировать развитие таким образом, что оно в принципе будет отставать от тех, кто рождает и рождает подлинник» [7, с. 20].

Тенденции на «подражание и копирование» тем более опасны, что в «русской истории есть специфические черты», одна из которых - стремление «воплотить в свою жизнь все те идеи, что приходят к нам извне». Патриарх Кирилл (Гундяев) неоднократно предупреждал об опасности некритичного отношения к чужому опыту. Более того, по его мнению, даже понятие независимости страны «сохраняется до тех пор, пока народ имеет способность, основываясь на своих собственных ценностях, формировать государственное устройство, законы, обычаи». В связи с этим Предстоятель церкви, обращаясь к молодежи, призывает ее «осознать свою ответственность за будущее страны и Церкви» [8, с. 25].

Следовательно, органическое развитие России должно строиться на собственном «прочном историческом фундаменте». Однако интерпретация истории, характеристика ее главных событий в нашем обществе очень неоднозначны. Поэтому глава церкви особо предупреждает, что при анализе пройденного пути необходима взвешенная оценка, ибо «формирование всевозможных антитезисов к нашей общей истории бесперспективно».

«Взвешенная оценка» необходима и при анализе роли церкви в истории России и ее места в современном социуме. Однако можно констатировать, что среди некоторой части интеллигенции существуют негативные тенденции по отношению к православию. В этой связи очень тревожно, что искаженную информацию о церкви некритично усваивают определенные молодежные круги. Причем антицерковные идеи представлены не только маргинальными слоями, но и так называемыми «респектабельными мыслителями».

Так, существует устойчивое стремление принизить влияние церкви на общество, хотя в современных условиях происходит рост авторитета Русской Православной Церкви, о чем свидетельствуют социологические исследования. Они показывают, что 80 % опрошенных россиян назвали себя православными (при 81 % русских в выборках) [15, с. 20]. Интересно отметить, что даже среди молодежи около 74 % ее представителей «с той или иной степенью уверенности считают себя верующими». При этом основная часть участвующих в опросе молодых людей определила свою конфессиональную принадлежность как православие – 70,1 % [3, с. 166]. Следует также помнить, что позитивное отношение к православию демонстрируют даже неверующие. Все дело в том, что православие и в истории России, и в сегодняшнем социуме воспринимается не только как религия, но и как определенный образ жизни, опирающийся на национальные традиции, на приоритет духовных ценностей над материальными благами. В этой связи русский народ видит в православии силу, сохраняющую национальную идентичность и этническое единство. Можно согласиться с социологами, что «самоидентификация как православных практически означает самоидентификацию как русских, признание того, что православие – неотъемлемый и обязательный компонент «русскости» [3, с. 21]. Причем «русскость» понимается не только как определенная национальность, но и в более широком плане – как принадлежность к определенной традиции и культуре.

Конечно, с точки зрения церкви, такая позиция не может быть целиком принята, ибо для нее доминантное значение имеют религиозные убеждения людей. В то же время широкая поддержка православия россиянами создает условия для повышения активности Русской Православной Церкви в социальной сфере. Патриарх Кирилл (Гундяев), обращаясь к депутатам Государственной Думы, отметил, что «Церковь является выразителем чаяний миллионов наших сограждан», и в связи с этим в решениях органов власти должно отражаться «понимание этого факта» [9, с. 49].

Однако не все общественные силы согласны с усилением роли православия в жизни российского общества. Несмотря на очевидные факты, некоторые продолжают утверждать, что «реальный политический вес Русской православной церкви полностью соответствует ее реальному влиянию на граждан России: и тот, и другой показатель близок к нулю» [12, с. 235]. Подобное выражение «гражданской позиции» есть не что иное, как стремление любыми средствами убедить общество в несостоятельности православия. Причем в этих попытках цитируемый автор не одинок: представители западно ориентированного «либерального лагеря» призывают заменить восточное христианство протестантизмом, так как только последний, якобы, может способствовать экономическому прогрессу общества.

В действительности факты показывают, что православная Россия после 1861 г. развивалась более динамичными темпами, чем Западная Европа. Например, объем промышленного производства в протестантской Англии с 1861 г. до начала XX в. увеличился в 2 раза, а за этот период в России – более чем в 7 раз [14, с. 57]. Подобные примеры не единичны, нам же важно отметить, что ценностные ориентации, выработанные на основе православия, содержат богатый потенциал для развития экономической сферы общества. В то же время насаждение этических принципов протестантизма ведет к потере национальной идентичности, утрате традиционной ценностной ориентации, господству утилитаризма и эгоистического индивидуализма.

Другим распространенным средством, используемым западниками для критики современного православия, является обвинение церковных иерархов в политическом консерватизме. Последние, якобы, «продолжают твердить, что демократия «от беса», а критические мнения святых о ней «выдаются за догматы веры». В результате «воцерковленность» способствует консервативным (недемократическим) политическим предпочтениям» [2, с. 112]. Даже в изданиях, претен-

дующих на научную объективность, допускается искажение социальной позиции церкви. Так, в словаре-справочнике «Религии России», выпущенном издательством «Энциклопедия», утверждается, что «в целом для православия русского характерно господство консервативно-фундаменталистских тенденций» [16, с. 184].

В действительности же руководство Русской Православной Церкви осуждает не демократическую форму правления, не принципы демократии как таковые, а лишь те негативные явления, которые явились результатом поспешных радикальных социальных перемен. Патриарх Алексей II (Ридигер) отмечал, что церковь приветствовала «расширение политических прав и гражданских свобод, ставшее основным достижением нового исторического периода». Однако этот процесс сопровождался массовым расслоением общества, «роскошью единиц и крайней нищетой миллионов», пропагандой вседозволенности, нравственной деградацией многих людей, широким внедрением в массы «морально сомнительных образцов» псевдокультуры и т.д. Естественно, что «прилив жизненных сил у народа», вызванный демократическими процессами, вскоре «сменился глубоким разочарованием из-за утраты людьми социальных и экономических гарантий» [1, с. 16–17]. Церковное священноначалие не могло не выступить в защиту обездоленных и угнетенных, а сами формы и методы правления в государстве зависят от выбора людей, и еkkлезия «не противится ему».

Существует и еще одна проблема, связанная с реформированием российского общества. Находясь «под обаянием темы свободы», прозападно настроенные либеральные политики и поддерживающая их часть молодежи не задумываются о том, что «абсолютизация свободы выбора в отрыве от нравственных установок является смертельно опасной для человека и для общества» [9, с. 50]. Под флагом демократизации социума даже в законодательную сферу вводятся нормы, отрицательно влияющие на духовно-нравственный облик личности. Причем любые сомнения в легитимности однополых союзов, эвтаназии категорически отвергаются, а сама подобная позиция «демонизируется политически и идеологически ангажированными СМИ». Естественно, что соборный разум Русской Православной Церкви не может сочетаться с этим «ложным пониманием свободы» и неверным пониманием демократизации, приводящим к исключению из индивидуальной и социальной сферы «высшей справедливости и высшей правды».

Наконец, церковь обвиняют в сотрудничестве с безбожной властью в период существования СССР. Периодически раздаются призывы «пройти через некий российский «Нюрнберг» – без крови и тюрем, но покаянием очистив себя и став прозрачной» [13, с. 649]. Эту же позицию разделяет отец Георгий Кочетков, считающий, что «покаяние необходимо для нашей церкви и для всех нас». Однако этого не произошло, так как «церковный организм был абсолютно неспособен к какому бы то ни было действию, он был расслаблен, лежал в полной, почти мертвенной неподвижности» [11, с. 204]. И это говорится о 90-х гг. XX в., о периоде, когда начался этап православного возрождения в России.

Известный наш православный деятель, светский доктор наук и протоиерей Глеб Каледа, на наш взгляд, очень убедительно дал ответ на эти призывы. Он спрашивал, в чем же каяться и перед кем? Может быть, в том, что «мы могли быть в любой момент арестованы, а члены наших семей лишены средств существования и даже расстреляны или отправлены вслед за нами в тюрьмы и лагеря? Ответьте на этот вопрос, люди с чистой совестью, жившие в удобстве и безопасности, все смелые, все осуждающие герои девяностых годов!» Да, священнослужителям приходилось сотрудничать с богоборческим режимом, хотя гораздо проще «было просто уйти, гордясь своей чистотой», но это означало бы «лишить народ Литургии» [5, с. 5]. Призывы к покаянию преследуют цель дискредитировать епископат Русской Православной Церкви и многих священнослужителей, сформировавшихся в советские годы. Конечно, среди тысяч православных пастырей были и недостойные этого звания, но в целом клир в труднейшей ситуации, которая диктовалась господством государственного атеизма, вел себя достойно. Об этом наглядно свидетельствует сам факт сохранения бытия церкви в бесчеловечных условиях, а также динамичное развитие православия в последние годы. Высокий авторитет епископата в современном обществе подтверждает правильность курса церковного руководства в условиях тоталитарного государства.

Мы согласны, что в современном православии существует множество проблем, которые необходимо обсуждать и вдумчиво решать, но есть, безусловно, ярко выраженная тенденция к повышению роли православия в нашем Отечестве. Для того, чтобы элиминировать негативные тенденции, добиться согласия между церковью и интел-

лигенцией, а также молодежью, необходима выработка правильного исторического сознания.

Последнее не может базироваться на субъективных оценках и мнениях, оно должно опираться на объективные критерии, укорененные в отечественных традициях и системе основных духовных ценностей. В этой связи патриарх Кирилл (Гундяев) особо отмечает несостоятельность постмодернистского подхода к прошлому, сводящего его понимание к «историческому комментарию». В результате получается следующее: «сколько голов, столько комментариев», а это ведет к отказу от адекватных оценок прошлого и может иметь очень тяжелые последствия, вплоть до потери «духовной, этнической и культурной идентичности».

К тому же в условиях информационного общества все большее распространение получает убеждение, что для современного индивида «овладение технологиями» является главным, а гуманитарное образование – это нечто второстепенное. Поэтому в «особый список риска попадают науки и знания, отсылающие...человека к прошлым эпохам и его корням» [6, с. 39]. Недооценка гуманитарного знания, релятивизм в области истории приводят к искажению аксиологических установок личности, а именно «от того, что мы называем ценностями, и зависит расстановка событий на шкале» [10, с. 26]. Следовательно, церковь и государство, заинтересованные в стабильном и поступательном развитии России, должны стремиться «утвердить в обществе и уважение к нашей истории».

Однако достижение этой цели – очень непростой процесс, требующий активизации и объединения всех россиян, которым небезразлична судьба Отечества. Сохранение исторической памяти особенно важно в период радикальных преобразований, которые переживает Россия. По мнению Предстоятеля церкви, трагедией наших реформаторов является то, что они «не учитывали фундаментальных ценностей народной жизни». Это и преобразования Петра I, и «большевистская революция или реформы 90-х годов». В результате амбициозные и радикальные программы «отторгались народным сознанием и народной жизнью».

Итак, выработка исторического сознания, правильно оценивающего нашу историю, приобщение к нему российских граждан, прежде всего подрастающего поколения, являются одним из важнейших условий сохранения религиозного и национального своеобразия, культурной и социальной самобытности.

Список литературы

1. *Алексий (Ридигер)*, патр. Столетие трагедий, столетие надежд // Православие и духовное возрождение России. Екатеринбург, 2003. С. 11–24.
2. *Вениамин (Новик)*, игум. К вопросу о социальной доктрине // Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: текст и комментарии. Н. Новгород, 2003. С. 109–112.
3. Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006–2014 гг.). Н. Новгород; СПб., 2014. 232 с.
4. Институт образования и молодежь: на пути устойчивого развития общества. Н. Новгород, 2017. 184 с.
5. *Каледа Г.* Профессор Н.Н. Фиолетов и его книга «Очерки христианской апологетики» // Фиолетов Н.Н. Очерки христианской апологетики. Клин, 2000. С. 3–20.
6. *Кирилл (Гундяев)*, патр. Из вступительного слова Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла // Журнал Московской патриархии. 2012. № 3. С. 38–42.
7. *Кирилл (Гундяев)*, патр. Миссия государства в поддержании правды // Журнал Московской патриархии. 2012. № 11. С. 20–22.
8. *Кирилл (Гундяев)*, патр. Никогда роль молодого человека не была столь ответственной // Журнал Московской патриархии. 2012. № 10. С. 25.
9. *Кирилл (Гундяев)*, патр. Сегодня наша страна находится на пороге нового исторического выбора // Журнал Московской патриархии. 2015. № 2. С. 49–57.
10. *Кирилл (Гундяев)*, патр. Слово Церкви должно нести правду // Журнал Московской патриархии. 2012. № 2. С. 26–31.
11. *Кочетков Г.* Дискуссия // Христианская соборность и общественная солидарность. М., 2017. С. 244–268.
12. *Митрохин Н.* Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. М., 2006. 648 с.
13. *Поспеловский Д.В.* Тоталитаризм и вероисповедание. М., 2003. 655 с.
14. *Треушников И.А., Парилов О.В.* Экономическая безопасность – экономический рост – православные ценности // Экономическая безопасность России. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2005. № 5. С. 55–59.
15. *Фурман Д., Каарийнен К.* Религиозная стабилизация // Свободная мысль – XXI. 2003. № 7. С. 19–31.
16. *Элбакян Е.С.* Религии России. Словарь-справочник. М., 2014. 464 с.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПОМОГАЮЩЕЙ (ЭДОЛОГИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*М.Р. Арпентьева, д-р психол. наук, доц., ведущий научный сотрудник
Югорский государственный университет
(г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО – Югра)*

Вопрос о помогающей деятельности, в отличие от вопроса о помогающем поведении, ставится как вопрос о качестве помощи, ее соответствии ресурсам общества и соответствии нуждам страдающих людей. Важное интегративное направление исследования помогающей активности тесно связано с психологией профессиональной деятельности и труда, с акмеологией. Один из первых и центральных вопросов этого направления – вопрос о специфике эдологической деятельности как профессиональной.

Ключевые слова: эдология; помогающие профессии; помощь; помогающая компетентность; эдологическая компетентность; дискурс.

Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 18.10.1988 г. № 391, который суммировал решение коллегии Гособразования СССР «О первоочередных мерах по подготовке практических психологов для учебно-воспитательных учреждений» от 29.07.1988 г. № 6/3, и Приказ Министра образования СССР от 12.07.1988 г. № 195 «О переподготовке практических психологов для учебно-воспитательных учреждений» узаконили практическую психологию в системе образования - новое и перспективное направление науки, техники и технологии работы и подготовки специалистов на базе высших учебных заведений. Приказ Министра образования СССР 1988 г. о начале переподготовки практических психологов для учебно-воспитательных учреждений существенным образом активизировал развитие помогающих практик и, в частности, психологического консультирования и психодиагностики в стране. До этого момента профессия психолога не была массовой, подготовка и переподготовка по психологическим специальностям велась в небольшом кругу учебных заведений. Этот момент стал началом нового этапа развития, возрождения практической психологии в стране, поэтому его называют вторым рождением. Стратегия более или менее экстенсивного развития службы практической психологии, разработанная в документах Гособразования СССР в 1988–1995 гг. и в последующих официальных документах, привела к созданию в России системы экстренной переподготовки психологов на базе высшего педагогическо-

го образования в форме спецфакультетов при университетах и педагогических институтах, появлению центров профориентации и психологической поддержки, введению должности психолога («педагога-психолога») в образовательных и иных учреждениях. В настоящее время в России профессия практического психолога стала не только реальностью, но и начался процесс объединения практических психологов в профессиональные сообщества, появляются новые сферы практической психологии, в том числе смежные с медицинскими, управленческими и иными сферами (экономический психолог, конфликтолог, коуч и т.д.). Служба практической психологии в Республиках Карелия и Кабардино-Балкария, в Брянской, Курской, Челябинской, Пермской, Тульской и Ярославской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Москве и Санкт-Петербурге доказала свою эффективность и продуктивность своих усилий, подходов и методов в разрешении широкого спектра социальных проблем. Таким образом, в Российской Федерации заложены основы службы практической психологии. А в нынешнем году отмечают 30-летие второго рождения практической психологии в СССР и России. С 1988 г. по настоящее время достигнуты серьезные изменения, однако по-прежнему актуальной остается ведущая проблема подготовки и переподготовки кадров – проблема компетентности студентов и слушателей курсов подготовки и переподготовки. В ситуации с психологами – это вопрос о помогающей (эдологической) компетентности.

Вопрос о помогающей деятельности в сфере практической психологии, в отличие от вопроса о помогающем поведении в сфере практической психологии, ставит вопрос о качестве помощи, ее соответствии ресурсам общества и нуждам страдающих людей. Важное интегративное направление исследования помогающей активности в сфере практической психологии тесно связано с психологией профессиональной деятельности и труда, с акмеологией [1; 5; 8; 17; 18; 20]. Один из первых и центральных вопросов этого направления – вопрос о специфике эдологической деятельности как профессиональной. В.В. Болучевская и В.В. Милакова полагают, что помогающие профессии соответствуют описанному Е.А. Климовым типу профессий «человек-человек»: средством является сам человек, его психические или личностные свойства и способности, условия деятельности связаны с повышенной морально-нравственной ответственностью, результат труда обычно задается в виде общего представления, чаще о необходимых следствиях деятельности, сам продукт – это, так или иначе,

«личностный вклад», существование которого неотделимо от личности и не оценимо объективно, но лишь субъективно – разными «потребителями», в разное время [2; 10]. Е.А. Климов в общем виде структуру профессиональных представлений специалиста этого профиля характеризует так: осознание человеком своей принадлежности к определенной профессиональной общности, знание о степени своего соответствия профессиональным эталонам, о своем месте в системе профессиональных «ролей»; знание человека о степени его признания в профессиональной группе и оценки его как профессионала со стороны коллег; знание о своих сильных и слабых сторонах и вероятных зонах успехов и неудач, знание своих индивидуальных способностей успешного действия, развитие и совершенствование своего наиболее продуктивного «почерка», стиля в работе; карьерные и профессиональные перспективы [8, с. 73–74]. Профессионализация эдолога в сфере практической психологии – сложный комплекс и процесс, в котором пересекаются технологические и этические компоненты. Помощь другим, профессиональная и непрофессиональная (волонтерская) эдологическая деятельность требуют от человека неординарных способностей не только в понимании себя и мира, но и в отношении к тем трудным жизненным ситуациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, включая клиентов, пациентов, нуждающихся. Помогая самому себе, а также другим людям в сфере практической психологии, человек развивает и делится с людьми ресурсами собственной личности, вольно или невольно транслирует свое отношение к себе и миру, свою склонность так или иначе вести себя в трудных жизненных ситуациях: развиваться и утверждать жизнь, ее ценность, казалось бы, вопреки обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей жизни и жизни окружающих. Он транслирует профессиональную и общечеловеческую этику, нравственные императивы жизни, являясь субъектом «этизации» или ресакрализации жизни, привнесения, восстановления и укрепления ее духовно-нравственных основ как в контексте выполнения своих обязанностей в сфере практической психологии, так и жизни в целом.

Человек становится эдологом (помощником), волонтером или специалистом в самых разных профессиональных сферах, включая психологическое консультирование, психодиагностику и иные сферы практической психологии по разным причинам, однако, в период социальных потрясений и перемен помогать другим людям жить и

утверждать ценность жизни – насущная необходимость и потребность человека, обладающего высоким потенциалом жизнеутверждения. Напротив, люди с низким потенциалом жизнеутверждения, склонные отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, часто нуждаются в помощи и/или создают ситуации, приводящие к тому, что в этой помощи нуждаются окружающие, они склонны адаптировать или даже игнорировать биоэтические основы своей жизни, чаще создавая новые проблемы – предмет размышлений биоэтики, а также нуждаются в специальной помощи – не только и не столько медицинской, психологической, педагогической, юридической и т.д., но и нравственной, биоэтической. Таким образом, помимо профессиональных знаний и умений, эдолог в сфере практической психологии обладает высоким потенциалом жизнеутверждения, позволяющим ему транслировать опекаемым им людям уверенность в возможности продуктивных изменений, способы продуктивного преобразования негативных переживаний и способов осмысления себя и мира [4].

Неудивительно, что огромный пласт зарубежных и отечественных исследований посвящен проблемам социального служения, в том числе служения в сфере практической психологии в контексте религиозных практик [3; 6; 7; 9; 14; 21]. Социальное служение выступает как идеал помогающей деятельности: «служение», в отличие от «услуг», акцентирует момент «бескорыстия», активности самих нуждающихся в исправлении ошибок, приведших их в трудную жизненную ситуацию. Социальным служением именуется и вся сфера общественной деятельности индивидов, групп и организаций, имеющая общие задачи восстановления и развития, активизации и оптимизации социального функционирования человека и сообществ. В современной практике, как и ранее, термин «служение» широко используется в религиозной практике и исследованиях. Церкви и церковные учения разных религий и конфессий на протяжении человеческой истории определяли принципы и виды взаимопомощи, милосердия, благотворительности и других форм служения ближнему, что и составило сущность социального служения. Согласно основам различных религий и религиозных конфессий, социальное служение понимается как осуществление благотворительности и милосердия в виде непосредственной помощи малоимущим и малообеспеченным, «окормления», а также в виде участия в создании условий для социальной реабилитации нуждающихся членов общества и развития общества в целом. Людей, занимающимся социальным служением, принято называть

добровольцами и благотворителями – особенно, если речь идет о нецерковном служении, если же речь идет о церковном, особенно пастырском служении, «окоормлении», то оно понимается как духовное наставничество, больше напоминая отношения Отца и ребенка [11–13; 15; 16; 18; 19]. Как отмечает В. Свешников, социальное служение в человеческом мире по своей подлинной природе – церковно; а когда проявляется в нецерковных формах и содержаниях, то вызвано отдаленным действием церковного строя жизни [14]. Другими словами, помогающая деятельность – это деятельность духовно-нравственного воспитания человека. Это видно и в понимании социального служения как совокупности организованных форм социальной деятельности религиозных, коммерческих и иных организаций и индивидов, являющихся неотъемлемой частью практической реализации нравственных, духовных законов, идеологии служения, заключающейся в актах милосердия и благотворительности в отношении конкретных лиц как людей, и в том числе носителей «образа и подобия Божия». Основа служения – нравственность (чувство долга, сострадание к ближнему) и стремление к развитию (стремление к постоянному личностному и социальному росту, совершенствованию), поэтому оно по своей сути проективно, направлено на то, чтобы средствами социального и личного участия строить и реализовывать гармоничные, с точки зрения внутренней структуры, проекты социального и персонального развития.

Конечно, в светской практике подготовки специалистов в сфере практической психологии эти моменты могут быть и чаще всего оказываются «затушеванными», однако их значимость от этого не изменяется: духовно-нравственный потенциал специалиста в сфере практической психологии – ведущая основа его компетентности как эдолога.

Современная эдология объединила в себе огромное множество проблем.

Методологические проблемы связаны с полидисциплинарным статусом эдологии, исследований в сфере помогающих отношений: традиционная и современная медицина, психология, педагогика, социальная работа, юридическая помощь, деятельность спасателей и другие практики и теории помощи человеку человеку – далеко не полный перечень ее основ.

Теоретические проблемы изучения помощи в сфере практической психологии связаны с разрешением вопросов, связанных с понятиями «кризиса», его переживания и преодоления человеком, сравнением

повседневной помощи и помощи волонтерской, помощи профессиональной в ординарных и эдологической помощи в трансординарных и кризисных ситуациях; исследованием форм повседневной помощи, роли института «ближних помощников» и психологической взаимопомощи людей в семьях, учебных и трудовых коллективах. Важный предмет исследования – волонтерская помощь и благотворительность, особенности и процессы самопомощи и взаимопомощи: феномены активизации и т.д., тенденции и проблемы становления института взаимопомощи в современном мире.

Центральный вопрос эдологии – вопрос об эдологе как человеке и как профессионале: чем сходны и чем отличны священник, врач, психолог, педагог, юрист, спасатель, социальный работник между собой и другими профессиями, в чем заключаются основные ценностно-смысловые и технологические особенности этих помогающих профессий, как связаны дискурс помощи и помогающая личность: альтруизм и эгоизм, искренность и обман, дар и принуждение.

Отдельно необходимо выделить вопрос об эдологической, или помогающей, компетентности личности в сфере практической психологии и ее месте в структуре социально-психологической компетентности в целом: какие знания и умения помогать необходимы каждому как человеку и как профессионалу.

Второй важный вопрос – вопрос о «человеке нуждающемся»: о том, как связаны дискурс принятия помощи в сфере практической психологии, сам «человек нуждающийся» и трудная жизненная ситуация; как соотносятся такие смысловые координаты их отношений, как «слабость и сила, принятие и отвержение, развитие или деградация».

Третий важный вопрос – биоэтика и аксиология помощи в сфере практической психологии как ее основы: помощь как ценность и цель. Важнейшим моментом здесь является вопрос о реализации в деятельности эдолога, работающего в сфере практической психологии, принципов жизнеутверждения и отказ клиентов от жизнеотрицания, а также вопрос о профессиональных деформациях и психологическом выгорании в помогающих профессиях и проблема конфликта интересов в эдологических практиках: ее нравственные, юридические и психолого-педагогические аспекты.

Практически и технологически значимый вопрос – о сути и техниках помогающей деятельности в сфере практической психологии, в том числе в контексте изучения помогающего диалога: исследования консультативных, медиационно-посреднических, диагностических и

коррекционных практик помощи. Интересным и важным вопросом является также медиатизация помощи в сфере практической психологии: ее проблемы и перспективы, в том числе в контексте подготовки и переподготовки эдологических кадров, воспитательной и образовательной работы с волонтерами и профессионалами.

Даже исходя из множества стоящих перед нею вопросов, можно делать вывод о том, что эдология имеет не только солидное основание в прошлых и современных достижениях множества наук и их исследований в сфере помощи человеком человеку, но и весьма большое будущее. Эдология как наука и практика, таким образом, обладает не только прошлым и настоящим, но и будущим, наполненным множеством исследований, открытий и новых вопросов и проблем, решение которых будет способствовать развитию человечества, его культуры и науки.

В заключение подчеркнем лишь то, что помощь в сфере практической психологии – процесс сложный, подчас противоречивый, соединяет в себе в отношениях разных людей, в разных ситуациях и разных контекстах в сфере практической психологии, желание и нежелание, а также умение и неумение помогать или принимать помощь, желание и нежелание быть искренним, быть собой или обманывать, желание или нежелание дарить, смиряться или навязывать, диктовать.

Список литературы

1. *Арпентьева М.Р., Корчагина Н.С.* Личностная готовность студентов-эдологов к профессиональной деятельности. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2016. 450 с.
2. *Болучевская В.В.* Профессиональное самоопределение будущих специалистов помогающих профессий: монография. Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2010. 264 с.
3. *Воробьев В.*, прот. Покаяние, исповедь, духовное руководство, М.: Издание Макариев-Решемской Обители Свет Православия, 1997. 46 с.
4. *Гусейнов А.А.* Благоговение перед жизнью: Евангелие от Швейцера // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Прогресс, 1992. 575 с.
5. *Деркач А.А., Сайко Э.В.* Субъектность субъекта в акмеологическом развитии и проблемы его субъективного самоосуществления // Мир психологии. 2008. № 3. С. 205–219.
6. *Затворник Ф.*, свт. Письма о духовной жизни. Уроки из деяний и словес Спасителя: репринт. М.: Московский Богород.-Рождественский женский монастырь; Правило веры, 1996. 350 с.

7. *Керн К.*, архим. Православное пастырское служение. Клин: Фонд «Христианское служение», 2002. 334 с.
8. *Климов Е.А.* Психология профессионала. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 400 с.
9. *Костылева Т.А.* Социальное служение религиозных организаций: дис. ... канд. филос. наук. Омск: Омский ГУ, 2006. 220 с.
10. *Милакова В.В.* Психологические особенности профессионального самоопределения будущих специалистов помогающих профессий социэкономического типа: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Астрахань, 2007. 23 с.
11. *Перистый Е.*, игум. Пастырская помощь душевнобольным // Консультативная психология и психотерапия. 1998. № 1. С. 151–181.
12. *Ребристова Л.Б.* Персонал социальной службы: обязанности, умения и мотивация труда // Работник социальной службы. 2004. № 2. С. 23–28.
13. *Решетников О.В.* Концепция социального служения в современном обществе. М.: Изд-во РГСУ, 2008. 49 с.
14. *Свешиников В.* Очерки христианской этики. М.: Паломникъ, 2000. 863 с.
15. *Субаева О.Н.* Социальное служение как исторический феномен: дис. ... д-ра ист. наук. М.: РГСУ, 2004. 426 с.
16. *Сурожский А.*, митр. Беседы о молитве. СПб.: Сатись, 1996. 143 с.
17. *Фирсов М.В.* Теория социальной работы. М.: ЮРАЙТ, 2015. 455 с.
18. *Флоренская Т.А.* Мир дома твоего: Человек в решении жизненных проблем. М.: Русский Хронографъ, 2009. 480 с.
19. *Флоренский П.А.* Христианство и культура. М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 2001. 672 с.
20. *Холостова Е.И.* Профессионализм в социальной работе. М.: Дашков и К°, 2006. 236 с.
21. *Шаховской И.*, архиеп. Философия православного пастырства. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1996. 494 с.

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ С СЕМЬЕЙ

*Н.А. Ганюшева, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 48»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

Современная российская семья переживает кризис, но способствовать восстановлению престижа и стабильности семьи может и должен специалист социальной сферы. Семья как залог стабильности общества в целом требует пристального внимания со стороны органов государственной власти и общественности, принятия большего объема мер по улучшению положения семей, все это должно осуществляться, в том числе, и с помощью специалистов социальной сферы. Помочь семье достичь изменения жизненной ситуации, видоизменить существующий образец, скоординировать действия специалистов и потенциалов услуг – основная цель специалиста социальной сферы в работе с семьей.

Ключевые слова: социальная защита; трудная жизненная ситуация; социальное сопровождение; социальная услуга.

В современном обществе социальная защита населения осуществляется через систему социальных служб, которые предоставляют комплекс мер социальной поддержки нуждающимся гражданам в трудной жизненной ситуации. Центры социальной помощи семье и детям являются такой социальной службой, где специалисты осуществляют деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно [2, с. 34].

Социальная служба – совокупность государственных и негосударственных структур и учреждений, оказывающих населению социальную помощь и услуги, позволяющие преодолеть трудную жизнен-

ную ситуацию отдельного человека, семьи или социальной группы. Это организационная форма социальной работы, элементы которой отражают основные сферы жизнедеятельности современного российского общества, обеспечивает реализацию социальной, в том числе семейной, политики государства.

Основная задача специалиста по социальной работе – осуществлять социальное сопровождение, т.е. целенаправленную деятельность по анализу и решению комплекса социальных проблем клиента и членов его семьи. Специалист по социальной работе должен уметь выявлять семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, обеспечивать социальный патронаж, устанавливать причины трудной жизненной ситуации и оказывать содействие в ее преодолении, консультировать по различным вопросам социальной защиты, осуществлять взаимодействие с другими органами социального обеспечения, определять характер и объем необходимой помощи, разрабатывать программу реабилитационных мероприятий.

Одним из важных этапов работы специалиста является составление плана комплексных реабилитационных мероприятий, который он составляет совместно с клиентом на первоначальном этапе сопровождения. В этом плане определяются цели и задачи социального сопровождения, сроки достижения поставленных задач, ответственные за выполнение этих задач, а также мероприятия, которые будут проводиться с клиентом и членами его семьи. Для повышения качества и эффективности работы специалиста по социальной работе необходимо проводить анализ проделанной работы по социальному сопровождению семьи. В результате такого анализа можно установить причины успеха или неудачи в работе, определить, что способствовало или затрудняло работу с семьей, затраченные ресурсы свои и клиента и т.д.

Социальная политика, законодательство и работа соответствующих служб должны быть направлены на укрепление семьи, на создание у родителей материальных условий для воспитания и образования детей. Такие стимулы должны включать прямую помощь в виде дотаций и выплат и, в первую очередь, многодетным и малообеспеченным семьям, а также систему непрямого (налогового) стимулирования повышения расходов родителей на воспитание и образование своих детей. В целях предотвращения насилия в семье необходимы широкая пропаганда идей гуманизма, формирование в обществе культуры прав человека, возвращение к традиционным семейным ценностям.

Современная социальная политика государства в последние годы направлена на социальную поддержку семьи, материнства и детства и призвана смягчить существующие демографические проблемы в стране. В результате проведенного анализа выявлено, что в России основной формой социальной поддержки семей с детьми является денежная, которая осуществляется преимущественно через пособия, ежемесячные выплаты и компенсации, материальную помощь и др. При этом она носит фрагментарный характер: финансовая поддержка в основном направлена на стимулирование рождения ребенка, а не на оказание поддержки в процессе его последующего воспитания и развития. Несмотря на то, что отмечаются позитивные сдвиги в сфере поддержки семей с детьми, установлено, что результативность действующих программ низкая, одновременно с этим наблюдается постепенное сокращение доли расходов на социальные обязательства в отношении защиты и поддержки семьи и детей. Существующие единовременные выплаты при рождении ребенка и материнский капитал носят краткосрочный характер и не способны устранить масштабы детской бедности (появление даже первого ребенка в семье повышает риск бедности, а многодетность приводит к ней в подавляющем числе случаев). Также ситуация усугубляется нестабильной экономической ситуацией в стране, которая снижает возможность качественной жизни населения, особенно наиболее уязвимых категорий населения детей, многодетных семей, малоимущих семей с детьми. Поэтому необходимо предусмотреть следующие направления совершенствования социальной поддержки семей с детьми: введение в практику социального пакета для семей с детьми (продуктовые наборы, покупка одежды и обуви, товаров длительного пользования и др.), адресная поддержка на основе проверки нуждаемости, повышение эффективности сектора социальных услуг, предоставляемых населению, повышение уровня информационной поддержки при принятии решений (проведение панельных исследований, расширение практики выборочных обследований населения), активное привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, развитие направления поддержки семей с детьми через систему налоговых вычетов, продление действия программы «Материнский капитал», решение проблемы обеспечения местами в детских садах детей ясельного возраста.

Специалист, осуществляющий социальное сопровождение, должен уметь оценивать трудную жизненную ситуацию семьи. При составлении плана социального сопровождения четко формулируются цели и задачи, а также мероприятия, необходимые для достижения

поставленной цели. Должна проговариваться и роль самого клиента в совместной со специалистом работе. Процесс социального сопровождения складывается из нескольких этапов, на каждом из которых необходимо проводить определенную работу [5]:

- оценка возможностей клиента в решении поставленных задач, его вклад в совместную со специалистом деятельность с учетом факторов, которые могут мешать и помогать в этом процессе, а также влияние окружающей клиента обстановки;

- составление плана действий: цели (ожидаемый результат), этапы проведения мероприятий, использование специальных приемов обучения, условия взаимодействия, а также закрепление полученных результатов;

- проведение мероприятий, обучение навыкам. Работа проводится с одним или группой клиентов в соответствии с планом и с внесением в него по мере необходимости дополнений и изменений (подразумевает выполнение практических заданий);

- оценка результатов социального сопровождения. Необходимо убедиться, что полученные знания и приобретенные навыки клиент успешно использует в повседневной жизни. Если совместная деятельность специалиста по социальной работе и клиента становится похожей на сотрудничество (т.е. установлены доверительные отношения, составлен план социального сопровождения, где четко сформулированы цели и задачи, клиент идет на контакт и проявляет инициативу в работе) – это залог положительной динамики в социальном сопровождении.

Список литературы

1. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе»: приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 571.

2. *Барабихина В.А., Ивашкина Ю.Ю.* Технология социального сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации // Учебно-методические материалы к курсу повышения квалификации. СПб: Региональный Центр «Семья», 2014. 210 с.

3. *Гуслякова Л.Г.* Теория и практика социальной работы. Барнаул, 1999. 269 с.

4. *Замараева З.П.* Проблемы защиты населения в современных условиях // Социальная политика и социология. 2005. № 3. С. 110–115.

5. Содержание и методика социальной работы / *Е.А. Сигида* [и др.]. М., 2005.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА

Р.В. Дмитриев, аспирант

Пензенский государственный университет (г. Пенза)

Начиная с 2000-х гг. в нашей стране наблюдается повышение роли частного коммерческого сектора в оказании помощи семьям группы риска. Корпоративная социальная ответственность частного бизнеса становится одной из форм оказания материальной и нематериальной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В статье анализируется опыт социальной деятельности предпринимателей по оказанию ими поддержки различным категориям семей группы риска.

Ключевые слова: предприниматель; корпоративная социальная ответственность; благотворительность; поддержка семьи.

На протяжении всей истории человечества семья представляла собой важнейший социальный элемент общества. Именно семья является тем социальным институтом, в котором закладываются основы воспитания и социализации человека, который представляет собой опору и поддержку для человека в трудную минуту. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в настоящее время многие семьи сами нуждаются в посторонней помощи и поддержке. К таким категориям семей относятся многодетные, малоимущие, неполные, имеющие в своем составе инвалида и др. В нашей стране рост числа семей, входящих в группу социального риска, пришелся на 1990-е – начало 2000-х гг. Именно в этот период развитие получили государственные и негосударственные учреждения социального обслуживания населения. Начиная с 2000-х гг. значительно возросла роль коммерческого сектора в оказании благотворительной и иных видах помощи населению из группы социального риска. Этот период характеризуется зарождением в нашей стране корпоративной социальной ответственности бизнеса [1, с. 104].

Понятие корпоративной социальной ответственности бизнеса зародилось в США во второй половине XX в. М. Фридман считал единственной ответственностью бизнеса – максимально возможное получение компанией прибыли [12, с. 32], Г. Боуэн [13, с. 122] и К. Дэвис [14, с. 71] отмечали необходимость принятия решений, учитывающих интересы и потребности общества.

В современном мире одним из показателей социальной ответственности коммерческих компаний является ежегодная подготовка и публикация нефинансовых социальных отчетов [2, с. 105]. Проведенное исследование социальной деятельности российских компаний на основе анализа опубликованных ими нефинансовых социальных отчетов позволило выделить следующие направления оказания социальной помощи различным категориям семей:

1) компенсация санаторно-курортного лечения сотрудников компаний и членов их семей, в том числе летнего отдыха детей сотрудников. Данный вид помощи семьям со стороны коммерческого сектора фигурирует в социальных отчетах таких компаний, как ОАО «РЖД», «МРСК Сибири», СуЭК, ОАО «Сибурхолдинг», «Аэрофлот», ГМК «Норильский никель», ОАО «Лукойл», ПАО «ММК» и др.;

2) оказание помощи в улучшении жилищных условий сотрудников компаний и членов их семей в форме предоставления безвозмездных субсидий – ОАО «РЖД» (оплата до 70 % стоимости жилых помещений), ОАО «Русгидро», ГМК «Норильский никель», ОАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и др.;

3) формирование навыков здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) у сотрудников компании и членов их семей. С 2010 г. компанией «РЖД» реализуется проект «Спорт для поколений», в рамках которого проводятся спортивные соревнования и другие спортивные мероприятия для сотрудников компании и членов их семей [8]. Компания «МРСК Сибири» занимается пропагандой ЗОЖ среди сотрудников и членов их семей. В официальном социальном отчете содержится информация о проведении компанией свыше 300 спортивных и культурно-массовых мероприятий ежегодно, в которых принимают участие около 30 тыс. сотрудников и членов их семей [5]. С 2007 г. компанией «Кока-кола» ведется работа по строительству и реконструкции спортивных площадок в крупных городах России, проводятся открытые турниры по дворовому футболу, в которых участвуют дети из многодетных и малообеспеченных семей, семейные спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья» [4]. Компания «Нестле» занимается популяризацией здорового образа жизни среди детей и родителей, в том числе реализует программы обучения родителей навыкам здорового образа жизни и воспитания в своих детях ценностей ЗОЖ. Особое внимание компанией уделяется обучению школьников правильному питанию. Так, в 2016 г. компанией «Нестле» было проведено 35 региональных семинаров и 15 конфе-

ренций, в том числе Международная конференция «Воспитываем здоровое поколение» [6];

4) поддержка семей с одаренными детьми и подростками в формах финансирования участия детей из малообеспеченных семей во всероссийских олимпиадах, научно-практических конференциях, научных фестивалях, творческих конкурсах (ОАО «Татнефть», ОАО «Сибурхолдинг»);

5) поддержка семей с детьми, перенесшими онкологические или другие тяжелые заболевания, в том числе имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность. Так, ОАО «Сбербанк» выступает партнером Всемирных детских «Игр победителей» – самых крупных в мире соревнований для детей, перенесших онкологические заболевания [10]. ОАО «Ростелеком» с 2013 г. выступает одним из исполнителей Федерального проекта «Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов» [9]. Банк ВТБ занимается осуществлением пожертвований денежных средств благотворительному фонду «Чужих детей не бывает», деятельность которого направлена на оказание всесторонней помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям на всех стадиях лечебного процесса [7];

6) проведение конкурсов грантов для неправительственных организаций по оказанию помощи детям из семей группы риска. Компания «Amway», специализирующаяся на развитии семейного бизнеса, сосредоточила свое внимание на оказании комплексной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Такая помощь представляет собой не просто оказание благотворительной материальной поддержки учреждениям или фондам, занимающимся оказанием помощи детям. С 2013 г. компания «Amway» совместно с фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» проводит конкурс грантов для неправительственных организаций. В рамках конкурса экспертный совет из числа представителей компании выбирает лучшие социальные проекты по продвижению принципов ответственного родительства, укреплению семейных ценностей, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения [3];

7) реализация бизнесом социальных проектов по оказанию помощи детям и семьям, пострадавшим в результате семейного насилия или жестокого обращения. С 2013 г. компанией «Amway» реализуется проект «Комплексная профилактика жестокого обращения с детьми и семейная реабилитация детей, переживших жестокое обращение». В рамках проекта был создан семейный лагерь «Китеж», предполагав-

ший проживание в естественной среде родителей и их детей (в том числе приемных и опекунских семей) с посещением курса лекций и участием в психологических тренингах, направленных на разрешение внутрисемейных конфликтов и укрепление семьи в целом [3];

8) организация мероприятий по пропаганде семейных ценностей среди населения. Интерес представляет опыт компании ПАО «ММК», которая, начиная с 2004 г., реализует программу «Поддержка материнства и стимулирование рождаемости», предполагающую право женщины на более ранний выход в отпуск по беременности и родам, оказание дополнительной материальной помощи в форме компенсации расходов на предоставление платных медицинских услуг. Ежегодно компанией проводится значимое для укрепления семейных ценностей мероприятие «Международный день семьи». Оно представляет собой проведение спортивных, творческих и иных мероприятий, предполагающих участие семейных команд [11].

Корпоративная социальная ответственность предпринимателей как форма оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеет важное значение не только в решении конкретных проблем семей группы социального риска. Помощь и развитие института семьи представителями коммерческого сектора представляет собой форму социальных инвестиций, которые в будущем могут способствовать улучшению имиджа и престижа компании, повышению уровня доверия со стороны потребителей. Непосредственное улучшение уровня жизни детей из многодетных, малоимущих и других категорий семей социального риска направлено на повышение числа детей, успешно освоивших школьный курс и имеющих возможность поступления в средние специальные и высшие учебные заведения. Впоследствии такие выпускники смогут стать востребованными специалистами, способными повысить эффективность работы предприятий и организаций, в том числе и тех предприятий, которые занимаются социально ответственной деятельностью.

Список литературы

1. *Дмитриев Р.В.* Основные подходы к социальной ответственности предпринимательства: история и современность // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. 2017. № 2 (40). С. 103–107.
2. *Кошарная Г.Б.* Социальная ответственность субъектов предпринимательства: история и современность // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 1. С. 100–108.
3. Социальный отчет «Amway». URL: <https://amwayforfuture.ru>.

4. Социальный отчет «Кока-кола». URL: <http://pcpp.pdf/12/9287.pdf>.
5. Социальный отчет «МРСК Сибири». URL: http://kgo.rcb.ru/2016/otchet/mrsk-sibiri_2015_social.pdf.
6. Социальный отчет «Нестле». URL: <https://www.nestle.com/asset-library/Documents/Library>.
7. Социальный отчет ОАО «Банк «ВТБ»». URL: <http://kgo.rcb.ru>.
8. Социальный отчет ОАО «РЖД». URL: <https://www.rzd.ru>.
9. Социальный отчет ОАО «Ростелеком». URL: <http://kgo.rcb.ru/otchet>.
10. Социальный отчет ОАО «Сбербанк». URL: <https://www.sberbank.ru>.
11. Социальный отчет ПАО «ММК». URL: <http://mmk.ru/upload/media-library>.
12. Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2002. 168 с.
13. Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. N. Y.: Harper & Row, 1953. 386 p.
14. Davis K. Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? // California Management Review. 1960. Vol. 2. N 3. P. 70–76.

ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

*И.С. Зиновьева, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 43»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

В данной статье рассматривается ценность семейных традиций, их роль и значение в жизни семьи.

Ключевые слова: традиции; семья; семейные традиции.

Многие взрослые, вспоминая детство, рассказывают именно о традициях, принятых в их семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на всю жизнь, и, обзаведясь своей семьей, повзрослевшие дети переносят в свой дом традиции, принятые в родительском доме, и создают собственные. В каждой семье есть традиции. Основное их назначение - подсказывать нам, как вести себя в той или иной ситуации. Причем делать это, особо не задумываясь. Традиции могут «строить» нашу жизнь буквально по кирпичику: на завтрак непременно едим кашу, праздничный стол немислим без кулебяки, квартиру убираем по субботам, а отпуск проводим на море.

А для чего человеку необходимо помнить о традициях? Трудно ли и насколько важно соблюдать традиции? Что для этого надо делать? Эти и другие вопросы подтолкнули меня провести исследование, которое особенно актуально, поскольку наше образовательное учреждение участвует в пилотном проекте по внедрению программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании.

Словарь С.И. Ожегова трактует традицию как «то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений, например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи». Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного счастья и благополучия. Некогда традиции были обязательной составляющей сплоченной семьи, отражая нравственную позицию всех ее членов. Многие традиции переходят из поколения в поколение, полностью воспринимаясь молодой семьей современного общества. Приобщение детей с самого раннего детства к семейным традициям прививает им важность семьи и семейных взаимоотношений.

Мир традиций постоянно меняется. В нем рождаются новые и умирают старые традиции. Традиции – это не только то, что отличает один народ от другого, но и то, что способно объединить самых разных людей. Семейные традиции русского народа – наиболее интересная часть истории и культуры Российского государства, которая знакомит нас с опытом наших предков. Важно помнить, что семейные традиции России никогда не обходились без науки генеалогии: было стыдно не знать родословную, а самым обидным прозвищем считалось «Иван, не помнящий родства». Составление подробной родословной, своего фамильного дерева являлось неотъемлемой частью традиций каждой семьи.

Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и хранить семейные альбомы. Этот обычай успешно дошел и до наших дней – наверное, у большинства имеются старые альбомы с фотографиями дорогих сердцу родных, может быть, уже ушедших из жизни. Хочу отметить, что чтить память своих родственников, помнить тех, кто покинул этот мир, тоже относится к исконно русским традициям, равно как и постоянная забота о престарелых родителях.

Давней русской традицией можно назвать и передачу вещей, принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. Например, прабабушкина шкатулка или прадедушкины часы – семейные реликвии, которые хранятся долгие годы в укромном уголке до-

ма. История вещей становится не только достоянием отдельно взятой семьи, но и историей народа и всей Родины в целом. Существует также прекрасный обычай называть ребенка в честь кого-нибудь из членов семьи (есть так называемые «семейные имена»), так называемая традиция имянаречения. Кроме того, нашей уникальной традицией считается присвоение отчества. Когда малыш рождается, он тут же получает часть имени рода по «прозванию» своего отца. Отчество отличает человека от тезки, проливает свет на родство (сын-отец) и выражает почтение. Называть кого-то по отчеству – значит, быть с ним вежливым. Имя может даваться и по церковным книгам, святым, в честь святого, которого чествуют в день рождения ребенка.

Семейные традиции, примеры которых в настоящее время значительно реже встречаются, – это старинные профессиональные династии, когда все члены семьи занимались каким-то одним видом деятельности. Известны целые династии потомственных пекарей, кондитеров, военных, сапожников, плотников, священников, артистов, педагогов и врачей. Наконец, самым любимыми являются семейные праздники, поскольку все еще сильны в нас традиции древнерусского застолья. На Руси к приему гостей тщательно готовились, убирая не только дом, но и двор. Всех входящих гостей встречали хлебом-солью, затем выходила хозяйка, кланялась всем в пояс, а гости отвечали ей тем же. Потом все садились за общий стол, хором пели песни, а хозяева угощали всех своими яствами (каша, щи, рыба, дичь, ягоды, мед). Стоит отметить, что для сервировки стола использовались скатерти, полотенца и посуда, хранимые в сундуках и буфетах для торжественных случаев. Отрадно, что многие современные хозяйки соблюдают некоторые обычаи из давних времен.

Какие бывают семейные традиции? Семейных традиций в мире существует огромное разнообразие. Но все же в целом их можно условно разделить на две большие группы: общие и специальные. Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей в том или ином виде. К ним можно отнести:

- празднование дней рождений и семейных праздников;
- домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей по местам;
- совместные игры с детьми;
- семейный обед;
- семейный совет;

- традиции «кнута и пряника». У каждой семьи есть свои правила, за что можно (если можно) наказывать ребенка или как его поощрять;
- ритуалы приветствия и прощания;
- дни памяти умерших родных и близких;
- совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в путешествия.

Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной данной семье. Возможно, это привычка по воскресеньям спать до обеда или по выходным отправляться на пикник. Или домашний кинотеатр. Или походы в горы. Кроме этого, все семейные традиции можно разделить на сложившиеся сами по себе и сознательно внесенные в семью. Что же такое «семейные традиции» и что они дают? В большинстве семей есть свои гласные или негласные традиции. Насколько они важны для воспитания счастливых людей? Традиции и обряды присущи каждой семье. Даже если вы считаете, что в вашей семье нет ничего подобного, скорее всего, вы немного ошибаетесь. Ведь даже утреннее: «Привет!» и вечернее: «Спокойной ночи!» – это тоже своего рода традиции. Что уже говорить о воскресных обедах всей семьей или семейном украшении новогодней елки.

Для начала вспомним, что же значит такое простое и знакомое с детства слово «семья». Согласитесь, могут быть разные варианты на тему: и «мама, папа, я», и «родители и бабушки с дедушками», и «сестры, братья, дяди, тети и т.д.». Одно из самых популярных определений этого термина гласит: «Семья - это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». Таким образом, это не просто кровные родственники, живущие под одной крышей, но и люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. Члены семьи в истинном понимании этого слова любят друг друга, поддерживают, вместе радуются по веселым поводам и грустят по печальным. Они как бы все вместе, но при этом учатся уважать мнение и личное пространство друг друга. И есть что-то, что их объединяет в одно целое, присущее только им, помимо штампов в паспорте. Это «что-то» и есть семейные традиции. Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят следующее: «Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребенок понесет с собой в свою будущую семью и передаст уже своим детям.

Что же дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение каких-то действий, а значит, стабильность. Для ребенка такая предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться этого большого непонятного мира. Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время. Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни. В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и делающей свой вклад в культурное наследие страны. Конечно же, это далеко не все «плюсы» семейных традиций. Но даже этого вполне достаточно, чтобы задуматься: а чем живут наши семьи? Возможно, стоит добавить немного интересных традиций?

Сегодня все хотят знать корни своего народа. Они – в истории, культуре и языке. Без исторической памяти народа нет его самосознания и самоутверждения среди других наций. Обращение к прошлому собственной национальной культуры помогает нам более квалифицированно и, главное, обдуманно соотносить ее с культурой других народов, понимать своеобразие и ценность каждой из них, реалистически осознавать роль своего народа. В последнее время нам кажется, что мир народных традиций ушел в прошлое. Современные люди носят одежду не по традиции, а по моде, предпочитают есть импортные продукты, купленные в универмаге, а не те, что выращены в собственном огороде. На первый взгляд кажется, что люди перестали выполнять дедовские обряды и ритуалы. Но это не совсем так. Народ, несмотря ни на что, все еще помнит и соблюдает традиции и обычаи своих предков. Ведь если мы утратим свою традиционную культуру, это может обернуться бездуховностью, духовным одичанием. Сейчас общество поворачивается к своим истокам, начинает поиск утраченных ценностей, попытки вспомнить былое, позабытое, растерянное.

У чувашского народа много традиций и обрядов. Некоторые из них позабыты, другие не дошли до нас. Они дороги нам как память о нашей истории. Из поколения в поколение чуваша учили друг друга: «*Чăваш ятне ан çĕрт*» (не срами имени чуваша). В современном обществе наблюдается возрождение интереса к истории народа и наци-

ональной культуре. С течением времени детали исполнения обрядов менялись, но оставалась их суть. По представлениям древних чувашей, каждый человек обязательно должен был сделать два важных дела в своей жизни: поухаживать за стариками-родителями и достойно проводить их в «другой мир», вырастить детей достойными людьми и оставить их после себя. Вся жизнь человека проходила в семье, и для любого человека одной из главных целей в жизни было благополучие его семьи, его родителей, его детей. Старинная чувашская семья, *кил-йыш*, обычно состояла из трех поколений: дедушки-бабушки, отца-матери, детей. В чувашских семьях к старикам-родителям и к отцу-матери относились с любовью и уважением. Слово «*амйш*» переводится как «мать», но для своей родной матери у чувашей есть особые слова «*анне, апи*», произнося эти слова, чуваш говорит только о своей маме. *Анне, апи, амйш* – для чувашей понятие священное. Эти слова никогда не использовали в бранной речи или в насмешках. О чувстве долга перед матерью чувашаи говорили: «Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на своей ладони, – и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды». Древние чувашаи считали, что самое страшное проклятье – материнское, и оно обязательно сбудется. Что касается отношений между мужем и женой, в старинных чувашских семьях жена была равноправна с мужем, и не было обычаев, унижающих женщину. Муж и жена уважали друг друга, разводы были большой редкостью. О положении жены и мужа в чувашской семье старики говорили: «*Хёрарйм – кил турри, арсын - кил патши*» (женщина – божество в доме, мужчина – царь в доме). Если в чувашской семье не было сыновей, то отцу помогала старшая дочь, если в семье не было дочерей, то матери помогал младший сын. Всякий труд почитался: хоть женский, хоть мужской. И при необходимости женщина могла взяться за мужской труд, и мужчина мог выполнять домашние обязанности. И ни один труд не считался важнее другого.

А что в нашей семье? Начну с того, что эталон самой хорошей мамы для меня – это моя мама. Я ее очень люблю, мы с ней в прекрасных отношениях, и я не представляю свою жизнь без нее. Эталон она для меня не только потому, что она самая нежная, любящая и заботливая, а еще и потому, что воспитала нас – своих детей, в нелегкое, так сказать, время. Всю жизнь я считала и считаю, что быть мамой – это очень тяжело. Все потому, что боишься, что не сможешь дать достаточно любви, правильного воспитания, заботы и терпения ребенку, или позволять ему все, и тем самым избаловать. Это очень

большая ответственность, которую рано или поздно приходится брать на себя любой семейной паре. К решению родить ребенка мы с мужем подошли осознанно. Когда узнали, что, наконец, у нас будет ребенок, счастьем не было предела, но также присутствовало и волнение. Всю беременность я порхала, но до конца не верилось, что Я стану Мамой. Что буду когда-то на руках держать свою доченьку или сыночка, целовать его, что он будет называть меня мамой. И только тогда, когда в роддоме мне Милечку положили на живот, и сказали: «Это твоя доченька», только тогда, погладив ее маленькую ручку, вместе с новой жизнью во мне родилась – Мама. Потом у нас появилось еще двое малышей. Меня переполняет гордость, что я – многодетная мама. Я наслаждаюсь каждой минутой, проводя с ними, радуюсь их маленьким достижениям, улыбкам, хорошему настроению. Когда они подходят ко мне, обнимают, целуют меня, внутри все переворачивается и хочется замедлить время, чтобы эти моменты продлить. С каждым этим днем во мне растет и утверждается самый лучший статус в мире – Я – МАМА!

Статью хочу закончить стихами своей дочери:

Знакомьтесь!
Наша дружная семья!
Не слишком многочисленна,
Но и не так мала!

Отец семейства – труженик!
Машин строитель он!
В ЧЗСА работает.
А в спорте – чемпион!
В походы ходит пешие,
На сплавы по реке,
И любит «самодельничать»
На благо всей семьи.

Уют наводит мамочка –
Опора всей семьи.
Хозяюшка хорошая
Лучше не найти!
Детишек она любит

Не только ведь своих,
Воспитывает грамотно
В садике других.

Меня зовут Милена.
Хожу в четвертый класс.
Учусь в шестой гимназии
Школа – просто класс!
Люблю я состязаться,
Учиться, танцевать,
По дому убираться,
Маме помогать.
Мечтаю стать актрисой,
На сцене выступать.

Моя сестра Полина
Любит рисовать,
Стихи не прочь рассказывать,
На лыжах погонять.

Братишка мой Макарушка
Ходит в детский сад
Любит он машины,
Мячик гонять.
Мечтает быть он гонщиком
И папе помогать.

Страну свою огромную
Мы любим узнавать.
Места все интересные
Вместе посещать.

В футбол везде, где можно,
Играем мы всегда.
Активно развлекаться
Любим иногда.

В поход на речку чистую
С ночевкой – не вопрос!
Зимою к нам приходит
Дедушка Мороз!

В семье у нас традиции:
Театр – в выходной.
Пришла страда огородная,
На грядки – всей гурьбой.

На площадь ветеранам
Спешим отдать поклон.
А дом мы свой уютный
Всегда добром почтем.

О связи поколений...
Мы скажем лишь одно:
Что опыт жизни старших
Берем мы на все 100.

Погибших воинов дедов
В великую войну
Всегда мы помнить будем
От внука к правнуку

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова указано, что слово «семья» – многозначное, одно из значений которого – «группа живущих вместе близких родственников». Семья значима для каждого человека! Вот почему очень важно, чтобы отношения между близкими родственниками были действительно родственными и строились на взаимопонимании и любви. В этом каждой семье помогут традиции.

Список литературы

1. Библейские чтения в кругу семьи / пер. с англ. Заокский: Источник жизни. 1998. 736 с.
2. Материалы из личного архива.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
4. Семья и семейные традиции. URL: http://volna-lubvi.ru/semya_semeinye-tradicii.php.

РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА В СОПРОВОЖДЕНИИ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПРИХОЖАН В ХРАМЕ

*Т.М. Кожанова, канд. пед. наук, доц.
Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

Статья посвящена проблеме перевода богослужений в храмах на жестовый язык для глухих и слабослышащих прихожан Чувашской Республики.

Ключевые слова: прихожане с сенсорными нарушениями; лица с нарушениями слуха; глухие и слабослышащие.

Для многих жителей с сенсорными нарушениями посещение храма представляет собой трудность. С целью изменения ситуации в православных храмах Российской Федерации стали организовывать православные общины глухих.

Как отмечают специалисты [1], для многих инвалидов согласие на участие в таком обществе вначале является лишь проявлением потребности к общению, к расширению своего узкого мира, в котором многие из них живут десятилетиями. Однако нередко эта потребность в общении на деле оказывается путем к Богу.

В 2009 г. в докладе Святейшего Патриарха на Епархиальном собрании большое внимание отводилось оказанию особого внимания людям с ограниченными возможностями здоровья.

В Чувашской Республике, в г. Чебоксары, при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы с 2015 г. осуществляется сурдоперевод богослужений на жестовый язык для глухих и слабослышащих верующих. 30 августа 2015 г. впервые в Чувашской Республике состоялась литургия с сурдопереводом для глухих и слабослышащих прихожан Чувашской Республики.

Слух для человека играет огромную роль. Его отсутствие позволяет говорить о сенсорной депривации. Зачастую человек с нарушениями слуха имеет языковой барьер в общении со слышащими.

Приходя в храм, человек с нарушениями слуха испытывает трудности в переводе служб. Многие годы глухие и слабослышащие Чувашской Республики были оторваны от Церкви и православной религии. Возможность организации перевода на жестовый язык в храмах

позволяет им получить духовную поддержку, обрести веру и, самое главное, участвовать в богослужениях.

Вместе с тем возникает множество вопросов и трудностей в процессе подготовки и перевода служб на жестовый язык.

Во-первых, это связано с трудностями понимания церковной лексики. В связи с этим очень важно самому переводчику знать правильный и осмысленный перевод на русский язык, а затем передать этот смысл глухим и слабослышащим без искажений.

Во-вторых, трудность перевода связана с незнанием и непониманием происходящего во время службы и текста самими глухими и слабослышащими. Здесь ответственную роль на себя берет настоятель храма, который организует и проводит разъяснительные занятия для глухих и слабослышащих.

В-третьих, очень важно понимать значимость перевода на жестовый язык и со стороны священника. Его заинтересованность и участие в переводе по-новому открывают возможности глухих и слабослышащих верующих, которые, в свою очередь, могут сказать Богу на своем родном жестовом языке: «Господи, помилуй». Знание священником жестового языка играет большую роль в проповеди Слова Божьего неслышащим людям [1].

При организации сурдоперевода в храме все моменты службы оговариваются с церковным хором, который подстраивается под темп перевода. Богослужение для глухих прихожан требует особой сплоченности всех, кто участвует в службе. Служба в православном храме ведется на церковнославянском языке, достаточно трудном для глухих.

Перед началом службы переводчик должен подготовить себе место. Оно должно располагаться напротив глухих богомольцев с учетом хорошего обзора. В этом случае глухие прихожане смогут одновременно видеть переводчика и следить за ходом самого богослужения. А чтобы все глухие участники богослужения могли хорошо видеть переводчика, желательно подготовить небольшую кафедру.

При выборе места также важно учитывать освещение храма. Глухим будет трудно воспринимать перевод, если переводчик будет находиться напротив источника света или в плохо освещенном месте. В последнем случае можно воспользоваться искусственным освещением, направленным в сторону переводчика.

Церковный сурдопереводчик должен хорошо знать предстоящее богослужение. Заранее необходимо просмотреть все изменяемые части службы, ознакомиться с текстами Апостола и Евангелия, разоб-

рать и при необходимости перевести труднопонимаемые церковно-славянские слова, понять смысл тропарей, кондаков, поинтересоваться у священника темой предстоящей проповеди [1].

Красота пения и чтения во время богослужения должны передаваться глухому человеку плавностью и красотой движений.

Для глухого человека особое значение имеет сопровождение жестового перевода мимикой лица, передающей различные эмоциональные состояния. Поэтому важно понять и не забывать, что переводчик, не использующий различные способы выразительности речи, всегда становится непривлекательным, не интересным для неслышащих людей. Такой перевод не в состоянии донести всю палитру образов.

В отличие от церковного чтения монотонным речитативом, жестовый перевод церковной службы должен быть ярким и выразительным. Перевод без сопровождения мимикой, пластичностью выглядит как пустой звук, как бледное, ничего не выражающее лицо.

Вместе с тем нужно помнить, что религиозное чувство относится к категории высоких чувств, требующих для своего выражения ровного и глубокого движения души. Поэтому использование мимики в сурдопереводе должно быть разумным, без злоупотребления. А сам перевод должен отличаться плавным, выразительным, а главное — естественным исполнением.

Главная проблема глухого или слабослышащего человека в храме очевидна: он не слышит молитв, чтения Евангелия и других книг Священного Писания, проповедей священника и т.д. и поэтому не может полноценно принимать участие в богослужениях. По тем же причинам для него проблемно и участие в церковных таинствах, особенно в таинстве исповеди. Если не решить эти проблемы, человек с нарушениями слуха лишится самого смысла пребывания в храме. Есть у глухих и слабослышащих прихожан и другие сложности. Даже разбирая слова молитв, человек с нарушениями слуха иногда в состоянии понять только буквальное значение, но не общий метафорический смысл отдельного предложения или всего богослужебного текста. Задать же вопрос об этом (а также и о чем-то другом: названии иконы, имени священника, конце службы и т.д.) и получить ответ очень трудно, если нет рядом человека, понимающего глухого и готового ему помочь.

Если есть возможность выбрать храм, в котором будут проводиться богослужения для общины глухих, то при выборе нужно обязательно учитывать архитектурные особенности храма. Глухие при-

хожане должны иметь хороший обзор богослужения, ничто в архитектуре храма (столбы, перегородки, декоративные украшения и др.) не должно мешать им видеть перевод.

Всегда возможно и важно позаботиться о хорошем освещении в храме. Если недостаточно естественного освещения, нужно восполнить его искусственным. Особенно хорошо должно быть освещено место для тех, кто переводит богослужение на жестовый язык: прихожанам важно отчетливо видеть лицо (артикуляцию) и руки переводчиков. При этом освещение не должно слепить глаза прихожанам, отвлекать, создавать блики и вызывать дискомфорт.

Чтобы неслышащим прихожанам хорошо был виден перевод, важно правильно выбрать место, где будет стоять переводчик. Если богослужение переводит священнослужитель, он, как правило, делает это с амвона – возвышенного места перед Царскими вратами. Переводчику-мирянину уместнее встать на солее недалеко от амвона или, если это невозможно, где-то рядом и обязательно на некотором возвышении. Тогда служащий священник и переводчик будут в поле зрения глухого человека. Переводчику нужен аналой для служебника, вспомогательных текстов с переводом Священного Писания, молитвословий и песнопений [1].

Для решения указанных проблем при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» организована воскресная школа для глухих и слабослышащих прихожан Чувашской Республики. Данные встречи позволяют глухим и слабослышащим получить ответы на интересующие их вопросы, узнать и понять правила при храмах и многое другое. Также организованы мастер-классы для переводчиков жестового языка храма, где обсуждаются актуальные проблемы перевода богослужений на русский жестовый язык.

Осмысленный сурдоперевод открыл новую страницу пребывания верующих в Церкви. Значение организованной работы обосновывается практикой привлечения лиц с нарушениями слуха в Православную церковь, созданием доступной для них культурно-образовательной среды. Эта работа также связана с большой просветительской миссией по привлечению не только мирян, но и священников к русской и церковной жестовой речи.

Таким образом, возможность духовного развития лиц с ограниченными возможностями здоровья непосредственно в храмах, обеспечение доступности просветительской деятельности Церкви, активное взаимодействие всех участников культурно-образовательного

процесса создает благоприятные условия для становления гражданско-патриотической позиции, единения духовно-нравственной позиции во взаимодействии с разной аудиторией верующих.

Список литературы

Инвалид в храме: помощь людям с проблемами слуха и зрения / В.З. Денискина [и др.]. М.: Лепта Книга, 2015. 176 с. (Серия «Азбука милосердия»: метод. и справ. пособия).

ДОМОСТРОЙ. СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ: НОВЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ПРИХОДА

***Т.П. Махова, учитель истории и обществознания
МАОУ «Уренская СОШ № 2»
(г. Урень, Нижегородская область)***

В статье рассматриваются вопросы использования возможностей телекоммуникации в духовно-нравственном воспитании, особенности популяризации семейных ценностей через современные телевизионные технологии на основе опыта сотрудничества информационно-диагностического центра управления образования администрации Уренского муниципального района Нижегородской области и образовательных организаций, Уренского благочиния и телеканала «Китеж-Телеком». Представлены тематика и обсуждаемые проблемы телевизионного цикла передач по духовно-нравственному воспитанию в 2017-2018 учебном году.

Ключевые слова: домострой; духовно-нравственное воспитание; сотрудничество; благочиние; семейный совет; приход; семейные ценности.

Одним из новых направлений работы педагогов-координаторов по духовно-нравственному воспитанию Уренского района Нижегородской области стало сотрудничество с местной телекоммуникационной компанией – телеканалом «Китеж-Телеком». В результате сотрудничества Уренского благочиния, телеканала «Китеж-Телеком», информационно-диагностического центра управления образования администрации Уренского муниципального района и образовательных организаций района появилась ежемесячная программа «Домострой. Семейный совет».

Цель передачи – популяризация семейных ценностей и во многом утраченной преемственности традиций русской православной семьи.

В работе семейного совета принимают участие приходские священники, методисты информационно-диагностического центра районного управления образования, педагоги-координаторы по духовно-нравственному воспитанию, школьные психологи, родители.

Передача призвана решать следующие задачи:

- популяризировать лучшие традиции русской православной семьи;
- содействовать взаимодействию семьи и образовательных организаций в области духовно-нравственного воспитания учащихся;
- вынести на обсуждение педагогической и родительской ответственности наиболее острые семейные и школьные проблемы.

Методическое обеспечение работы совета осуществляет информационно-диагностический центр управления образования администрации Уренского муниципального района. Сценарии передач разрабатываются благочинным Уренского округа и помощниками благочинного по образованию и молодежному служению.

Программа выходит на экраны местного телевидения с октября 2017 г. Ниже представлены тематика передач и вопросы, вынесенные на обсуждение в них, в 2017-2018 учебном году.

Темы передач 2017–2018 учебного года

Тема передачи	Обсуждаемые проблемы	Состав участников
1	2	3
«У истоков семьи»	Что вкладывали благочестивые русские люди в слово «Домострой»? Что является главным основанием, фундаментом семьи? Любовь супругов как самопожертвование.	Священник, семейный психолог, молодые и пожилые семейные пары
«Наш первенец: физическое, душевное и духовное здоровье малыша»	Ждем аиста: советы врача молодым супругам, ждущим ребенка. Специальные методики, ускоряющие физическое и интеллектуальное развитие ребенка. Здоровье физическое и духовное.	Священник, семейный психолог, молодые родители, врач-педиатр, воспитатели дошкольных учреждений

1	2	3
«Первые шаги ребенка в школьной жизни. Как сделать их дорогой к успеху?»	<p>Как укрепить организм маленького школьника, чтобы он смог справиться с нагрузками?</p> <p>Какую помощь хотят получить родители и первоклассники в храме?</p> <p>Какие навыки, согласно федеральным государственным стандартам, должны быть сформированы у учащихся начальной школы?</p> <p>Что должны делать родители, чтобы подготовить ребенка к школе?</p> <p>Как приобщить ребенка к чтению?</p> <p>Доступная и душеполезная детская литература. Что читать младшему школьнику?</p>	<p>Священник, методист информационно-диагностического центра управления образования, врач-педиатр, педагоги начальной школы, родители</p>
«Корень учения горек, а плод его сладок»: круглый стол.	<p><i>Темы круглого стола:</i> «В стране невыученных уроков»; «Наказание от слова «наказ»»; «Почитание старших – забытая заповедь».</p> <p><i>Проблемы:</i></p> <p>В начальных классах невыученные уроки – редкость, то в среднем звене это – частое явление. Почему так происходит?</p> <p>Какую опасность для дальнейшей учебы подростка представляют невыполненные домашние задания?</p> <p>Может это не так уж и страшно?</p> <p>Как родители могут контролировать выполнение домашнего задания при столь тотальной занятости на работе?</p> <p>В чем причина, что родители и учителя не являются авторитетом для подростков?</p> <p>Предполагает ли современная педагогическая наука развития в ребенке навыка вести себя соответственно своему месту в социальной иерархии?</p>	<p>Священник, методист информационно-диагностического центра управления образования, врач-педиатр, педагоги начальной и средней школы, школьный психолог</p>

1	2	3
«Дочки-матери», часть первая.	<p>Что может сделать мама, чтобы в будущем дочь стала счастливой, гармоничной женщиной, чувствовала себя уверенной, смогла создать свою семью, радоваться и ощущать полноту жизни?</p> <p>Как воспитать в дочерях женственность, и нужна ли она в современной жизни?</p> <p>Что важнее для счастья дочери: профессиональная состоятельность или семейное счастье?</p> <p>Что такое законы духовной наследственности?</p> <p>Какие лучшие черты взяла от Вас ваша дочь?</p>	Священник, мамы дочерей, педагоги

С ноября 2018 г. на семейном совете будут затронуты следующие темы: «Дочки-матери-2», «Отцы и дети», «Семья как малая церковь», «Христос и дети», «Подросток и закон», «Радости и заботы многодетной семьи».

Программа призвана помочь родителям, детям и учителям услышать и лучше понять друг друга, снизить уровень взаимных претензий между семьей и школой. Надеемся, что советы врачей, педагогов, священников, опытных родителей помогут молодым семьям справиться с нравственным воспитанием наших детей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННУЮ И ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ

*Ю.В. Платонова, педагог-психолог
МАДОУ «Детский сад № 75»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье раскрывается проблема формирования семейных ценностей, развития духовной сферы жизни семьи, оказания ей помощи, поддержки через организацию совместной деятельности ребенка и взрослых в семье.

Ключевые слова: семейные ценности; духовное воспитание; семья; православная культура.

Актуальность возрождения семейных ценностей обусловлена рядом причин: кризис ценностных систем в современном обществе, размывание норм морали, забота о материальном благополучии, затруднение процесса социализации ребенка и его личностного самоопределения. Поэтому на первый план выходит проблема развития духовной сферы жизни семьи, оказание ей помощи в определении границ добра и зла, созидания и разрушения. Начало освоения этого пути лежит в дошкольном возрасте через осмысление категорий: любовь, уважение, дружба, сострадание. В детстве формируется характер человека, выбираются друзья, складываются взаимоотношения с близкими людьми, вырабатываются нормы поведения, а главное – закладывается фундамент семейных ценностей.

Но сегодня не секрет, что далеко не все родители имеют достаточный уровень как общей, так и духовной культуры и необходимые педагогические знания. Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит, какая персональная среда развития окружает ребенка, каким содержанием наполнены внутрисемейные отношения. Изменилось и качество самой семьи, прервалась преемственность педагогической традиции. Родители нередко проявляют неграмотность в вопросах развития и воспитания. Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и неблагоприятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред духовному и психологическому развитию становления личности ребенка.

Семья представляет собой систему, имеющую черты социального института и малой социальной группы. Для дошкольника семья является первой общественной средой. Именно семья была, есть и всегда будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания [1].

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально функционирующую систему воспитания семейных и духовных ценностей в дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека.

Ознакомление детей и родителей с основами духовной культуры является составной частью работы по возрождению культурно-исторических ценностей и традиций народа, обращению к духовным истокам, что в конечном счете способствует формированию гражданственности и патриотизма.

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю нашу культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения основ православия невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, да просто невозможно быть культурным и полноценно образованным человеком.

Русское православие традиционно видит смысл образования в духовном просвещении и воспитании человека. Сила православия заключается в приоритете духовных ценностей над материальными благами. Духовность – это ценностное измерение высших начал: добра, любви, истины, правды, человечности, сочувствия, приоритет таких ценностей как Родина, семья, долг, подвиг. Они должны стать нормами жизни в целом и жизни наших детей [3].

Семья и дошкольное учреждение – это два социальных института, от согласованности действий которых зависит эффективность процесса воспитания ребенка. Никто не сомневается, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние дошкольного учреждения. Однако в то же время семья не может обеспечить в полном объеме воспитание активной, духовной и творческой личности. Необходимость и важность сотрудничества семьи и детского сада никогда не ставилось под сомнение. Ни детский сад без семьи, ни семья без детского сада не способны справиться с тончайшими и сложнейшими задачами становления человека. Один из афоризмов гласит: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями». Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями – активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. Большую социальную значимость играет целенаправленное общение с семьей. Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные ценности способствуют становлению личности [2].

В нашем дошкольном образовательном учреждении взаимодействие педагогов и родителей в деле духовного воспитания детей проходит через встречи в семейном клубе, на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей, роли отца в воспитании детей и

создании духовной атмосферы в семье, просматриваются видеофильмы, проходят беседы на нравственные темы.

Информационно-познавательный материал для взрослых, связанный с православным календарем, систематически размещается в уголке для родителей, включающем информацию о православных праздниках, предлагаются литература для семейного чтения, консультативный материал по вопросам духовно-нравственного развития детей, периодически проходят тематические выставки фотографий, поделок, рисунков.

Главным средством духовно-нравственного развития личности ребенка является введение его в православную культурную традицию через воспроизведение годового цикла православных, народных праздников. Это должно привести к ожидаемым результатам:

для педагога:

- повышение профессионализма;
- внедрение новых методов в работе с детьми и родителями;
- личностный и профессиональный рост;
- самореализация.

для родителей:

- повышение уровня личностного сознания;
- укрепление взаимоотношений между детьми и родителями, родителями и педагогами;
- самореализация.

В нашем дошкольном образовательном учреждении проходят знакомства с православными праздниками и традициями (Рождество Христово, Колядки, Вербное воскресенье, Яблочный Спас, Пасха, День семьи). Огромной популярностью среди детей и родителей пользуются совместные праздники, которые сближают членов семьи, находят эмоциональный отклик в сердцах детей. Традиционны и любимы в нашем детском саду такие праздники-досуги как: «Папа, мама и я – спортивная семья», «Веселые старты», «День матери», праздничные программы ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Важную роль для развития духовных ценностей ребенка играет классическая музыка, слушание колокольных звонов. Мы стараемся, чтобы дети прошли путь от русского фольклора, близкого и доступного детскому пониманию, через детскую музыкальную классику до вершин творчества русских композиторов, опять же доступных детям.

Достичь результата возможно только при планомерной работе не только на музыкальных занятиях, но и при совместной работе с педагогами. Эта работа помогает хорошо готовиться к таким необычным утренникам, проводить дополнительную работу в группе, творчески исполнять роли. В одной из старших групп оборудован небольшой православный уголок, где собран теоретический и практический материал:

- литература для детей (рассказы и притчи для детей, стихотворения, раскраски);
- литература для родителей и педагогов;
- аудиокассеты и видеоматериалы («Сказания и былины»);
- игры по духовно-нравственному воспитанию;
- иллюстрации по духовно-нравственной тематике.

Одним из примеров сохранения и повышения семейных ценностей является тренинг «Дочки-сыночки-матери», посвященный Дню матери, в котором активное участие вместе с детьми принимали родители.

Традиционны в ДОУ выставки семейного творчества: «Осень – чудная пора»; «Воспоминания о лете»; «Синичкин дом»; «Рождественское тепло рук»; «Мамина коллекция», «Новогодние поделки»; «Пасхальное чудо» и др. Родители вместе с детьми заранее готовятся к ним, и каждый год наш коллектив не перестает удивляться безграничной фантазии и творчеству наших семей.

Пользуются успехом у нас в ДОУ такие формы работы, как создание фотоколлажей на семейные темы: «Папа, мама я – здоровая семья!»; «Самая дружная семья – моя!»; «Как мы летом отдыхали»; «Мы и море» и др.

В нашем дошкольном образовательном учреждении дети, родители, педагоги живут в уютном мире тепла и доброты, в мире духовности и фантазии. Ведь все лучшее, что формируется в детском саду, найдет свое отражение в дальнейшей жизни и окажет исключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека.

Воспитание дошкольников в духовно-нравственном русле является залогом будущего возрождения, фундаментом к процветанию и укреплению нашего народа. Поэтому вся наша работа направлена на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и в семьях, с которыми мы работаем по возрождению духовно-нравственных традиций. Мы любим детей и надеемся, что с детства осознав, что самое высшее на свете – это Бог, наши дети будут стремиться к нему.

Список литературы

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2014. 77 с.
2. Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 144 с.
3. Шевченко Л.Л. Основы православной культуры. М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2010.

«ВОСПИТАНИЕ НУЖНО НАЧИНАТЬ С КОЛЫБЕЛИ»: Н.И. ПИРОГОВ

*С.А. Николаева, заведующий, Н.Г. Титова, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 174»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В данной статье рассматривается актуальность взаимодействия семьи и детского сада для полноценного развития ребенка. Значительное внимание уделяется установлению доверительных отношений с родителями, что ведет к совместному формированию гармонически развитой личности ребенка. Раскрыты разные формы взаимодействия семьи и детского сада.

Ключевые слова: семья; детский сад; поддержка семьи; работа с родителями.

Семья и дошкольная организация не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Ни одна программа не может дать полноценного результата, если она не выполняется совместно с семьями воспитанников, если в детском саду не создано единое пространство «родители – дети – педагоги». Для организации этого пространства необходимы взаимопомощь, содействие друг другу, а также объективный учет прав и обязанностей, интересов и возможностей каждого [2, с. 4].

Таким образом, педагогов и родителей объединяет одна и та же цель – воспитание целостно-развитой личности.

Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать социализации ребенка в семье и группе дошкольной организации, которые могут способствовать социально-психологической адаптации к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим миром. Взаимодействие педагога с родителями

является важнейшим средством социализации, поскольку ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья.

Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги, родители) представляем своего рода треугольник. Во главе подобного треугольника, конечно же, стоит ребенок. Как вы думаете, что произойдет с треногим табуретом, если сломается одна ножка? Табуретка «упадет». Вспомните басню Крылова «Лебедь, рак и щука», где говорится:

«Когда в товарищах согласья нет,
на лад их дело не пойдет,
выйдет у него не дело, а мука!» [8].

Следовательно, нам, педагогам и родителям, нужно объединить усилия для того, чтобы детям было интересно и комфортно в детском саду, и здесь очень важны взаимопонимание и поддержка.

Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточной компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей. Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании [7, с. 4].

В МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары семья является равноправным субъектом образовательного процесса. Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями осуществляют единый целостный процесс воспитания и развития дошкольников. В детском саду № 174 работа педагога-психолога с родителями является ключевым элементом в дошкольном образовании.

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане. Для того, чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо во-

влечь их в жизнь детского сада. Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов.

Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря чему между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка.

На втором этапе родителям дают практические знания психолого-педагогических особенностей воспитания ребенка. При этом используются различные формы и методы. Это могут быть общие родительские собрания, групповые тематические выставки детских работ, конкурсные программы, проекты и т.д.

Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим их проблемам.

Таким образом, установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к совместному исследованию и формированию гармонически развитой личности ребенка. В данном процессе немаловажную роль играет профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что подразумевает под собой не только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества воспитателя [5, с. 44].

На протяжении многих лет мы, сотрудники детского сада, работаем над решением важной проблемы – повышения эффективности взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель данной работы – всестороннее и гармоничное развитие каждого ребенка. Приоритетными направлениями в деятельности педагогического коллектива ДОУ служат:

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада и социализации ребенка через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия;
- повышение воспитательных умений и педагогической культуры родителей.

В МБДОУ «Детский сад № 174» взаимодействие педагогов с родителями реализуется посредством разных форм. Выделяют традици-

онные и нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы:

- коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консультации, конференции;

- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;

- наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, Дни открытых дверей.

К нетрадиционным формам относятся:

- информационно-аналитические (направлены на выявление интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми). Из анкет педагоги узнают об особенностях дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся: опрос, тесты, анкетирование;

- досуговые (совместные досуги, праздники, выставки). Они призваны устанавливать теплые, неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения. К досуговым формам относятся различные праздники: «Рождественские встречи», «Масленица», «Праздник мам», «День семьи, любви и верности», «Спортивные праздники с родителями», организация «Семейных театров» с участием членов семьи и др. На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, предметы быта и др. Положительным является организация совместной деятельности родителей и дошкольников, например, «Театральные фестивали», «Творческие мастерские», выставки и др.;

- познавательные. Особенно здесь важна роль педагога-психолога. Во всех группах педагог-психолог проводит родительские собрания и знакомит с возрастными и психологическими особенностями дошкольного возраста. Основная роль принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым консультациям, и такие мероприятия родителям нравятся и спланивают их. В детском саду педагог-психолог проводит совместные с родителями собрания: «Моя семья», «Дружная семья», «Любимое имя», «Доброе слово», «Добрые друзья», «Семейные традиции», «Родной очаг» по программе «Социокультурные истоки». Для формирования у родителей навыков и уме-

ний воспитания ребенка проводятся также тренинги, практикумы, дискуссии: «Поощрения и наказания в семье», «Роль мамы в воспитании детей», «Роль папы в воспитании ребенка», «Секреты общения с ребенком в семье», «Ребенок и компьютер» и т.д.;

- наглядно-информационные формы. Они условно разделены на две подгруппы:

- а) информационно-ознакомительная;
- б) информационно-просветительская.

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания.

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, преодоление поверхностных мнений о деятельности ДООУ, знакомство с педагогами.

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним относятся: выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текстовых материалов, рисунков, диаграмм, библиотеки для родителей по основным проблемам семейной педагогики.

Стенды, выполненные с применением современных технологий, также можно отнести в данную группу. Специфика этих форм заключается в том, что общение педагога с родителями здесь не прямое, а опосредованное.

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к жизни ДООУ, организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач-стоматолог и т.д.) приходят в гости к дошкольникам и знакомят воспитанников с особенностями своей профессии. Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории дошкольного образовательного учреждения, организовываются экскурсии в выходные дни. Они совместно посещают театры и музеи.

Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада – это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и взаимопонимания.

Список литературы

1. *Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г.* Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями. М.: ТЦ Сфера, 2009. 128 с.
2. *Григорьев С.П., Васильева Н.А., Кириллова А.А.* Родительское собрание в детском саду: учеб.-метод. пособие. Чебоксары: Новое время, 2017. 176 с.
3. *Евдокимова Е.С.* Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2005.
4. Никольские чтения. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в условиях всеобщей глобализации и цифровизации: материалы Респуб. науч.-практ. пед. конф. Чебоксары, 2018. 472 с.
5. *Козлова А.В., Дешеулина Р.П.* Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 2005. 112 с.
6. Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. М.: ИД «Истоки», 2015. 216 с.
7. *Шитова Е.В.* Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2–7 лет. 2-е изд. Волгоград: Учитель, 2015. 169 с.
8. URL: <http://www.maam.ru/detskijasad-poznakomimsja.html>.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

*Л.Б. Томилина, ст. преподаватель
Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета
(г. Шахты, Ростовская область)*

Настоящее исследование посвящено рассмотрению такого важного социокультурного феномена как церковное социальное служение в России. Автор обращается к основаниям христианского милосердия как фундаменту социального служения Православной церкви. В статье обозначены общественное значение диаконии и актуальные направления и перспективы развития современного социального служения Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: социальное служение; Русская Православная Церковь; духовность; диакония; милосердие; перспективы развития; социальные инициативы

Произошедшие в России в последние десятилетия политические и социально-экономические перемены не только модернизировали нашу страну, но и способствовали появлению таких негативных явлений в жизни общества, как безработица, нищенство, алкоголизм, наркомания, рост преступности, значительное снижение авторитета семьи, рост числа суицидов и абортотворения и, как следствие, демографический кризис. Ключевой проблемой современного общества становятся стремительная утрата людьми нравственных и духовных ориентиров и попытки заменить их социально- и духовно опасными суррогатами. Человечество все более погружается в бездну равнодушия, эгоизма, жестокости, ненависти, распущенности и вседозволенности. Неуважение к закону гражданскому и религиозному, к сожалению, часто становится обыденным явлением, постепенно превращается в повседневную жизненную норму.

Русская Православная Церковь устами своих иерархов, священников и активных мирян напоминает соотечественникам, считающим себя православными, что христиане призваны светом Христовой любви светить в мире и деятельно проявлять свою веру. Социальные проблемы российского общества являются не абстрактными вопросами, решение которых можно откладывать «до лучших времен». Важнейшей задачей христианина является практическое исполнение Христовой заповеди о любви к Богу и ближнему (Мф. 22: 37–39). Огромный социальный потенциал Православной церкви проявляется в ее каждодневном социальном служении во всех сферах жизни человека и общества.

Под социальным служением церкви сегодня понимается инициативная, организованная, координируемая и финансируемая церковью или с помощью церкви деятельность, имеющая своей целью оказание помощи нуждающимся. Эта помощь обращена не только к земной, временной жизни, к помощи страждущему телу человека, она направлена в вечность, для спасения бессмертной человеческой души.

Церковное социальное служение не может и не должно сдерживаться или ограничиваться национальными, религиозными, социальными или государственно-политическими рамками. Согласно своей природе и призванию, церковь молитвенно и деятельно простирает свое милосердие не только на христиан, но и на тех, кто к ней не принадлежит (Лк. 10: 30–37). В основе христианского диаконического служения лежит любовь, которая, по словам святого апостола Павла, «долготерпит, милосердствует, <...> не превозносится, не гордится,

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13: 4–7).

Сегодня социальное служение религиозных организаций – это не только церковная социальная и духовная практика, это важная часть общественной жизни, элемент позитивной гражданской активности. «В современной церковной этике появилось новое понятие – общественные обязанности. К ним относят гражданский долг и патриотизм, справедливость и милосердие, миролюбие и доброту. Учитывая требования современности, в основе обязанностей и поведения верующего человека по отношению к обществу и государству лежит поддержка всего, что способствует социальному и нравственному прогрессу, ориентация на снижение социальной напряженности в обществе с целью гармонизации общественных отношений» [1, с. 111].

Современное развитие церковного социального служения как широкого социального института, прежде всего, является «вопросом укрепления и развития российской государственности, эффективности современной социальной политики, силы гражданского общества. Но, вне зависимости от создаваемых условий, уже сегодня, как и на протяжении всей истории России, миллионы граждан России вносят свой посильный жертвенный вклад в дело социального служения, не ожидая ни особых наград, ни особых обстоятельств собственной жизни» [3, с. 28].

Учитывая актуальную институализацию церковного социального служения, сегодня «необходимо переходить от организации этой деятельности на общественных началах к профессиональному управлению добровольческой и благотворительной деятельностью» [2, с. 44].

Русская Православная Церковь в настоящее время имеет значительные возможности и перспективы для выработки новых форм социального служения. «Наиболее востребованными и перспективными для социального партнерства Русской Православной Церкви и светских государственных структур являются следующие направления: разработка и реализация программ и проектов в области социальной и духовно-нравственной поддержки социально незащищенных слоев населения; создание совместных благотворительных фондов; взаимодействие в вопросах создания благоприятной психологической среды в домах престарелых, больницах, приютах, детских домах, учреждениях социальной службы; содействие социальным инициативам, направленным на развитие милосердия и благотворительности; со-

действие образовательно-просветительской деятельности Церкви в местах лишения свободы и другие» [4, с. 238].

Одним из важных направлений православного социального служения призвана стать поддержка семьи. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению признает необходимым создание в стране епархиальных центров защиты материнства, которые оказывали бы практическую помощь одиноким будущим матерям, проблемным и неполным семьям. Также в поддержке нуждаются многодетные семьи.

Актуальным является создание новых и развитие существующих православных сиротских учреждений. Причем сегодня важно не только создавать православные детские приюты, но и добиваться их соответствия основным государственным нормативам и требованиям в отношении таковых учреждений.

Большое значение для развития церковного социального служения имеет деятельность приходских сестричеств милосердия. Еще на общецерковном съезде социальных работников в 2011 г. было признано важным развивать сеть церковных сестричеств милосердия, укреплять связи существующих милосердных общин между собой и инициировать появление новых.

Другими важнейшими направлениями социального служения являются деятельность по утверждению трезвости и реабилитация наркозависимых. Для развития этой работы в ряде епархий в структуре епархиального социального отдела созданы сектора по противодействию наркомании, кабинеты первичного консультирования наркозависимых и членов их семей. Необходимым и востребованным сегодня является и церковная помощь бездомным и их ресоциализация. Цель церковной помощи – не только поддержать существование лиц без определенного места жительства, но попытаться вернуть их в нормальную жизнь, восстановить их человеческое достоинство.

Одним из важных направлений системной церковной социальной работы является помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций: стихийных бедствий, техногенных катастроф и терактов. Мы видим, что представители Церкви оперативно откликаются на подобные ситуации и находятся рядом со страдающими людьми и их родственниками, навещают пострадавших в больницах, на дому, в пунктах временного размещения, поддерживают родственников погибших, оказывают духовную и материальную помощь пострадавшим.

Для поддержки и развития многих церковных социальных инициатив сегодня необходимо привлекать к церковному социальному служению широкий круг добровольцев, в том числе людей нецерковных, но искренне желающих помочь. Для многих добровольцев именно служение милосердия становится первым шагом ко Христу.

Современное церковное социальное служение – это не только добровольное служение по велению сердца, основанное на частной инициативе, но и сложная работа, требующая специфических знаний и профессиональной подготовки. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла создано и успешно развивается отделение, готовящее церковных социальных работников на базе московского Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ регулярно организует и проводит обучение социальной работе в новом формате дистанционного типа – вебинары. Эта одна из самых перспективных форм обучения, не требующая затрат для участников, но дающая возможность полноценного профессионального роста и общения с опытными и компетентными коллегами. Для развития эффективного церковного социального служения представителям приходских и монастырских общин и сестричеств необходимо обращаться в различные государственные и авторитетные общественные фонды для получения грантовой и другой финансовой поддержки социальных начинаний и реализации проектов.

При многообразии форм и несомненном развитии социального служения Русской Православной Церкви очевидно, что предстоит еще многое сделать для его усовершенствования. Для успешности этого благого и востребованного обществом делания необходимо активизировать сотрудничество и развивать взаимодействие между церковными, общественными и государственными социальными организациями и проектами.

Список литературы

1. *Астэр И.В.* Социальная деятельность Русской Православной Церкви как инструмент развития гражданского общества в современной России // Известия Иркутского гос. ун-та. 2016. Т. 15. С. 110–117.
2. *Решетников О.В.* Концепция социального служения в современном обществе. М.: Изд-во РГСУ, 2008. 49 с.
3. *Решетников О.В.* Перспективы развития социального служения в Российской Федерации // Развитие добровольческого служения российской молодежи. М.: Изд-во РГСУ, 2008. 108 с.

4. Шарков И.Г. Социальное партнерство государства и Русской Православной Церкви как фактор развития благотворительной деятельности // Гуманитарий Юга России. 2018. № 2. С. 233–241.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАДОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

*Е.В. Федорова, старший воспитатель,
А.П. Земскова, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 27»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрена проблема организации надомного обучения детей дошкольного возраста. Проанализированы основные социальные аспекты, регулирующие механизмы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях. Выявлена и обоснована необходимость эффективного сотрудничества семьи, социальных институтов и образовательной организации. На основе имеющегося опыта авторами предлагается выделить способы социального и педагогического взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: надомное обучение; сохранность интеллекта; ограниченные возможности здоровья; арт-терапия.

На современном этапе наше государство уделяет внимание проблемам взаимодействия общества и детей-инвалидов и интеграции детей с отклонениями в развитии в современном мире. Существует программа «включения-подключения» детей с особенными потребностями в обычную систему образования. Основной задачей является не оставить кого-либо вне центрального потока с точек зрения образовательной, физической или общественной. Принципиальные тенденции программы включения вмещают в себя терпимость, человеческое взаимопонимание, равенство – восприятие другого, не такого как ты.

Пусть каждый ставит себя на место другого. К сожалению, дух, который царит среди нас сегодня, требует силой захватывать положение, а не входить в положение другого, чтобы оказать сочувствие. Когда кто-то встает на место другого, все дела исправляются.

В настоящее время просматривается тенденция к росту числа детей с различными нарушениями, с ограниченными возможностями здоровья. Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, являются условия труда женщин и мужчин, рост травматизма, недостаточные возможности и недооценка населением значения здорового образа жизни, плохое здоровье родителей, нерациональное питание, плохая питьевая вода, т.е. очень широкий комплекс проблем, связанных с низким уровнем качества жизни значительной части семей.

Вся тема тяжелых больных детей, детей с патологиями, с психическими и умственными серьезными патологиями в конечном счете целиком висит не на тех или иных социальных принципах, гарантиях, правах (людей, детей), крайне важных в решении возникающих проблем, которыми надо заниматься. Но сами принципы и права являются следствием человеческого, личностного аспекта проблемы, нашей способности видеть в этих детях людей, видеть личности. Простейшим образом это проявляется в том, что именно родители таких детей, не отказавшиеся от них, любящие и видящие в них именно детей, т.е. имеющие к ним самое прямое и личное отношение, всегда были двигателями в этой проблеме. Не сверху спускались законодательные акты, но именно родители и, затем, присоединившиеся к ним психологи, медики, педагоги, юристы, часто сами прошедшие через такой же родительский опыт, знающие его изнутри, стоят у истоков всех социальных инициатив в этой области, от создания групп и центров поддержки до законодательных актов. Такое происходит как в нашей стране, так и несколько раньше в западных странах, но этот процесс в целом только-только начинается.

Для обучающихся детей-инвалидов, нуждающихся в длительном лечении, и которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях.

Надомное обучение (обучение на дому) – это форма образования, которую обучаемый получает в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Оно рекомендуется тем обучаемым, которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому является освоение обучаемыми образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. Нормативная база индивидуального обучения

на дому определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного процесса.

Когда в образовательном учреждении появляется ребенок с ограниченными возможностями здоровья, очень часто можно услышать от педагогов: «Мы не знаем, как работать с ним, у нас нет ресурсов. Зачем ребенок с ОВЗ в группе?» Однако Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и новые стандарты закрепили интегративные и инклюзивные тенденции на уровне государственной политики.

Так и у нас в дошкольном учреждении в этом учебном году появился такой вот особенный ребенок – ребенок-инвалид. И мы тоже задались вопросом: как и с чего нам начать строить работу с таким особенным ребенком, как ему помочь? Педагоги нашего учреждения проявили все те общечеловеческие качества, которые присущи только глубоко добрым и милосердным людям, умеющим сострадать, заботиться.

Получение ребенком с особыми потребностями образования стало для нас одной из самых главных задач, одним из основных и неотъемлемых условий его успешной социализации, обеспечения его полноценного участия в жизни общества.

В нашем образовательном комплексе, который состоит из четырех корпусов, имеются следующие варианты работы с детьми с ОВЗ:

- 1) функционирование 6 групп компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи);
- 2) включение детей с ОВЗ в группы ДООУ вместе с детьми без нарушений развития;
- 3) надомное обучение;
- 4) работа консультативного пункта.

С сентября 2018 г. в одну из общеобразовательных групп была зачислена девочка, посещение ДООУ для которой невозможно по состоянию здоровья и соответствующего заключения врачебной комиссии. Обучение на дому школьников отражается в различных нормативных и правовых актах, а об организации этой формы обучения у дошкольников не говорится ни в одном документе.

Отсутствие нормативной базы является одной из основных трудностей, с которыми мы столкнулись. Но это нас не остановило, мы изучили, как проходит надомное обучение в школе, разработали план действий и начали работу.

В связи с сохранностью интеллекта девочка может обучаться по основной образовательной программе детского сада, но так как форма

обучения надомная, то требуется разработка индивидуального маршрута обучения. Старшим воспитателем был составлен учебный план для педагогов, работающих с ребенком: для воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, учителя-логопеда. Также был составлен и утвержден график посещения воспитанницы, который учитывает индивидуальные возможности ребенка, требования СанПиН к организации образовательного процесса и согласован с родителями.

После проведения диагностики у ребенка были выявлены зоны ближайшего и актуального развития, определены задачи развивающего обучения:

- сенсомоторное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, величины, накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина, определение материала, из которого будет изготовлен), развитие мелкой моторики;

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным материалом, способствующие сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка);

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов;

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира;

- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;

- формирование игровой и музыкальной деятельности;

- развитие познавательных психических процессов;

- формирование эмоционального благополучия и развития личностной сферы ребенка.

В нашем учреждении создана предметно-развивающая среда, которая соответствует требованиям ФГОС и ориентирована на всестороннее развитие ребенка, что является необходимым условием для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей детей с ОВЗ. Обширен ряд развивающих игр: «Дары Фребеля», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», дидактические игры, где каждое пособие позволяет решать комплекс развивающих задач. Справиться с негативными

эмоциями (боль, страх, агрессия, гнев, обида), нормализовать эмоциональный фон воспитанницы помогает арт-терапия. Большая часть пособий транспортируема, и мы их используем для надомного обучения.

Немало трудностей возникало у нас в первое время: девочка стеснялась, иногда отказывалась выполнять задания, для нее был новым сам процесс занятия – хотя и строится он в игровой форме. Нам было непросто распределить время, ведь учитывать нужно не только длительность занятия, но и время на дорогу; часто приходится мыслить неординарно, подбирать нестандартные методы и подходы взаимодействия с ребенком.

Такие дети находятся в сопровождении родителей или педагогов, но им необходимо также общение с коллективом сверстников. Чтобы восполнить этот пробел, мы приглашаем нашу воспитанницу вместе с мамой к нам на праздники, где они могут почувствовать себя частью нашего коллектива. На осенний утренник ей вручили приглашение от «Волшебницы-Осени» и передали подарки, которые сделали своими руками ее сверстники. Наша воспитанница стала участницей городского социального арт-проекта «Рисунок в 4 руки», направленного на развитие творческого потенциала и формирования уверенного социального поведения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Проект заключается в том, что первоначально дошкольники создавали рисунки в доступной форме. Затем работы передали учащимся художественных отделений учреждений дополнительного образования, которые на основе детских рисунков создавали законченные художественные произведения. Завершением проекта стало торжественное открытие выставки совместных работ в МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.Н. Андриянова», на котором участникам были вручены сертификаты. Теперь творческая работа нашей воспитанницы представлена в большом выставочном зале этого учреждения.

Если говорить о результатах нашей работы, то они есть: происходит активное включение ребенка в образовательный процесс, у него появился интерес к разным видам деятельности. Девочка стала эмоционально открытой и проявляющей инициативу, у нее совершенствуется мелкая моторика. Все это указывает на положительную динамику и целесообразность продолжения работы.

Анализируя работу, можно сказать, что если ребенок будет общаться со сверстниками, будет правильно спланирован и целенаправленно осуществляться образовательный процесс, происходить кор-

рекция негативных эмоций, то можно наблюдать положительную динамику в развитии ребенка и говорить о его дальнейшей успешной социализации.

Перед обществом, перед каждым человеком стоит задача, сформулированная в Евангелии – «возлюби ближнего своего, как самого себя», т.е. научиться состраданию не на словах, а на деле, проявляя дела милосердия.

Важно, чтобы общество, т.е. мы с вами, не оттолкнули «особенных детей» своим невниманием и непониманием, еще неизвестно, кому важнее общение с инвалидами и сиротами – им или нам с вами. Постараемся в житейской суете не забыть и протянуть руку помощи ближнему.

Список литературы

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. М., 1998.
2. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Яллаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. М., 2002.
3. Комплект диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5–7 лет / под ред. М.М. Безруких. М.: Институт возрастной физиологии РАО, 2006.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ РОМАНОВОЙ КАК ПРИМЕР ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ

*И.Г. Шарков, ст. преподаватель
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)
Донского государственного технического университета,
епархиальный древлехранитель
Шахтинская епархия Русской Православной Церкви
(г. Шахты, Ростовская область)*

В статье исследуется роль благотворительной деятельности и социального служения новомученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой для российского общества как в прошлом, так и как пример для современности. Автор отмечает значение социокультурного феномена милосердия для преодоления негативных моментов в жизни страны и развития гармоничного гражданского общества в будущем. Через призму жизни выдающегося человека в истории России конца XIX – начала XX вв.

рассматриваются практические аспекты христианской добродетели благотворительности, анализируются духовные и нравственные основания российского церковного социального служения, участия в нем представителей высших сословий российского общества. В статье отмечается верность Великой княгини своему призванию и христианскому долгу даже до мученической смерти. В исследовании отмечается значение Русской Православной Церкви для гармонизации социальных отношений в стране на рубеже веков. Социальная и благотворительная деятельность святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и ее личное благочестие предложены как общественный образец для современников.

Ключевые слова: благотворительность; служение; Русская Православная Церковь; духовность; сестричество; социокультурный феномен; Елисавета Феодоровна.

Благотворительная деятельность как социокультурный феномен в России присутствует на всех исторических этапах развития общества и реализуется через формы, характерные для соответствующей эпохи. Важнейшей составляющей отечественной благотворительности является духовная традиция, которая и определяет ее направленность. Нравственность и духовность являются необходимыми элементами общественной жизни ввиду того, что этические принципы и нормы, воплощаясь в практические человеческие поступки, определяют ценностные ориентации людей. Благотворительность в России «как форма помощи имущего неимущему, проявление сострадания к ближнему в прошлом была возведена в нравственный принцип, имеющий под собой прочные основания» [3, с. 82] – христианские заповеди о любви и основанную на них церковно-общественную практику.

Будущая православная святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна родилась в лютеранской семье герцога Гессен-Дармштадтского 1 ноября 1864 г. в германском городе Дармштадт. Родители Елисаветы Феодоровны раздали большую часть своего состояния на благотворительные нужды, а дети постоянно ездили с матерью в госпитали, приюты, дома для инвалидов. На двадцатом году жизни принцесса Елисавета стала невестой Великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, пятого сына Всероссийского императора Александра II. До этого все претенденты на ее руку получали отказ, и это было промыслительно. Принцесса Елисавета в юности дала обет безбрачия. После ее откровенной беседы с Сергеем Александровичем обнаружилось, что он тайно дал обет девства. По взаимному согласию их брак был духов-

ным, они жили как брат с сестрой. Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком, строго соблюдавшим все церковные каноны. Великая княгиня везде следовала за мужем и часто молилась за долгими православными церковными богослужениями. После посещения Святой земли в 1888 г. Великая княгиня Елисавета Феодоровна твердо решила перейти в православие. В 1891 г. она принимает святую православную веру.

Общественная деятельность Великой княгини Елисаветы Феодоровны, основавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия, была многообразна. Она лично посещала социальное «дно» Москвы – Хитровку, где жили беднота и «преступный элемент» и куда боялись заходить даже мужчины. Обитатели Хитрова рынка знали и уважали Великую княгиню, называли матушкой, сестрой Елизаветой или Белым Ангелом Москвы. Особенностью служения Великой княгини было то, что она забирала из ночлежек детей и отправляла их в специальную школу при обители. Таким образом княгиня спасала их от неминуемой и печальной участи – для мальчиков воровства, для девочек – панели, а в итоге нравственной и духовной деградации, казни или ранней смерти.

После трагической гибели мужа 4 февраля 1905 г. от рук террориста Елисавета Феодоровна стала вести монашеский образ жизни. Часть своих драгоценностей Великая княгиня раздала, а другую часть потратила для создания в Москве на Большой Ордынке обители милосердия в честь святых жен-мироносиц Марфы и Марии. В Марфо-Мариинской обители могли жить как сестры, принявшие обет послушания, так и лица, принявшие монашеский постриг или готовящиеся к нему. Во время русско-японской войны Елисавета Феодоровна на свои средства открыла госпиталь для раненных солдат, а под Новороссийском ею был организован санаторий, оборудованный по последнему слову тогдашней медицинской техники. Елисавета Феодоровна являлась Почетным членом и, после гибели супруга, с 1905 по 1917 гг. – Председателем Императорского Православного Палестинского Общества.

В залах Большого кремлевского дворца во время русско-японской войны по инициативе Великой княгини работали мастерские, где шили обмундирование для солдат. Здесь же принимались пожертвования деньгами и вещами. Сама Елисавета Феодоровна ежедневно смотрела за общей организацией и ходом работ. Первая операция в клинике при Марфо-Мариинской обители была сделана самой

Великой княгиней Елисаветой. Впоследствии сюда привозили самых тяжелых больных, от которых отказывались в других больницах. В доме священника при Марфо-Мариинской обители находилась общественная библиотека, в которой было собрано 1590 томов религиозно-нравственной, светской и детской литературы. Была и воскресная школа, где по состоянию на 1913 г. обучались 75 девушек и женщин, работавших на фабриках.

В период Первой мировой войны крупной благотворительной организацией в государственном масштабе являлся «Комитет Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны», утвержденный Императором Николаем II в августе 1914 г. Основными целями его деятельности «явилось устройство и объединение благотворительной помощи «семьям лиц, призванных в армию». По уставу определялись следующие задачи деятельности комитета: оказывать помощь «семьям убитых и увечных на войне»; заботиться о внебрачных детях и их матерях, чьи отцы призваны на войну; «заботиться о семьях всех нижних чинов». Формами работы стали: организация трудовой помощи, призрение детей и их питание, денежная помощь остро нуждающимся, сбор средств для оказания помощи продуктами, одеждой и пособиями [2, с. 21].

Великая княгиня остро переживала происходящие в России революционную смуту и послеоктябрьские репрессии, но категорически отказалась от предложений выехать за границу, желая разделить участь своей страны, которую она глубоко любила, и считала себя всей душой русской. Великую княгиню Елисавету Феодоровну большевики арестовали в обители на третий день Пасхи, 7 мая 1918 г., после богослужения. За настоятельницей приехала машина с комиссаром и латышскими стрелками. На сборы дали тридцать минут. Святую вывезли из Москвы в Пермь, а затем в Екатеринбург. Ночью 18 июля узников вывели под конвоем на старый рудник под Алапаевском, избili и сбросили в заброшенную глубокую шахту. Во время мучений Елисавета Феодоровна молилась словами, которые произнес на кресте Христос: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34). Честные останки Великой княгини Елисаветы Феодоровны и ее келейницы инокини Варвары Белой армией через всю Россию и Китай были вывезены в Иерусалим. Там она в 1921 г. обрела покой в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, к строительству и освящению которого в свое время она имела непосредственное отношение.

Русская Православная Церковь канонизировала Елисавету Феодоровну, причислив к лику преподобномучениц в сонме святых новомучеников России.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова прожила в России 34 года. За это время она сумела вложить немало сил и средств в развитие российской благотворительности. В обширной общественной деятельности Елисаветы Феодоровны трудно выделить одно определенное направление. Под руководством княгини развивались приюты для малолетних детей, женские гимназии и учебные заведения. Практически невозможно подсчитать размеры помощи населению, оказанной через различные комитеты и общества, так как по многим вопросам нет точных данных или сведений о результатах работы отечественных благотворительных учреждений. Тем не менее подвести итоги благотворительной деятельности Елисаветы Феодоровны можно, основываясь на данных Елисаветинского благотворительного общества и Марфо-Мариинской обители милосердия как основных организаций оказания благотворительной помощи Великой княгиней. Сеть созданных Елисаветой Феодоровной в начале XX столетия благотворительных учреждений охватила всю Москву и Московскую губернию. В четырех грудных приютах, 12 малолетних, в школьных приютах Елисаветинского общества за 20 лет служения было принято более двух тысяч детей. «Дети в приюты поступали хиленькие, слабые с дурной наследственностью, с плохим пищеварением. До двухлетнего возраста еще не могли ни ходить, ни говорить. В таком состоянии передавали своих детей в приюты несчастные матери крестьянки, бедность и нищета которых не позволяла оставить в семье новорожденного младенца» [4, с. 49]. Описывая жизнь и подвиг Великой княгини Елисаветы Феодоровны, И.К. Кучмаева характеризует ее как женщину, которая умела достойно себя вести в тяжелейших ситуациях и отличалась высокой культурой благотворения. Ее основным принципом было творить добро, моментально забывая о нем, никогда не вменять себе в подвиг сотворенное добро [5, с. 112].

В духовно-нравственном облике святой подвижницы и в ее социально-благотворительном служении заключена удивительная преобразующая сила Христова духа. Эта евангельская сила в синергии со свободной человеческой волей и ответственностью возводит человека на вершины святости, соделывает его наследником блаженной вечности. «Жертвенность Елисаветы, скорее, имеет вневременной характер – ее гибель символически служит спасению всей России, примирению

со своим прошлым. Молясь за врагов, Россию старую и новую, она объединяет всех – силой веры, терпения, всепрощения» [4, с. 216].

Своим социальным служением святая преподобномученица Елисавета становится символом, примиряя левых и правых, коммунистов и демократов, верующих и неверующих. Этот образ в какой-то степени являет саму воплощенную русскую идею. Сегодня, в эпоху исторического пессимизма, этот гражданский образ высвечивает, наделяет нравственным смыслом будущее нашего народа. И в этом Великая княгиня Елисавета Феодоровна «абсолютно созвучна настроениям российских граждан. Она – ожидаемый символ нашего времени, возвращающий народу веру, силу, достоинство. Елисавета Феодоровна, действительно, пример не сломленного (внешней, темной силой), твердого, укрепленного верой русского духа» [6, с. 216].

Великая княгиня была верным чадом Русской Православной Церкви «даже до смерти» мученической. Православная Церковь в истории России «не только являлась сферой приложения благотворительного капитала, но и выступала организатором социальной деятельности. На сегодняшний день Церковь является не только религиозным институтом, но и неотъемлемой и социально значимой составляющей российского гражданского общества. Милосердное служение всегда было и сегодня остается значимой и неотъемлемой составляющей церковной жизни» [7, с. 216].

Социально-благотворительная деятельность многих российских дворян, «не претендуя на принятие на себя всей полноты функций по обеспечению социальной защиты, реализуемых государством, оказывает значительную помощь населению в решении не только духовных, но и социальных проблем» [1, с. 12]. Социальное служение, милосердие и благотворительность исторически способствовали поддержанию мира и стабильности в российском обществе, сохранению и развитию лучших традиций отечественной культуры.

Список литературы

1. *Безилеева Н.Ю.* Николо-Угрешский монастырь в социальной и духовно-нравственной жизни современного российского общества // Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества: материалы XVIII Междунар. конф. (Москва, 30 декабря 2014 г.). М., 2014. С. 8–13.

2. *Бобровников В.Г.* Благотворительная деятельность Комитета Елисаветы Федоровны и Романовского комитета в годы Первой мировой войны: в 3 ч. Тамбов: Грамота, 2011. № 3 (9). Ч. III. С. 20–22.

3. Буданцева С.В. Экономическая сущность явления «благотворительность»: цели и принципы // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2010. № 3 (83). С. 81–85.
4. Глебова И.И. Образы русской власти: феномен Великой Княгини Елизаветы // Полития. 2004. № 3. С. 170–200. URL: <http://ecsocman.hse.ru/politeia/msg/36905537.html> (дата обращения: 20.09.2018).
5. Кучмаева И.К. Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны / отв. ред. В.Ф. Козлов. М.: АНО ИЦ «Москвоведение»; ОАО «Московские учебники», 2004. 272 с.
6. Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009. К 100-летию создания Обители / М.М. Горинов [и др.]. М.: Изд-во главного архивного управления города Москвы; ООО «Белый город», 2009. 496 с.
7. Томилина Л.Б. Институциональные практики социального служения Русской Православной Церкви и российская система социальной работы // Гуманитарий Юга России. 2018. № 2. С. 214–222.

**ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ПРАВОСЛАВНОМ КЛАССЕ

*Т.А. Белова, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 29»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассматриваются основные требования к православному воспитанию. Исходя из собственного опыта школьной работы, автор делает вывод, что тесное сотрудничество с родителями благотворно влияет на православное воспитание учащихся.

Ключевые слова: воспитанник; школа; семья; родители; учителя; воспитание; образование.

Мы, воспитывая детей, не всегда задумываемся над тем, какими они вырастут. Так уж мы заняты. Но ведь у ребенка тоже должна быть насыщенная жизнь, и тем паче – духовная. Как ее организовать?

Из разговора с трехлетней дочерью

– Мама, а ты знаешь, где мы были, когда нас с Ваней у тебя не было?

– Где?

– Да на небе у Боженьки! Ждали, когда ты нас оттуда заберешь! А ты, что, не знала?

Правду говорят: «Устами младенца глаголет истина». Сами дети подсказывают нам, как их растить, на чем должно основываться воспитание. Молодые мамы и папы в начале своего родительского пути задают один вопрос – как воспитывать ребенка. Одна мудрая женщина сказала мне, молодой маме: «Учить надо хорошему, а плохому сам научится».

Как из маленького зернышка, попавшего в душу ребенка, вырастить крепкое дерево с сильными корнями и мощной кроной, дерево, называемое духовной силой, верой, нравственностью, на почве которого формируется мировоззрение, система ценностей? Для семей моего класса определяющей стала вера наших дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек – православная.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели».

Святитель Тихон Задонский пишет, что цель жизни человека – «исполнять волю Божию и быть полезным для окружающих его людей и обществу в целом». В соответствии со святоотеческим учением схиархимандрит Иоанн (Маслов) приводит следующие определения цели жизни: постоянное совершенствование в добре, спасение, единение с Богом.

Восстановление в человеке образа Божия понимается как образование человека, поэтому целью православного воспитания мы называем нравственное совершенствование и вечное спасение. Нужно дать человеку правильное понятие и направление во всех сферах деятельности со стремлением облагородить земное общество, научить человека так проводить земную жизнь, чтобы ему стала доступна жизнь вечная.

Есть несколько требований, которые помогут достичь главные цели.

Воспитание должно быть полным. Нельзя оставлять без воспитания ни дух, ни тело. Одностороннее воспитание почти всегда влечет за собой негативные последствия. К чему, например, приведут обширные познания, если испорчено сердце? К каким ошибкам может привести доброе сердце, если оно оставлено без разумного руководства?

Воспитание должно быть гармоничным. Эта гармония должна согласовываться с назначением человека, с целью его жизни – в постоянном совершенствовании в добре. Поэтому развитие всех его физических и нравственных сил необходимо подчинять этой цели.

Воспитание должно быть непрерывным и постоянным. Спасение, по мысли отцов Церкви, – постоянный процесс внутренней борьбы и работы над самим собой. Святые отцы сравнивают православное воспитание с ручейком, «постоянно текущим и никогда не иссыхающим».

Воспитание должно начинаться рано и сообразовываться с возрастом. Это требование относится как к телесному (физическому) воспитанию, так и к воспитанию нравственному. Последнее должно начинаться гораздо раньше, чем оно обыкновенно начинается. «Как только начнут дети приходить в разум и понимать учение, тотчас должно им вливать молоко благочестия», – наставляет святитель Тихон Задонский. Очень важно с ранних лет приучать детей к правильному образу жизни. Приучение их к скромности, приличному поведению, послушанию очень многое даст им в будущем. Дети, привыкшие к правильному образу жизни, впоследствии, при постепенном осозна-

нии ими смысла происходящего, легче направят свои прежние привычки по нравственному пути.

Воспитание должно быть постепенным и основательным. «Человек развивается постепенно, поэтому воспитание должно следовать за «ходом природы», не опережая ее, а помогая ей».

Воспитание должно быть строгим. По мысли святителя Филарета, воспитание должно быть строгим: «Апостол Павел говорит о строгом воспитании как не о предосудительном, а об обычном и должном. Строгое воспитание представляет образ того, как Бог воспитывает человечество».

Одна из традиций – это чтение детских книг духовного содержания, особое место занимает детская Библия. Ребенок еще не умеет читать, но внимательно слушает, рассматривает иллюстрации из детской Библии, запоминает основные события и правила веры. Выключите телевизор! Почитайте с детьми рассказы, в которых описывается жизнь верующих детей и взрослых в современном мире, их нравственные поступки и укрепление веры в Бога. Совместное чтение литературы укрепляет детско-родительские отношения, создает доверительную атмосферу.

Все любят традиционные православные праздники. Только отмечать их надо нетрадиционно, правильно: соблюдать пост, накануне праздника исповедоваться, в праздник посетить праздничную службу, принять Таинство Святого Причастия. Предложите детям выучить стихи, песни – устройте маленький домашний концерт для самых близких. Помогите детям сделать поделку своими руками. Из малых дел вершится светлое будущее наших детей. Так и воспитанники православных классов нашей школы стараются придерживаться этих правил. Но, конечно же, не без родительского контроля. Если родители близки к этому, и дети идут по их стопам. Именно родители вносят в это большой вклад.

На праздник Рождества Христова и Пасхи в нашей школе принято славить Христа. Мы поздравляем наших друзей и родственников, исполняя песни о Христе. Эти праздники проходят всегда вместе с родителями.

Паломнический туризм – еще одна из традиций в нашей школе. Мы посещаем святые места с целью духовного просвещения и поклонения святыням. Семейные поездки по святым местам обогащают внутренний мир ребенка, укрепляют любовь к Отечеству, пополняют багаж знаний по истории, расширяют кругозор, ориентируют его да-

же вдали от дома и родителей на посещение храмов и церквей. Где только не побывали наши воспитанники: в Екатеринбурге, Москве, Дивеево, Казани, Йошкар-Оле.

Мы очень тесно работаем с родителями, у нас даже существует отдельный хор родителей. Руководителем этого хора является преподаватель Чебоксарской музыкальной школы № 2 им. Воробьева Г.В. Иванова. Родительский хор выступает на наших школьных православных и светских праздниках принимает участие в разных конкурсах. Многие наши воспитанники посещают занятия Галины Викторовны, а также участвуют в творческих мероприятиях, часто завоевывают призовые места.

Наши педагоги тесно работают с родителями будущих первоклассников. Во время занятий с будущими первоклассниками родители всегда находятся рядом со своими детьми, помогают им во время занятий, и таким образом они видят и усваивают методы и приемы работы педагога. Значит, мы обучаем не только малышей, но и самих родителей. Кроме того, маленькие воспитанники и их родители принимают участие в наших православных мероприятиях. Мы работаем с ними в нашей школе, а также в воскресной школе при храме Новомучеников и Исповедников Российских.

Тесное сотрудничество с родителями приносит большие успехи в обучении и воспитании будущего поколения.

Список литературы

1. *Маслов Н.В.* Православное воспитание как основа русской педагогики. М.: ООО «Самшит-Издат», 2007. 544 с.
2. Православные мысли на каждый день. Кострома: Издательско-полиграфическое предприятие, 2002. 784 с.
3. Чтобы дети были послушны и правдивы. М.: Даниловский благовестник, 1997. 32 с.

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Ю.Ю. Бочарова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

В статье рассматривается значение русской литературы в духовно-нравственном воспитании школьников. Дается обзор использования православных мотивов и сюжетов в произведениях русских классиков, изучаемых в школе.

Ключевые слова: духовное воспитание; литература; христианство.

В настоящее время, время потерь духовных ориентиров, проблема нравственности вышла на передний план, вызывая тревогу за будущее поколение. Как воспитывать наших детей? Чем наполнить их душу, чтобы уже сегодня они могли противостоять безнравственности и агрессии? Перед школой стоит задача воспитания гармонично развитой личности, умеющей найти себя и свое место в этом мире. Нужно включить ребенка в процесс духовного становления.

Основным из путей воспитания нравственности в душе ребенка, на мой взгляд, является литература. Русская литература и поэзия являют нам глубину и сложность человеческой личности. Вряд ли найдется здравомыслящий человек, который будет сомневаться в том, насколько велика роль художественной литературы в духовно-нравственном воспитании, особенно сейчас, когда наше общество стало обществом потребителей, когда люди живут по принципу «бери от жизни все». Хочется отметить, что современным школьникам духовной пищи не хватает. Это видно на уроках литературы по тому вниманию, с которым слушают наши дети, когда разговор заходит о вечных ценностях.

Русскую литературную классику составляют произведения, раскрывающие национальные идеалы, верования народа. Неразрывность связи русской литературы с православием очевидна: православие является духовным ядром русской культуры. В центре русской литературы находится человек, показанный в переломные моменты своей жизни. Начало и конец земного пути, этапы духовного становления неразрывно связаны в русской классике с вхождением в православный мир. Венчание, крещение, покаяние, соборование – главные церковные обряды, с которыми слита жизнь литературных персонажей на страницах художественного произведения. Обращение русской ли-

тературы к этим ритуалам показывает церковную обрядность как неотъемлемую часть образа жизни православной России.

Известно также, что литература не просто изображает жизнь человека в определенный период, но обращает внимание читателя на моменты его духовного прозрения. Типичная ситуация в русской литературе – поиски нравственной опоры, поиски смысла жизни, когда спасительным оказывается обращение к православию. В трудные минуты своей жизни литературный персонаж обращается к Богу. Описание духовного прозрения героя составляет содержание ключевых эпизодов. Описание чтения Евангелия, посещения храма, участия в церковных обрядах занимает кульминацию, основную позицию начала или конца повествования. Превосходство духовного начала над земным – главный итог применения такого композиционного принципа.

Великий русский поэт, драматург и прозаик А.С. Пушкин неоднократно обращался к религиозной теме. Уже в 17 лет он пишет стихотворение «Безверие», свидетельствующее о внутреннем одиночестве и утрате живой связи с Богом:

*Во храм ли Вышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей.
При пышном торжестве старинных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье.
Он Бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый к умиленью
С досадой тихому внимает он моленью.*

Но уже литературное творчество Пушкина 1830-х гг. свидетельствует об усилении влияния на него христианства, Библии, православной церковности. Одним из источников вдохновения становится для поэта православное богослужение, которое в годы юности оставляло его равнодушным и холодным. Стихотворение 1836 г. включает поэтическое переложение молитвы преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего», читаемой на великопостных богослужениях. Пушкин неоднократно перечитывает Священное Писание, находя в нем источник мудрости и вдохновения: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего

человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра... Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике... Библия – всемирна».

Отказавшись в свое время от изучения Библии в школе, мы отказались от важнейшего канонического текста, содержание и значимость которого не исчерпываются его религиозным аспектом. Изучение Библии, на мой взгляд, необходимо вернуть в литературное образование. Необходимо донести до учащихся художественное совершенство и гуманистическое содержание величайшего памятника мировой культуры, помочь им почувствовать его высочайшую художественность, показать значение Библии в контексте мировой литературы. Учащемуся, знакомому с Библией, не придется навязывать свое объяснение при чтении таких произведений, как «Станционный смотритель» А.С. Пушкина, «Пророк» М.Ю. Лермонтова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Лето Господне» И.С. Шмелева и многих других. Такой ученик сумеет самостоятельно сопоставить Иуду Искариота из одноименной повести Л.Н. Андреева и Иешуа Га-Ноцри из «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова. Поэтому Библия, на мой взгляд, как ключевой текст культуры, несомненно, должна использоваться в школьном курсе литературы. Она возвышает детей духовно и трогает их эмоционально.

Истинным православным христианином был еще один великий поэт России М.Ю. Лермонтов. В его стихах неоднократно появляются религиозные темы. Как и Пушкин, Лермонтов хорошо знал Священное Писание: в своих произведениях он использует библейские сюжеты, его поэзия наполнена библейскими аналогиями, он берет в качестве эпиграфов цитаты из Библии. Как и для Пушкина, для Лермонтова характерно религиозное восприятие красоты, в особенности красоты природы, в которой он чувствует присутствие Божие:

*Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...*

В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» чувство присутствия Бога переплетено с темами усталости от земной жизни и жажды бессмертия. Глубокое религиозное чувство сочетается с романтиче-

скими мотивами, что является характерной чертой лермонтовской лирики. Несколько стихотворений Лермонтова представляют собой молитвы, где нашел отражение его молитвенный опыт, его способность находить утешение в духовном переживании:

*В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть...*

Духовный путь Ф.М. Достоевского в чем-то повторяет путь многих его современников: воспитание в традиционном православном духе, отход от традиционной церковности в молодости, возвращение к ней в зрелости. В центре творчества Достоевского всегда стоит человеческая личность во всей ее противоречивости, но жизнь человека рассматривается в религиозном аспекте. Единственным основанием человеческой нравственности, по мнению Достоевского, является вера в Бога, и именно заповеди Божии – тот критерий, на который должно ориентироваться человечество. Это основная тема романа «Бесы», многих страниц «Дневника писателя». Герои Достоевского, обращаясь к Евангелию, познают высшую духовность, идут к самоочищению и вере.

Другой характерной особенностью Достоевского является его глубочайший христоцентризм (романы «Братья Карамазовы», «Идиот»). Без Бога, без Христа не может быть подлинной свободы, утверждает писатель устами своих героев. Достоевский был глубоко церковным человеком. Его христианство, выстраданное всей его жизнью, было укоренено в традиции Русской Православной Церкви.

Созвучны Достоевскому и размышления Л.Н. Толстого, который утверждает, что путь христианства не в обрядах как таковых, «а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не сулили, не убивали друг друга». «Верю в Бога, которого понимаю как Дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне, и я в нем», – писал Толстой.

Среди русских классиков, изучаемых в курсе образовательной программы по литературе основной школы, следует отметить Н.С. Лескова. Внук священника, он также уделял большое внимание религиозным темам. Многие главные герои его произведений – представители духовного сословия. Так, роман Лескова «Соборяне» – это хроника жизни провинциального протоиерея. Роман написан с большим мастерством и знанием церковного быта. Главный герой рассказа «На краю света» – православный архиерей, направленный на мис-

сионерскую службу в Сибирь. Религиозная тематика затрагивается и в повестях «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник». Один из главных героев книги Лескова «Мелочи архиерейской жизни», где собраны истории и анекдоты из жизни русских архиереев XIX в., – митрополит Московский Филарет. К тому же жанру примыкают очерки «Владычный суд», «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд», «Святительские тени», «Синодальные персоны» и др. Такие произведения, как «Пророчества о Мессии», «Зеркало жизни истинного ученика Христова», «Указка к книге Нового Завета», имеют религиозно-нравственное содержание.

Нельзя не упомянуть и о влиянии православия на творчество А.П. Чехова, который в своих рассказах обращается к образам семинаристов, священников и архиереев, к описанию молитвы и православного богослужения. События в рассказах Чехова зачастую происходят на Пасху или на Страстной седмице («Студент», «На Страстной неделе», «Святой ночью»). Самым известным религиозным произведением Чехова является рассказ «Архиерей», в нем повествуется о последних неделях жизни провинциального викарного архиерея, недавно приехавшего из-за границы.

Особенностью русской классики является и то, что величие христианской любви и всепрощение взаимодействуют с особым типом любви между женщиной и мужчиной. Мерилом такой любви является христианская любовь – прощение и отречение. Русская литература выдвинула своеобразный критерий: каков герой в любви, таков и его нравственный потенциал. Русский тип любви чаще всего самоотвержен, он возвышает того, кто любит, и озаряет священным светом того, кого любят. Русский тип любви как мера жизни и преодоления смерти, покаяния и очищения с особой верой выражен в русской классике.

«Народ, забывший свою культуру, исчезает как нация», – писал А.С. Пушкин. Во избежание этого надо позаботиться, чтобы наши дети стали не только наследниками своей культуры, но и продолжателями ее лучших традиций, в том числе православной. Главная роль в этом принадлежит учителю литературы.

Список литературы

1. Куваева Л.Н. Христианские традиции в русской литературе. Кемерово: Изд-во Кемеровского государственного университета культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. С. 122–126.

2. Митрополит Иларион (Алфеев). Православие: в 2 т. М.: Сретенский монастырь, 2008. Т. 1. 864 с.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ

*Г.Н. Васильев, заслуженный учитель Российской Федерации,
педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО Псковской области
«Дом детства и юношества «Радуга» (г. Псков)*

Представлен опыт по организации внеклассной деятельности с молодежью по духовно-нравственному воспитанию через проведение интерактивных экскурсий. В статье раскрывается важность гуманизации отношений ребенка с миром посредством создания игровых и образовательных пространств на основе соответствующих форм совместной деятельности.

Ключевые слова: духовность; общество; интерактивная экскурсия; краеведческая работа; образовательное пространство.

Среди воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед учреждениями дополнительного образования детей, одной из основополагающих является задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. «Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни... Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России» [5].

В основе современных приоритетов дополнительного образования лежит представление о необходимости полноценной социализации личности. Учреждения дополнительного образования должны создавать условия для духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы в контексте формирования у воспитанников идентичности гражданина России. Основной направленностью воспитательного процесса становится воспитание ребенка в духе уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, формирование основ его социально ответственного поведения. «Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненно-

го пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа» [6].

Сама проблема духовно-нравственного воспитания, разумеется, не является новой, но в контексте обновления российской системы образования данному направлению работы придается особое значение. Современный ребенок, живущий в информационно насыщенном мире, должен обладать нравственно-этическим мировоззрением. К сожалению, многие подростки не знают культуры своего Отечества, не способны сопротивляться безнравственным идеалам современности и широко рекламируемым примитивным эгоистическим потребностям. Для преодоления этих явлений в нашем обществе необходимо на практике реализовывать концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Духовно-нравственное воспитание должно осуществляться как на уровне государственных институтов, так и на уровне общества и семьи. Важно при этом воспитание молодежи в православной традиции и культуре. «Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем», – писал Ф.М. Достоевский [4, с. 20]. И это действительно так: хорошее настоящее мы должны делать повседневно, сами используя все имеющиеся возможности.

В любом городе есть прекрасная возможность собрать молодежь по интересам и ненавязчиво познакомить с его историей, историей архитектурных сооружений, биографией известных людей. Эта возможность – пешеходные экскурсии. Экскурсия – это методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними. Сущность экскурсии заключается в том, что это одна из форм познания окружающего нас мира, состоящая из двух важнейших элементов: показа заранее подобранных зрительных объектов в природе, окружающей действительности или помещении и рассказа о них, который выступает как пояснение зрительного ряда. Если лишить экскурсию показа, то это будет уже не экскурсия, а просто лекция или беседа. Лишенная рассказа экскурсия останется просто осмотром достопримечательностей, эффективность влияния которого на сознание экскурсантов будет минимальной.

Но обычные, обзорные экскурсии для обозначенных выше целей малопригодны. Нужны экскурсии интерактивные, содержащие культурно-досуговую программу, в ходе которых каждый участник будет не просто слушателем, а станет активным участником действия, что собственно и предполагает интерактивная форма общения. При этом возможны самые разнообразные игровые формы и принципы: ребус, кроссворд, пазлы, путешествие в прошлое, поиск сокровищ, «аукцион знаний», интервью «Мой вопрос исторической личности»^{*} и многие другие приемы. Хорошим вариантом может быть организация экскурсий в виде квестов, столь популярных в наше время среди молодежи. Особое место в проводимой работе по краеведению следует уделять соревновательным формам работы (конкурс, викторина, олимпиада, игра, турнир и т.п.). Их объединяет в один вид то, что во время их проведения учащимся присущи инициативность, творчество, любознательность, дух соревнования. В ходе проводимой работы возможны два направления: по основным достопримечательностям и по святым местам. И в каждом случае возможно обращение к текстам Нового Завета.

Когда речь идет о памятниках архитектуры, улицах и скверах, мы говорим о судьбах людей, которые жили здесь, защищали землю от врагов, совершали открытия, писали, творили и тем самым служили Отечеству [2]. При этом важно показать, что понятие «служение Отечеству» должно пониматься не только как военное, научное, церковное и т.д. служение, а значительно шире [3].

Таким образом, экскурсия-игра, как соревновательная форма краеведческой работы, дает возможность совершенствовать полученные и приобретать новые знания, так как стремление выиграть заставляет учащихся думать, вспоминать пройденное и запоминать все новое. Педагогический эффект применения краеведческих игровых форм заключается и в моделировании жизненных ситуаций борьбы и соревновательности, создании условий для взаимодействия и взаимопомощи, сплочении участников игры (общность, возникающая во время игры, тяготеет к сохранению и по окончании ее), выявлении их личностных характеристик, обеспечении простора для фантазии и импровизации и, наконец, в возможности получения детьми удовлетво-

^{*} После смерти человека о нем остается память в сердцах его современников, потомков, в его делах. К любой исторической личности можно обратиться в форме монолога, нашего вопроса и предполагаемого ответа, рассказа о себе, высказывания предполагаемого суждения по поводу какого-либо жизненного факта.

рения от расширения своего кругозора, демонстрации своих знаний и умений, обогащения знаниями и умениями других людей и востребованности тех положительных качеств, которые очень часто не находят применения в обыденной жизни.

Рассмотрим некоторые приемы работы по изучению биографии Александра Невского на занятиях детского объединения «Кривичи» в текущем учебном году при подготовке и проведении экскурсии-игры «Александр Невский в истории Псковского края: город Порхов».

Подготовка данной игры-экскурсии имела несколько этапов. На первом этапе проводилась работа по освоению теоретического материала и терминологии, методики подготовки и проведения квеста, по подготовке текста краеведческой экскурсии, разработке маршрута игры. Объявлялась тема экскурсии и дата ее проведения, осуществлялось распределение воспитанников для выполнения опережающих заданий.

Второй этап проводился непосредственно в ходе проведения экскурсии с рассказом подготовленного экскурсовода. Маршрут экскурсии проходил в соответствии с заданиями квеста:

1. *Железнодорожный вокзал. Легенды Порхова.* Задание предполагает знание легенд Порхова: происхождение названия города объясняют по-разному. Некоторые историки считают, что оно образовано от древнерусского *порхъ* (но не в значении «порох» как взрывчатое вещество, которого на Руси во времена основания города еще не знали, а в значении «пыль, прах»). Эту версию подкрепляет и одно из порховских преданий. О каком предании идет речь?

2. *Старое городище «Полякова мыза». История городища. Осмотр укреплений и памятного знака.* Задание: выясните происхождение названия топонима «Полякова мыза».

3. *Порховская крепость. История крепости. Никольская церковь. Часовня Александра Невского.* Задание: что в Порховской крепости связано с именем Александра Невского?

4. *Действующие храмы города.* Задание 1: имеются ли в настоящее время в городе Порхове храмы, носящие имя Александра Невского? Задание 2: в каких храмах имеются иконы Александра Невского?

5. *Сквер на месте Соборной площади. Памятные знаки о снесенных храмах.* Задание: были ли ранее в городе Порхове храмы, посвященные Александру Невскому?

6. *Здание бывшего духовного училища. История училища и домово-вой церкви Александра Невского. Памятник Александру Невскому.*

Набережная Александра Невского. История улицы. Задание: при посещении мест города, связанных с именем Александра Невского, рассказать о них.

Несмотря на имеющийся широкий спектр краеведческих игр, игровых заданий и приемов, педагогу необходимо постоянно помнить о следующих общих положениях, которыми следует руководствоваться при подборе краеведческой игры независимо от того, какие задачи (адаптационные, дидактические, воспитательные, коррекционно-развивающие и т.п.) и в каких пространственно-временных рамках ей предназначено решать:

- психолого-педагогический замысел краеведческой игры должен быть согласован с возрастными и индивидуально-типологическими особенностями и возможностями развития детей;

- следует оценить соответствие общего замысла игры нормирующим ее правилам и непосредственному содержанию, продуманность способов введения учащихся в ситуацию краеведческой игры и выхода из нее;

- необходимо с позиции безопасности и целесообразности проанализировать обстановку и оборудование, необходимые для проведения краеведческой игры, ее длительность, степень участия и активности в ней взрослых. Педагогическому анализу подлежат как ход игры в целом, так и поэтапная его разбивка, меры педагогического влияния на игровое состояние и поведение учащихся, соотношение в ходе игры интеллектуальной и физической нагрузки;

- необходимо заранее продумать способы оценки результатов игры и определения ее победителей.

Данные критерии должны учитываться организаторами и при модификации имеющейся и при создании новой краеведческой игры. Необходимость в новой методической инструментровке той или иной уже имеющейся игры очень часто возникает в случае частичного несоответствия ее содержания, правил, игрового материала и других составляющих игры текущим педагогическим задачам, возрастным или индивидуально-типологическим особенностям учащихся. Усложняя или облегчая содержание игры, изменяя форму ее проведения или степень собственного участия в ней, педагог заставляет игру работать как на зону актуального, так и на зону ближайшего развития участников игры. Разработка же новой краеведческой игры требуется тогда, когда нет нужной игры в имеющемся арсенале для реализации того или иного педагогического замысла или изучения нового материала.

Над имеющимися в практике играми необходимо постоянно работать и заменять их с учетом перспективы дальнейшего развития коллектива. При этом обязательным условием своевременности внесения необходимых изменений является учет новых краеведческих знаний и активное участие в данной работе самих учащихся.

Для того, чтобы успешно организовывать краеведческие игры, педагог должен обладать развитым творческим воображением и, кроме того, определенным запасом знаний и умений как в области методики игры, так и в вопросах краеведения. Таким образом, успешность работы педагога во многом будет зависеть от умения выработки оптимальной стратегии и тактики включения краеведческой игры в экскурсию, проведения психолого-педагогической экспертизы игры (перспективному и итоговому анализу ее влияния на разные стороны развития учащихся), творческой аранжировки традиционных и создания новых игр и конструирования целостных игровых экскурсионно-краеведческих программ.

Мы рассмотрели только некоторые моменты реализации данного проекта. Многое зависит от теоретического осмысления и творческого подхода со стороны организаторов проекта. Несомненно, подобного рода проекты сопровождаются различного рода сложностями на первом этапе реализации. Однако это также свидетельствует об актуальности проекта, и сложность его реализации делает его еще более привлекательным в творческом плане.

Развитие духовного и творческого потенциала должно стать потребностью для современных подростков. Акцент в проводимой работе необходимо делать на гуманизации отношений ребенка посредством создания игровых и образовательных пространств на основе совместной деятельности ребенка со взрослыми и сверстниками, а также воссоздания различных форм детской субкультуры. «Устранение негативных факторов современной социальной ситуации развития детства представляется в направлениях гуманизации отношений ребенка с миром посредством создания игровых и образовательных пространств на основе таких форм совместной деятельности, которые способствуют проявлениям сострадания и сорадования ребенка, а также организации деятельности просоциальных детских общественных и творческих организаций – по сути, воссозданию различных форм детской субкультуры, которая дает ребенку защиту от негативного влияния агрессивной среды, повышает уровень его психоэмоционального и нравственно-духовного благополучия, позволяет открыть

широкие возможности для самореализации», – отмечает В.В. Абраменкова [1].

Список литературы

1. *Абраменкова В.В.* Социальная психология детства: учеб. пособие. М.: ПЕРСЭ, 2008. 431 с.
2. *Васильев Г.Н.* Коллективное творческое дело «Путешествие по малой родине: от Выбут до воинского храма Александра Невского» // Святой благоверный князь Александр Невский – защитник земли Русской и веры православной: материалы VI Междунар. Александро-Невских чтений (г. Псков, 9–10 июня 2015 г.). Псков: Псковский государственный университет, 2015. С. 113–117.
3. *Васильев Г.Н.* Наша жизнь: день за днем // Социальная педагогика. 2013. № 6. С. 65–78.
4. *Достоевский Ф.М.* Село Степанчиково и его обитатели. М.: Худож. лит., 1957. 266 с.
5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков; Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2014. 24 с.
6. Концепция развития дополнительного образования детей: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. URL: <http://base.garant.ru/70733280/> (дата обращения: 20.04.2018).

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

*И.П. Веретенникова, учитель начальных классов и ОРКСЭ
МБОУ «СШ г. Горбатов» (Нижегородская область)*

В статье представлен опыт создания дистанционного курса «Основы православной культуры» на площадке Нижегородского института развития и образования (НИРО) в разделе «Дистанционная школа одаренных детей». Курс содействует воспитанию и развитию нравственных, духовных, патриотических, эстетических чувств, умению находить надежные нравственные ориентиры на основе приобщения младших школьников к национальному наследию русской православной культуры.

Ключевые слова: основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); основы православной культуры; духовно-нравственное воспитание; дистанционный курс; гражданская идентичность; младший школьник.

В современном мире, полном противоречий и тревог, когда происходят глобальные перемены в экономической, политической, социокультурной жизни, особую роль приобретают проблемы формирования духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа граждан, истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует ядро личности. Оно благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие [1].

Воспитанию и развитию нравственных, духовных, патриотических, эстетических чувств, умению находить надежные нравственные ориентиры на основе приобщения младших школьников к национальному наследию русской православной культуре способствует, на наш взгляд, дистанционный курс «Основы православной культуры», созданный на площадке Нижегородского института развития и образования (далее – НИРО) в разделе «Дистанционная школа одаренных детей».

Курс направлен на формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.

Назначение курса. Взаимодействие педагогического работника с обучающимся через учебные занятия с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по учебному предмету «Основы православной культуры».

Модель реализации курса, режим обучения. Смешанная модель: используется формат очного и дистанционного учебного взаимодействия.

Войти в школу дистанционного обучения могут только те участники, которые успешно зарегистрировались на портале, записались на курс и получили подтверждение по электронной почте о записи на выбранный курс. Для ознакомления с курсом возможен вход «Зайти гостем».

Курс предназначен для обучения, т.е. для взаимодействия преподавателя и обучающихся. Требования к организации курса, принципы

отбора и структурирования материала определяются особенностями такого взаимодействия.

При создании курса в системе дистанционного обучения используется следующая структура.

1. *Инструктивный блок.*

В аннотации отражена общая характеристика курса «Основы православной культуры».

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений [1].

Основные задачи учебного курса:

- знакомство обучающихся с основами православной культуры;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни [1].

Также есть возможность познакомиться с программой модуля «Основы православной культуры» (далее – ОПК) учебного курса ОРКСЭ.

2. *Информационный блок.*

Учебный материал предмета разбит по урокам в соответствии с тематическим планированием. Каждый урок имеет название темы, вопросы, которые будут рассматриваться на уроке.

В блоке размещены материалы для изучения. Это словари, книги, презентации к уроку, музыкальный, видео- и художественный ряды.

Инструментальные средства дистанционного обучения позволяют учителю использовать разнообразные формы организации учебной деятельности в рамках дистанционного курса:

- самостоятельная работа по изучению теоретического (лекционного) материала, представленного в структуре курса;
- самостоятельная работа по выполнению практических заданий курса в формате «Задание с ответом в виде текста», «Задание с ответом в виде файла»;
- электронная консультация (в режиме off-line) – разрешение возникающих проблем посредством индивидуальных консультаций с преподавателем через почтовый сервис «Обмен сообщениями»;
- тестирование-тренинг – электронное контрольное самотестирование (ответ на вопросы тестового задания и просмотр результата без оценки);
- контрольное тестирование – тестирование с автоматическим выставлением оценки в электронный журнал курса;
 - обмен дополнительным учебным материалом посредством сервиса обмена файлами;
- защита проектных работ, выступление с докладом на форуме, посвященном защите и обсуждению выпускных работ;
- проведение опросов и анкетирования.

В разделе «Практикум» содержатся задания: кроссворды, задания на соответствия, рабочая тетрадь и т.д.

В разделе «Контрольные задания» находятся контрольные тесты по изученной теме, проекты.

В разделе «Коммуникативная линия» происходит общение преподавателя с обучающимися по вопросам, возникшим в ходе работы с темой, а также по организации рефлексии на уроке.

Курс создан. Апробация проходила в прошлом учебном году. В разделе «Участники» можно посмотреть список пользователей курса. В этом учебном году их 12. Каждый пользователь имеет свою страничку.

Преподаватель может проследить ход действий пользователя в рамках курса, дать оценку работы, написать комментарий или сообщение. 100 баллов показывает выполнение работы полностью, 50 баллов – работа не закончена, 0 баллов – к работе не приступал.

Таким образом, созданный дистанционный курс «Основы православной культуры» дает возможность для взаимодействия преподавателя и обучающихся как очно (на уроке), так и дистанционно (выполнение домашнего задания в виде практикума или контрольных тестов в любое удобное время). Выполняя задания дистанционно, учитель отслеживает результаты.

Ссылка на дистанционный курс: <http://www.dood.niro> (Нижегородская дистанционная школа – Творческая мастерская – Основы православной культуры – Зайти гостем).

Список литературы

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / под ред. А.Я. Данилюка. М.: Просвещение, 2011.
2. URL: <http://www.dood.niro.nnov.ru/>.
3. URL: <https://sites.google.com/site/semenovdood/home>.
4. URL: <http://pavlovo.bget.ru>.
5. URL: <http://pavlovo.bget.ru/course/index.php?categoryid=26>.

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ У КАДЕТ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ВЕЧНЫМ ЦЕННОСТЯМ ХРИСТИАНСТВА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

*А.П. Глухова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора милиции
В.А. Архипова» (г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассматриваются вопросы воспитания духовности на уроках литературы в кадетской школе. Задача уроков сводится к тому, чтобы помочь «созреть» душе, совести, жизненным принципам кадет, указать духовные ориентиры, на которых изначально формировались основы нравственности, и проследить связь русской литературы с вечными ценностями христианства.

Ключевые слова: воспитание; нравственность; духовность; кадеты; уроки литературы.

Сегодня большое внимание уделяется не только качеству образования, но и качественному развитию личности, сочетающей в себе духов-

ное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Одним из основных требований ФГОС к результатам освоения образовательных программ являются личностные результаты: «Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции, осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества...» [1].

Вспоминается повесть Б.Л. Васильева «Не стреляйте в белых лебедях», в которой учительница литературы Нонна Юрьевна, успокаивая Кольку Полушкина, пытаясь помочь ему разобраться в поступках людей после истории с затонувшей моторной лодкой, сказала: «...Совесьть... это такое чувство, которое созреть должно. Созреть и окрепнуть. И вот иногда случается, что не вызревает в человеке совесть. Кроткой остается, зеленой, несъедобной. И тогда человек этот оказывается словно бы без советчика, без контролера в себе самом. И уже не замечает, где зло, а где добро: все у него смущается, все перепутывается...» [3]. Эти добрые и простые слова учительницы успокаивают Кольку и заставляют задуматься, заглянуть внутрь своей совести, а в порядке ли там все?

Именно поэтому мы считаем, что в кадетской школе задача уроков литературы сводится к тому, чтобы помочь «созреть» душе, совести, указать духовные ориентиры, на которых изначально формировались основы русской нравственности.

Воспитательное воздействие литературы возможно лишь в том случае, если учитель словесности, во-первых, сам обладает духовной отзывчивостью, если теплота и открытость его сердца вызывают доверие у кадет; во-вторых, если учитель сумеет построить отношения взаимоуважения и толерантности. Безусловно, учитель русского языка и литературы как воспитатель духовно-нравственных основ в своей работе должен исходить из эстетической природы искусства слова, широко использовать в своей практике выразительное чтение, методы и приемы, способствующие развитию творческого воображения, самостоятельной интеллектуальной деятельности учащихся.

На основании нового образовательного стандарта по литературе значительно усилена духовно-нравственная функция предмета и определены цели изучения литературы: воспитание духовно-нравственной личности, формирование духовного мировоззрения,

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры. Реализация поставленных задач будет достигнута, если учитель заинтересует, увлечет кадет, сумеет открыть перед ними «вековые сокровища» словесного искусства народа, даст понять, что литература «теснейшим образом связана с жизнью, с действительностью, с осознанием ценности человека самого по себе...» [2].

Форма дискуссии является одной форм взаимодействия с кадетами, форм взаимодействия, успешно реализуемых на уроке литературы. Кроме того, хорошим педагогическим приемом для развития духовности и нравственности кадет является открытый диалог. В качестве примера приведем некоторые вопросы для дискуссий при изучении литературных произведений:

– Чацкий и Молчалин – кто из героев комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» «вписался» бы в современную жизнь и почему? – Уменьши ли Чацкий?

– Печорин и Онегин – «лишние люди» своего времени, а нужны ли они в XXI в.?

– Смогла ли Татьяна Ларина, любимая героиня А.С. Пушкина, спасти от духовной безысходности Евгения Онегина?

– Почему Лермонтов любит свою родину «странною любовью»?

– Н.А. Бердяев назвал М.Ю. Лермонтова «самым религиозным из русских поэтов». Почему?

– Возвышенное, прекрасное и страшное, безобразное в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»;

– Грех, возмездие и покаяние в драме А.Н. Островского «Гроза». Был ли у Катерины другой путь?

– Проблема «отцов и детей» – актуальна ли она сегодня?

– Почему Н.А. Бердяев сказал о Ф.М. Достоевском: «...художник бездны человеческой, человеческой бездонности»?

– Нравственный идеал Л.Н. Толстого. Кого из героев романа «Война и мир» автор называет любимыми, а кто вызывал у него духовное отторжение?

– Святость и грех в поэме А.А. Блока «Двенадцать». Мистика и реальность в поэме – почему до сих пор не стихают споры вокруг творчества поэта?

– Поэтический мир С.А. Есенина – какова взаимосвязь его творчества и христианского мировоззрения?

– Обитатели дна (М. Горький «На дне») – утонувшие или утопленные?

– Поэты Серебряного века – патриоты или диссиденты?

– Любовь в поэзии Серебряного века – великая сила или темная, испепеляющая страсть?

– Как решает проблему человека и власти в своих произведениях А.С. Солженицын?

– Проблема нравственного выбора и поиск правды в прозе М.А. Шолохова: однозначны ли в своей человеческой сути Григорий Мелехов, Андрей Соколов?

– Возможен ли «земной рай», созданный ценой крови и насилия (А.П. Платонов «Чевенгур»), «...будет ли этот «рай» раем, если за него придется заплатить хотя бы одной слезинкой ребенка» (Ф.М. Достоевский)?

– Какие идеалы и нравственные ценности утверждает В.П. Астафьев в романе «Прокляты и убиты»; почему автор обращается к православной вере, христианской народной традиции?

– «Хорош божий свет. Одно нехорошо – мы» (А.П. Чехов). По произведениям XX в. – ваша человеческая, нравственная позиция в оценке поступков героев произведений В. Шукшина, В. Распутина, В. Астафьева, Ч. Айтматова, Т. Толстой, Л. Петрушевской [2].

В процессе работы кадеты высказывают свою точку зрения на проблемы, поднятые в произведении, дают оценку действиям героев. Таким образом, устанавливается диалог не только между учителем литературы и кадетом, но и писателем и читателем.

Нравственный и духовный потенциал русской литературы с самого начала ее развития основывался на религиозном мировоззрении. Например, великий поэт А.С. Пушкин писал: «Религия создала искусство и литературу, все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от религиозного чувства, без него не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности...»

Выявление духовных основ личности прослеживается при анализе рассказа А.П. Чехова «Студент». Герой рассказа – студент духовной семинарии, сын дьякона Иван Великопольский. События разворачиваются накануне страстной пятницы. Вечерними сумерками возвращается Иван с тяги, «наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие», «самой природе жутко» [7]. Напряжение природы перекликается с внутренним напряжением Ивана: «Пожимаясь от холода, ...студент думал, такая лютая бедность, голод, такие же дыря-

вые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета – все эти ужасы были, есть и будут ... жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой...» [7].

Встреча Ивана Великопольского на вдовьих огородах с Василисой, с ее дочерью Лукерьей, «деревенской бабой, забитой мужем», и разговор с ними является кульминацией рассказа. У костра Иван вспоминает о жизни Иисуса Христа, о предательстве его Петром. Рассказ студента-семинариста открывает перед женщинами другой мир, переживания от услышанного освобождают бедных тружениц (и самого Ивана) от телесного ощущения холода, голода (при подходе Ивана к костру ему «мучительно хотелось есть»), испытанные переживания устремляют их внутреннее сознание к душевному и духовному. Поистине «не хлебом единым жив человек».

Рассказ Ивана о Спасителе и апостоле Петре соприкасают Василису и Лукерью с событиями той страшной ночи. Сопричастие к боли Петра за предательство Иисуса пронизывают душевное состояние Василисы [4]. Она плачет, Лукерья «покраснела и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль» [7]. Слезы Василисы – это слезы «покаяния нераскаянного», исцеляющие, придающие новые мысли, новую силу и веру. «Блажени плачущи, яко тии утешатся» (Мф. 5; 4).

Заключительная часть рассказа – это восхождение к другому мироощущению: «и радость вдруг заволновалась в его душе». «Он думал о том, что «правда и красота», направляющие человеческую жизнь там в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляют главное в человеческой жизни и вообще на земле» [7]. Религиозные переживания, испытанные и Василисой, и Лукерьей, и самим Иваном пробудили в них чувственное восприятие мира, обнажили их сокровенные мысли, дали почувствовать душой «восхитительную и чудесную жизнь, полную высокого смысла» [7].

Чехов – писатель, укорененный в бытовую православную традицию, размышляющий над темой религиозного постижения жизни, пытающийся разрешить великую задачу о человеке. В своем любимом рассказе «Студент» «величает в человеке не человека, а его достоинства, Божественное начало, которое он сумел развить в себе до высокой степени» [4].

Идеи христианства глубоко проникли в русскую литературу, которая считается наиболее христоцентричной в мировом литературном

наследии. Многие российские писатели XIX–XX вв., такие как Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Гоголь, Лесков, Шмелев и многие другие, – несли в своих произведениях важнейшие христианские вероучительные и нравственные истины, пробуждая в читателях «чувства добрые». И миссия литературного творчества виделась им как «искание высшего, а не низшего, и цели Евангельские для нее всегда дороже целей Устава» [6].

Произведения русской литературы, предназначенные для обязательного изучения, отличает высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность кадет. Задача преподавателя литературы состоит в том, чтобы донести нравственные уроки русской литературы. Изучить произведение – это не только дать возможность запомнить сюжет и имена героев. Изучить произведение – это извлечь мораль, обогатить внутренний мир, одухотворить сознание.

Духовность есть определяющее, светоносное значение человека. Главенствующая его сущность, источник, где он общается с собой – каким он должен быть. Духовность – это соединение в одном понятии красоты, любви, долга и истины, ради чего когда-то был создан человек и во имя чего определились его пути. Можно отделить церковь от государства, но отделить человека от духовности, значит полностью извратить его назначение и суть», – сказал писатель В. Распутин.

Много ли уроков литературы пройдет через душу и сердце кадет?! Но если будут услышаны слова «...я другому отдана и буду век ему верна...», «...надо жить, надо любить, надо верить...», «...будет ли этот рай раем, если за него придется заплатить хотя бы одной слезинкой ребенка?» и многие, многие другие истины, высказанные русскими писателями на страницах своих произведений, то это значит, что уроки литературы стали для кадет уроками «диалектики души», уроками духовно-нравственного созревания.

Список литературы

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Приложение: приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) // Рос. газ.: интернет-портал. URL: <http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html>.

2. Андропова Л.Б. Приобщение современных обучающихся к духовно-нравственным поискам человека на уроках русской классической литературы // Молодой ученый. 2014. № 1 (60). С. 473–475.

3. *Васильев Б.Л.* Не стреляйте в белых лебедях // Электронная библиотека «RoyalLib.ru». URL: <https://royallib.com/book>.

4. *Есаулов И.А.* Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 1995. 298 с.

5. *Струве Н.А.* Православие и культура: сборник / Н. Позднякова, В. Репин, О. Василевская, Н. Струве. СПб.: Наука, 2002. 632 с.

6. Христианство и русская литература: сборник четвертый / РАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; отв. ред. В.А. Котельников. СПб.: Наука, 2002. 536 с.

7. *Чехов А.П.* Избранные сочинения. Библиотека учителя. М.: Худож. лит., 1988.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА (на примере произведений «Окаянные дни» и «Жизнь Арсеньева»)

*Е.Н. Гончарова, учитель истории и православной культуры
МБОУ «СОШ № 31» (г. Белгород)*

В статье рассматривается творчество И.А. Бунина на примере произведений «Окаянные дни» и «Жизнь Арсеньева». Автор утверждает, что православие является осознанной константой творчества писателя.

Ключевые слова: И.А. Бунин; творчество; духовность; нравственность; патриотизм; православие.

В русской литературе имя Ивана Алексеевича Бунина неповторимо и индивидуально. И.А. Бунину, пережившему вместе с Россией и ее народом жесточайшие испытания, страшные годы революции и гражданской войны, суждено было стать не просто писателем, а писателем с большой буквы, чье творчество прошло под знаком любви к России и утверждением духовности как основы ее существования.

Как для человека, выросшего на Орловщине, в «заповедных землях «срединной России», вполне осознанной константой творчества для И.А. Бунина становится православие [3, с. 267].

В пору всеобщих метаний, поисков утопической реальности, преодолевая непреодолимую зависимость от обстоятельств, сохраняя внутреннюю свободу, живя в неизбывной тоске по прошлому, в гордости и одиночестве, Иван Алексеевич с невероятной честностью и

искренностью создает исповедальные, зачастую интимные по своей природе, но предельно объективные художественно-аналитические произведения, где частная жизнь индивида четко вписывается в жизнь общую, где автор осознает степень общенациональной трагедии, находит спасительный источник будущей жизни в отстаивании извечных констант жизни, незыблемых нравственных канонов.

В скорбной скорописи великих исторических событий – дневнике Бунина «Окаянные дни» (1918–1919) – не только представлен портрет времени страшного порубежья, но и обозначена позиция подлинно православного художника. Бунинская хроника свидетельствует о трагедии и ужасах братоубийственной войны, свидетельства Ивана Алексеевича и его современников (как правило, русских интеллигентов) позволяют «по горячим следам» передать «атмосферу безобразий, наступившего варварства и бесовских страстей, разнуздавшихся вследствие революционной беды» [4, с. 53], причем мозаичное художественное построение включает различные исторические параллели, указывающие на истоки и последствия либерализма в России. Голос писателя-гражданина окрашен в дневнике неизбежно поминальными нотами осознания того, что в общерусской трагедии виноваты не только революционеры, не только интеллигенция, дворяне, а весь народ, который еще не в состоянии оценить истинного положения вещей, предугадать будущее, осознать бессмысленность «оргии смерти», массового вероотступничества: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то <...> жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...» [1, с. 42]. Бунин не может смириться с истреблением лучшего, что было приметой жизни старой России, он протестует против низости, грязи, зверства, против тотального уничтожения «белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, – родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры» [1, с. 61]. Мы слышим художника, который ужасается национальной деградации, метаморфозам «народа Пушкина и Толстого», оттого и плачет «страшными и обильными слезами, которых <...> даже и представить себе не мог» [1, с. 121], плачет и один, плачет и в церквях с теми людьми, «прежде никогда не бывавших в них <...>, никогда не плакавших» [1, с. 122]. Писатель, чья точка зрения в книге представлена «необыкновенно сильно, темпераментно, «лично», едва ли не впервые, наперекор вековой традиции интеллигенции поклоняться

народу, указывает на вину и на неизбежную расплату каждого за свершившуюся трагедию [6, с. 6].

Смиренно, как это и свойственно людям православным, писатель пытается сносить все испытания, посланные России и ее народу, объясняя их виной каждого человека за произошедшую общенациональную трагедию.

Катастрофичность начала XX в., выдвинувшая на первый план задачу философского осмысления русской революции, предопределила необходимость обозначения мыслителями, представителями культурного слоя общества, тайн космоса, жизни, смерти, веры и неверия, восторга перед красотой, мечущейся и страдающей человеческой души... И к чему бы в тот период ни обращался писатель, он призван был при помощи слова гармонизировать бытие мира и человека, сохранить посредством разных изобразительно-выразительных средств ушедшее или уходящее. Поэтому далеко не случайно в романах Бунина много образов, символов, мотивов: например, молитвы, иконы, Дома, матерей и возлюбленных. Как человек православный, трагически предчувствуя, что примитивно истолкованный атеистический нигилизм приведет Россию к моральной слепоте, к уничтожению, Бунин не может не указать на вредную своими последствиями большую государственную ошибку, связанную с официальным гонением религии.

Знаковое произведение XX в. – роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» – следует воспринимать не только как попытку автора сохранить «хотя бы в слове» жизнь ушедшей России, но и как художественное осмысление нравственно-философских концепций православного художника слова, воссоздающего жизнь русского человека во всей ее полноте. Минуют естественные этапы жизни: детство в деревне, гимназию, юность в усадьбе, первые влюбленности, поиски истины, обретение своего «Я», – герой Бунина, его современник, как истинно православный, наблюдает, постигает мир, восторгается им, констатируя: «...Жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями» [2, с. 152–153]. Это, по нашему мнению, является позицией и зрелого Бунина, воспевавшего красоту и любовь как высочайшие начала жизни, дарованные Творцом.

Важным способом сакрализации сущности героев становится в творчестве Бунина выбор имени. Подчеркивая некий мессианский характер своих главных героев, «обреченных» судьбой и авторами романов на созерцание и осознание причинно-следственных связей

жизни государства и человека, писатель вполне осознанно, на наш взгляд, наделяет их одним из самых распространенных и любимых в России имен, которое носили один из первых царей династии Романовых (Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим) и его потомок, убиенный в 1918 г. наследник российского престола, а также один из знаменитой троицы «молодых» богатырей, едва ли не самый мудрый среди них, Алеша Попович, и чрезвычайно популярный в православной державе Божий человек, житие которого было известно повсеместно.

Имя Алексей (греч.), буквально означающее «защитник», по нашему мнению, позволяет Бунину обозначить национальную, социально-культурную принадлежность, истинную общерусскость выдуманного героя-рассказчика, который в летописи «душевной жизни <...> начиная с младенчества, первых смутных впечатлений, до юности, исполненной самых поэтичных и самых тревожных дум и чувств» [5, с. 28], защищает неразрывную связь человека с его корнями, истоками, близкими и далекими людьми, Россией и в итоге доказывает непреходящее значение нравственных основ бытия, власть его неписаных законов, защищая право человека на жизнь и смерть, радости и горести, на любовь и земное счастье.

Выбор имени возлюбленной героя этого романа также предопределен и мотивирован потребностью автора создать обобщенный образ всегда пленительной, притягательной и зачастую недосыгаемой женщины, играющей в судьбе мира и человека роковую роль. Так, имя любимой Алеши Арсеньева – Гликерия, означающее «сладкая», во многом предначертывает, предваряет неизбежное влечение к этой женщине героя романа, демонстрирует желание Бунина создать идеальный образ земной женщины, утрата которой – даже в слове – вызывает неистребимое чувство горечи, оттого герой «такую силу любви, радости <...> такую телесную и душевную близость <... > не испытывал ни к кому никогда» [2, с. 288].

Вполне естественен, на наш взгляд, выбор имен сестер героя романа Бунина, избавляющийся от автобиографических деталей. Бунин в своем итоговом романе отказывается от использования подлинных имен своих родных сестер (Мария – восточнослав. «любимая», Александра – греч. «защитница»), обращаясь к именам Ольга (сканд. «святая») и Надежда (рус. «надежда»), благодаря значению которых автор, описывая детство, самые безмятежные дни человеческого существования, подчеркивает на собственно православном уровне свя-

тость, безгрешность, беззаботность первого и едва ли не самого счастливого периода человеческой жизни.

С образами матери в творчестве писателя связаны едва ли не самые лирические, исповедальные строки, что во многом обусловлено автобиографизмом произведений. Так, женщина-мать, которая «поразила <...> душу именно мукой <...>, тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью, сколько слез видел <...> на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст» [2, с. 15], качествами своей натуры напоминает Людмилу Александровну Бунину, мать Бунина, неизменная сыновняя любовь к которой была «самой горькой любовью» всей жизни писателя, которая «подолгу молилась перед своими темными большими иконами, ночью простаивала часами на коленях, часто плакала, грустила... А тревожиться и горевать у нее уже были основательные причины: долги все росли, дохода с хутора было мало, а семья увеличивалась – было уже пять человек детей» [7, с. 31]. Образ матери Арсеньева – выражение вселенской любви Бунина к той, что подарила ему жизнь, «с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни: душа ее была в непрестанном и высоком напряжении, царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приготовление к иной, вечной и блаженной» [2, с. 41–42].

Принимая уроки русскости от близких и совсем незнакомых людей, герой романа убеждается в незыблемости извечных законов гармоничной человеческой жизни. Алеша Арсеньев, с младых ногтей осознавший свою причастность огромной державе, рано почувствовавший свое кровное родство с ней, не может не согласиться с мещанином Ростовцевым: «Мы <...> подлинные русские <...> живем той особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славней всех стран в мире» [2, с. 62]. Поэтический строй души Арсеньева, подобно процессу становления Бунина-художника, формируется под мощным воздействием с детства осязаемого понятия России. Арсеньев по-бунински гордится тем, что «рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее» [2, с. 62].

Близкие автору в биографическом контексте высказывания Арсеньева о любви, смерти, творчестве, национальном характере, про-

изошедшей катастрофе и прочем, безусловно, принадлежат герою Бунина и являются отражением замкнутой модели мира, созданной писателем, апробацией нравственно-философской концепции Бунина-православного мыслителя, пытающегося показать жизнь человека как матрицу времени, бытие в движении, от «бренного» к «вечному», отразить необиблейское восприятие человека и природы как воплощение Творца, а художника – стремящимся к постижению сути мира. И если героем движет потребность побороть время, то автор стремится создать обобщающий эволюционный портрет своего героя, синтезировать человеческий опыт, обнаружить закономерность существования человека и мира, рождения художника.

Одним из значимо типизированных образов в произведении становится образ Дома, приобретшего в годы смут обобщенные черты единственного спасительного места, Ноева ковчега. Дом – это не только живые, но и мертвые, они создавали этот Дом, жили в нем и завещали его потомкам. Дом – это семья, друзья, это праздники, встречи, влюбленности, общие радости и горести.

Таким образом, вопреки официальной идеологии большевистского государства в пору растирания интеллигенции между двух жерновов истории, православие оставалось одной из констант творчества И.А. Бунина. Творчество писателя сегодня не только позволяет обозначить принадлежность его к православному миру, но и отражает истоки духовной жизни человека в первой половине XX в.

Список литературы

1. *Бунин И.А.* Окаянные дни. М.: Современник, 1991.
2. *Бунин И.А.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1965–1967. Т. VI.
3. *Бунин И.А.* Собр. соч.: в 9 т. М.: Худож. лит., 1965–1967. Т. IX.
4. *Георгиевский АС.* И.А. Бунин и Россия // Российский литературоведческий журнал. 1999. № 12. С. 53.
5. *Крутикова Л.В.* «Жизнь Арсеньева» – итоговая книга И.А. Бунина // Бунинский сборник. Орел, 1974.
6. *Михайлов О.Н.* Окаянные дни И.А.Бунина // Бунин И.А. Окаянные дни. М.: Современник, 1991.
7. *Муромцева-Бунина В.Н.* Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.: Сов. писатель, 1989.

**АБСОЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ И МОЛОДЕЖЬ
ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНИЗМА
(реферат по работе Н.О. Лосского
«Бог и мировое зло (основы теодицеи)»)**

*А.И. Добрыгин, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 172»
(г. Зеленогорск, Красноярский край)*

В статье рассматриваются вопросы формирования у молодежи нравственных, ценностных ориентиров через работу Н.О. Лосского «Бог и мировое зло (основы теодицеи)». Сделан вывод о том, что без нравственных ценностей христианства у современного общества нет будущего. Подчеркнуты негативные стороны постмодернизма, заложившие основы безнравственности.

Сделана попытка взглянуть на нравственные ценности постмодернизма через призму абсолютных христианских ценностей, сформулированных Н.О. Лосским.

Ключевые слова: теодицея; Абсолютное Совершенство; Действительная личность; Царство Божие; Зло.

Философское наследие Николая Лосского невозможно переоценить. Его вклад огромен – практически во все философские разделы. Ему удалось создать внутренне целостную и внешне законченную систему философского мировоззрения, которая включает в себя труды по гносеологии, онтологии, этике, аксиологии. Однако особое место в творчестве великого философа занимают работы по теодицее.

Теодицея (термин введен Лейбницем) – совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире. Подчас это зло приводит молодежь, особенно современную, к полной дезориентации, утрате нравственных и ценностных ориентиров. Целью моей работы является формирование именно этих ориентиров через работу философа «Бог и мировое зло (основы теодицеи)».

Абсолютное совершенство

Многие люди, наблюдая зло, творящееся в мире, все его несовершенство, приходят либо к убеждению, что мир не сотворен Богом, либо к убеждению, что Он не Всемогущ, не Всеблаг, не Всеведущ, либо к убеждению, что Он умер. Последнее убеждение пронизывает практически все современное западное творчество под общим назва-

нием «постмодернизм». Поклонников этого направления в России становится все больше и больше, в том числе среди молодежи, которая, к примеру, захлеб и с наслаждением смотрит фильмы таких западных режиссеров, как Тарантино, Кроненберг, Линч.

Для таких молодых людей не существует никаких абсолютных ценностей и совершенств, кроме их самих. И это не мудрено, ибо только «христианин, любящий Бога и потому обладающий религиозным опытом, твердо знает, что Бог существует, и в такой же мере не нуждается в сложных хитроумных доказательствах его бытия» [2, с. 316]. Более того, по мнению Лосского, люди, удостоившиеся хотя бы на краткий миг живого общения с Богом, описывают свой опыт как «встречу» с существом столь совершенным и столь превосходящим все земное, что слова, подыскиваемые ими, как бы они ни были прекрасны, не имеют силы выразить испытанное ими [2, с. 317].

Таким образом, автор убежден, что через личный опыт множества христиан можно с абсолютной точностью считать, что Бог – это абсолютное совершенство. В противовес людям, убежденным в том, что миром правит зло, Лосский считает, что только в религиозном опыте Бог открывается, как живое личное существо, исполненное бесконечной любви к миру [2, с. 319].

Царство Божие

Отвергая Бога, постмодернисты утверждают, что истина многогранна, поэтому непостижима. И вообще, окружающий нас мир иллюзорен. Иллюзорны и этические нормы.

В связи с этим уместным становится вопрос философа: какими свойствами должны быть наделены тварные существа, чтобы, не будучи богами, все же быть способными приобщиться к Божественной жизни? И тут же отвечает: прежде всего, это существа, способные быть действительной личностью. Понятием «действительная личность» следует обозначать существо, осознающее абсолютные ценности, т.е. ценности, имеющие положительное значение для всех, – таковы истина, нравственное добро, свобода, красота, Бог [2, с. 323].

В противовес постмодернистам, замкнутым на самих себе, Лосский утверждает, что человеческая личность не должна быть замкнута в себе: она способна осознавать бытие Бога, воспринимать жизнь других личностей и всей природы, принимать живое участие в интересах, нуждах и целях всех существ. Такая не замкнутость в себе есть необходимое условие возможности переживать, осознавать и осуществлять абсолютные ценности добра, истины, красоты [2, с. 323].

Однако современное развитие производительных сил разобщает людей. В особенности молодежь, которая основную массу времени проводит за компьютером, находясь, действительно, как и утверждают постмодернисты, в иллюзорном мире виртуальной реальности, что способствует формированию у нее мировоззрения, в основе которого лежат относительные ценности. По определению философа, относительные ценности – блага, используемые одним или несколькими существами так, что другие ими при этом не могут пользоваться [2, с. 324]. В большинстве случаев это блага – делимые и истребимые при пользовании ими. Такие блага существуют лишь в том царстве мира, в котором существуют распады и разъединения между существами вследствие недостатка любви друг к другу и отсутствия единокровия.

По мнению философа, высшая степень совершенства личности существует в том случае, если она живет любовью к Богу, большею, чем к себе, и любовью ко всем остальным людям, равную любви к себе. Такие личности суть члены Царства Божия: они удостоены обожения [2, с. 326].

Царство несовершенных существ

В этом разделе Николай Лосский раскрывает сущность царства, по выражению самого философа, несовершенных существ, т.е. нас с вами. Откуда это царство берет свое начало? Как ни странно, из свободы, которой наделяет Творец всех своих тварей. По убеждению философа, ни одно существо не сотворено Богом добрым или злым, нежным или суровым, храбрым или трусом и т.п. Выработать себе характер, т.е. тип своей жизни, есть задача свободного творчества каждого существа [2, с. 332].

Несовершенными становятся такие деятели, которые любят себя больше, чем Бога, и больше всех остальных существ в мире. Они стремятся к полноте жизни, но заботятся при этом только о себе; они хотели бы усваивать и творить ценные содержания бытия для своего исключительного обладания и пользования. Такова простейшая форма знакомого всем нам себялюбия, эгоизма [2, с. 334].

А теперь давайте посмотрим сквозь призму сказанного выше о царстве несовершенных существ на общую доктрину постмодернизма. Важными составляющими философии постмодернизма являются конструктивизм и эпистемологический (познавательный) релятивизм. Это означает наличие в философии постмодернизма следующих ключевых «установок»:

- Так называемый реальный мир, по сути, иллюзорен.

- Истина не может быть познана и объяснена однозначно. Она многогранна.

- Внешний мир не дан нам изначально. Мы сами конструируем его в той или иной степени.

- Из предыдущего утверждения исходит также и тот вывод, что «конструкций» реальности может быть неограниченное количество, и все они равноправны между собой. Нет более реальной, более истинной, более объективной конструкции.

- А, следовательно, и человек не познает мир, а всего лишь интерпретирует его» [5].

Какой вывод мог бы сделать из всего сказанного о постмодернизме великий русский философ? Что это направление отрицает абсолютные ценности и замешано исключительно на ценностях относительных. А мир, построенный исключительно на этих ценностях, – мир эгоизма и себялюбия.

Так почему же все-таки современная молодежь, пусть не вся, но только ее часть, так увлечена потоками экранной крови Квентина Тарантино или телесными мерзостями Дэвида Кроненберга, или впечатляющими своей мрачностью картинами Дэвида Линча?

На этот вопрос можно ответить, если взглянуть в несовершенство нашего сегодняшнего мира, мира, как бы сказал Николай Лосский, потенциальных личностей.

Зло

В этой главе философ говорит о том, что Бог есть само Добро во всеобъемлющем значении этого слова. Он есть сама Истина, сама Красота, Нравственное Добро, Жизнь [2, с. 344]. Зла нет в сотворенной Богом первозданной сущности мира. Основное первичное отклонение от этого правильного пути жизни является там, где тварная личность, вступая в мировой процесс и стремясь к абсолютной полноте бытия, начинает свою жизнь с любви к себе, большей, чем к Богу и к сотворенным Им личностям [2, с. 347].

Отвечая на заданный чуть выше вопрос, можно с полной уверенностью сказать, что в современном несовершенном мире, пронизанном вещиизмом, гедонизмом и эпатажем, на первое место выходит реклама массовой культуры. Те, кто рекламирует себя, стараются создать свое портфолио из различного рода наград. К их числу относятся все выше перечисленные кинорежиссеры. Все они неоднократные лауреаты крупных кинофорумов. А те, кто потребляет их подделки, падки до эпатажа и удовольствий без разбора. Одним словом, как бы

сказал Н. Лосский, живущие для себя себялюбивые. Поэтому они и придерживаются мировоззрения под общим названием постмодернизм, который, в свою очередь, отрицает всякие абсолютные ценности и пропагандирует рабство греху без остатка.

В наше непростое время, время грандиозных перемен, с легкой руки недалёковидных представителей постмодернизма рушатся нравственные скрепы, которые объединяли весь христианский мир. К сожалению, не обходит стороной это явление и наше православное Отечество.

Если нам не остановить этот процесс, то в скорости мы можем вовсе остаться без Родины, потому что людей, идентифицирующих себя россиянами, просто не останется. Поэтому нравственный идеал Бога как абсолютной ценности, проповедуемый русским философом Н.О. Лосским, не только не утрачивает своего значения сегодня, но и становится наиглавнейшим идеалом в формировании личностей, а не серой, безликой массы потребителей.

P.S. Американские кинозрители выбрали лучший фильм 2018 г. Им стала картина «Мстители: война бесконечности».

Список литературы

1. *Крючкова В.А.* Постмодернизм в изобразительном искусстве / Большая российская энциклопедия. URL: <http://bigenc.ru>.

2. *Лосский Н.О.* Бог и мировое зло / сост. А. Поляков, П. Алексеев, А. Яковлев. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. 432 с.

3. *Лосский Н.О.* Ценность и бытие / сост. А. Поляков, П. Алексеев, А. Яковлев. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999. 432 с.

4. *Несмеянова О.А.* Постмодернизм в искусстве // Журнал «PostKlau». URL: <http://www.postklau.ru/publ/23-1-0-84>.

5. Постмодернизм // Лазер Вирта. Энциклопедия экономики. URL: <https://laservirta.ru>.

6. Постмодернизм в кино // Искусство в каждый дом. URL: <http://artplease.ru>.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ХРАМОВОГО СТРОИ- ТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КАНСКЕ НА УРОКАХ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

*В.В. Дудина, учитель ОРКСЭ
МБОУ «СОШ № 18» (г. Канск, Красноярский край)*

В статье представлен авторский опыт проектно-исследовательской деятельности со школьниками в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». Ведущая тема исследовательских работ школьников – история храмового строительства в родном городе Канске.

Ключевые слова: курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ); проектно-исследовательская деятельность; храмовой строительство; православная культура.

Проблема оценивания качества образовательных результатов при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) заключается в развитии у школьников умения проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. Оценка обучающегося определяется по универсальной шкале трех уровней успешности: необходимый уровень, программный и необязательный – максимальный уровень решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда требуются либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.

Занимаясь проектно-исследовательской деятельностью, следует обратить внимание на изучение родного края, возрождение православных традиций своей малой Родины. Город Канск имеет свою вековую историю храмовой архитектуры. В 1636 г. появился острог как крепость, защитивший государеву землю от кочевников с юга. Вначале срубили часовенку, а потом уже достраивали стены. Участвуя в исследовательской деятельности, школьники осознают свою значимость, причастность к миру взрослых, принадлежность большой науке, знакомятся с методологией научной и творческой работы. Если обучающийся приложил собственные силы к поиску материала о храмовом строительстве в нашем городе, пробиваясь через трудности, отстаивая свою позицию, то это станет его достоянием надолго. Роль

учителя при этом сводится не просто к передаче информации, а к организации работы детей, мотивации ее, консультациям.

В современной России подрастающее поколение особенно нуждается в формировании нравственных ориентиров. Сделать это можно только на фундаменте традиционной для Отечества православной культуры и на самых высоких примерах. В частности, работа Анастасии Тушинской и слайд-фильм «Земная жизнь Богородицы», созданный в ходе исследования, поведали детям о жизни Божьей Матери в доступной для них форме.

Тема православия на примере истории храмового строительства в нашем городе, а также росписей, икон, обрядов таинств, праздников и традиций интересна детям разного возраста. Если четвероклассницы Полина Паздникова и Александра Шпирова, работали над темой «Как в храме ставят свечи», изучая значение огня в православии и правила поведения в храме, то выпускница Екатерина Дябкина в своем исследовании проследила «Путешествие Благодатного огня из Иерусалима в храмы нашего города».

Созданы (с озвучкой) слайд-фильмы о строительстве новых часовен в нашем городе: Святителя Николая, Георгия Победоносца, часовни МЧС Неопалимая Купина. Очень интересна работа «Храмы нашего города».

Особое внимание привлекла работа по восстановлению фильма «Разрушенный храм Божий» о кладбищенской церкви иконы Богородицы «Всех скорбящих радость», разрушенной в годы лихолетья, судьба которой тесно перекликается с историей России и нашего города, от которой остались только название и единственная фотография. Намечены первые шаги по восстановлению этой церкви.

В результате исследовательской работы накоплен ценный методический материал, который будет применяться при изучении курса «Основы православной культуры», во внеклассной работе обучающихся начальных классов и среднего звена. Подготовлен ряд исследовательских проектов, которые были успешно представлены на детских научно-практических конференциях разного уровня и традиционных краевых и епархиальных Рождественских чтениях.

На всех этапах работы мы, учителя, должны ясно осознавать, что основной ожидаемый нами результат – развитие творческих способностей детей, приобретение ребенком новых знаний, умений и навыков. Точнее говоря, мы должны иметь в виду, что в данном случае речь идет о деле не с одним результатом, а, по крайней мере, с двумя.

Первым можно считать то, что создает ребенок своей головой и руками – макет, проект, отчет и т.п. Второй, самый важный – педагогический: бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психологических новообразований, отличающих истинного творца от простого исполнителя. Оба эти результата хорошо видны во время защиты детьми собственных работ. В этой связи защита итогов приобретает особую значимость.

С огромным удовольствием ребята работали над проектами, собирали материал, анализировали его, делали выводы. Они узнали много нового и интересного о храмах своей малой Родины, с интересом работали в группах. У обучающихся возникло чувство гордости за то, что они живут в таком замечательном месте, которое имеет такое богатое историческое прошлое. Дети должны приобщиться к тому лучшему, что хранил наш народ на протяжении тысячелетия, благодаря которому преодолел все трудности и нескладницы исторического пути и построил крепкую государственность. Собранные материалы мы передали в арсенал классных часов нашей школы, в воскресные школы Канска, краеведческий музей, сеть детских библиотек города.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КУРСА «ИСТОКИ»

*Е.Н. Елизарова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 47» (г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

Важным условием духовно-нравственного воспитания учащихся кадетских классов является патриотическое содержание понятия «служение Отечеству». Эффективность работы образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию зависит от содержания реализуемых программ в учебно-воспитательном процессе. Реализация программы социокультурного курса «Истоки» в кадетских классах в полном объеме решает задачу духовно-нравственного воспитания. В содержании программы «Истоки» раскрываются все базовые ценности, которые определены в Концепции духовно-нравственного воспитания личности гражданина России: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа и человечество.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; социокультурный курс «Истоки»; патриотизм; Отечество; кадетские классы.

В системе современного российского образования важную роль играет духовно-нравственное воспитание школьников. Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в средней общеобразовательной школе № 47 г. Чебоксары является создание системы духовно-нравственного воспитания школьников. В «национальной доктрине образования в Российской Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан..., обладающих высокой нравственностью...» [3].

Важным условием духовно-нравственного воспитания учащихся кадетских классов является патриотическое содержание понятия «служение Отечеству». Задачи воспитания кадет обозначены в уставах, которые имеют многолетний опыт формирования личности защитника Отечества: «воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; формирование и развитие у учащихся чувства верности воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной службе; развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости; формирование общей культуры личности».

Эффективность работы образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию зависит от содержания реализуемых программ в учебно-воспитательном процессе. Школа должна формировать в душах молодого поколения те качества, которые во все времена отличали русский национальный характер: доброту, открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание, благородство, благочестие.

Духовно-нравственное воспитание кадет – один из обязательных компонентов образовательного процесса в нашей школе. В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы основного и среднего полного образования, а также программы дополнительного образования, направленные на расширение знаний по истории страны, истории кадетских корпусов и Российской Армии, подготовку учеников к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Среди учебных курсов, составляющих школьный компонент учебного

плана, можно назвать строевую подготовку, сборку и разборку оружия, самбо, бальные танцы, социокультурный курс «Истоки».

Реализация программы социокультурного курса «Истоки» в кадетских классах в полном объеме решает задачу духовно-нравственного воспитания. «Истоки» – интегративный учебный курс, который ориентирован на систематизацию знаний о духовно-нравственном опыте страны. В центре его – уникальность российской цивилизации, ее ценности и идеалы.

Целью социокультурного курса «Истоки» является освоение учащимися кадетских классов системы ценностных ориентаций отечественной цивилизации. Курс направлен на развитие духовного мира кадета, сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества. В плане личностного развития курс «Истоки» призван определить собственное воззрение кадетов на служение Отечеству, воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье, соотечественникам.

В содержании программы «Истоки» раскрываются все базовые ценности, которые определены в Концепции духовно-нравственного воспитания личности гражданина России: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа и человечество. Универсальность программы «Истоки» состоит в том, что она может быть представлена и в урочной, и во внеурочной деятельности, причем как в виде целостной системы, так и в виде ее отдельных компонентов.

Духовно-нравственное развитие и воспитание в кадетских классах осуществляется с учетом реальных условий и индивидуальных особенностей обучающихся. В настоящее время в запасе воспитательных средств надежно заняла свое место осуществляемая под руководством педагогов внеурочная деятельность, так как воспитательные возможности урока имеют свои пределы.

Каким образом в 5 классе решается задача духовно-нравственного воспитания личности кадета на основе социокультурного курса «Истоки», можно показать на примере цикла «Память и мудрость Отечества», в рамках которого происходит знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной истории и культуры, в каждом из которых «прочитывается» основополагающий идеал (лад, мерность, преображение, соборность, согласие, державность и т.п.).

Например, основная идея урока по теме «Московский Кремль» состоит в том, чтобы показать уникальность Московского Кремля, который стал символом идеалов российской государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными традициями, трепетного отношения к чести и достоинству России. Учащиеся кадетских классов знакомятся с Московским Кремлем как с символом Российского государства: усваивают, что Кремль – это военный (крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила) и духовный щит (храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и намоленные иконы).

В результате изучения темы «Московский Кремль» учащиеся кадетских классов получают знания о том, что Кремль является центром государственности, резиденцией главы государства, хранителем славной истории и достижений культуры России. В ходе изучения данной темы у учащихся формируется чувство патриотизма, гордости за величие родной страны, происходит духовно-нравственное становление личности кадета.

Задача урока по теме «Летописи» – показать, что старинные летописи составляют наше национальное достояние. Древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. В летописях отражено единство рода человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. Изучение летописей способствует патриотическому воспитанию кадет, так как патриотизм – по-дви́г по имя́ Отечества – основная идея летописных источников. Древние летописи – бесценные памятники отечественной культуры.

В 6 классе в рамках темы «Слово и образ России» кадеты уясняют так называемый «код» пространства и ритмы времени как важнейшие ценности. В ходе изучения темы «Отечество» у учащихся кадетских классов формируется понимание значимости образа Отечества для каждого человека. Программа курса направлена на возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в России на основе православной культуры [2].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что социокультурный курс «Истоки» способствует решению задач по духовно-нравственному воспитанию в образовательном процессе, а

именно в кадетских классах средней общеобразовательной школы № 47 г. Чебоксары.

Список литературы

1. *Жарковская Т.Г., Матвеева Н.В., Куприянова Н.С., Моисеева О.П., Кудрова И.А.* Интеграция духовно-нравственного образования в различные учебные дисциплины // Отечественное образование. М.: ИД «Истоки»; Институт содержания и методов обучения РАО, 2007. Т. 1: Интеграция духовно-нравственного образования в различные учебные дисциплины. С. 11–30.

2. *Кузьмин И.А., Камкин А.В.* Учебно-методический комплект «Истоки» // Воскресная газета «Покров». 2009. № 9 (469). С. 36–37.

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 г. № 751) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 41, ст. 4089.

4. *Троицкий В.Ю.* Национальные духовные традиции и будущее русского образования. М.: Педагогика, 1998. № 2. С. 3–7.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ РЕФЛЕКСИИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС

*Е.Н. Кибирева, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 3» (г. Канск, Красноярский край)*

В статье рассматриваются приемы рефлексии, используемые в преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики». Автор уделяет приемам рефлексии. Без освоения навыков рефлексии невозможна никакая продуктивная деятельность, в том числе и проявление душевных качеств личности, становление духовно-нравственных принципов и мировоззренческих основ. Рефлексия, как деятельность самопознания, раскрывает специфику духовного мира человека.

Ключевые слова: приемы; рефлексия; самопознание; осмысление; деятельность; саморазвитие.

Современные технологии предполагают, что ученик должен не только осознать содержание материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы, уметь выбрать из них наиболее рациональные [4].

Рефлексия в практике появляется как правило при возникновении непреодолимых затруднений. Чтобы увидеть способ решения проблемной ситуации, надо выйти из этой ситуации, «посмотреть» и проанализировать ее со стороны. Рефлексия может осуществляться на любом этапе учебной деятельности.

Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классификация [3, с. 4]:

- 1) рефлексия настроения и эмоционального состояния;
- 2) рефлексия деятельности;
- 3) рефлексия содержания учебного материала.

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой, а также и в конце урока для анализа и оценки учебной деятельности. Перечислим некоторые приемы работы, которые можно использовать на уроке в начальных классах.

1. Самый простой вариант – показываем учащимся карточки с изображением трех лиц: веселого, нейтрального и грустного. Учащимся предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению. Детям также можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока можно дать задание разместить лучики на солнце в соответствии со своим настроением. Учащиеся подходят к доске и вставляют лучики.

2. Интересен и прием с различными цветовыми изображениями. Учащимся раздают две карточки: синюю и красную. В зависимости от своего настроения они показывают одну из карточек в начале и конце урока. В таком формате можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Вызывали у учителя интерес причины изменения настроений в ходе урока. Это позволяет учителю корректировать свою работу с учениками.

Эффективен прием «Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы – красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учащимся предлагается прикрепить к вазе красный цветок, если им понравилось на уроке, и голубой цветок, если не понравилось. Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, желтый, синий. В конце урока можно собрать цветы в корзинку или вазочку.

Еще один цветовой прием – «Дерево чувств». Если учащиеся чувствуют себя хорошо, комфортно, то они вешают на дерево яблоки красного цвета, если нет – зеленого. При этом следует напомнить, ка-

кому настроению соответствует какой цвет: красный – восторженное; оранжевый – радостное, теплое; желтый – светлое, приятное; зеленый – спокойное; синий – неудовлетворенное, грустное; фиолетовый – тревожное, напряженное; черный – упадок, уныние.

3. Если учитель хочет закончить урок на более высоком эмоциональном уровне, тем более, если к этому располагает также и содержание урока, то можно использовать вариант эмоционально-художественной рефлексии:

- учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута грустным, печальным настроением, другая – радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению;

- эмоционально-музыкальная концовка урока, при которой учащиеся слушают фрагменты из двух музыкальных произведений (желательно указать композитора произведения). Звучит тревожная музыка и спокойная, восторженная. Учащиеся выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их настроению;

- можно предложить учащимся выразить свое эмоциональное настроение в виде рисунка, а в конце занятия провести выставку рисунков.

Учащиеся могут оценить не только настроение, но и свое эмоциональное состояние. Такие вопросы как «что ты чувствуешь сейчас? Какие эмоции испытываешь?» быстро становятся привычными и не вызывают у ребят удивления. В помощь учащимся для высказывания предлагаем опорный конспект, который также способствует повторению и расширению лексического запаса. Отвечая на эти вопросы, учащиеся обычно радуют разнообразием чувств и переживаний.

Рефлексия содержания учебного материала (учитель использует ее, чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного). В данном аспекте рефлексии можно использовать следующие приемы.

1. Прием незаконченного предложения. Пример: *Терпимость – это когда прощают... (чужие ошибки).*

Своим терпением мы можем достичь большего, чем... (силой)

2. Прием «Выбор афоризма или пословицы».

Для включения учащихся в урок учитель предлагает 2–3 высказывания выдающихся людей или пословицы. Затем учащиеся выбирают высказывание или пословицу, которые им больше понравились, и воспроизводят их по памяти. В конце урока вновь возвращаемся к этим афоризмам и пословицам.

Учащиеся выбирают то высказывание или поговорку, которые соответствуют теме урока, обосновывая свой выбор. Например: «Чтоб поверить в добро, надо начать делать его», «Жить – Родине служить», «Родина – мать, умей за нее постоять», «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалея», «Сам погибай, а товарища выручай».

Использование афоризмов и поговорок делает речь учащихся более яркой, образной, насыщенной. Нельзя не учитывать и нравственный аспект данной работы.

3. Интересен прием рефлексии в форме синквейна (пятистишия), который является моментом соединения старого знания с новым – осмысленным, пережитым, выстроенным:

- первая строка – название темы (одно существительное);
- вторая строка – описание темы в двух словах (два прилагательных);
- третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами;
- четвертая строка – фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме (целое предложение);
- последняя строка – синоним, который повторяет суть темы.

В этом выводе каждый ученик соединяет и обобщает свои впечатления, знания, воображение. Вот несколько вариантов.

Синквейн на вводном уроке в модуле «Основы светской этики»:

Новый предмет «Основы светской этики».

Важный. Радостный.

Воспитывает. Учит добру. Помогает в жизни.

«Этика есть безграничная ответственность за все, что живет» (Альберт Швейцер).

Нравственность.

Синквейн является быстрым, эффективным инструментом для анализа, синтеза и обобщения понятий и информации, учит осмысленно использовать понятия и определять свое отношение к рассматриваемой проблеме.

Следующий аспект нашего рассмотрения – рефлексия деятельности (дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных). Этот вид рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания, защиты проектных работ.

Современные технологии предполагают, что ученик должен не только осознать содержание материала, но и осмыслить способы и

приемы своей работы, уметь выбрать из них наиболее рациональные [3, с. 13]. Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой результат я получил? Какой вариант лучше? Вот те вопросы, которые задают себе ученики, владеющие рефлексией, т.е. умеющие осознавать свою деятельность, используемые приемы. Для реализации этого вида рефлексии можно использовать «Лестницу успеха».

Виды рефлексии, о которых мы говорили, могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Коллективная и индивидуальная рефлексия имеют свои особенности, на которых мы хотим остановиться.

Индивидуальная письменная (личностная) рефлексия

1. Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложения.

В конце учебного занятия обучающимся предлагается устно или письменно закончить несколько предложений. Варианты: «На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался...», «На этом уроке меня порадовало...», «Я похвалил бы себя...», «Особенно мне понравилось...», «После урока мне захотелось...», «Я мечтаю о ...», «Сегодня мне удалось...», «Я сумел...», «Было интересно...», «Было трудно...», «Я понял, что...», «Теперь я могу...», «Я почувствовал, что...», «Я научился...», «Меня удивило...» и т.п.

Как вариант школьникам предлагается небольшая анкета, содержание которой можно менять, дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ: «На уроке я работал... активно / пассивно», «Своей работой на уроке я... доволен / не доволен», «Урок мне показался... коротким / длинным», «За урок я... не устал / устал», «Мое настроение... стало лучше / хуже», «Материал урока мне был... понятен / не понятен, интересен / скучен», «Домашнее задание мне кажется... легким / трудным; интересным / неинтересным».

2. Рефлексия «Благодарю...».

В конце урока учитель предлагает каждому ученику выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он отмечает и тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий.

3. Рефлексия «А напоследок я скажу».

Школьникам предлагается последовательно ответить на три вопроса: насколько оправдались ваши ожидания и кому за это следует сказать спасибо (исключая учителя), что не оправдалось и почему, каковы мои и наши перспективы.

4. Рефлексия «Плюс – минус – интересно».

В ходе письменного выполнения обучающимся предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» – «плюс» записывается все, что понравилось на уроке, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» – «минус» записывается все, что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению ученика, оказалась для него ненужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. В графу «И» – «интересно» обучающиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке, и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю.

5. Прием «Что, если...?»

Предполагается включение на этапе рефлексии вопросов, которые начинаются со слов: «Что, если...?» Данные вопросы позволяют учащимся по-новому, с другой стороны, посмотреть на проблему, выдвинуть свои предположения и гипотезы развития событий, расширяя тем самым опыт спонтанного общения, способствуя развитию гипотетического мышления учащихся.

Коллективная или групповая рефлексия

Концепция развивающего обучения предполагает задачу научить школьников работать в разных режимах (индивидуальном, групповом, коллективном). Коллективная учебная деятельность в группе как организационная форма создает оптимальные условия для овладения знаниями.

Для организации рефлексии в группе можно использовать опорные слова и фразы для высказываний: помощь, вместе, совет, один, помогли, все, посоветовал, рассказывал, подружились, друг и т.п. «Мы учились вырезать...», «Саша мне помог решить...», «Многие молчали...», «Мы вместе рисовали...», «Мы хотели написать...». Мы с вами хорошо знаем, что любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов значительно короче.

В нашей профессии нет предела совершенству. То, что еще вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня устаревшим. Появляются новые идеи и желание что-то изменить. И любой творчески работающий учитель находится в постоянном поиске. Он должен себе задавать вопросы: Что я делаю? С какой целью? Каковы результаты моей деятельности? Как я этого достиг? Можно ли сделать лучше? Что я буду делать дальше? Пока учитель задает себе эти вопросы, он развивается. Как только он начинает довольствоваться достигнутым – прекращается его профессиональный рост. Безусловно, рефлексия является обязательным условием саморазвития учителя.

Свою статью хочу закончить восточной мудростью: «Сомнение в правильности решения – это способ изучить проблему» [3, с. 11].

Список литературы

1. Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. URL: <http://standart.edu.ru/catalog.aspx>.
2. Научный метод познания – ключ к решению любых задач. URL: http://ateism.biz/nauchnii_metod.htm.
3. Пинская М.А., Улановская И.М. Новые формы оценивания. Начальная школа. М.: Просвещение, 2013. 87 с.
4. Россохин А.В., Измагурова В.Л. Внутренний диалог и его связь с рефлексией // Вопросы психологии. М., 2008. №4. С. 3–14.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

***И.А. Коренкова, учитель начальных классов
МБОУ «Большетумановская основная школа»
(Арзамасский район, Нижегородская область)***

*«Руководить нравственным воспитанием – это значит создавать тот моральный тонус школьной жизни, который выражается в том, что каждый воспитанник о ком-то заботится, о ком-то печется и беспокоится, кому-то отдает свое сердце»
(В.А. Сухомлинский)*

Статья раскрывает суть методологической основы Федерального государственного образовательного стандарта через духовно-нравственное

развитие и воспитание подрастающего поколения с опорой на базовые национальные ценности.

Ключевые слова: ФГОС; концепция духовно-нравственного воспитания; базовые национальные ценности; младшие школьники.

Размышляя над словами великого педагога, понимаешь, что ценности прошлых лет сменились иными духовными ориентирами: добро, истина и красота постепенно отодвигаются на периферию жизни. Происходящие в стране политические и социально-экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей, что привело к изменению ценностных ориентиров молодежи, к деформированию ранее существовавших убеждений и взглядов, к размытости понятий «долг», «честь», «совесть», «духовность», «патриотизм». В сложившейся ситуации не эффективны разовые и локальные меры. Необходим комплексный, системный подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей современной образовательной системы. Происходящие перемены в системе российского образования обязывают нас, учителей, быть готовыми к ним. Учителя начальных классов зачастую являются первопроходцами в перестройке образования – с них начинается путь в новую школу. И поэтому основу своей работы с учащимися младших классов они видят в духовно-нравственном воспитании детей как залого их успешности и сохранения здоровья. По данному направлению наработан богатый опыт, на основе которого разрабатывается программа духовно-нравственного воспитания младших школьников.

Суть нового определяется в следующем: «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности». Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина Российской Федерации ориентирует нас на современный национальный идеал – «высоко-нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Новые требования ФГОС к духовно-нравственному воспитанию проявляются:

- в перестройке взглядов учителя на новое (принятие нового) – для поворота ребенка к духовности учитель сам должен стать носителем высших духовных ценностей;
- в целостности направлений духовно-нравственного воспитания (охватывает все направления воспитательного процесса);
- в непрерывности и преемственности образования;
- в просветительской работе среди родителей;
- духовно-нравственное воспитание – сквозная линия всего школьного уклада жизни (проходит через урочную и внеурочную деятельность на основе ресурсной интеграции и социального партнерства);
- духовно-нравственное воспитание предполагает интеграцию усилий школы, семьи, учреждений культуры и спорта, общественных объединений;

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются *базовые национальные ценности*. Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей.

Важную роль в системе воспитательной работы школы играют школьные традиции, так как каждое мероприятие является ярким эмоциональным переживанием. Наше образовательное учреждение имеет свои традиции: мы отмечаем День знаний, День здоровья, День пожилого человека, День учителя, 8 марта и др.; большое количество классных часов ориентированы на формирование духовно-нравственного воспитания и развития личности школьников. Проводятся спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу. В плане преемственности между младшим и средним звеном (4 и 5 классы) в каникулы проводятся «Веселые старты», мероприятия коллективно-творческого дела (далее - КТД), познавательные викторины и игры. Несомненно, такие мероприятия имеют большое воспитательное значение: воспитывают в детях любовь к семье, школе, товарищам.

В духовно-нравственном воспитании нельзя недооценивать значение уроков мужества, проводимых в школе в рамках месячника военно-патриотической работы, несения почетной вахты на Посту № 1 у Огня вечной славы и памяти орденосного г. Арзамаса, у памятника погибшим воинам-землякам в с. Б. Туманово и с. Шерстино, проведения военно-патриотической игры «Зарница», участия в районной военно-спортивной игре «Мужество и отвага», а также мероприятий, посвященных освобождению советскими войсками г. Ленинграда от блокады (проведен единый классный час «Мы чтим историю свою»), Дню Героя Отечества (9 декабря). Не стираются в памяти детей и взрослых проводимые у памятника погибшим воинам-землякам митинги, посвященные Дню Победы и Дню памяти и скорби, на которых присутствуют ветераны войны и труда, родители и гости. Этим датам посвящаются конкурсы рисунков, сочинений, сборы информации об участниках Великой Отечественной войны в рамках туристско-краеведческой экспедиции «Край родной – Туманово».

Деятельность учителей начальных классов по духовно-нравственному воспитанию на уроках и во внеурочное время, работа творческого объединения «История и современность» являются ресурсом и возможностью для оптимизации этого важного направления в деятельности школы. Реализация программы «Край родной – Туманово» позволяет систематизировать эту деятельность, а также поднять ее на более качественный уровень. Духовно-нравственному воспитанию способствуют и такие мероприятия, как «Город добра», «Путешествие в страну Сказок», посвященные Международному дню библиотек, а также участие в районных конкурсах стихов.

Наша школа создает благоприятные условия для развития личности, формирует у учащихся устойчивый интерес к творческому поиску. Работа в рамках гражданско-патриотического воспитания направлена на то, чтобы в каждом ребенке всесторонне развивать духовные и физические способности, правильно образовывать характер, глубоко укоренять понятия ответственности и долга, упрочить задатки тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству.

Наши дети – частые гости на районных мероприятиях, в сельской библиотеке, в Доме культуры с. Б. Туманово. Они являются участниками многих конкурсов: районных, областных, региональных и всероссийских, где занимают призовые места. Мониторинговые исследо-

вания по диагностике уровня воспитанности школьников показывают хороший уровень воспитанности у учащихся 1–4 классов.

В рамках внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС была разработана и внедрена в практику программа по духовно-нравственному направлению «Я – гражданин России», которая реализуется через классные часы. Но, согласно ФГОС начального общего образования, духовно-нравственное воспитание должно идти не только через внеурочную деятельность, но и через урочную. Ведь мы воспитываем ребенка для того, чтобы научить его учиться, чтобы, выйдя из школы, он имел определенный запас знаний и умений, необходимых ему для дальнейшей жизни.

ФГОС предъявляет высокие требования к личности учителя. Новой школе нужен новый учитель. Нравственный облик педагога раскрывается детям сквозь призму его отношения к своей работе, учащимся и другим людям, самому себе. Эти отношения являются для ребенка убедительным комментарием к тем духовно-нравственным идеям, которые утверждаются в процессе обучения. Действенность духовно-нравственного воспитания определяется личным примером самого воспитателя. Там, где учитель соответствует новым требованиям, там успех, там хорошая учеба, там воспитанные дети. Делается очень многое, но жизнь не стоит на месте и, чтобы успеть за ней, нужно много и упорно работать.

Список литературы

1. Духовно-нравственное воспитание школьников: методический материал // Начальная школа. 2006. № 11. С. 45–57.
2. *Леонова Н.А.* Младший школьник: опыт нравственного поведения. Формирование нравственной компетентности младших школьников // Начальная школа. 2010. № 5. С. 22–26.
3. *Мартьянова А.И.* Нравственное воспитание: содержание и формы. Методические рекомендации // Начальная школа. 2007. № 7. С. 21–29.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОКИ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

*А.Н. Краснова, учитель начальных классов
МАОУ «Яндобинская СОШ»
(Аликовский район, Чувашская Республика)*

В начальной школе учебный курс «Истоки» помогает ребенку получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивать систему духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс призван приблизить детей к вечным истинам через простые понятия – имя, род, семья, слово, книга, честь, любовь и др. «Истоки» открывают детям необычное в обычном, помогают в давно известном раскрыть новые смыслы, духовное наполнение.

Ключевые слова: начальная школа; учебный процесс; курс «Истоки»; ценности; традиция; личность; общество.

Духовно-нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им духовно-нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить согласно принципам и нормам морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении. Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества.

В последнее время очень много говорят о нравственном воспитании, создано множество учебных программ. Хотелось бы подчеркнуть особую актуальность курса «Истоки» для современной школы. В чем именно состоит актуальность этого курса и почему рационально внедрить ее в школьную программу? Данный курс целиком и полностью отвечает требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).

В ФГОС определены следующие базовые национальные ценности:

- патриотизм;
- социальная справедливость;
- гражданственность;
- семья;
- труд и творчество;
- наука;
- традиционные российские религии;

- искусство и литература;
- природа;
- человечество.

Все эти базовые ценности во всей полноте раскрываются в содержании курса «Истоки» для общеобразовательной школы. В начальной школе учащиеся получают первое представление о жизненно важных для человека категориях и усваивают систему духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира.

Одна из важнейших особенностей содержания предмета состоит в том, что основное внимание в нем сосредоточено на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и т.д.), ценностях внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость). Раскрывается мир отечественных традиций, а преемственность содержания курса создает необходимые условия для целостности и завершенности курса в рамках начальной школы.

Мир духовных ценностей личности – это результат активной деятельности самого ребенка. Ценности вырабатываются только самостоятельно. Задача педагога – создать условия для усвоения ценностей, организовать деятельность учащихся таким образом, чтобы обеспечить их высокую познавательную активность, эффективность общения друг с другом. Необходимы специальные усилия, чтобы процесс освоения социокультурного опыта был не стихийным, а системным и глубоким.

Выбор курса «Истоки» нашей школой был обусловлен тем, что его образовательный, воспитательный и развивающий потенциал, направленный на формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, гражданской ответственности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, в полной мере позволяет реализовать задачи школьного воспитания.

Рассматриваемая программа является результатом совместной работы автора социокультурного системного подхода в образовании профессора Российской Академии естественных наук И.А. Кузьмина и профессора Вологодского государственного педагогического университета, доктора исторических наук А.В. Камкина.

Социокультурный системно-деятельный подход в образовании позволяет:

- развивать социокультурную основу личности с первого года обучения в начальной школе;
- осуществить присоединение семьи к начальной школе и от начальной школы к средней школе;
- создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи;
- обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять внутренними ресурсами человека.

Курс «Социокультурные истоки» является одним из базисных курсов на основе системно-деятельного подхода. Преемственность подхода создает необходимые условия для внутренней целостности и завершенности курса «Социокультурные истоки» в рамках начальной школы.

В 1 классе дети приходят к пониманию сути «Истоков». Система духовно-нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий «слово», «образ» и «книга», которые дают представление о мире, мире внешнем (социокультурная среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном).

Во 2 классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку социокультурной среды и основной деятельности в ней человека.

В 3 классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека.

В 4 классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей российской цивилизации.

Таким образом выстраивается система категорий и ценностей в процессе обучения в начальной школе. Отличительным достоинством данного курса является то, что «Истоки» способствуют возрождению ценностей, присущих большинству традиционных культур, приобщению в равной степени представителей всех национальностей, этнических групп, вероисповеданий к родным истокам, общечеловеческим ценностям.

Образовательные, воспитывающие и развивающие возможности курса «Истоки» реализуются в нашей школе в основном во внеурочной деятельности. На уроках «Истоков» мы имеем возможность закладывать добрые семена в души детей, но мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. Для этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в

значимую деятельность, организовать эффективное взаимодействие детей друг с другом, с учителем, родителями.

Для этого на всех уроках «Социокультурных истоков» применяются активные формы обучения: тренинги, ресурсный круг, работа в паре тройке четверке, социокультурный текст, работающий на все каналы восприятия.

Участвуя в тренингах и упражнениях, ребята закрепляют осваиваемые знания, включая их в свой жизненный опыт, формируя целостную систему ценностей. Они становятся активными участниками событий, воспринимают информацию «изнутри», что позволяет оценить личный опыт. Дети осваивают коммуникативные навыки, учатся общаться друг с другом.

Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие детей и взрослых. Поэтому еще одним важным направлением в нашей работе стало взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми и учителями познавательную, культурную и досуговую деятельность.

Открытые уроки и мероприятия с участием родителей в значительной мере способствуют развитию единого контекста воспитания в семье и школе, обеспечивают приобщение семьи к социокультурным категориям и ценностям.

Список литературы

1. *Аверина Н.Г.* О духовно-нравственном воспитании младших школьников // Начальная школа. 2005. № 11. С. 68–71.
2. *Артюхова И.С.* Ценности и воспитание // Педагогика. 1999. № 4. С. 78–80.
3. *Бабаян А.В.* О нравственности и нравственном воспитании // Педагогика. 2005. № 2. С. 67–68.
4. *Бандяк О.А.* Воспитание на социокультурном опыте: 1 класс. Активные формы обучения (системная разработка): метод. пособие. М., 2012.
5. *Безруких М.М.* Все цвета, кроме черного. М., 2002.
6. Народное образование. 2002. № 2.
7. *Камкин А.В., Кузьмин И.А.* Истоки (1–11 классы): программа и комментарии // Истоки. Приложение № 2. 2012. Декабрь.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*И.Н. Кульпина, учитель истории
МБОУ «Большетумановская ОШ»
(Арзамасский район, Нижегородская область)*

Статья представляет собой результат творческого поиска по воспитанию у учащихся интереса к истории родного края. Материал связан с организацией поисково-исследовательской работы в рамках программы «Край родной – Туманово». Раскрывается роль программы в формировании гражданско-патриотического самосознания подростков, создании условий для самореализации творческих способностей детей, воспитании активной гражданской позиции и духовно-нравственных качеств, вовлечении участников программы в активную поисково-исследовательскую работу и познавательный процесс.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; патриотическое воспитание; краеведение; поисково-исследовательская деятельность; школьный музей; дополнительное образование детей.

В работе любого образовательного учреждения одной из главных задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие духовно-нравственных и патриотических качеств личности. Одним из способов формирования и развития духовно-нравственных и патриотических качеств у школьников является поисково-исследовательская деятельность. В Большетумановской основной школе поисково-исследовательская работа организована на базе школьного музея. Педагогический коллектив школы считает, что основой этого направления является изучение истории своего села, сохранение его традиций.

Наш музей был открыт 29 октября 1969 г. Его основатель – учитель истории, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Лаптев. Любое дело живет энергией людей, в руках которых оно находится. Буквально по крупицам им был собран материал, который вошел в фонд музея.

Организация поисково-исследовательской работы.

За последние несколько лет работы музея у нас не было недостатка в темах для поисковых заданий. Энергия и естественная любознательность детей были направлены в исследовательское русло. В 2001 г.

стартовала туристско-краеведческая экспедиция «Край родной – Туманово». Начало было положено археологическими раскопками, которые провел с нашими школьниками на берегу р. Теша преподаватель Арзамасского педагогического института Владимир Николаевич Мартьянов.

Целью программы «Край родной – Туманово» является формирование патриотизма и гражданского самосознания школьников средствами поисково-исследовательской деятельности на базе школьного музея.

Итогом реализации программы предполагается активное участие школьников в краеведческих конкурсах, формирование у них навыков исследовательской деятельности, пополнение фондов школьного музея для использования в воспитательной работе.

Структура экспедиции «Край родной – Туманово».

В течение учебного года каждый класс выполняет поисковое задание.

Задания могут быть различной тематики, характера исследования, уровня сложности: встречи с интересными людьми, работа с документами, экологические исследования и др. Школьники изучают историю своей «малой родины» по воспоминаниям очевидцев и участников событий, ветеранов войны, тыла и колхозного движения. В исследовательских работах они рассказывают об уважаемых людях села, которые своими делами творят его историю. Важно отметить, что поисково-исследовательская деятельность представляет собой процесс творческого взаимодействия педагогов, учеников и родителей.

В конце учебного года проходит итоговая конференция, на которой ребята представляют результаты своей работы: это отчеты об исследованиях, биографии наших земляков, ветеранов войны, бывших учителей и учеников, рассказ о традициях и обычаях нашего села в форме костюмированных выступлений. Здесь находит свое выражение творчество детей.

В результате такой работы накоплен большой материал. Школьный музей пополнился работами детей по различным направлениям: «Летопись села», «Старинные обряды села Туманово», «Литературное Туманово», «Спортивное Туманово», «Пионерское детство и комсомольская юность наших родителей», «Судьба села в лицах», «Судьба семьи в истории страны», «Военные дороги земляков», «Учителя и ученики нашей школы – фронтовики». Разработаны правила сбора

краеведческой информации, оформления работ. Уже несколько поколений школьников являются экскурсоводами школьного музея.

Подлинное творчество, в какой бы деятельности оно ни находило свое выражение, свойственно натурам ищущим, требовательным, равнодушным к судьбе своего села. Юные исследователи участвуют в различных краеведческих конкурсах с работами по истории села Туманово и рассказами о знаменитых земляках, занимают призовые места, получают опыт подготовки выступлений перед большой аудиторией.

Например, за последние годы районными, областными и всероссийскими грамотами отмечены работы Павла Туркина «Дорога к храму», Дарьи Лифаненко «Память», Светланы Гагариной «Почетный гражданин села», Владимира Лобанова «Дорогой мой человек», Антона Тарасова «Военные дороги земляков», Никиты Дерина «Корни истории уходят в будущее», Григория Дерина «Мой дедушка – депутат Земского собрания», «Местночтимая икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», «Солдатский треугольник», Артема Семенова «Я солдатскою славой и делами горжусь», Ольги Булдаковой «Земля моих предков», Марии Макаровой «Судьба села в лицах», Павла Кулакова «Поклонный крест».

Многие участники краеведческих исследований – теперь уже студенты. Все они, по их отзывам, получили навыки исследовательской деятельности еще в школе, и это помогает им в учебе, в работе над рефератами и курсовыми работами.

Несколько раз районная газета «Арзамасская правда» печатала заметки наших учеников, в которых они рассказывали об итогах своих поисковых заданий.

Поисково-исследовательская деятельность дает возможность пополнить фонды музея. За последние годы в инвентарной книге музея зарегистрировано более пятидесяти новых экспонатов, которые принесли в дар музею ученики и родители. Среди них - подзор и занавески с вышивкой, старинные платки, кованые гвозди, берестяной туесок, фотографии студии начала прошлого века, самодельное колечко, коромысло, паспорт колхозника, сигнальный семафор, работающий на керосине, и многое другое. Большинство предметов были найдены буквально на улицах села, на обочине дороги, во дворе. Замечательно, что наши ученики не прошли мимо, сохранили и принесли эти вещи в музей. Здесь, в музее, мы видим, как поисково-исследовательская ра-

бота стала для многих детей лично-значимой и не оставила их равнодушными.

Собранный материал преобразуется в новые экспонаты музея, включается в экскурсии, используется на уроках истории, краеведения и классных часах. Результаты поисково-исследовательской работы получили общественное признание. В 2012 г. фракцией КПРФ Законодательного собрания Нижегородской области музей был награжден дипломом победителя областного конкурса школьных музеев. В 2014 г. музей занял 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности музеев в номинации «Комплексный краеведческий музей» с программой «Край родной – Туманово», в 2015 г. получил диплом лауреата областного конкурса музеев в рамках интернет-проекта «Я – история». Итоги музейной работы отражены в прессе как районного, областного так и всероссийского уровня.

Туристско-краеведческая работа способствует развитию у школьников желания вносить свой вклад в общее дело, проявлению у большинства из них творческой активности. Поисково-исследовательская работа на базе школьного музея прививает навыки творческого мышления, учит самостоятельному поиску информации, развивает и углубляет знания учащихся, познавательные интересы и способности, расширяет кругозор, помогает школьникам приобрести опыт краткого, четкого и логичного изложения материала, дает базу для результативного участия в краеведческой исследовательской работе. В ходе организации поисково-исследовательской работы изучение исследовательского материала поэтапно переходит от личности ребенка к изучению истории семьи, школы, села, края в контексте истории страны.

Краеведческая поисково-исследовательская работа на базе школьного музея – это эффективный метод и одна из форм развития духовно-нравственных и патриотических качеств личности. Очевидны огромные воспитательные возможности краеведческого материала, но не просто материала теоретического, книжного, а собранного несколькими поколениями жителей села и, что особенно значимо, самими учениками. Поисково-исследовательская деятельность позволяет на примерах жизни своей семьи, односельчан, нелегкого сельского труда и быта формировать духовно-нравственного гражданина.

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что в поисково-исследовательской деятельности проявляется и обогащается жизненный опыт ребенка, развиваются индивидуальные и творческие спо-

способности учащихся. Важно, что музей становится не собранием пыльных экспонатов, а деятельным звеном в накоплении нравственных ценностей, играющих важную роль в развитии школьников.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

*Ю.Ю. Кучерова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Большетумановская ОШ»
(г. Арзамас, Нижегородская область)*

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного развития обучающихся на уроках гуманитарного цикла. Приведены примеры использования методов и приемов, помогающих сформировать нравственные ориентиры личности через знакомство с русским фольклором и литературной классикой.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; личность; урок; русский язык и литература.

Современный мир изменчив. Политические, экономические, социальные реформы – это малая доля того, что происходит в стране. К сожалению, преобразования в обществе повлекли за собой сложные духовные проблемы, связанные с обесцениванием жизненных идеалов, снижением уровня нравственного воспитания молодежи.

Посредниками в передаче новым поколениям нравственных ценностей, научных знаний, опыта трудовой и духовной жизни выступают школа и семья. Замечательно, что главная цель образования в школе – развитие высоконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. Это позволяет каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учеников. Больше всего этому способствуют русский язык и литература, позволяющие на каждом уроке уделять внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся.

Основными задачами духовно-нравственного воспитания учащихся на уроках русского языка являются:

- формирование нравственных качеств личности в процессе ее обучения;
- воспитание гражданина и патриота;

- формирование у обучающихся представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание учащимися национального своеобразия русского языка.

Работая на уроках русского языка над фонетическим, синтаксическим разбором, над правописанием суффиксов и приставок, над усвоением орфограмм и пунктограмм, можно обратить внимание учащихся на значение слов, на смысл пословиц и поговорок, на правоучительную сторону изучаемого текста.

На уроках по развитию речи можно обратиться к культурному наследию нашей страны. Например, на уроке, посвященном описанию архитектурного памятника, можно воспитывать уважительное, бережное отношение к прошлому, к памятникам древнерусского зодчества.

Для усвоения лексической темы «Синонимы» обучающимся предлагается поработать с такими нравственными понятиями, как сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, любовь, нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, память, жертвенность, чувство вины, порядочность, совесть. При изучении темы «Антонимы» целесообразно проведение работы по противопоставлению человеческих качеств: добро – зло, любовь – ненависть, сердечность – жестокость и других. После усвоения новой лексики предлагается учащимся выполнить творческую работу – написать сочинение-миниатюру. Темы могут быть разными. Вот некоторые из них: «О доброте», «Что я ценю больше всего в человеке», «О милосердии». Опыт небольших творческих работ нужен детям, в них проявляется их личностное отношение к окружающему миру, ценность и радость бытия.

Таким образом, дидактический материал разного типа позволяет воздействовать на чувства учащихся, формировать чувства любви к Родине, к человеку, чувства милосердия и совести.

Велика роль и литературы. Русская литература всегда была гордостью, совестью народа, для россиян характерно повышенное внимание к душе, совестливости, к яркому и меткому слову. Любовь к литературе возникает у ребят еще в детстве. Родители читают детям сказки, в которых добро всегда побеждает зло. Сказочные герои учат нас справедливости и находчивости. Былины, как произведения устного народного творчества, воспитывают в детях чувство патриотизма.

Русская классическая литература – бесценное достояние русского народа. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» перед нами предстает

настоящая русская девушка Татьяна Ларина – хранительница русских традиций. «Но я другому отдана и буду век ему верна», – это пример того, как высоко Татьяна ценит понятия «честь», «совесть», «верность». У М.Ю. Лермонтова в произведении «Песня про купца Калашникова» главный герой защищает честь своей жены, своей семьи. Ради этого Калашников готов пожертвовать своей жизнью. На примере таких произведений ученики знакомятся с такими понятиями, как верность слову, честь семьи, достоинство и моральный облик русского человека.

Воспитание духовно-нравственного человека – процесс длительный и роль учителя в этом огромна. Сея «разумное, доброе, вечное», можно надеяться на положительный результат.

Список литературы

1. *Бондаревская Е.В.* Нравственное воспитание учащихся в условиях реализации школьной реформы: учеб. пособие. Ростов н/Д.: РГПИ, 1986. 361 с.

2. *Дробницкий О.Г.* Проблемы нравственности. М.: Просвещение, 1977. 376 с.

3. *Жарковская Т.Г.* Возможные пути организации духовно-нравственного образования в современных условиях // Стандарты и мониторинг в образовании. 2003. № 3.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

*О.Н. Осипова, учитель начальных классов
МБОУ «Еметкинская СОШ»
(Козловский район, Чувашская Республика)*

Духовно-нравственное воспитание младших школьников в процессе изучения основ православной культуры может быть достигнуто при условии социокультурного системного подхода к народным истокам и ведением комплексной работы по формированию базовых национальных ценностей.

Ключевые слова: начальная школа; духовно-нравственное воспитание; благочестие и благоговение; семейные ценности; патриотизм.

В новом Федеральном государственном стандарте начального образования духовно-нравственному воспитанию отводится особое место, «предусматривающее принятие обучающимися моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучающихся». Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.

Духовность – это познание высших основ бытия и потребность действовать по законам творчества и гармонии с окружающим миром [7]. Для осмысления и понимания искомого качества личности А.И. Щетинская предлагает следующее: «Духовность есть интегративное качество личности, проявляющееся в деятельной любви к человеку, миру, Богу. Она связана с интеллектуально-мыслительной, чувственно-эмоциональной и волевой сторонами личности и формируется в процессе внутренней работы». [9]. Источником и условием развития чувств ребенка, как считает С.П. Акутина, выступает духовно-насыщенная жизнь в семье, школе, социальном окружении [5].

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы [7].

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы. Оно представляет собой важный компонент социального заказа для образования.

Организация деятельности по духовно-нравственному воспитанию младших школьников на базе Еметкинской средней общеобразовательной школы Козловского района Чувашской Республики планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на уроке работы. Одной из таких составляющих в организации духовно-нравственного пространства внеурочной деятельности является факультативный курс «Азбука православной культуры» (авторы С.Т. Погорелов, Н.А. Погорелова) [8].

Содержание программы внеурочной деятельности в рамках факультативного курса «Азбука православной культуры» для младших школьников определено в письме Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 2002 г. «Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура». Курс выстроен на основе социокультурного, ценностно-онтологического и системно-деятельностного подходов и соотнесен со святоотеческой традицией толкования явлений духовно-нравственной культуры. В основу технологии преподавания курса «Азбука православной культуры» были заложены: ценностное восхождение обучающихся к культуре православия, опора на опыт переживания и развития культуры переживания, осознание и преображение духовно-нравственного опыта и его закрепление в активно-творческой деятельности ребенка.

Поскольку в основе содержания курса лежит система духовно-нравственных ценностей, воплощенных в образах православных святых, личностях государственных деятелей, воинов, тружеников и т.п., общий смысл педагогических решений заключается в достижении обучающимися ценностного видения мира. Важным условием, обеспечивающим ценностное восхождение ребенка, является культурное насыщение целенаправленно создаваемой образовательной среды. Проводимая педагогическая работа концентрирует культурно-образовательные ресурсы в одном классе. Курс «Азбука православной культуры» перекликается с программой воспитательной работы «Живой родник», беседы с православным батюшкой пересекаются со школьной образовательной программой, осуществляемой во время уроков на предметах гуманитарного цикла.

Формами внеурочной деятельности в этом направлении являются сюжетно-ролевые игры; лекции-беседы; посещение выставочных храмов, воскресной школы, историко-культурных и природных музеев-заповедников; встречи с интересными людьми; праздники, фестивали; творческие мастерские, викторина; устный журнал; слайд-презентация; чтение жития святых.

Содержание программы «Азбука православной культуры для младших школьников» позволяет детям узнать о том, что во все времена составляло славу России (о ее святых, героях, о памятниках христианской культуры, традициях жизни русских людей), закладывает основы общих представлений о православной культуре, основы познания ребенком связей культуры России с традициями православной культуры. Младший школьный возраст характеризуется образным

восприятием и мышлением, поэтому предполагается, что при работе по программе нужно исходить из близкого, понятного ребенку мира природы, сказки, окружающих объектов. Знакомство с объектами православной культуры (классической литературой, поэзией духовной и светской музыкой, живописью и зодчеством и т.д.) позволяет школьникам выделить основные понятия православной культуры.

Постепенно ребенок может быть подведен к пониманию того, как в течение почти десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости складывалась русская история. Великие русские люди, которые по сей день остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и благоукрашали христианские храмы. История древнерусского искусства неразрывна с историей Русской Православной Церкви. Смысл этого искусства невозможно понять тому, кто не имеет представления о христианской культуре.

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе по поиску информации о православных праздниках при подготовке материала к оформлению православного уголка. Обучающиеся готовят сообщения для выступления на занятиях курса. Изучение курса завершается итоговым занятием, которое включает защиту результатов проектной деятельности учащихся или проведением фестиваля православной культуры. Результаты проектной деятельности предполагают написание сценариев праздников «Рождество Христово» и «Пасха».

Данная программа, включающая в себя четыре тематических направления «Моя вера», «Мое Отечество», «Моя душа», «Моя семья», позволяет приобрести такие качества, как чувство собственного достоинства и чувство защищенности, доверие в отношениях, бесконфликтное взаимодействие, способность к милосердию, совершенствованию и сотрудничеству.

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит их жизнь. Призовем ли мы к свету или оставим во тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день. Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, включая уклад школьной жизни, определяющий урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.

Список литературы

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.: Просвещение, 2010.
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М.: Академия, 2004.
4. *Акутина С.П.* Формирование нравственных ценностных ориентаций учащихся. Программа занятий со школьниками // Классный руководитель. М.: Академия, 2007. № 3.
5. *Анисимов В.П.* Изучение эстетических ориентаций ребенка: учеб. пособие. М.: Просвещение, 2011. 251 с.
6. *Каракровский В.А.* Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт формирования. М.: Просвещение, 2010. 243 с.
7. *Петлякова Э.Н.* Инновационные родительские собрания. М.: Феникс, 2012. 241 с.
8. *Погорелов С.Т., Погорелова Н.А.* Православная культура. Авторская учебная программа для учащихся начальной школы. 1–4 классы. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2015. 236 с.
9. *Щетинская, А.И., Тавстуха О.Г., Болотова М.И.* Теория и практика современного дополнительного образования детей. М.: ВАКО, 2009. 264 с.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*И.Н. Сергеева, учитель начальных классов
Новочебоксарский кадетский лицей
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрены вопросы и особенности изучения истории в младших классах. Раскрыт опыт работы в этом направлении в православном классе Новочебоксарского кадетского лицея. Отмечено, что приоритетным направлением в работе по изучению православной культуры выбрано изучение истории страны в связи с православными традициями с младшего школьного возраста.

Ключевые слова: православная культура; история; школа; выступления; дети.

Как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре».

Работая в школе, понимаешь, что система образования должна быть нацелена не только на то, чтобы дать человеку образовательный минимум, соответствующий его возрасту и интересам общества, но также создать условия для духовного становления личности, которыми сможет пользоваться каждый гражданин страны. Она должна обеспечить неотъемлемое право личности на доступность тысячелетнего духовного наследия России и нравственного опыта поколений для всех граждан страны.

Изучение православной культуры становится очень важным элементом в такой системе. Школьники должны знать, какими идеалами на протяжении веков руководствовались наши предки и продолжают руководствоваться верные их потомки, как и зачем они молятся, идут в церковь, каковы их представления о добре и зле. Необходимо, чтобы выбирая собственные жизненные ориентиры, дети имели представления о добре и зле не отвлеченные, не подмененные, но конкретные, ясные, утвержденные поколениями предков, создавших нашу славную страну и нашу великую культуру.

«Ребенок должен как можно раньше почувать реальность чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь, – говорил русский мыслитель, философ, историк Ильин И.А. – Необходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить его хотеть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалеющей песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки». Как руководство в воспитании детей И.А. Ильин предлагает: «После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и не искать награды».

Рассказы об истории России, о православных традициях особенно позитивно влияют на младших школьников, потому что именно в этот период дети ориентированы на обучение.

В классах, изучающих православную культуру, необходимо объяснять детям, что православие – это не что-то мертвое, не связанное с

жизнью пусть еще маленького человечка, а то пространство, где каждый по-настоящему может быть самим собой. Для этого необходимо формировать положительную нравственную оценку таких качеств, как бескорыстие, самопожертвование, ответственность за судьбу своей страны и своего народа; способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, развивать интерес к изучению истории. Святейший Патриарх Алексий II писал: «Православие нельзя рассказывать, его можно показать жизнью, историей...».

В процессе работы возникали различные сомнения: стоит ли этим заниматься, имеет ли смысл говорить о связи истории и православной культуры в начальной школе? Но слова А.И. Солженицына «чтобы уничтожить народ, нужно отделить его от корней» рассеяли все сомнения. Знания о православии, полученные в этом школьном возрасте, – это тот фундамент, на котором дети позже возведут свою крепкую веру.

Являясь пока единственным православным классом в Новочебоксарске, мы, тем не менее, не отчаиваемся, а идем своим путем в познании веры. Заметив в детях огромное желание в постижении азов православной культуры, истории, пришли к выводу, что лучшим способом будет «учиться учась», т.е. рассказывать и объяснять другим то, что открыли для себя. Прежде чем выбрать тему «День народного единства. Освобождение Москвы от поляков. Почитание Казанской иконы Божией Матери», мы с первоклассниками провели опрос среди кадетов 5 класса лицея. Может, не стоит так рано поднимать такие серьезные темы? Может, дети уже все знают? Но, к сожалению, опрос показал, что знания у пятиклассников весьма скудные: мало кто вспомнил, в честь каких событий учрежден 4 ноября – День народного единства и кто такие – Минин и Пожарский. Еще меньше (8 %) вспомнили, какая православная икона почитается в этот день. Все это говорит о том, что большая часть наших учащихся, как и большинство россиян, оказались оторванными от русской духовной традиции, что является результатом длительной информационной стерилизации сознания народа, тотального разрушения всех связей с национальным прошлым, его корнями.

И вот младшие школьники, прочитав книги, посмотрев фильмы, нарисовав памятник Минину и Пожарскому, выучив тексты и взяв икону Казанской Божией Матери, отправились по классам школы со своей первой миссией – просвещать сверстников! В ходе подготовки к выступлениям школьникам необходимо было объяснить, что все

они – и участники, и слушатели – выполняют важное дело – творят память о своих героических предках.

Возможно, не все нас услышали, не всем было интересно, но как писал митрополит Антоний Сурожский: «Наше дело – сеять везде, где посеется. Где взрастет – это уже дело Божье». Трое первоклассников (Г. Анаков, З. Максименко и М. Морозов) рассказывали о предстоящих праздничных днях. Глеб, как юный историк, объяснял, кто такой святой Ермоген, как собиралось народное ополчение 400 лет назад, что помогло освободить Москву от поляков в далеком 1612 г. Злата в руках держала образ Казанской иконы Божией Матери. Из ее рассказа ученики школы узнали, что когда-то в сгоревшей Казани девочка Матрона помогла найти чудотворную икону, особо почитаемую в России и поныне. А Миша показывал свой красочный рисунок, на котором был представлен памятник Минину и Пожарскому, что и поныне стоит рядом с Покровским собором на Красной площади.

Чуть позже о нашем первом миссионерском опыте было рассказано и на II Республиканской научно-практической конференции школьников «Народные традиции – основы духовно-нравственного воспитания». Модератор секции иерей Дионисий (Енцов), клирик собора святого равноапостольного Великого князя Владимира г. Новочебоксарска, поддержал ребят в их интересном начинании и пожелал дальнейших успехов.

Конечно, одного выступления недостаточно. Но для кого-то и эти исторические факты могут стать зернышком, началом пути к более осознанному изучению православной культуры, к пониманию, что история России очень тесно связана с православием. Изучать культуру народа без связи с ее основами бессмысленно. Исторически сложилось так, что культура нашего народа основывается на духовно-нравственных ценностях православия, а значит, школьники должны иметь представление о том, в какой стране они живут. В этих условиях возрождение традиции празднования достопамятных дат, к которым можно отнести дни воинской славы России, – это восстановление самосознания народа, его самоидентификации. Разделять радость тех далеких побед – значит отождествлять себя с тем народом, который завоевал эти победы.

В заключение хочется привести слова о. Андрея (Ткачева), сказанные им в одной из телевизионных проповедей после просмотра сериала «Годунов»: «Человек знает то, что любит. Если он не знает свою страну, то он ее и не любит. Трудно любить неизвестное... Не-

знание своей собственной страны превращается в одну большую болезнь, давно превратилось, собственно, Все это исцеляется медленным трудом. Медленный труд восстанавливает историческую память... Надо узнавать, любить свою историю, а через нее узнавать, чем богата русская земля и русская душа».

Список литературы

1. Закон Божий, или Основы Православия / сост. В. Зоберн. М.: АСТ, 2012.
2. Слово пастыря. 4-е изд. М.: Книжный Клуб Книговек, 2015.
3. *Ткачев А.*, прот. Миссионерские записки. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015.

СИСТЕМА ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛА

*Н.Г. Степанова, учитель русского языка и литературы,
Г.В. Григорьева, учитель чувашского языка и литературы
МБОУ «Климовская СОШ»
(Ибресинский район, Чувашская Республика)*

В статье отражен опыт использования краеведческого материала в системе духовно-нравственного воспитания, в изучении основ православной культуры и истории храма села.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание школьников; краеведческая работа; православная культура в проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности как неотъемлемых качеств россиянина.

Поэтому духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образователь-

ной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.

Об актуальности духовно-нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, упадок общественной морали, утрата семейных ценностей, низкий уровень патриотического воспитания и т.п. Из этого следует, что духовно-нравственное воспитание в современной школе надо не только поднимать на более высокий уровень, но и придать ему приоритетное значение.

Существует множество форм работы со школьниками по формированию жизненных ценностей, духовного и нравственного начала: уроки, факультативные, индивидуальные, групповые занятия, беседы, игры, викторины нравственного и духовного содержания, лекции, семинары, практикумы, творческая художественная и музыкально-эстетическая деятельность детей, проведение праздников, театрализованных представлений, выставок, использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальные музеи, создание презентаций), проектно-исследовательская деятельность учащихся, участие в районных конференциях, интернет-конкурсах эстетической направленности, экскурсии, посещение художественно-эстетических выставок, тематические и творческие вечера, концерты, творческие отчеты кружков, музыкально-литературные гостиные, сотрудничество с семьей, общественностью, СМИ, сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.

В МБОУ «Климовская СОШ», в соответствии с основной целью Концепции духовно-нравственного воспитания, работа в этой области направлена на сохранение духовно-нравственного здоровья детей, выработку пути формирования личности современного российского школьника, его нравственных и духовных качеств для возможности самореализации в будущем в условиях современного российского и мирового социума. В реализации этой цели преподаватели предметов гуманитарно-эстетического цикла и искусства ставят следующие задачи:

1. Воспитывать уважение к нравственным формам христианской морали, учить различать добро и зло, любить добро и творить добро.

2. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения культурных традиций чувашского народа.

3. Развивать музыкальную культуру, приобщать детей к хорошему пению, классической, духовной и народной музыке.

4. Развивать способность воспринимать, анализировать литературные произведения, работы великих мастеров живописи, архитектуры, умение выражать свои чувства, развивать свою речь.

Одной из основ воспитательной работы и духовно-нравственного просвещения является краеведческая деятельность. Как определяет БЭС, краеведение – это всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем. Но краеведение – еще и комплекс естественных и общественных исследований. Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края и способствует духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации. Одним из основных принципов организации духовно-нравственного воспитания является интегрированность программ данного содержания, реализующихся на основе системно-деятельностного подхода, предполагающих развития личности в процессе освоения универсальных учебных действий.

Наши учителя стараются уделять особое внимание духовно-нравственному воспитанию школьников, потому что осознают значимость образовательного процесса в формировании ключевых личностных ориентиров, а именно:

- в осознании себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей;
- готовности граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
- развитию чувства патриотизма и гражданской солидарности;
- уважительного отношения к представителям других наций и верований, поддержании межэтнического мира и согласия;
- осознании безусловной ценности семьи;
- в понимании и поддержании таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;
- в бережном отношении к жизни человека, заботе о продолжении рода;
- в законопослушности и сознательно поддерживаемом гражданами правопорядке;
- духовной, культурной и социальной преемственности.

Основные виды своей педагогической деятельности в формировании духовно-нравственных начал можно представить в следующем формате:

	Классно-урочная деятельность	Внеурочная деятельность	Работа с родителями	Работа с ответственностью
Воспитательные		Экскурсии в храм; беседы со священником	Участие в праздничных службах	Празднование Дня славянской письменности
Изобразительное искусство	Рисование с натуры храма в разное время года (изучение тем «Пейзаж», «Перспектива», «История моего села» и т.п.)	Знакомство с иконами храма, с их смысловым значением	Творческие проекты на темы «Традиции моей семьи», «История моей семьи», «Дорога к храму»	Конкурсы рисунков на духовную тематику муниципального уровня
Литература	Включение в программу курса национально-регионального компонента; презентации по духовно-нравственной тематике	Исследовательские проекты, например, «История храма с. Климово», «Священнослужители храма Покрова Пресвятой Богородицы» с. Климово	Цикл «Уроки от... (родителей, бабушек, дедушек, братьев и т.п.)	Встречи с земляками
Кружок «Юные краеведы»	Изучение истории школы (здание храма Покрова Пресвятой Богородицы было до 1992 г. отведено под школу); творческие проекты «Православный маршрут», «Дорога, ведущая в храм»	Посещение занятий воскресной школы при храме Покрова Пресвятой Богородицы (занятия проводятся один раз в неделю в субботу)	Пополнение предметных, документальных экспонатов музея с их историческими описаниями	Выполнение заданий в соответствии с планом работы республиканской «Школы юного музейоведа» в рамках республиканского проекта по школьному музейоведению «Наследие»

Как видно из таблицы, помимо предметно ориентированных задач, обучающимся ставятся цели по духовно-нравственному воспитанию через краеведение в таких формах работы: работа с архивными документами; работа по благоукрашению памятников духовной культуры села; подготовка материалов по православному краеведению к публикации в средствах массовой информации; совместная работа с краеведческими музеями района; занятия в православном кружке; по-

сещение церкви, участие в богослужениях; разные виды милосердной деятельности; участие в народных православных праздниках.

Кроме того, используя богатейший краеведческий материал, учащиеся получают возможность узнать свои корни, почувствовать духовную связь с прошлым и ответственность за будущее.

Учащиеся нашей школы шефствуют над памятником погибшим, оказывают помощь ветеранам войны и труда. Благотворительная деятельность, дела милосердия «размягчают» сердце. Ребенок, соприкоснувшись с чужой болью, с чужой бедой, становится другим, он пересматривает свое отношение с миром, у него происходит переоценка ценностей.

Мы принимаем активное участие в уборке территории церкви, ее благоустройстве. Наши воспитанники с удовольствием участвуют в проведении праздников «Рождество Христово», «Пасха». Народный праздник является по своей сути большой, яркой, глубоко содержательной игрой.

Многие ребята занимаются проектной деятельностью с использованием местного православного материала. Каждый год наши ученики готовят исследовательские проекты, выступают с ними на научно-практической конференции обучающихся «Excelsior». Так родился проект «Родник души» об историческом и архитектурном памятнике – Церкви Покрова Богородицы села Климово – религиозном центре этого края.

Целью исследовательской работы являлось определение значения храма как важного объекта духовной жизни села. В ходе работы изучили историю храма, описали его строение, структуру, составили хронологию основных событий жизни храма. Для подтверждения собранных данных выдвинули гипотезу: есть будущее у земли Ибресинской, возрождающей колокольный звон, связанный с Душой человека и Природой, дающий право размышлять о смысле жизни и о вечности, есть надежда на духовное ее возрождение.

В ходе нашего исследования мы обратились к архивным документам из истории Климовской церкви, специальной литературе, публикациям в районной газете. Церковь села Климово и ныне украшает наш край, Россию, она является уникальным историческим и архитектурным памятником. Колокола храма созывают народ на молебен, на соприкосновение с традицией, историей.

Вся система воспитательной и просветительской работы в духовно-нравственной области нашей школы опирается на сотрудничество,

традиционность, преемственность связей, т.е. на то, на чем держится отношение к родной земле и людям. Без уважительного отношения к людям, живущим рядом, к традициям и культуре невозможно само краеведение.

Таким образом, наш краеведческий подход в духовно-нравственном воспитании и просвещении подводит к укреплению веры в Россию, чувства личной ответственности перед нашими предками, настоящими и будущими поколениями, к осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни. Самый главный результат этого – развитие и становление духовно богатой личности: наши выпускники и ученики умеют любить труд, ценят родителей, помогают старым и немощным, умеют восхищаться красотой божьего мира. Они способны к самостоятельным поступкам и действиям на основе морально-нравственных принципов, целеустремленны, готовы нести ответственность за свои поступки. Кстати, об этом говорится и в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», где отмечается, что важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ НА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

*Т.А. Степанова, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ
МБОУ «Мусирминская СОШ»
(Урмарский район, Чувашская Республика)*

В статье представлен комплексно-тематический подход к проблеме влияния интеграции учебного курса «Социокультурные истоки» с различными образовательными областями на духовно-нравственное воспитание школьников.

Идея интегрирования курса «Социокультурные истоки» в преподавании разных дисциплин школьной программы появилась в связи с введением в образовательный процесс ФГОС второго поколения.

Современная ситуация в сфере гуманитарного образования требует более пристального внимания к формированию и развитию духовно-нравственной личности. В связи с этим требуется создание принципиально иной педагогической системы, которая ориентирована на воспитание «человека культуры».

Ключевые слова: патриотизм; гражданственность; честь; достоинство; семья; духовность; искусство и литература; интеграция.

Современная сфера образования переживает период значительных изменений, касающихся как организационных преобразований, так и содержания и методики преподавания специальных дисциплин. Гуманизация и гуманитаризация образовательной сферы, межпредметные интегративные тенденции неизбежно ведут к обновлению содержания образования, что нашло отражение в основных положениях Концепции модернизации российского образования. Задача педагога в культуроцентричной педагогической системе – помочь учащимся за короткий срок «вжиться» в культуру, овладеть основными терминами и понятиями по истории культуры, развить навыки самостоятельного анализа и продуцирования текстов в устной и письменной форме.

Одним из способов выполнения этой задачи является интегрирование уроков русского языка, литературы с таким предметом, как «Социокультурные истоки». Следует отметить, что проблема межпредметных связей не нова для педагогики, и ее решение всегда обосновывалось методологическими взглядами на процессы дифференциации и интеграции научного знания на той или иной ступени общественного развития. Задачу использования межпредметных связей в учебном процессе в разные периоды выдвигали Я. Коменский, Д. Локк, И. Гербарт, А. Дистервег, К. Ушинский [1].

Главный научный сотрудник Института управления образованием РАО, профессор Л.П. Ильенко считает, что «интегрированное обучение является одновременно и целью, и средством обучения» [4].

В реализации целей обучения интеграция помогает школьникам целостно воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии. Интеграция как средство обучения учащихся способствует приобретению новых знаний на стыке традиционных предметных знаний, трансформирует их на качественно новую ступень.

Как единая целостная система интеграция является эффективным средством обучения детей на основе более совершенных методов, приемов, форм и новых технологий в учебно-воспитательном процес-

се. Соединяя элементы различных предметов, интеграция способствует эффективной реализации триединой дидактической цели.

Научной базой интегрированных уроков, на наш взгляд, является технология укрупнения дидактических единиц (УДЕ), предложенная академиком РАО РСФСР П.М. Эрдниевым [3]. В числе обоснований эффективности укрупненного введения новых знаний П.М. Эрдниев выделяет понимание значения материала в общей системе ЗУН, выявление большего числа межпредметных связей и эффективное закрепление материала.

Сегодня уместно говорить об интеграции предметов всех школьных дисциплин в различных связках: русский язык – история – география – «Истоки»; русский язык – математика – литература; русский язык – английский язык; русский язык – литература – «Истоки»; русский язык – литература – МХК – «Истоки» и т.д. Но учителю надо помнить, что не всякое объединение различных дисциплин в одном уроке «автоматически становится интегрированным уроком» [2]. Необходима ведущая идея, реализация которой обеспечивает неразрывную связь, целостность данного урока.

В условиях разрастания негативной информационной среды проектная деятельность по «Истокам» направлена на обеспечение в перспективе социальной безопасности: осуществляет функцию спасения личности от разрушения, ориентирует на фундаментальные культурные ценности российского общества, формирует у школьников знания о нормах, правилах, традициях общества.

Курс «Истоки» включает в себя такие структурные разделы как «Семья», «Род», «Образ защитника Отечества», «Родные просторы» и многие другие [5]. На уроках по социокультурным истокам в разделе «Образ защитника Отечества» школьники создают проект «Азбука нравственности», на уроках литературы работают над сочинением, осмысливая такие нравственные категории, как благодарность, добро, храбрость, честь, мужество, милосердие. Результатом такого вида работ может стать создание презентаций, буклетов со стихами собственного сочинения о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, афганской и чеченской войнах.

Работая над проектами, ребята узнают об истории не только своей семьи, они расширяют и углубляют учения по истории нашей страны. Совместная работа с реликвиями своей семьи сплачивает ее, что является одним из самых ценных достижений курса «Истоки».

«Традиции, – как отмечено в программе «Истоки» средних классов, – «это важнейший механизм сохранения и передачи нравственных ценностей». Эту работу можно продолжить и в следующих классах [6]. В частности, раздел «Традиции праздника на Руси» с целью приобщения школьников к духовному наследию можно реализовать в 7 классе при изучении творчества И.С. Шмелева (главы из романа «Лето Господне» – «Яблочный спас»); «Детство» Л.Н. Толстого; М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова», изучая исторические образы в поэме; быт и нравы того времени. Этот метод обучения очень эффективен, так как помогает учителям лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. Это также большая область для приложения творческих способностей учителей, методистов, психологов, так как помогает понять сегодняшних детей, их запросы и интересы, вовлечь их в общую творческую работу.

В настоящее время «Истоки» как учебный предмет проходит этап становления, еще ведутся дискуссии по поводу его содержания в целом и на конкретных этапах изучения в частности. Но необходимость включения в учебный план этого курса бесспорна, так как курс «Истоки» «развивает духовно-нравственную стержневую основу образования, способную интегрировать предметы гуманитарного и естественнонаучного направлений в единое образовательное пространство» [7].

Список литературы

1. *Блинова Т.П., Кирилова А.С.* Межпредметные связи в процессе обучения. М.: Буки-Веди, 2013. С. 65–67.
2. *Власенков А.И.* Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и литературе: Программы, содержание работы по классам. V–VIII классы. М., 2003. 176 с.
3. *Гребенюк О.С.* Общая педагогика. Калининград, 1996. 107 с.
4. *Ильенко Л.П.* Опыт интегрированного обучения в начальных классах // Начальная школа. 1989. № 9. С. 8.
5. Истоковедение. Социокультурный системный подход к истокам в образовании. М.: ИД «Истоки», 2007. Т. 1. 320 с.
6. Литература. 5–9 классы / авт.-сост. *Г.С. Меркин, С.А. Зинин*. М.: ООО «Русское слово», 2012. 88 с.
7. Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС НОО-ООО. М.: ИД «Истоки», 2013. С. 31–34.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

*Д.И. Стогов, канд. ист. наук
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
(г. Санкт-Петербург)*

В статье рассматриваются возможности преподавания отдельных элементов курса «Основ православной культуры» в рамках курса истории как всеобщей, так и отечественной, в средней основной школе (5–9 классы). Предлагаются основные сюжеты, связанные с православием, которые можно рассмотреть в контексте школьного курса истории. Делается вывод о необходимости их изучения в деле сохранения исторической памяти, преемственности поколений.

Ключевые слова: «Основы православной культуры»; школа; образование; «История России»; «Всеобщая история»; христианство.

В наше время, как никогда, одной из основополагающих задач, стоящих перед обществом, является необходимость духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Сложнейшая социально-экономическая ситуация в стране на протяжении 1990-х и последующих лет, небывалое падение нравственности, насаждение в течение длительного времени электронными средствами массовой информации пошлости, пропаганда всевозможных пороков, безнравственности в итоге способствовали и способствуют нравственной деградации российского общества. В последнее время уже и на уровне власти происходит, наконец, осознание того, что необходимо принять неотложные меры в деле духовно-нравственного возрождения России, иначе нас ждет полная деградация и гибель как самостоятельной цивилизации.

Как известно, с 1 сентября 2012 г. курс «Основы православной культуры» (далее – ОПК) был введен во всех регионах России в качестве федерального образовательного компонента в рамках образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Ученики либо их родители (законные представители) могут по желанию выбрать этот курс в качестве одного из модулей обязательного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Вместе с тем, как показывает статистика, в процентном

отношении выбор учащимися ОПК весьма низок. По данным на 2013 г., 28,7 % школьников выбрали этот предмет, а в Москве и того меньше – 23,4 % [2]. Кроме того, курс ОПК на сегодняшний день изучается в 4 классе, а не на протяжении всех лет обучения, что, естественно, ограничивает его возможности.

Естественно, никто не должен и не может навязывать курс «Основы православной культуры», однако каждый гражданин России должен знать элементарные основы православия, которое в нашей стране, как известно, является культуuroобразующей религией. Как поступить в этой ситуации? На наш взгляд, вполне возможно организовать преподавание отдельных элементов ОПК в рамках курса истории, как всеобщей, так и отечественной, в средней основной школе (5–9 классы).

5 класс. История Древнего мира. В контексте данного курса само собой разумеющимся представляется обращение к изучению истоков христианства как такового. И первый сюжет, так или иначе связанный с христианством, лежит в рамках темы «Древний Восток». Имеется в виду краткое знакомство с историей Древнего Израиля и с Ветхим Заветом. Естественным представляется знакомство (или повторение, если это уже изучалось ранее в рамках курса ОПК) с основными сюжетами Ветхого Завета, с основными его персонажами [1]. Возможно (для разнообразия) чтение некоторых отрывков из Библии, а в качестве адаптированного варианта для детей можно было бы предложить, в частности, книгу Алексея Павловского «Ночь в Гефсиманском саду» (М., 1991), в которой рассказывается об основных библейских сюжетах. Желательна при этом демонстрация и соответствующих фильмов о Ветхом Завете, а также применение современных мультимедиа-технологий.

Следующий сюжет относится уже к изучению истории Древнего Рима, в рамках которого рассматривается проблема происхождения христианства. В рамках этой темы учащиеся должны ознакомиться с сюжетами четырех Евангелий, Апостола, с основами христианского вероучения, с жизнью первых христиан I–IV вв. Возможно знакомство, хотя бы в адаптированном варианте, с житиями святых указанного периода [3]. Вводятся и закрепляются понятия: «христианин», «апостол», «Евангелие», «священник». Несмотря на то, что, как правило, на изучение этой темы отводится всего один час, тем не менее необходимо хотя бы самое общее знакомство школьников с сущностью христианской веры. Надо ознакомить учащихся с учением

Иисуса Христа, Его распятием, Воскресением, с основными Таинствами, принятыми в Христианской Церкви. Простое перечисление основ христианского вероучения, основных Таинств, запись их на доске, соответствующее задание на дом не потребуют большой нагрузки для учащихся, что показывает опыт преподавания ОПК. Желательна демонстрация соответствующих документальных и художественных фильмов и применение мультимедиа-технологий.

6 класс. История средних веков. Перечислим сюжеты, в рамках которых так или иначе затрагиваются вопросы, связанные с историей Церкви. Это, прежде всего, история Византийской империи. К сожалению, на изучение истории Византии отводится в школьной программе очень мало времени. Тем не менее учитель в ходе урока должен показать, что Византийская цивилизация была, по своей сути, первой православной цивилизацией, непосредственной предшественницей русской православной цивилизации.

Также в курсе истории средних веков изучаются сюжеты, связанные с католицизмом (папство, инквизиция, крестовые походы). Уместно на этих уроках вспомнить с учащимися основы православия, осуществить сравнительный анализ догматов и этики православия и католицизма.

6 класс. Отечественная история. От Древней Руси к Московскому государству. VIII–XV вв. Изучаются вопросы, связанные с Крещением Руси князем Владимиром в 988 г. (причины принятия христианства, само Крещение Руси, его значение), повторяются и закрепляются изученные ранее, в 5 классе, сюжеты, связанные с возникновением христианства и с основами христианского вероучения. Возможна (и желательна) при этом демонстрация соответствующих плакатов, картин и фрагментов фильмов, посвященных принятию христианства, что будет еще в большей степени способствовать лучшему и быстрому усвоению изученного материала.

Более подробное изложение «Основ православной культуры» в контексте древнерусской культуры XI–XII вв. должно осуществляться при изучении темы «Культурное пространство». Следует рассказать учащимся о важнейших памятниках русского православия киевского периода. При этом повторяются и закрепляются ранее изученные сведения об основах христианской веры. Возможна демонстрация соответствующих документальных фильмов, посвященных культуре Древней Руси. Учитывая переход современных общеобразовательных учреждений на инновационную модель, крайне необходимым представляется ис-

пользование при изучении соответствующего материала мультимедиа-программ. Еще в 1996 г. был выпущен интересный диск – мультимедиа-энциклопедия «Русская иконопись XI–XX веков». В нем содержатся более 500 изображений икон и клейм, около 1000 статей с описанием сюжетов, иконографии, школ иконописи и информацией об авторах, видеоролики о крупнейших русских городах – Москве, Ярославле, Костроме, Новгороде и пр., об истории иконостаса, технике иконописи и городах – центрах иконописи. Этот же диск (или ему подобные) можно использовать и при изучении культуры Руси – России последующих этапов вплоть до XX в.

Следующий период русской истории, на который надо обратить внимание, – это становление Русского централизованного государства в XIV–XV вв. В процессе изучения и закрепления сюжета «Церковь и государство» (в рамках изучения культурного пространства эпохи) осуществляется повторение ранее изученных вопросов, связанных с историей православия (основы вероучения, православная культура Киевской Руси и пр.). При рассмотрении сюжетов, связанных с культурной жизнью эпохи, изучаются и закрепляются сюжеты, по своей сути, полностью связанные с основами православной культуры (применительно к указанному периоду). Желательно чтение на уроках отрывков из агиографической (житийной) литературы (можно в адаптированном варианте). При проведении внешкольных мероприятий желательно (если имеется такая возможность) посещение крупных музеев (Государственный Русский музей в Петербурге, Государственная Третьяковская галерея в Москве, местные краеведческие музеи), в которых имеются уникальные собрания древнерусских икон.

7 класс. Новая история. XVI–XVII вв. В рамках курса изучаются сюжеты, связанные с протестантизмом (реформация, контрреформация). Уместно на этих уроках вспомнить с учащимися основы православия, осуществить сравнительный анализ догматов и этики православия и протестантизма. Кроме того, при изучении культуры эпохи Возрождения полезно вспомнить и повторить библейские сюжеты.

7 класс. Отечественная история. XVI–XVII вв. При изучении эпохи Ивана Грозного (1533–1584), а также культуры России XVI в. вновь неизбежно обращение к истокам православия. В частности, в 2008 г. вышел в свет документальный фильм Бориса Лизнева «Царское дело» (об Иване Грозном), в котором царь Иоанн представлен как религиозный тип (возможна демонстрация некоторых отрывков из фильма, демонстрирующих монастырскую жизнь XVI в., и пр.).

Ценно и то, что в фильме использованы религиозные песнопения того времени, в том числе написанные самим царем. Кстати, представляется важным обращение именно к духовной музыке этого периода. И современные мультимедиа-технологии дают прекрасную возможность это сделать, не требуя больших усилий (достаточно наличие ноутбука на столе учителя). В связи с этим хотелось бы обратить внимание на песнопения Богородичных праздников XVI–XVII вв., записанные мужским хором «Деисус» (имеются в сети Интернет) и др.

В рамках курса изучается сюжет, связанный с церковным расколом XVII в., и обращение к основам православия в ходе изучения этой темы, естественно, неизбежно. Вновь необходимо осуществить повторение и закрепление ранее пройденного материала, связанного с истоками христианства, с особенностями православного вероучения.

Изучение культуры России XVII в. вновь представляет для нас возможность обратиться к истокам православной культуры, повторить ранее пройденный материал, применить имеющиеся в нашем распоряжении наглядные пособия, мультимедиа-технологии и пр.

8 класс. Отечественная история. При рассмотрении истории России в первой четверти XVIII в. изучается церковная реформа Петра I, вновь повторяется пройденный материал, обращается внимание на то, что Петр I поставил Церковь в зависимость от государственно-бюрократического аппарата Российской империи, что способствовало в итоге бюрократизации самой Церкви, все большему формализму в ее деятельности и т.д. Естественно, этот сюжет излагается доступным для учеников 8 класса языком.

При изучении проблем, связанных с культурой России XVIII в., следует обратить внимание учащихся на то, что культура русского народа в своей основе вплоть до 1917 г. оставалась православной (приводятся соответствующие примеры), когда как образованные слои империи все больше и больше секуляризировались (следует объяснить, почему это происходило). Желательно обращение к памятникам культуры (живопись на религиозные сюжеты, церковная архитектура, духовная музыка и пр.), посещение музеев, проведение экскурсий, например, по храмам Петербурга и т.д.

9 класс. Отечественная история. При изучении истории России XIX в. можно использовать те же самые наблюдения и выводы, которые сделаны нами относительно изучения культуры России XVIII в. (в данном случае, применительно к изучению культуры страны в первой и второй половине XIX в.). Также основы пра-

вославия можно и нужно повторить и закрепить при изучении «Теории официальной народности», при этом сделать упор на осознании императорской властью главенствующей роли православия в формировании Российской государственности и русской культуры. Изучение темы «Славянофилы» также неизбежно влечет за собой обращение к истокам православия.

При изучении истории России в начале XX в. (1900–1916) рассматриваются различные сословия Российской империи, в рамках которой, естественно, говорится и о духовенстве. И здесь снова необходимо обращение к истокам православия, закрепление ранее пройденного материала.

Относительно изучения культуры России начала XX в. можно дать те же рекомендации, которые мы дали применительно к культуре России XVIII в. и культуре России XIX в.

Итак, мы рассмотрели важнейшие сюжеты, связанные с преподаванием элементов «Основ православной культуры» в рамках курса отечественной и всеобщей истории в средней основной школе. Их изучение играют важную роль в деле сохранения исторической памяти, преемственности поколений. В заключение следует подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Крайне необходимо постоянное обращение к истокам православия и в контексте других дисциплин, изучаемых в школе, прежде всего, гуманитарных, таких как литература, мировая художественная культура (МХК), обществознание, изобразительное искусство, музыка и т.д. Кроме того, желательна синхронизация изучения проблем школьного курса ОПК (или другого подобного курса, в случае его введения) с основными сюжетами курсов всех гуманитарных предметов, там или иначе связанных с основами православия.

Список литературы

1. Библия для детей. Ветхий и Новый Заветы. М.: Белый город, Даръ, 2007. 239 с.
2. В Москве чуть-чуть пошатнулись «Основы православной культуры». URL: <http://www.specletter.com/obcshestvo/2013-01-24> (дата обращения: 27.10.2018).
3. Жизнеописания достопамятных людей Земли Русской. X–XX вв. М.: Московский рабочий, 1992. 334 с.

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*И.В. Терентьева, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 16»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

Статья представляет собой обобщение изучения основ православия на уроках литературы в среднем звене общеобразовательной школы.

Рассмотрен опыт изучения древнерусского произведения «Повесть о Петре и Февронии Муромских», определения образа героев Древней Руси, составления духовного портрета Петра и Февронии, обращения к понятиям нравственности, морали, работы с православной терминологией, закрепления таких понятий о вечных человеческих ценностях, как любовь, верность, смирение, служение, долг, добро.

Ключевые слова: основы православия; русская литература; уроки нравственности; милосердия; сострадания; любовь к ближнему.

Изучать православную культуру надо со школьного возраста. Но поскольку у нас нет уроков православия в образовательном учреждении, знакомство с культурой происходит на уроках литературы, истории, изобразительного искусства. Рассмотрим это на примере изучения древнерусского произведения «Повесть о Петре и Февронии Муромских» в рамках уроков литературы.

Прежде чем «окунуть» ребят в текст, можно показать с помощью мультимедийного оборудования репродукции образов древнерусской иконописи, рассказать, что изображено на иконах – это изображения реально живших людей, которые были необыкновенны по отношению к окружающим людям, обладали высоким чувством человеколюбия. Можно объяснить, что их причислили к лику святых потому, что они были образцом нравственных и духовных ценностей, дать определение слову «святой» как человека, посвятившего себя Богу, делающего добро, заслужившего у Бога за свою любовь и веру особых даров, например, дара чудотворения при этом следует провести работу с православной терминологией (святость, благочестие, праведность, нравственность и др.). Можно также отметить, что в истории христианства было много людей, которые прославились своей добротой, честностью, твердостью в вере и мужеством в страданиях, и среди них достойное место занимают Петр и Феврония Муромские.

С начала XIII в. на протяжении многих десятилетий из уст в уста передавались предания об этой семье. И лишь спустя триста лет церковный писатель Ермолай-Еразм по заказу митрополита Макария написал «Житийную повесть о Петре и Февронии Муромских». Это было одно из самых любимых, самых читаемых произведений древнерусской литературы. До нас дошло полторы сотни его списков, что свидетельствует о том, что свидетельствует о том, что повесть много раз переписывалась, широко распространялась в разных краях русской земли. Чем же история жизни святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии привлекала к себе?

Петр и Феврония – реальные исторические личности. Князь Петр правил в Муроме в начале XIII в. Он женился на крестьянке Февронии в благодарность за то, что она излечила его от болезни, от которой никто не мог излечить. Много злобы претерпели они со стороны бояр, но прожили счастливо до конца своих дней. Состарившись, они оба приняли монашество и умерли в один день и час 25 июня 1228 г. Останки их и сегодня покоятся на муромской земле.

Жизнь семейной четы, описанная в данной повести, – это история отношений мужчины и женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого и трудного земного пути, явив идеал христианской семьи.

Обратившись к образу Петра, ребят можно попросить охарактеризовать его. Из предложенных черт характера они могут выбрать те, которые раскрываются в характере (смелость, храбрость; религиозность; кротость и верность заповедям религиозным; мудрость; любовь и верность близким), подтверждают эти качества поступками. При этом можно поработать над значением имени Петра (Петр – блаженный, благоверный, святой, прославленный, преподобный, смиренный, чистосердечный), над терминологией слов «блаженный», «благочестивый», «преподобный». Можно еще подумать о том, как понять первоначальное нежелание Петра жениться на Февронии, что есть «гордыня». Сделать вывод о том, что Феврония помогает Петру одержать победу над злом в себе, а точнее, сила ее любви.

Обратившись к образу Февронии, целесообразно попросить школьников охарактеризовать ее (умная, обладающая чудесным даром, верная, самоотверженная). Из предложенных черт характера выбирают те, которые раскрываются в образе, при этом в качестве доказательства подобрать те поступки, которые подтверждают эти качества в героине. Феврония – святая, мудрая, предивная, блаженная, преподобная. Феврония – дочь древолазов, ищущих по деревьям дуп-

ла с медом диких пчел, живет в деревне Ласково. В повести на первый план выдвигается необычайная мудрость девушки. На мудрость девушки обращает внимание гонец, который ищет врача для своего князя. Характер главной героини многогранен.

При характеристике следует отметить, что автор, показывая нам девушку незнатную, простую крестьянку, учит ценить людей не по происхождению, а по их поступкам. Как отмечал Д.С. Лихачев: «Животворящая сила любви Февронии так велика, что жердя, воткнутые в землю, расцветают в деревья по ее благословию. Крошки хлеба в ее ладони обращаются в зерна священного ладана. Она настолько сильна духом, что разгадывает мысли встреченных ею людей. В силе своей любви, в мудрости, как бы подсказываемой ей этой любовью, Феврония оказывается выше даже своего идеального мужа – князя Петра» [3].

В конце урока целесообразно остановиться на значении «Повести...», на жизненных ценностях, которые утверждаются в ней («Повесть» эта – гимн вере, любви и верности. В ней отражены любовь к людям, мужество, смирение, семейные ценности, верность, религиозность. Основная идея повести – торжество веры, мудрости, разума, добра и любви. Жизнь святых Петра и Февронии – это пример, достойный подражания, заставляющий задуматься о том, что такое супружество и счастье в браке).

Ермолай-Еразм из глубины веков поведал нам о культуре отношений между мужчиной и женщиной. Жизнь по заповедям Божиим, осознанное желание человека творить добро, любовь и верность – ценности, над которыми не властно время.

С 2008 г. в России день 8 июля объявлен Всероссийским днем семьи, любви и верности. Символично, что этот праздник впервые отмечался в 2008 г., который был объявлен Годом семьи. В некоторых российских городах с 2008 г. стали устанавливать памятники Петру и Февронии. Очень много людей в этот день совершают паломничество в Муром, чтобы поблагодарить святую супружескую пару за покровительство в их семейной жизни или попросить о даровании семейного лада и счастья.

Д.С. Лихачев отнес стиль этой повести к стилю «психологической умиротворенности». В самые тяжелые времена вместе с мужеством, отвагой и яростью живут жалость, милосердие, любовь – в этом и проявляется величие народной души. Нет, наверное, на Руси человека, у которого слова «дом», «семья» не затрагивали бы самые

сокровенные струны. Уют домашнего очага, близкие по духу люди, школа жизни семейного воспитания – это и есть самое важное, из чего строится земное счастье. Вот почему в последние годы все чаще заходит речь о необходимости возрождения семейных духовных ценностей, которые веками формировались в православной культуре в своде писанных и неписанных правил.

Список литературы

1. Изборник: Повести Древней Руси. М., 1986. Серия «Классики и современники».
2. Качурин М.Г. Русская литература XI – первой половины XIX века (для 9 классов лицеев с углубленным изучением литературы). М.: Просвещение, 1994.
3. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М.: Наука, 1970.
4. Охотникова В.И. Древнерусская литература. М.: Просвещение, 1997.
5. Памятники литературы Древней Руси. М., 1978-1993 (серия из двенадцати книг).
6. Повести Древней Руси XI–XII века. Лениздат, 1983.
7. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. М.: ООО ТИД «Русское слово», 2000.

ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ КЛАССОВ (на примере МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары Чувашской Республики)

*Н.Н. Тимофеева, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 29»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассматриваются традиции, сложившиеся в православных классах СОШ № 29 города Чебоксары.

Ключевые слова: школа; семья; традиции; православие; учителя; воспитание; образование.

История православного направления в средней общеобразовательной школе № 29 началась с организации благочинным 3-го округа настоятелем храма Новомучеников и исповедников Российских г.

Чебоксары, архимандритом Гурием (Даниловым) работы с детьми дошкольного возраста в воскресной школе при храме.

В 2013–2014 учебном году по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова) был открыт первый православный класс. С тех пор прошло пять лет. Первые ученики сегодня учатся в 6 классе.

За эти годы сложились свои традиции.

Учебный год начинается с 1 сентября. На торжественную линейку в школу приходят священнослужители для благословения детей на будущий учебный год. По сложившейся традиции после торжественной линейки в школе православные классы посещают молебен в храме.

Шаги на пути духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в рамках школьной традиции и духовной культуры православного мира поддерживают духовенство Покровско-Татианинского собора, храма Новомучеников и исповедников российских г. Чебоксары. «Уроки с батюшками» проводятся в течение всего учебного года. Учащиеся общаются со священнослужителями, получают ответы на насущные вопросы, рассказывают о своих тревогах.

Учащиеся школы ежегодно участвуют на православных чтениях: Гурьевские чтения, межрегиональные образовательные чтения юных богословов «Святые Царственные Страстотерпцы», «Россия – Родина святая» Международной православной выставки – ярмарки «От покаяния к воскресению России». Самыми запоминающимися стали чтения в городе Йошкар-Ола в 2014–2015 учебном году.

Семья и школа в вопросах православного воспитания и образования должны взаимодействовать. Родители активно поддерживают все школьные традиции. «Ансамбль поющих мам» вместе с детьми участвует в православных праздниках и мероприятиях. Хор учащихся православного 5 «А» класса СОШ № 29 г. Чебоксары (регент Галина Иванова) каждое воскресенье поет на богослужениях в Введенском кафедральном соборе города Чебоксары.

Впервые в текущем учебном году в школе прошел православный бал. Полонез, полька, вальс и другие классические танцы в исполнении учащихся православных классов подарили участникам бала чувство радости, единства и любви. Балы также призваны формировать у детей скромность, целомудрие, собранность, вежливость, хорошие манеры, их внутреннюю культуру.

Традиционными стали в школе паломнические поездки. За последние пять лет родители, педагоги и дети побывали в Новоиеруса-

лимском монастыре Подмосковья в Покровском монастыре города Москвы, где покоятся святые мощи блаженной Матроны, в Серафимо-Дивеевской обители, в Раифском монастыре, в остров-граде Свяжске, на Ганиной яме в Екатеринбурге. Каждая поездка оставила много впечатлений. Это духовная радость прикладывания ко святыням, Благодать церковных таинств, общение и благословения старцев, окувание в святых источниках.

Сложившиеся традиции в православных классах нашей школы дают надежду на доброе, светлое будущее, что вырастут настоящие сыны и дочери Богу во славу, родителям на утешение, церкви и Отечеству на пользу.

ВОСПИТАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

*Н.Г. Токмалаева, учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ № 1»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрены психологические проблемы современных школьников, вопросы воспитания милосердия в процессе обучения.

Ключевые слова: милосердие; гуманизм; методы; формы; приемы воспитания.

Сегодня, когда в обществе ощущается дефицит бережного и заботливого отношения друг к другу, большинство из нас понимают возможность и необходимость формирования в детях таких качеств, как доброта, отзывчивость, милосердие.

Добро – это не раз и навсегда существующая данность, а результат трудного пути. Недаром преподобный Серафим Саровский говорил, что для настоящей праведной жизни необходима решимость. Через себя, через свои переживания, свою потребность в любви ребенок учится сочувствовать другим. Мы же, взрослые, должны помочь им в этом.

Безусловно, семья является решающим фактором нравственного и этического воспитания детей. Но тем не менее роль педагога в становлении нравственных основ ребенка также велика. Неслучайно П.Ф. Лесгафт относительно формирования нравственных основ личности утверждал, что каждый ребенок, родившийся без патологии, может вырасти в высоко-нравственную личность, если ему будут созданы условия для воспитания и самовоспитания, близкие к нормальным.

Вопрос Л.Н. Толстого о том, «как, живя дурно, воспитать хорошего человека?» – сегодня является актуальным. Ведь те, кого мы воспитываем, должны быть лучше нас.

Милосердие – то качество, с развития которого и следует начать воспитание гуманной личности. Именно сопереживание, жалость способны вырасти в гуманные чувства (нежность, любовь, сострадание), в гуманные поступки (помощь, героизм, самопожертвование), в гуманные отношения (откровенность, дружба, сердечность).

Современная социализация ребенка в школе такова, что его оценивают с позиции дисциплины, успеваемости, памяти, способностей, в то время как влечения, эмоции, личные переживания часто остаются без внимания. Происходит закрепление конкретных черт характера, которые никак не связаны с активным подкреплением сострадания, сочувствия к деятельности ребенка.

Развитие гуманизма, на наш взгляд, следует начинать с воспитания чувства милосердия.

Содержание понятия «милосердие» включает в себя следующие компоненты:

1) познавательный: умение раскрыть содержание понятия «милосердие», выделить и проанализировать милосердный поступок, дать ему оценку; знание способов регуляции и коррекции взаимоотношений со сверстниками с учетом милосердных проявлений (способность простить, уступить, пожалеть, понять и т.д.); осознание и мотивировка как своих собственных милосердных поступков, так и поступков других;

2) эмоциональный: способность к осознанию своих чувств и переживаний окружающих, умение разделять их радость и горе; владение эмоционально-выразительными средствами передачи переживаний;

3) поведенческий: осознание необходимости регуляции своего поведения на основе гуманного и милосердного отношения к другому; позитивное принятие незнакомого человека, в том числе внешне непривлекательного, слабого, больного; искренность в общении с ним; бескорыстная помощь без понимания и подсказки.

Воспитательную работу по данному аспекту следует начинать как можно раньше и продолжать ее в течение всех лет обучения.

Так, в младшем школьном возрасте преобладают эгоцентризм, импульсивность, ситуативность в проявлениях сострадания и сочувствия, саморегулирование находится на стадии становления.

Воспитание милосердия у детей этой возрастной группы целесообразно строить в организации особой жизнедеятельности, направленной

на усиление личностного начала в ребенке, она должна естественно вписаться в детский мир общения и познания, опираться на игровые ситуации, развивающие идеи ненасильственного взаимодействия.

В связи с этим модель индивидуальной работы может проявляться следующим образом. На первом этапе оказывается помощь ребенку в осознании своих эмоций, собственных переживаний. Это снимает его эмоциональное напряжение, раскрывает причины его негуманного поведения. Чувства ребенка должны быть объяснены, при этом педагог и родители опираются на наблюдение за его поведением и реакциями, стремятся воссоздать картину его чувств и эмоций. Здесь целесообразно использовать прием идентификации себя с ребенком. Наконец, отмечаются определенные мероприятия по корректировке его поведения.

Практика показывает, что только интеллектуальным путем ученик не может приобрести глубинные знания о сущности такого сложного нравственного качества, как милосердие. Кто не распознал своих собственных бессознательных позиций, тот затрудняется в идентификации себя с другими, а, следовательно, это тормозит проявление деятельного сострадания. Осознанию милосердия сопутствует переживание определенных состояний, характеризующих его проявление: опасность, сострадание, терпение, прощение, любовь, забота. В связи с этим важно задействовать сенсорику, использовать чувственный опыт ребенка. Через зрение, слух, обоняние, осязание целесообразно выработать умения устанавливать аналогии между собственными ощущениями у ребенка и возникшими у него представлениями о сострадании. Все это затем можно передать в творчестве: через аппликации, рисование и т.д.

В моменты ощущения внутреннего дискомфорта (обиды, боли, жалости) следует помочь ученику зафиксировать его внутреннее состояние, попросить передать его в цвете, звуке, словесных ассоциациях, соответствующих этим чувствам. Анализу и восприятию действительности помогает прослушивание музыки, рисование, подбор героев в соответствии с переживаемым состоянием.

С самого раннего возраста ребенок обнаруживает свои сенсорные предпочтения – зрительные (визуальные), слуховые (аудиальные) или тактильно-двигательные, обонятельные ощущения (кинестетические). Через эти каналы человек получает, кодирует и хранит информацию в своем сознании. Это отражает глубоко индивидуальные способы восприятия мира.

В.А. Шутова считает, что «эффективность воспитания милосердия зависит от того, насколько родители и педагоги, опираясь на соответствующие сенсорные техники, готовы учитывать, какую репрезентативную систему использует ребенок» [9, с. 29]. Так, по ее мнению, для визуала можно представить сущность милосердия зрительно. Это может быть беседа по ярким иллюстрациям в книге, анализ ситуативных рисунков, восприятие поведения персонажей из кино или мультфильмов. Главное, чтобы информация была перед глазами. Визуально ориентированные дети успешно могут рассуждать о милосердии, так как им доступны абстрактные темы, они понимают язык невербальной коммуникации. Однако собственные эмоции они выражают неохотно, поэтому важно акцентировать их внимание на проявлении собственных чувств и эмоций. Аудиалу необходимо проговорить свое состояние, заново пережить его в рассказе, драматизации, сочинении, дискуссии. Аудиальные дети легче воспримут информацию о милосердии на слух при использовании таких методов, как ролевая игра, диалог, устное инструктирование. Кинестетикам поможет проигрывание реальных или воображаемых ситуаций, моделирование поведения в жизненных ситуациях. Именно в деятельности успешно закрепляется знание о милосердии: забота о животных, помощь близким, разыгрывание сценок.

Таким образом, можно выделить следующие методы и приемы воспитания милосердия:

- беседа;
- наблюдение эмоционально-нравственных ситуаций в жизни;
- сюжетно-ролевые игры;
- анализ фильмов и прочитанных книг;
- включение детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора;
- личный пример;
- проективные оценки;
- использование различных видов деятельности, направленных на заботу о младших, пожилых, одиноких людях;
- убеждение, внушение;
- организация подражательной идентификации.

Неправомерно говорить о приоритете какого-то одного метода – необходима продуманная система методов и приемов с учетом конкретных особенностей ребенка. Реально изменить поведение в позитивную сторону невозможно лишь путем сообщения ему информации

об одобряемых нормах поведения. Нужно добиться изменения реальных отношений ребенка к окружающим. Необходима собственная практика морального поведения, в основе которой лежит свободный и осознанный моральный выбор.

Единство действия, образа и слова способствует мобилизации всех резервов психики ребенка для нравственного формирования собственной личности.

Главное – вовремя заметить у ребенка желание быть добрым, проявлять чувства жалости и милосердия, понимать и принимать другого человека. Понимать и принимать другого – это значит «услышать» его переживания, мысли и чувства, «приоткрыть» свое сердце, чтобы дать почувствовать другому, что он услышан и понят. Просто ли это? Конечно, нет. Для этого надо иметь особые душевные свойства и постоянно развивать их как детям, так и взрослым.

Истоки детской жестокости – в равнодушии взрослых, точнее, в нежелании понять ребенка, помочь ему стать великодушным, добрым, милосердным. На формирование личности ребенка оказывают влияние психологические факторы, окружающие ребенка люди, семья, школа, средства массовой информации.

Изолировать ребенка от негативного воздействия (а оно повсюду) невозможно. Однако в наших силах показать ребенку, что он может получить многое, когда научится принимать другого человека и его проблемы, т.е. быть добрым, чутким, человечным, иными словами, – милосердным.

Неслучайно святитель Иоанн Златоуст верил: «Мы все природой пробуждаемся к милосердию, и нет в нашей природе другого столь доброго свойства. Милосердие происходит от любви. Если мы не имеем милосердия и сострадания, мы не имеем ничего».

Список литературы

1. *Азаров Ю.П.* Искусство воспитывать. Из опыта воспитания трудных ребят. М.: Знание, 1971. 96 с.
2. *Аплетаев М.Н.* Основы нравственного воспитания личности подростка в процессе обучения: учеб. пособие. Омск: УГПИ, 1987. 99 с.
3. *Богданова О.С., Черенкова С.В.* Нравственное воспитание старшеклассников: книга для учителя. М.: Просвещение, 1988. 204 с.
4. *Богопольская Л.А.* Как научить доброте. Л.: Лениздат, 1984. 62 с.
5. *Бух Е. П.Ф* Лесгафт и его теория формирования нравственных основ личности // Воспитание школьников. 2004. № 4.

6. Вида Д. «Это мое!», или Талант быть добрым // Дошкольное воспитание. 2003. № 9. С. 50–51.

7. Зотова Т.В. Воспитание человечности у подростков и их родителей. М: Ликбез, 2002. 63 с.

8. Медведева И. Задержка развития души // Православная беседа. 2004. № 4. С. 12–18.

9. ШUTOва В.А. «Бесчувственные» дети, или воспитание милосердия // Начальная школа. 2004. № 9. С. 27–31.

10. ШUTOва В. Воспитание милосердия (педагогическая мастерская для родителей) // Воспитание школьников. 2004. № 6. С. 33–36.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСОЗНАНИЯ УЧАЩИМИСЯ ДУХОВНОГО СМЫСЛА СЛУЖЕНИЯ РОССИИ

*Т.Г. Федорова, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 41»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

Статья посвящена вопросам воспитания патриотических чувств у младших школьников через изучение истории Отечества, а также через участие в различных школьных и внешкольных мероприятиях.

Ключевые слова: патриотизм; служение Отечеству; Малая Зарница; гражданин; ответственность.

«О, светло светлая и красно украшенная земля Русская! Многими красотами ты нас дивишь: дивишь озерами многими, реками и источниками, ... горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми, полями чудными, зверьми различными и птицами бесчисленными, селами чудными, садами монастырскими, храмами церковными и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими! Всего ты исполнена, земля Русская!» Это признание в любви к Родине из поэмы «Слово о погибели земли Русской» неизвестного автора XIII в.

Совсем недавно на вопрос, что такое Родина, ученики ответили, что это страна, где человек родился и вырос. Другие – что это родимый дом, где они сделали первый шаг и произнесли первое слово. Третьи считают, что Родина начинается с близких нам людей – мамы и папы, братьев и сестер, дедушек и бабушек, родственников и друзей. А можно услышать, что Родина – это родной край, где все знако-

мо и дорого: и дорожка от дома до школы, и березка под окном. В общем, это что-то родное, близкое и дорогое, то, что имеет бесценное значение для каждого из нас.

Любить Родину – значит быть патриотом. «Истинный человек и сын своего Отечества есть одно и то же...», – писал Н. Радищев.

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности многонациональной России традиционно являлось патриотическое воспитание граждан. В последние десятилетия все более заметной становится утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся повсеместным явлением. Характеризуя создавшееся в стране положение, В.В. Путин отмечал, что даже само слово «патриотизм» подчас используется в ироническом или даже ругательном смысле. Президент выразил надежду, что все-таки для большинства россиян оно все же сохранило свое первоначальное, позитивное значение: «Это чувство гордости своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».

В свете происходящего все острее, на уровне государственной образовательной политики, встает вопрос о повышении значимости патриотического воспитания.

Патриотизм – это любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими силами служить его интересам. Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций, коллектива школы, обществу, родителей по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота, способного успешно выполнять свои гражданские обязанности в мирное и в военное время. Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое и гражданское воспитание.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования второго поколения нет слов «патри-

от», «патриотическое воспитание», в нем используются слова «гражданин» и «гражданственность». Термин «гражданское воспитание» является относительно новым для нашей страны. Гражданское воспитание не предусматривает однозначно позитивного отношения к какой-либо сфере жизни, однако оно тесно пересекается с патриотическим, нравственным, духовным и социальным развитием личности. Стандарт второго поколения ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»), тесно связанных с его гражданскими качествами: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; уважение к ценностям семьи и общества; готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; а также любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Гражданское воспитание в современном ритме жизни должно формировать у ребенка активную социальную позицию участника и соиздателя общественной жизни. Безусловно, патриотическое воспитание создает определенные предпосылки гражданского поведения. Таким образом, патриотическое воспитание и гражданское становление личности – неотъемлемая часть общей культуры государства.

Воспитание патриотизма в современных условиях требует продуманного системного подхода. У младших школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Психологи установили, что дети младшего школьного возраста характеризуются повышенной восприимчивостью внешнего влияния, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм.

Тема Великой Отечественной войны, жертв, принесенных советским народом, цены, заплаченной нашей страной в целом и каждой семьей в частности за победу, способствует объединению, сплочению нашего народа. Но в то же время Великая Отечественная война для наших детей –

далекая история. Поэтому важно «оживить» те события, согреть их лично пережитыми эмоциями горя, радости, гордости, дать ребятам почувствовать свою причастность событиям далекого прошлого.

Работа в этом направлении в 1-ом классе проводилась на ознакомительном уровне, была направлена в большей степени на эмоциональную сферу детей и на развитие их творческих способностей. Во 2-ом классе мы начали вводить точные даты, исторические справки, увеличили долю самостоятельной исследовательской работы учащихся.

В 3-м классе мы начали работу с проведения классных часов, посвященных Великой Отечественной войне, которые сопровождались демонстрацией фотографий, видеороликов, разучиванием песен тех лет. В ходе мероприятий у ребят возникали вопросы, свидетельствующие о глубоком интересе детей к истории Великой Отечественной войны. Мы посетили также Музей воинской Славы, где ребята с интересом разглядывали экспонаты (письма, фотографии, предметы, связанные с войной). Особенно внимательно учащиеся слушали рассказы о детях-участниках войны, о том, что им довелось пережить. Поскольку эта тема глубоко взволновала детей, мы дополнительно провели в классе литературный час «Маленькие герои Большой войны».

С каждым годом все меньше становится участников и очевидцев тех страшных военных лет. Необходимо попытаться сохранить, восстановить семейную связь предков. В связи с этим была организована встреча с бабушкой ученика. Она пережила события войны, будучи ребенком, и поделилась своими воспоминаниями.

Начиная со 2-го класса, мы принимаем участие в Республиканском конкурсе-фестивале научно-исследовательских и творческих работ проекта «Великие сыны России». Исследовательская работа «Детство, опаленное войной...», выполненная нашей ученицей, стала продолжением темы военного детства. В процессе сбора необходимых материалов ученица опросила родственников, посетила краеведческий музей в городе Шумерля, обратилась к архивным материалам. Результатами своего исследования она поделилась с одноклассниками.

Следующим шагом стала организация уголка Памяти в классе. Ребята собирали сведения о своих близких-участниках Великой Отечественной войны. В результате мы выяснили, что немногие родители знают о подвигах своих родных и собранной информации недоста-

точно. Было решено продолжить работу в этом направлении и в 4-м классе пополнить ряды Бессмертного полка.

Ряд последующих мероприятий мы посвятили тематике благодарной памяти современного поколения участникам войны.

На уроках технологии учащиеся работали над творческим проектом «Спасибо за Победу». На первом этапе в группах распределялись обязанности, далее продумывалось оформление и содержание открытки. Изготовление и защита своего проекта перед классом сплотила группы. Каждый ребенок вложил свою фантазию, творчество, написал пожелание ветеранам войны.

Последний классный час о войне мы завершили минутой памяти, сопровождающейся заставкой Вечного огня и соответствующей мелодией. Это очень сильно действует на школьников, на формирование чувства сопереживания, сопричастности детей к истории страны. Итогом стало участие в городской акции «Лента Памяти».

Трехлетняя системная работа по воспитанию у детей патриотических чувств дала свои результаты. Это отразилось на отношении ребят к участию в различных мероприятиях, связанных с темой войны. Оно стало более серьезным и осознанным, ребята демонстрировали заинтересованность и в итоге добились успеха. Во время городского семинара учителей начальных классов наши ученики не только показали знания по теме, но и активно делились мнениями о причинах войны и тем, как сохранить мир. Всем классом рисовали газету к празднику Победы, стали призерами городского конкурса рисунков, приняли участие в «Малой Зарничке» и заняли призовое место по школе, а в «Смотре строя и песни» стали победителями среди начальных классов.

Младший школьный возраст – это период существенных изменений и преобразований. Действительно, теперь наши ребята, слушая рассказы о войне, замирают, а некоторые даже не могут сдержать слез. Наши дети гордятся тем, что они родились и живут именно в России, они готовы помогать детям-сиротам и поздравлять ветеранов, понимают, что нашу Родину нужно беречь и защищать – все это и есть духовное служение России. Уроки, посвященные Великой Отечественной войне – это уроки жизни, как в прошлом и в настоящем, так и в будущем. А каким оно будет, зависит от нас.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*М.Е. Худова, учитель русского языка и литературы
МОУ «Новохоперская СОШ № 2»
(г. Новохоперск, Воронежская область)*

В статье рассмотрены основные направления духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников во внеурочной деятельности. Представлена программа тематических мероприятий гражданского воспитания.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание.

На сегодняшний день перед системой образования стоит задача не только сформировать индивида с багажом знаний, но также в первую очередь сформировать духовную личность, от которой зависит будущее всего общества и страны. Добиться таких результатов возможно только в результате упорного труда, целенаправленного процесса воспитания и просвещения. Необходимо воспитать духовно-нравственного гражданина, т.е. человека с сильным национальным характером. Человека, знающего и уважающего свои традиции, любящего и охраняющего свою страну, уважительно относящегося к старшему поколению, знающему свою настоящую историю, а не поддельные факты, адаптирующегося к меняющимся социальным условиям, способного протянуть руку помощи, милосердного и доброго, ведущего здоровый образ жизни, духовно богатого. Поэтому духовно-нравственное и гражданско-патриотическое становление подрастающего поколения и подготовка их к будущей взрослой жизни является важнейшим компонентом развития общества и государства.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, утвержденные приказами Министерства образования, стали отводить большое место духовно-нравственному воспитанию детей. Это подтверждает приоритетность духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания в последнее время.

Главной целью воспитания становится воспитание и развитие у детей таких качеств, как гражданственность, патриотизм, социальные и духовные ценности, высокая ответственность и дисциплинирован-

ность, общественный долг, любовь к большой и малой Родине, уважение к семейным и народным традициям и др.

Молодое поколение не должно забывать те нравственные ценности, которые наш народ копил веками, те традиции, которые передавались из поколения в поколение, не терять нить от прошлого к будущему. Дерево без корней не растет – так же и у молодого поколения не будет жизни, если они не будут знать прошлое своего народа. Так человек становится патриотом. Основы патриотического воспитания должны закладываться в семье, с самого раннего возраста. Становление ребенка как патриота своей Родины в огромной степени зависит от того, как с ним общаются в раннем детстве, что ему рассказывают, показывают, какие песни напевают. Пример родителей является наглядным образцом для подражания. Большую роль в становлении и воспитании подрастающего поколения играет и школа.

От степени готовности молодого поколения защищать свою страну и Отечество, интересы своего государства во многом зависит будущее России.

В последние годы среди молодежи наметилась тенденция жить одним днем, стремиться только к материальным ценностям и не задумываться о будущем страны, Родины. Молодежь рассуждает, что Родина там – где хорошо платят, где удобно и хорошо жить, а не там, где ты родился. Для патриотизма в их будущем не остается места. И это проблема общероссийского масштаба. Вот почему важно прививать с самых малых лет совсем другие ценности. Поэтому школа должна воспитывать личность, проникнутую духом родной культуры.

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание являются неразрывно связанными между собой, одинаково важными в процессе воспитания поколения, корнями связанного с героическим прошлым России, с русской культурой. Духовно-нравственное воспитание – это передача детям традиций, духовно-нравственных ценностей своего народа, выработанных веками. Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование и развитие у детей гражданской позиции, патриотического сознания, чувства долга перед Родиной.

Последние социально-экономические и политические события, происходящие в стране, все больше оказывают влияние на общество, особенно на детей. Поэтому так важно уделять достаточно внимания духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей. Все чаще из телевизоров идет пропаганда материальных ценностей, безнравственного поведения, умаляются подвиги русского

народа в исходе Второй мировой войны. Необходимо противостоять этой пропаганде, прививать детям правильные ценности и поведение. Для этого необходимо формировать устойчивые духовно-нравственные качества личности, чтобы дети могли противостоять всему этому.

На решение этих проблем воспитания достойного человека и направлена Программа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания «Я – гражданин России». Данная Программа разработана в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников.

Целью программы является воспитание нравственно активной личности ребенка со стремлениями к духовному и гражданско-патриотическому развитию.

Ее *задачи* состоят в том, чтобы:

- расширять знания о родной культуре, истории, традициях народа;
- формировать знания о нормах поведения, о духовных и нравственных ценностях;
- формировать гражданскую, социальную позицию;
- осуществлять комплекс мер по просвещению родителей в вопросах гражданско-патриотического и духовно-нравственного становления и воспитания детей;
- развивать у детей культуру поведения и общения со взрослыми и сверстниками;
- развивать чувство достоинства и самоуважения у детей;
- побуждать детей к эмоциональной отзывчивости, доброте, милосердию;
- воспитывать бережное отношение к материальным и духовным ценностям;
- формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

Примерный календарно-тематический план духовно-нравственного воспитания детей первого года обучения (2018–2019 учебный год)

Темы уроков	Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1. Мои народные традиции – какие они? Зачем нужно соблюдать традиции?	5	2	3
2. Знакомимся с устным народным творчеством. Чему учит нас устное народное творчество?	4	3	1

3. Как нужно относиться к родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам?	4	2	2
4. Все о культуре поведения. Что значит быть культурным и зачем?	4	2	2
5. Моя родословная. С чего все начиналось?	4	2	2
6. Герои войны. Зачем они становились героями?	5	3	2
7. Понятия чести и дружбы. Учимся дружить.	4	2	2
8. Человек в церкви. Зачем люди ходят в церковь?	4	3	1
Итого:	34	19	15

Рассмотрим содержание темы «*Мои народные традиции – какие они? Зачем нужно соблюдать традиции?*»

1. Основные вопросы.

Что такое традиции? Какие существуют традиции? Какие народные традиции вы знаете? Зачем нужны традиции? Для чего нужно их соблюдать? Знаете ли вы забытые традиции?

2. Требования к знаниям и умениям:

- обучающиеся должны знать, что такое традиции, зачем они нужны и как важно их соблюдать. Традиции – это память народа, которая должна передаваться из поколения в поколение. Без традиций нет народа;

- обучающиеся должны уметь соблюдать традиции, всегда о них помнить, передавать их из поколения в поколение.

3. Самостоятельная работа: найти в энциклопедиях как можно больше традиций русского народа.

4. Тематика практических работ: проведение традиционных праздников (Масленица, День Петра и Февронии, День семьи, любви и верности и др.).

Тема 3. Как нужно относиться к родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам.

1. Основные вопросы.

Как нужно относиться к своим родителям? К бабушкам и дедушкам? К братьям и сестрам? Нужно ли им помогать? Нужно ли их слушаться? Чем вы можете каждый день им помогать? Чему можно научиться у родителей, бабушек и дедушек? Уважаете ли вы своих родителей? Можете ли вы ими гордиться и за что?

2. Требования к знаниям и умениям:

- обучающиеся должны знать, что необходимо слушаться родителей, уважать их, помогать им; также нужно уважать бабушек и дедушек, слушаться их, необходимо уважать старших братьев и сестер; важно любить всех самых близких членов своей семьи;

- обучающиеся должны находить общий язык со своими старшими и младшими братьями и сестрами, жить с ними в мире и согласии, помогать им.

3. Самостоятельная работа: придумать сценки общения с родителями и бабушками и дедушками: как общаться можно и как нельзя.

4. Тематика практических работ: чаепитие с родителями; конкурс на знание большего количества вежливых слов; классный час на тему «Я и моя семья».

Тема 5. Моя родословная. С чего все начиналось?

1. Основные вопросы.

Что такое родословная? Для чего некоторые семьи ведут свою родословную? Можете ли вы рассказать историю своей семьи? Что обычно пишут в родословной? Откуда пошла эта традиция? Нужно ли знать свою родословную? Что такое герб? Что обозначают изображения на семейном гербе?

2. Требования к знаниям и умениям:

- учащиеся должны знать, что такое родословная, для чего она нужна;

- учащиеся должны уметь рассказать историю своей семьи, своих предков.

3. Самостоятельная работа: составить родословную своей семьи и придумать герб.

4. Тематика практических работ: урок по теме «Моя родословная», классный час.

Тема 6. Герои войны. Зачем они становились героями?

1. Основные вопросы.

Какие войны из истории вы знаете? Каких героев войны вы можете назвать? Как вы думаете, почему этих людей до сих пор помнят? Почему эти люди – герои? Как они стали героями? На кого из героев вы хотели бы быть похожи? Могли бы вы совершить какой-либо подвиг?

2. Требования к знаниям и умениям:

- учащиеся должны знать героев войны; знать, почему людей считают героями;

- учащиеся должны уметь рассказать про настоящих героев.

3. Самостоятельная работа: найти в учебниках истории героизма, составить доклад об этом.

4. Тематика практических работ: урок-семинар, историческая викторина, тест, просмотр презентации по теме «Герои войны», встреча с ветеранами войны.

Основным направлением педагогической работы данной программы является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников. Конечно, основные результаты будут очевидны после прохождения всего девятилетнего курса обучения – мы увидим личность с высоким духовно-нравственным и глубоко патриотическим потенциалом.

Развитие и воспитание духовно-нравственного гражданина России является основным фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние его и качество внутренней жизни.

Развитие общества напрямую зависит от гражданской позиции человека, его нравственных убеждений, жизненных приоритетов, мотивационно-волевой сферы, моральных норм и духовных ценностей. Важнейшим условием успешного развития России является воспитание человека, формирование духовно развитой личности, привитие любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться.

Список литературы

1. *Волкова Т.В.* Наука быть человеком. Материалы для классных часов 1–4 классы. Волгоград: Учитель, 2008. 176 с.

2. *Гальцева Е.А.* Что такое нравственность и что ей сопутствует? // Нравственное воспитание в начальной школе. Театрализованное представление познавательно-развлекательного характера: разработки внеклассных мероприятий. Воспитание в школе. Волгоград: Учитель, 2007. 170 с.

3. *Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.* Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. М.: Изд-во Скрипторий 2003, 2008. 96 с.

4. *Казаева Е.А.* Воспитание основ гражданственности у детей дошкольного и старшего возраста. Екатеринбург, 2000.

**ВНЕДРЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ**

ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ВНЕДРЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНИКОВ

*А.Н. Аввина, М.И. Ловыгина, воспитатели,
Н.Л. Героева, ст. воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 125»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье описан опыт работы в МБДОУ «Детский сад № 125» г. Чебоксары по внедрению традиций православной культуры в воспитательно-образовательный процесс, рассмотрен вопрос о необходимости воспитания в детях духовности, развития и формирования целостной личности ребенка, раскрыты особенности одной из форм работы с детьми – проведения экскурсии.

Ключевые слова: милосердие; благотворительность; благотворительная акция; личность; красота.

Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится на приобщении его к культурному наследию своего народа. Культура – это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях.

Сегодня большинство родителей увлечено интеллектуализацией детей, что не способствует духовному развитию подрастающего поколения. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без которого все накопленные знания могут оказаться бесполезными. В результате обнаруживается эмоциональная, волевая и духовная незрелость.

В православии лежат корни духовно-нравственного воспитания. В Новом Завете описаны все нравственные ценности, такие как любовь к родителям, Родине и ближнему, уважение к старшим, скромность, честность, жертвенность, бескорыстность, толерантность, умение прощать и уступать. В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость. Ее, без преувеличения, необходимо отнести к приоритетным задачам в деле обеспечения благополучия детей.

В МБДОУ «Детский сад № 125» г. Чебоксары ведется работа по духовно-нравственному воспитанию детей на основе ценностей православной культуры. Целью работы педагогов дошкольного учреждения является целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-дошкольника через приобщение его к высшим цен-

ностям православной культуры и освоение им духовно-нравственных традиций своего народа (норм поведения, навыков общения и взаимной помощи). Такая работа позволяет реализовывать целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста в разных видах детской деятельности (непосредственно образовательная деятельность, игровая, продуктивная, трудовая, коммуникативная деятельность и т.д.).

В педагогической работе воспитатели используют различные формы, одной из которых является организация экскурсий в православные храмы. При проведении экскурсий прежде всего решаются задачи познавательного развития: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий и первичных представлений об объектах окружающего мира и их свойствах (п. 2.6. ФГОС ДО) [6].

Приобщение детей к православной культуре и вере через посещение храма Божьего является важной, оправданной и благодарной задачей. Даже если дети пришли пока еще не на богослужение и молитву, а на познавательную экскурсию, лучик благодати, коснувшийся их чистых детских сердец, обязательно станет той светлой дорожкой, которая в будущем приведет их в Дом Божий уже как прихожан.

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина», – писал отечественный педагог В.А. Сухомлинский [5].

В микрорайоне, где находится наше дошкольное учреждение, в шаговой доступности имеются храмы: храм Новомучеников и исповедников Российских, храм в честь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, храм святого целителя Пантелеймона. Воспитатели и дети посещают храмы в будничные и праздничные дни. Наиболее интересными для детей стали праздники Рождества Христова, Светлой Пасхи, Покрова Пресвятой Богородицы и др.

Проведение экскурсий дает возможность расширить словарный запас детей. Речь детей пополняется новыми словами и понятиями, связанными с названиями православных праздников, строением и убранством храмов, деталями одежды служителей церкви и др.

При посещении храма особое значение придается изучению его архитектурного строения, внутреннего убранства, иконографии и святынь. Так, например, дошкольники посетили читальный зал и православный музей при храме Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары. Дети в тишине внимательно слушали

настоятеля храма, экскурсовода, задавали вопросы. После посещения храма дошкольники стали более вежливыми, послушными, терпеливыми, уступчивыми.

Свои эмоции и впечатления дети воплощают в рисунках, аппликациях, оформляют выставки, фотогазеты, презентации, с увлечением сооружают постройки из различных конструкторов и строительного материала.

Совместно с родителями и воспитанниками педагоги дошкольного учреждения принимают участие в городских конкурсах по изготовлению поделок «Пасхальное чудо». Предварительно изучается православная литература, календари и наглядно-дидактические пособия.

Воспитывая у дошкольников милосердие, родители вместе с детьми активно участвуют в разных социальных и благотворительных акциях: «Сдай батарейку – спаси планету», «Время добрых дел», «Человек – собаке друг», «Шоколадный домик», «Книга – другу!». В детском саду систематически проводятся тематические дни и недели: «День доброты и толерантности», «Всемирный день инвалидов», психологический марафон «Кладезь добра» и др.

Педагоги детского сада с большим удовольствием организуют экскурсии на природу, где дети учатся видеть и чувствовать ее красоту. Природа – это красота Божьего мира. Воспитанники посетили ботанический сад, Кадетский парк, парк у торгового дома «Шупашкар». Общаясь с природой и восторгаясь ею, дети становятся добрее, гуманнее.

Духовно-нравственное воспитание – процесс долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого участника, которое проявится не только в детские годы, а гораздо позднее, во взрослой жизни. Педагогический состав нашего дошкольного образовательного учреждения старается заложить маленькое зернышко в душу каждого ребенка, который прорастет в будущем. Каким вырастет посаженное зернышко, зависит от родителей и педагогов.

Список литературы

1. *Алешина Н.В.* Патриотическое воспитание дошкольников. М., 2004.
2. *Киркос Р.Ю.* Патриотическое воспитание дошкольников. СПб., 2005.
3. *Куломзина С.* Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в современном мире. М., 2008.

4. *Петрова В.И., Стульник Т.Д.* Нравственное воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2008.
5. *Сухомлинский В.А.* Сердце отдаю детям. М.: Педагогика, 1983.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, зарег. в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

*Е.Г. Андреева, учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад № 75»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В современном Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) закреплён приоритет духовно-нравственного воспитания детей, которое одинаково необходимо как детям с нормотипическим развитием, так и детям с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; дошкольники; ограниченные возможности здоровья; нравственные ценности; православная культура.

В современных условиях жизни и развития общества проблемы нравственности, духовности, нравственной культуры выдвигаются на одно из первых мест. ФГОС дошкольного образования закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания детей. В стандарте отмечено, что одним из основных принципов дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Духовно-нравственное воспитание – педагогический процесс усвоения и принятия воспитанниками базовых национальных ценностей, освоения системы общечеловеческих ценностей многонационального народа Российской Федерации. Духовно-нравственное воспитание одинаково необходимо детям с нормой развития и детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Однако

наличие у детей с ОВЗ определенных психофизических особенностей в некоторой степени затрудняет формирование у них нравственных качеств личности. В условиях инклюзивного образования работа по формированию основ нравственности и духовности у детей с ОВЗ является очень актуальной.

Так как дети с ОВЗ обладают преимущественно наглядно-образным мышлением, необходимо насытить окружающую действительность предметами и пособиями, позволяющими детям более точно представить то, о чем им говорят. В дошкольном образовательном учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, содержащая материалы по ознакомлению с родным городом, республикой, страной, государственной символикой, историческим прошлым России и Чувашии, а также материалы по духовно-нравственному воспитанию детей (фотографии с изображением достопримечательностей города, в том числе памятников православной культуры, сказки, былины, предания и др.).

Неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в детском саду является приобщение детей к родному языку, фольклору, привитие любви к родной речи. Образцы родного языка очень ярко представлены в художественной литературе, особенно в произведениях устного народного творчества (сказки, стихотворения, песни, пословицы, поговорки), в литературных произведениях, одним из которых является великая книга тысячелетий – Библия.

Известно, что библейские сюжеты и народные сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных поучений. Они учат детей следовать заповедям, данным человеку Богом, жить в гармонии с собой и миром. В процесс коррекционной работы включается совместный с детьми анализ сказочных ситуаций и характеров героев, что способствует ненавязчивому формированию умений правильного поведения в тех или иных ситуациях. Дети слушают русские народные сказки и библейские сказания, учатся их пересказывать, анализировать и инсценировать, передавая характер героев.

Через художественные образы литературных произведений дети знакомятся с национальными и духовными ценностями нашей страны, памятниками старины и их создателями, подвигами отечественных героев и т.п.

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. К сожалению, многие родители не придают значения тому, что именно в

дошкольном возрасте происходит усвоение нравственных социальных норм. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться традиции, нравственные и духовные ценности, обычаи, почитаемые предками. Основная задача педагогов в организации взаимодействия с родителями детей, в том числе с ОВЗ – активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотношения всех участников воспитательно-образовательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные ценности способствуют становлению личности ребенка-дошкольника, в том числе и ребенка с ОВЗ [2].

Ознакомление детей с ОВЗ и их родителей с основами духовной культуры является составной частью работы по ознакомлению их с культурно-историческими ценностями и традициями народа, обращению к духовным истокам, что в конечном счете способствует формированию гражданственности и патриотизма [3].

В МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары взаимодействие педагогов и родителей в деле духовного воспитания детей осуществляется также через встречи в семейном клубе, на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей, роли отца и матери в воспитании и создании духовной атмосферы в семье, просматриваются видеофильмы, проходят нравственные беседы.

Информационно-познавательный материал для взрослых, связанный с вопросами духовно-нравственного воспитания, систематически размещается в специальном уголке. Родителям предлагается литература для семейного чтения, консультативный материал по вопросам духовно-нравственного развития детей. В дошкольном учреждении периодически проходят тематические выставки фотографий, поделок, рисунков.

Большой популярностью среди детей и родителей пользуются совместные праздники и выставки семейного творчества, которые сближают членов семьи, находят эмоциональный отклик в сердцах детей. Родители вместе с детьми заранее готовятся к ним. Каждый год семьи удивляют творческим подходом и фантазией. Участвуют в таких совместных проектах все семьи, независимо от того, имеет ли ребенок какие-то трудности или нет. Ощущение сопричастности к празднику и процессу подготовки к нему помогает детям с ОВЗ поверить в себя, свои возможности, а детям с нормой развития дает дополнительную возможность поддержать сверстников и даже чему-то

поучиться у них. Таким образом, формируется чувство толерантности, уважения к другому человеку как основа духовной личности. Важной составляющей духовного воспитания в дошкольном учреждении является православная культура, православные традиции и праздники, отмечаемые всеми семьями.

Важно отметить, что основы нравственности и духовности, заложенные в дошкольном детстве, найдут свое отражение в дальнейшей жизни и окажут исключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные достижения человека. Не зря Маленький принц из произведения Антуана де Сент-Экзюпери сказал: «Все мы родом из детства!». Все нравственные и духовные основы закладываются в детском возрасте, поэтому в организованной определенным образом работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ всегда находится место духовному обогащению детей, формированию у них высоких моральных качеств, чувства патриотизма, гордости за свой край, Родину, народ.

Список литературы

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 77 с.
2. Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 144 с.
3. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2013. 144 с.

ВНЕДРЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*М.И. Архипова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 174»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, привлечения семьи в воспитание ребенка и активного участия в деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Ключевые слова: традиция; массовая информация; духовно-нравственное воспитание; православная культура; дошкольное образовательное учреждение.

«Духовно-нравственное воспитание» – это взаимосвязь нравственного и духовного воспитания, так как человек, следуя нравственным нормам в разных ситуациях, должен иметь определенные ориентиры – высшие ценности, являющиеся своеобразным стержнем на жизненном пути.

В последнее время в средствах массовой информации поднимают вопросы духовности общества, ее возрождения, так как без духовности общество обречено, нет преемственности, уважения к старшим, заботы о нем. Несомненно, духовность является первостепенной задачей, которая должна решаться с детского сада и всю дальнейшую жизнь. Лишь только тогда будут чтиться семейные традиции, являющиеся основой консолидации общества.

Стремительное развитие техники, ускорение темпов жизни, социальные преобразования в мире, увеличение многообразия контактов между людьми предъявляют повышенные требования к моральной зрелости и самостоятельности человека.

Исчезли добрые игрушки, книги, мультфильмы, дорогие сердцу образы из мира детства, литературные и мультипликационные герои, на которых выросло не одно поколение. Именно они непосредственно и ненавязчиво помогали впитывать в себя все нравственные ценности, необходимые каждому человеку – любовь, уважение к старшим, нежность, сострадание, теплоту. Без этого невозможно говорить, что общество нравственно духовное.

Родители, в силу своей занятости, предпочитают общественное воспитание. Они с полуторогодовалого возраста отдают детей в детские сады, не задумываясь, что ребенок именно в первые три года должен находиться как можно дольше в лоне семьи, чувствовать любовь и заботу близких. Воспитатели с раннего возраста стараются заложить в детей основы духовной ориентации и их нравственного поведения, делают их социально адаптированными к обществу.

Для реализации работы с детьми используются наглядно-действенный, словесно-образный, практический методы.

Наглядно-действенный метод:

- инсценировка сказок;
- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;
- наблюдение;
- экскурсии;
- воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях.

Словесно-образный метод:

– чтение и обыгрывание литературных произведений воспитателем;

– чтение сказок и стихотворений детьми, воспитателем с последующей драматизацией (беседы с элементами диалога, обобщение рассказов воспитателя, ответы на вопросы педагога, детей);

– проведение разнообразных игр;

– сообщение дополнительного материала;

– загадывание и отгадывание загадок;

– рассматривание наглядного материала;

– рассказы детей о своих впечатлениях;

– разбор житейских ситуаций.

Практический метод:

– организация продуктивной деятельности: рисование (впечатления после занятия), ручной труд (изготовление поздравительных открыток);

– конструктивно-модельная деятельность (игры со строительным материалом);

– дидактические, подвижные, малоподвижные игры;

– игровой сеанс;

– организация выставок.

Большое внимание уделяется работе с семьей. Используются такие формы, как:

– семейные праздники, обеды, истории, ежедневные прогулки, посиделки с бабушкой, экскурсии выходного дня (музеи, театры, выставки), обсуждение планов на ближайшие дни, выходные каникулы, обсуждение прочитанных книг на ночь;

– вечера вопросов и ответов;

– совместные учебные мероприятия (составление календаря по православным праздникам, оформление группы и пополнение предметно-развивающей среды, изготовление наглядно-дидактических игр, создание библиотеки духовно-нравственной литературы);

– индивидуальные консультации специалистов;

– совместные с родителями праздники.

Работа с педагогами является самым ответственным звеном в реализации данной задачи. Вопросы по данному направлению обсуждаются на педсоветах, консультациях, семинарах-практикумах, открытых просмотрах, методических объединениях, конференциях.

Важными для повышения мастерства и образования по внедрению традиций православной культуры являются встречи со священнослужителями, чтение святых отцов, посещение храмов.

Используемые методы работы целесообразны и эффективны в качестве ожидаемых результатов: дошкольники приобретают необходимые знания и представления о нравственных правилах и нормах поведения, учатся выражать чувства сопереживания и милосердия, проявляют интерес и внимание к ближним, проявляют заботу и оказывают помощь окружающим. Родители воспитанников овладевают приемами коррекции взаимоотношений с детьми.

Благодаря развитию единого образовательного пространства появилась прочная основа долговременного взаимодействия.

Список литературы

1. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / под ред. А.М. Виноградовой. М., 1991.
2. Кузьмин И.А. Истоковедение. 5-е изд., доп. М.: ИД «Истоки», 2014. Т. 5. 224 с.
3. Основы православной культуры для детей дошкольного возраста: Книга для учителя / сост. О.К. Харитонова; под ред. В. Дорофеева. М.: ИД «Покров», 2002.

СЕМЕЙНАЯ СРЕДА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ*

С.В. Велиева, канд. психол. наук, доц.
*Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье представлены размышления автора о роли и ресурсах семьи, детско-родительских отношений, оптимальных психических состояний родителей для развития ребенка дошкольного возраста, описан механизм усвоения ребенком модели мировосприятия и мироощущения родителей.

Ключевые слова: семья; психические состояния; ресурсы; дошкольники; мировосприятие.

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-413-210004/18.

Рост потребности общества в психологически здоровой личности, готовой самостоятельно противостоять информационным и социально-психологическим угрозам современного мира, обусловил активизацию научного поиска ресурсов безопасного развития детей в образовании (И.А. Баева, Л.М. Костина), в социальной среде (В.А. Бодров, М.А. Котик) и деятельности (В.П. Гребняк, Н.А. Лызь). Авторами рассматриваются механизмы обеспечения субъективного благополучия, равновесных и неравновесных психических состояний субъектов отношений. Обнаружена связь психических состояний человека и здоровья, когнитивного и личностного развития.

Установлено, что оптимальные психические состояния обеспечивают полноценное развитие и адекватное отображение внутренних и внешних угроз; адаптивность, суверенность и жизнестойкость личности, сохранение и умножение индивидуальных потенциалов психофизического и социально-коммуникативного развития, активность в деятельности и поведении.

В отечественных исследованиях (А.В. Запорожец, Я.Л. Коломинский, А.Д. Кошелева, С.Г. Краснова) установлена зависимость психических состояний ребенка от характера взаимоотношений со взрослыми и их влияние на все последующее развитие. В связи с этим особое место отводится типам детско-родительских отношений (А.А. Бодалев, А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер).

Изысканиями Г.Ш. Габреевой [2], А.О. Прохорова [4] установлено, что негативные психические состояния при частом повторении создают готовность личности воспринимать впоследствии и нейтральные ситуации жизнедеятельности как несущие опасность, что ведет к формированию устойчивых негативных черт личности (излишней тревожности, подозрительности, агрессивности, гневливости и пр.), к избыточным энергетическим и функциональным затратам функций организма.

Очевидно, что психическое здоровье и психические состояния, нравственное поведение, личностные черты самих родителей, обеспечение благополучной атмосферы в семье, адекватный стиль и характер воспитания, качество взаимодействия родителей с ребенком и друг другом – оказываются особенно значимыми факторами психического развития ребенка.

В состав ресурсов индивидуального развития включают стабильность нервной системы, оптимальные психические состояния, здоровье, сформированную эмоционально-смысловую и нравственную

сферы личности, эмпатичность, референтность, религиозность. Этими ресурсами обладает и семья как сложная система, социальное образование, имеющая специфичную стабильную совокупность супружеских, родительских и родственных отношений.

Влияние воздействия общения с родителями на психическое развитие ребенка отмечается в различных аспектах: в области эмоциональных переживаний (С.Ю. Мещерякова), расширении эмоциональной сферы в целом (Г.А. Евлампиева [3]), формировании любви ко взрослому (С.В. Корницкая) и к сверстнику (Р.А. Смирнова).

Главной и естественной потребностью в отношениях между родителями и ребенком является доминанта принятия, признания и любви, эмоциональной близости и заботы. Удовлетворение этой потребности ведет к формированию положительного самоощущения, умения наладить эмоциональный контакт (М.В. Крулехт, Е.В. Рылеева), выстроить доверительные отношения с Другими (Л.И. Божович, Д.М. Боулби).

Родители, являясь первыми и самыми существенными примерами для подражания в жизни ребенка, должны своим поведением показывать положительный пример во взаимоотношениях с окружающими, в первую очередь со своими родителями и друг с другом.

В исследованиях обнаружено, что психические состояния взрослых оказывают значимое влияние на знак, вектор, состав, структуру психических состояний детей. От особенностей накопленного эмоционального фонда ребенка (оптимистичного или пессимистичного, насыщенного или обедненного) в дальнейшем зависит вектор мышления, мировоззрение, характер самоощущения и картины мира и пр.

Возрастные особенности дошкольников обуславливают ограниченность арсенала копинг-стратегий, неустойчивую систему оценки отношений и ситуаций жизнедеятельности, поведения окружающих, не критичность усвоения репрезентации образа и модели взаимодействия значимых взрослых с окружающими людьми, их поступки, рассказы, оценки, случайные реплики. Эти модели и образы взрослых, поведение родителей в социальном окружении, в семье служат источником рождения собственного восприятия и интерпретации мира и Другого. Синхронизация картин мира, психических состояний значимого взрослого и дитя определяет дальнейший путь развития ребенка, его жизненный сценарий, который в большинстве случаев повторяет родительский. Дети безоценочно копируют поведение родителей, со-

здавая образ «своего Я», вырабатывая свои нравственные ценности и установки.

Семья предстает для растущего ребенка динамично развивающейся событийной реальностью (О.В. Суворова [5]), которая задает систему отсчета о нормах, правилах построения взаимоотношений с окружающими, эмоционального и нравственного поведения, служит опорой для дальнейшего построения собственной личности, автономии, поисковой саморегуляции.

С воспитания любви и уважения к близким людям, воспитания к ним добрых чувств начинается нравственное воспитание ребенка. Ребенок с раннего возраста должен учиться уважать, ценить окружающих его людей, особенно самых близких ему (родителей – мать, отца, бабушек, дедушек, братьев, сестер).

Успешность ментального, эмоционально-личностного, физического и нравственного развития ребенка обеспечивается (среди прочих факторов) средой, созданной в семье, семейными ресурсами. Важно, чтобы она была доброжелательной, доверительной, эмоционально и положительно насыщенной не только в отношении ребенка, между сиблингами и между супругами, но и в отношении прародителей с обеих сторон, в отношении к окружающим. Особое место здесь занимает субъект-субъектный характер взаимодействия, признание уникальности и самоценности каждого члена семьи, ощущение защищенности и поддержки в любых ситуациях, эмпатический стиль отношений.

Родители должны осознанно и грамотно устанавливать комплиментарное общение, проявлять компромиссное поведение, умение договариваться как в отношении друг к другу, так и к окружающим людям, к миру в целом.

Отец и мать в семье выполняют разные функции в воспитании и развитии детей. Де Вольф, Ван Изендорн обозначили шесть основных характеристик материнской опеки, обеспечивающих развитие привязанности ребенка к матери (позитивная установка, синхронность, поддержка, стимуляция, сензитивность). Эти параметры обнаруживаются в сбалансированных взаимоотношениях с ребенком, взаимности и согласованности, в непрерывной эмоциональной поддержке и направлении действий ребенка [1]. Нейродинамической основой материнской сензитивности выступает активизация «зеркальных нейронов», которые обеспечивают в дальнейшем способность к адаптации, эмпатии, сопереживанию, пониманию окружающих. Мать дает ребенку первые уроки

выражения собственных чувств, освоения искусства безусловной любви и обретения привязанности. Благодаря этому развивается надежная привязанность, доверие к миру и другому, к самому себе, обретается опыт получения поддержки, осознание счастья единения.

Отец помогает ребенку освоить компетенцию выстраивания эффективных межличностных отношений, контекстного общения, умения мыслить критически, самостоятельно, рационально, способствует становлению смыслового самоконтроля, продуктивной активности, объективной адекватной самооценки, уверенности в себе.

Если у родителей преобладают негативные психические состояния, не сформирована система саморегуляции, уважительное отношение друг к другу, к своим родным и окружающим, у ребенка снижается потребность в социальных и межличностных контактах, искажается представление о критериях жизненного успеха, супружестве, благополучии, ответственности за свои действия, поведение, жизнь.

Неблагоприятная атмосфера семьи, искажение семейной системы (излишняя проницаемость семейных границ, системы иерархии, смещения семейных ролей и функций и пр.) препятствуют формированию психологической безопасности ребенка.

У человека с несформированной психологической безопасностью включаются неконструктивные психологические защиты в виде ригидных, саморазрушающих и аддиктивных форм поведения, социальной изоляции, пассивности в деятельности и общении. Это указывает на необходимость профилактики негативных психических состояний у всех субъектов жизнедеятельности ребенка.

Препятствием для выработки дезадаптивных форм поведения окажется создание условий для актуализации оптимальных психических состояний, формирование конструктивного типа мышления, продуктивных стратегий совладания, психологической безопасности у детей, начиная с максимально раннего возраста.

Можно выделить направления актуализации оптимальных психических состояний и конструктивного мышления детей:

а) формирование готовности и способности к концентрации и визуализации объектов интроспекции;

б) овладение навыками самоконтроля патогенных психических состояний и эмоционально-волевой сферы;

в) воспитание способности к саморефлексии, нивелированию отрицательных образов памяти, негативного опыта и сопутствующих им чувств, мыслей, действий, поступков;

- г) развитие навыков самоконтроля и саморегуляции;
- д) выработка внутренней культуры и общего кругозора, умения анализировать семейные сценарии и роли, патологические программы наблюдаемого поведения.

Таким образом, семья задает не только модель жизнедеятельности, совокупность социальных ролей, компетенций социального взаимодействия, освоение эмпатии и сопереживания, но и поддерживает и стимулирует успешность ребенка на протяжении всего жизненного пути. Осознанное участие семьи в социальном, психологическом и педагогическом сопровождении психического развития – важнейшее условие формирования социальных позиций личности, эффективной активности в социуме, становления полноценной социально-компетентной личности, целенаправленной социализации ребенка.

Список литературы

1. *Авдеева Н.Н.* Теория привязанности: современные исследования и перспективы // Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 2. С. 7–14.
2. *Габреева Г.Ш.* Психологическая защита как показатель проблемности подросткового возраста // Журнал прикладной психологии. 2007. Т. 149. Кн. 1. С. 84–94.
3. *Евламтиева Г.А.* Развитие эмоциональной сферы здоровых и аутичных детей дошкольного возраста как условие их успешной социализации: сравнительный анализ // Педагогика и психология. 2017. № 6 (8). С. 126–154.
4. *Прохоров А.О.* Психология состояний. М.: Когито-Центр, 2011. 624 с.
5. *Суворова О.В.* Влияние семейной среды на развитие детской субъектности // Вестник Мининского университета. 2014. № 3(7). С. 1–10.

**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(опыт работы МБДОУ «Детский сад № 126»
г. Чебоксары Чувашской Республики)**

*Л.Л. Владимирова, заведующий,
Н.Н. Морозова, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад № 126»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары по выявлению представлений педагогов о духовно-нравственном развитии ребенка. Выделены различия традиционных качеств личности и качеств-добродетелей. Представлен обзор мероприятий дошкольного учреждения по духовно-нравственному воспитанию детей. Приведены результаты анкетирования «Мультфильмы в семье» в рамках обучения медиаграмотности родителей.

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие; качества-добродетели; дошкольный возраст; воспитание; медиаграмотность, мультипликационные фильмы.

Развитие духовной и социокультурной основы личности ребенка, воспитание гражданина России является важной частью образовательного процесса в дошкольном учреждении.

Основным направлением работы в МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары в 2018–2019 учебном году стало воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.

Как понимают воспитатели детского сада понятие «духовно-нравственное воспитание ребенка»? В начале учебного года на практическом занятии педагоги подробно подошли к изучению этого вопроса. За основу содержания занятия были взяты научная статья «Представление о святости у современных детей и их родителей: методологии исследования» и опыт работы главного научного сотрудника Института развития дошкольного образования РАО, зав. лабораторией социальной психологии детства, профессора МГППУ, доктора психологических наук В.В. Абраменковой.

Работа велась с целью выявления представлений педагогов о духовно-нравственном развитии ребенка, его целях, путях обеспечения и конечном результате воспитания [1].

На первом этапе занятия участникам было предложено найти ассоциацию на фразу «духовно-нравственное развитие ребенка». Предложения фиксировались на доске, а потом обсуждались. По мнению педагогов детского сада, духовно-нравственные ценности формируются через воспитание «уважения к старшим», «сохранение семейных традиций», «любовь к близким, семье», «понимание, что есть Бог», «чувство патриотизма», «знание о том, что хорошо, а что плохо», «уважение к окружающим людям, к миру». Можно сказать, что понимание основных направлений духовно-нравственного развития детей у педагогического персонала имеется.

Вторая часть работы была направлена на выявление целевой установки взрослых на перспективу развития детской личности. Воспитателям было предложено ответить на вопрос: «Какими Вы хотите видеть своих воспитанников через 25–30 лет?» Участники разделились на три подгруппы и проранжировали перечисленные в опроснике качества. На первое место, как самое важное, две группы поместили «образованный», «здоровый», одна группа хотела бы видеть своих воспитанников красивыми – все это составляет телесно-прагматические качества личности. Также отметили такие качества, как «честный», «порядочный», «справедливый», которые относятся к душевно-нравственным. И одна из подгрупп отметила в списке наиболее важных качеств – «быть порядочным», что относится к духовно-нравственным качествам.

Было предложено отметить индивидуальный выбор участников, который не поддержала группа. Два участника посчитали, что их воспитанники в последующем должны «уметь постоять за себя», быть «привлекательным» – телесно-прагматические качества. По одному выбору – «патриотом страны», «праведным» – духовно-нравственные; и «ответственным семьянином» – душевно-телесные качества.

Среди самых нежелательных у взрослого человека качеств две подгруппы выбрали «богатый», «святой» (участники считают, что святости достигнуть их воспитанники не смогут, так как это недостижимая высота). По одному выбору были отмечены такие качества, как «привлекательный», «сильный», «образованный», «красивый», «патриот страны».

Можно сделать вывод, что приоритетными представляются больше телесно-прагматические качества, такие как здоровье, образование. Душевно-нравственные качества также отмечают, как весьма важные. Из духовно-нравственных качеств наиболее принимаемое качество – «порядочный».

В третьей части занятия участники оценивали наличие определенных качеств у воспитанников на сегодняшний день по степени их выраженности по предложенному списку, определили для себя, какие качества недостаточно развиты у детей и хотели бы уделить внимание их развитию в течение учебного года, совместно обсуждали пути их развития (методы, приемы воспитания). Педагоги отмечали наличие таких традиционных качеств-характеристик, как «жизнерадостность», «доброжелательность», «активность». Из качеств-добродетелей чаще отмечали – «незлобивый», «добрый», «бесхитростный», «простой». По мнению педагогов, недостаточно выражены у детей такие качества, как «послушливый», «терпеливый», «скромный», «спокойный». Можно отметить, что низкие баллы по степени выраженности чаще ставились в качествах-добродетелях, а традиционные получали более высокие баллы.

Данный практикум стал установочным для педагогов по вопросам духовно-нравственного воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Анализ качеств личности воспитанников способствовал определению индивидуального направления педагогической деятельности в гармоничном развитии ребенка.

Для реализации идеи создания системы духовно-нравственных ценностей в воспитании детей дошкольное учреждение проводит следующие мероприятия:

- посещение Церковно-исторического музея при храме Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары (в рамках экскурсионных программ для дошкольников, предложенных музеем);
- приглашение на родительское собрание священнослужителя для беседы о семейных ценностях;
- подготовка для родителей памяток, буклетов по воспитанию детей на основе выдержек из православной литературы (с указанием источника);
- активное использование педагогами в работе с детьми русских и чувашских народных игр, элементов народного творчества (были подготовлены картотеки на группы);

- проведение добровольческих акций «Время добрых дел» (оказание помощи приюту для бездомных собак), «ВторБум» (на вырученные средства от сбора макулатуры приобретаем подарки детям – книги);

- в рамках обучения медиаграмотности среди участников образовательного процесса в ноябре 2018 г. было проведено анкетирование с родителями воспитанников «Мультфильмы в семье» по вопросам профилактики безопасности в СМИ с последующим предоставлением информации о влиянии мультфильмов на развитие ребенка (результаты анкетирования прилагаются).

Воспитывая детей, опираясь на духовно-нравственные ценности, педагогический состав дошкольного образовательного учреждения поддерживает их внутреннее стремление к добру, сохраняет доброжелательное отношение к людям, учит беречь окружающий мир.

Результаты анкетирования «Мультфильмы в семье»

В МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары в ноябре 2018 г. в рамках обучения медиаграмотности было проведено анкетирование по вопросам профилактики безопасности в СМИ с родителями воспитанников подготовительных и старших групп. Всего приняли участие – 74 респондента. Были получены следующие результаты:

1. Сколько времени в течение дня проводит Ваш ребенок за просмотром мультфильмов, сериалов?

- менее 1 часа – 1 % (1 чел.)
- 1 час – 39 % (28 чел.)
- 2 часа – 19 % (14 чел.)
- 2–3 часа – 16 % (11 чел.)
- 3–4 часа – 10 % (7 чел.)
- 5 часов – 4 % (3 чел.)
- много – 10 % (7 чел.)
- целый день – 1 % (1 чел.). 2 человека воздержались от ответа.

Вывод: только четверть опрошенных родителей (39 % – 28 детей) ограничивают просмотры мультфильмов ребенком в течение 1 часа. 60 % родителей отметили, что ребенок сидит у экрана 2 часа и более, из них 29 детей смотрят телевизор от трех и более часов, т.е. большая часть детей чрезмерно много времени проводит перед телевизором. Причем такое количество времени дети сидят перед экраном почти каждый день. В устных ответах родители говорят, что в выходные дни дети смотрят мультфильмы больше положенного времени.

2. Напишите три названия мультфильмов, которые больше предпочитает смотреть Ваш ребенок.

Из ответов родителей выделены наиболее популярные среди детей мультфильмы:

– «Щенячий патруль» – 18 чел.

– «Фиксики» – 16 чел.

– «Маша и медведь» – 17 чел.

– «Смешарики и Леди Баг» – по 13 чел.

– «Черепашки ниндзя» – 12 чел.

– «Лунтик» – 11 чел.

– «Винкс» – 10 чел. Остальные названные мультфильмы – менее 7 выборов.

Вывод: дети предпочитают смотреть мультфильмы как российской киностудии, так и мультфильмы зарубежного производства (57/53). На устный вопрос родителям: «Вы сами смотрите зарубежные мультфильмы?» родители отвечают отрицательно. Родители отмечают неприятный внешний образ мультгероев, поверхностный сюжет развлекательного характера, много агрессии. Получается, что взрослые себя оберегают от просмотра вредных для души картин, а ребенок – нет. Ответ родителей был таков: «ребенок сам хочет смотреть». Выбор ребенка сам по себе является аргументом.

3. Читаете ли Вы дома совместно с ребенком книги?

– почти каждый день – 53 % (39 чел.)

– редко – 47 % (35 чел.)

– не читаем – 0.

Вывод: половина опрошенных родителей (53 %) имеют добрую привычку читать книги ребенку часто, почти каждый день. Но достаточно большое количество семей (47 %) редко используют книгу как средство воспитания и тесное взаимодействие с ребенком. По ответам родителей можно увидеть, что в тех семьях, где много времени смотрят телевизор, редко читают. В достаточно большом количестве семей дети чаще воспитываются готовыми телевизионными передачами сомнительного характера, что способствует возникновению излишних страхов у ребенка, повышенной напряженности, недостаточной развитости социально-коммуникативных навыков.

4. Что, по вашему мнению, приносит большую пользу ребенку для общего развития? (можно было выбрать несколько утверждений)

а) просмотр мультфильмов, сериалов – 16 % (12 чел.);

б) чтение книг совместно со взрослым – 89 % (66 чел.);

в) прослушивание аудиокниг / самостоятельное чтение (перелистывание, если не может читать) – 22 % (16 чел.).

Вывод: родители понимают, что совместное чтение приносит больше ребенку пользы, чем просиживание часами перед экраном – 89 %, несмотря на то, что с детьми читают редко. 16 % из опрошенных используют телевизионные программы как средство для развития ребенка. При анализе ответов мы видим, что ребенок смотрит телевизор 3–4 часа, мультфильмы предпочитает в основном зарубежного производства. Родители считают, что мультфильмы помогают малышу развиваться. Единицы из опрошенных дописали о познавательном характере детских передач, которые могут способствовать общему развитию. 22 % из опрошенных родителей склонны организовывать самостоятельную деятельность детей – прослушивание аудиокниг, чтение. По данному исследованию были сделаны следующие выводы:

– на просмотр мультфильмов у большинства детей уходит много времени;

– мультфильмы зарубежного производства являются пока еще достаточно популярными среди детей дошкольного возраста;

– родители понимают важность для общего развития детей чтения книг, но половина опрошенных родителей читает с детьми редко.

Можно выделить следующую проблему, которая выявляется в результате анкетирования: семьи меньше стали использовать книгу как средство воспитания, родители предоставляют детям инициативу выбора просматриваемых телепередач.

Важно поддержать имеющееся мнение родителей о пользе книги в воспитании детей, рекомендовать организовывать в семье досуговое времяпровождение, поднимать важность сохранения контроля и наблюдения взрослыми за просмотром детьми телепередач, смотреть мультфильмы с нравственной и моральной основой, используя их как средство воспитания, где ребенок, идентифицируя себя с героем, учится воспринимать себя позитивно.

Список литературы

1. *Абраменкова В.В.* Представления о святости у современных детей и их родителей: к методологии исследования // Психолого-педагогические исследования. 2014. Т. 6. № 1. С. 231–239.

2. *Барсукова О.В.* Медиаобразование как фактор развития личности ребенка в условиях трансформации информационного пространства / Вестник ТГТУ. 2011. Т. 17. № 4. С. 111–117. URL: <https://cyberleninka.ru/article>.

3. *Шуклина Е.С.* Роль современной мультипликации в воспитании ребенка // Вестник Пензенского гос. ун-та. 2013. № 4. С. 12–14.

ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С ДУХОВНЫМИ СОВЕТАМИ И НАСТАВЛЕНИЯМИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

*Е.В. Добрынина, учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 122»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрена проблематика духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на примере ознакомления с духовными советами и наставлениями преподобного Серафима Саровского. Имеется краткое описание средств, методов и мероприятий этого процесса.

Ключевые слова: православная педагогика; духовно-нравственное воспитание; духовный совет; наставление; Серафим Саровский.

Давай поговорим о доброте,
О ценностях непреходящих, вечных,
О жизни, что так коротка и быстротечна,
О том, что мы давно уже не те.

Развитие православной духовной мысли и жизни в XIX столетии в России, как и в предыдущие века, во многом было связано с практикой христианского жития и, прежде всего, с практикой русского монашества. Русское монашество XIX в. дало немало примеров истинного христианского подвига, которые служили образцом для понимания смысла жизни, поведения и повседневного бытия обычных, мирских христиан.

Слова преподобного Серафима Саровского «стяжите дух мирен» актуальны и по сей день, потому что мирный дух – это и стабильность самой личности, и устройство семьи, и целостность России. Преподобный предвидел, что именно мирный дух – это та сила, которая будет способствовать духовному возрастанию нашего общества [3].

Преподобный Серафим – один из наиболее почитаемых и горячо любимых святых как в России, так и во всем мире. Бережно собранные поучения его содержат великую мудрость православия,

вбирают в себя опыт духовной жизни святых отцов древности и самого батюшки.

Современные дошкольники плохо знают имена и истории жизни святых. Вот почему обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждается в образовательных моделях, основанных на духовно-нравственных принципах. Заложить в дошкольниках фундамент духовно-нравственных ценностей и представлений на основе христианской православной культуры возможно только в контексте ценностей самого детского мира. Прежде всего, это отношение к добру и злу.

Понятия о добре и зле стихийно формируются у детей с самого детства. Ведь добро начинается тогда, когда на свет появляется ребенок. В дальнейшем на формирование представлений о добре и зле в сознании ребенка большое влияние оказывает социальный фактор – семья и детский сад.

Основными задачами формирования у детей дошкольного возраста представлений о добре и зле выступают:

- формирование у ребенка осознания того, что добро должно быть направлено на человека;
- формирование умения детей выделять добро и зло в окружающей действительности в игровой деятельности.

Знакомство детей с «Житием преподобного Серафима Саровского» поможет в решении поставленных задач в свете идей православной педагогики.

Дошкольникам будут интересны следующие факты из жизни преподобного:

1. Серафима Саровского часто изображают молящимся на камне: во время своего затвора он тысячу ночей провел в молитве, стоя на коленях на валуне и почти не сходя с него. В своей келье он поместил еще один камень, на котором отдыхал днем. Эти камни сохранились по сей день и находятся в с. Дивеево.

2. Святого всю жизнь сопровождали многочисленные чудеса и видения. Еще в детстве он был чудесно спасен от смерти – остался невредим, упав с колокольни. Несколько раз он чудесно исцелялся, приняв Святое Причастие и приложившись к чудотворному образу. Много раз ему являлась Пресвятая Дева Мария в сопровождении святых, исцеляя его и благословляя на те или иные дела.

3. Однажды, когда преподобный жил отшельником в лесу, на него напали грабители. Это были местные крестьяне, которые решили, что в хижине у святого есть деньги. Святой не оказал им ни малейшего сопротивления, а они избили его до полусмерти, после чего старец на всю жизнь остался хромым. После избиения он долгое время болел, однако был исцелен Пресвятой Богородицей. После этого преподобный Серафим строго-настрога запретил разыскивать и наказывать преступников. Вскоре они сами принесли покаяние в своем злодействе.

4. Преподобный Серафим сподобился такой праведности, что ему подчинялись лесные звери. Святого часто сопровождал медведь, который, по свидетельству монахинь Дивеевской обители, слушался его «как будто разумный».

Наследие Серафима Саровского – это два основных литературных источника: «Духовные наставления Преподобного Серафима мирянам и инокам» и беседа преподобного с Н.А. Мотовиловым, записанная по настоянию старца. В разных источниках упоминается от 30 до 40 кратких духовных наставлений, которые затрагивают различные сферы жизни. С большой мудростью и человеколюбием Серафим Саровский рассуждает о вере в Бога, страхе Божьем, молитве, слезах, болезнях, милостыни, надежде, добре и зле. Язык наставлений прост, старец изъясняется доступно и весьма образно.

В чем сила духовных наставлений преподобного Серафима Саровского? Поучения его содержат великую мудрость православия, вбирают в себя опыт духовной жизни святых отцов древности и самого старца. Бесспорно, что советы и наставления преподобного будут полезны и детям.

Вечная тема добра и зла в словах о Серафима раскрывает очень глубокие размышления. В разговоре о Боге старец говорит: «Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога мирно и полезно и приводит человека к смирению и самоосуждению», что считается одним из главных наставлений подрастающему поколению.

Народная мудрость гласит: «Обращайся с другим так, как хочешь, чтобы обращались с тобой». Серафим Саровский говорит: «С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления. Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится».

Как же вырасти духовным человеком? И на этот вопрос Серафим Саровский дает ответ: «Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Признак духовной жизни

есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем» («Духовный мир»).

На наш взгляд, возможно использование следующих средств духовно-нравственного воспитания дошкольников при ознакомлении с наставлениями преподобного Серафима Саровского [2]:

1. Художественные средства: художественная литература («Житие Серафима Саровского» в пересказе для детей [4]), изобразительное искусство («Преподобный Серафим Саровский. XIX век», неизвестный художник; «Преподобный Серафим Саровский», 1830-е гг. В.Е. Раев; «Преподобный Серафим Саровский», 1840 г. Литография; «Преподобный Серафим Саровский, кормящий медведя», 1879 г.; иллюстрации к житию и др.), музыка (акафист Преподобному Серафиму Саровскому, детская молитва Преподобному Серафиму Саровскому и др.), мультфильмы («Преподобный Серафим Саровский») – все это способствует эмоциональной окраске моральных явлений, познаваемых ребенком.

2. Природа и экскурсии, которые способны вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их и т.д. (заочные экскурсии в окрестности Дивеевского монастыря, рассматривание иллюстраций с картинками природы к житию).

3. Творческая деятельность детей (игра, труд, художественная деятельность – лепка, аппликация, рисование по мотивам жития святого и т.д.) способствует осознанию и формированию нравственных взаимоотношений в совместной деятельности детей и взрослых и самих детей. Особое место в этом процессе принадлежит играм – сюжетно-ролевым, театрализованным и др. (сценки из жизни отрока Прохора на тему «Послушание родителям», «В школе», из жизни преподобного Серафима «Кормление медведя», «Труды Серафима», «Встреча с паломниками»).

4. Социальная среда (семья, близкие взрослые, друзья, сверстники и др.) влияет на ценностные ориентации ребенка и активизирует механизм нравственного воспитания. Здесь важную роль играет работа с родителями (беседы, консультации, совместные мероприятия по внедрению идей православной педагогики).

Эффективным методом уточнения и систематизации духовно-нравственных представлений старших дошкольников является этическая беседа. Содержание этических бесед составляют подлинно жизненные ситуации или ситуации, которые описаны в «Житии Серафима».

ма Саровского», поведение окружающих людей и самих детей. В ходе этих бесед педагог или сами дети дают характеристику фактам и поступкам нравственного характера. Подобные характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, помогают ориентироваться в той или иной ситуации и поступать в соответствии с правилами нравственного поведения [1].

Рекомендуем следующие темы духовно-нравственных бесед для детей старшего дошкольного возраста:

- Как прекрасен этот мир, посмотри.
- Православные праздники.
- Мама, папа, я.
- Серафимо-Дивеевский монастырь.
- Что такое хорошо и что такое плохо?
- Как мы дружим с животными.
- О сотворении мира.
- Рассказы о русских святых.
- Я рисую храм.
- Преподобный Серафим Саровский.
- Добро и зло.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на примере знакомства с наставлениями и советами преподобного Серафима Саровского рассматривается в двух аспектах:

1) это целенаправленный процесс формирования нравственно-духовных социальных отношений и личностных качеств, позволяющих осуществлять эти отношения при знакомстве с жизнедеятельностью святого;

2) целенаправленная деятельность педагога по формированию у детей нравственных представлений, обогащения их нравственных чувств, привитие норм и правил нравственного поведения, определяющих отношение ребенка к себе, другим людям, вещам, природе, обществу с опорой на наставления и советы святого.

Эффективность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста во многом зависит от правильного выбора средств и методов педагогической работы с детьми и от взаимодействия детского сада с родителями воспитанников. Результат духовно-нравственного воспитания дошкольников в свете идей православной педагогики - нравственно цельная личность (с учетом возраста ребенка) в единстве ее сознания, чувств и общественно ценного поведения.

Список литературы

1. Богданова О.С., Катаева Л.И. О нравственном воспитании детей. М.: Просвещение, 2013. 213 с.
2. Ветлугина Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2011. 204 с.
3. Значение духовного наследия Серафима Саровского для России. URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=808833>.
4. Ткаченко А. Житие преподобного Серафима Саровского в пересказе для детей. М.: Никея, 2014. 48 с.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

*С.В. Евстафьева, музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад № 75»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье затронуты проблемы художественно-эстетического развития дошкольников, создание оптимальных условий для всестороннего развития личности ребенка.

Ключевые слова: доброта; воспитание; культура; эстетика; опыт.

«Доброта – это солнце, которое согревает душу человека.
Все хорошее в природе от солнца,
а все лучшее в жизни – от человека».

М. Пришвин

Самое важное в работе с детьми – это воспитание. Где проводит основную часть времени ребенок-дошкольник? Конечно же, в детском саду. Если ребенок с удовольствием идет в детский сад, то это значит, что все в порядке, там царит атмосфера доброжелательности, атмосфера труда, поддерживаются ровные, спокойные отношения, отсутствует суэта и раздражительность.

Воспитание – процесс долгий, предполагающий внутреннее изменение каждого ребенка не только в дошкольном детстве, но и позднее, в школьные годы и на пороге взросления. Если дети будут учить-

ся добру, то из них вырастут добрые, разумные и порядочные люди. В детстве необходимо учить детей на правильных примерах, кроме того, оберегать детишек от всего дурного – от дурных слов, действий. Именно поэтому взрослым стоит серьезно задуматься и найти ответы на такие сложные вопросы: что делать, чтобы дети выросли достойными, благородными, добрыми и мудрыми людьми?

Так что же такое культура? Слово «культура» произошло от латинского слова «cultura» и означает «возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание». Культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

Можно ли научить ребенка культуре? Да, можно, но не только на уроках или занятиях, а непосредственно в общении – со сверстниками, со взрослыми и т.д. Почему человек поступает так, а не иначе? Как люди различают добро и зло, правду и неправду? Ребенок растет среди взрослых и, прежде всего, среди своих близких. Как ведут себя взрослые, как общаются, разговаривают, как ведут себя с окружающими и самим ребенком – на этих примерах будет расти ребенок.

Культура копит опыт человеческих удач и неудач. Через культуру этот опыт передается от одних людей к другим. Культуру создают люди. Затем сама культура создает условия для жизни других людей, влияет на образ их мыслей и чувств, на способ их общения и труда.

Ребенок – великий наблюдатель и подражатель. Он замечает любые мамины и папины поступки, слышит все их слова, перенимает от них суждения и манеру поведения. В семье ребенок учится вести себя как со старшими, так и с младшими, впитывая то, что он видит на примере поведения и общения взрослых.

В общении с близкими взрослыми ребенок осваивает нравственный смысл: «добро – зло», «хорошо – плохо», «можно – нельзя». Первая нравственная ориентировка обеспечивает ребенку разумные взаимоотношения с окружающим предметным и социальным миром. Без доверия и милосердия не формируется нравственное качество – послушание, которое обеспечивает ребенку успешность познания мира и его безопасность для ребенка. Именно семья, через которую ребенок воспринимает окружающий мир, может помочь ребенку в его приобщении к культуре.

В МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары большое внимание уделяется вопросам культуры поведения, культуры взаимоотношений. Очень важно поддерживать друг с другом хорошие, добрые отношения. Это трудно, потому что каждый человек думает и поступает по-своему, у людей разные взгляды на жизнь и разные интересы. «Воспитание в широком понимании, – писал Сухомлинский, – это многогранный процесс постоянного духовного обогащения одновременно тех, кто воспитывает, и тех, кого воспитывают». Прочная основа нравственных убеждений закладывается в детстве, воспитатель для дошкольника – первый человек после родителей, обучающий его правилам жизни в обществе, расширяющий его кругозор, формирующий его взаимодействие в человеческом социуме. На нем лежит огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую жизнь воспитанника, которая требует от педагога высокого профессионализма и огромных душевных сил. Отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил, что «речевая культура человека – это зеркало его духовной культуры».

Какой пример должны показывать взрослые? Перечислим некоторые из них:

- быть всегда в равновесии, сдерживать отрицательные эмоции;
- выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором;
- прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и снисходительным;
- быть всегда доброжелательным;
- прививать детям доброту, любовь и красоту;
- быть добрым и честным;
- помнить о том, что добро, сделанное нами, всегда возвращается многократно увеличенным.

От развития эстетических чувств во многом зависит нравственное воспитание ребенка. Привлечь внимание детей к красоте окружающей действительности можно при условии, что взрослый сам не остается к ней равнодушным. Тогда дети вместе со взрослыми начинают многое замечать, слышать. Они приучаются испытывать эстетическое наслаждение, наблюдая окружающую природу, слушая музыку и т.д.

К сожалению, в жизни детей, как и в жизни взрослых, тоже бывают огорчения. Главная причина огорчений старших дошкольников – неблагополучие в семье. На вопрос «Что тебя больше всего огорчает?» многие дети отвечают: «Когда мама с папой ссорятся».

Детей огорчают ссоры с ребятами, обижает несправедливость взрослых, их недоверие. «Я правду сказал, а мне не поверили». Планомерная работа с родителями, проведение совместных досугов, мастер-классов и, конечно же, непосредственное участие родителей в праздниках и развлечениях, в том числе и приуроченных к православным праздникам, где родители участвуют в мероприятиях в роли героев. Все это сближает взрослых с детьми и учит не только родителей, но и детей на правильном примере поведения взрослого.

Духовно-нравственное воспитание ребенка – очень долгий процесс, и за то, каким он вырастет, ответственны взрослые. В завершение приведем замечательное высказывание отечественного педагога-новатора В.А. Сухомлинского: «Если человека учат добру, в результате будет добро, учат злу – в результате будет зло, ибо ребенок не рождается готовым человеком, человеком его нужно сделать».

Список литературы

1. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду / Н.А. Ветлугина [и др.]. М: Просвещение, 1989. 79 с.
2. *Сухомлинский В.А.* Избранные педагогические сочинения. М: Просвещение, 1980. 258 с.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХРИСТИАНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ

***Н.В. Емельянова, Н.В. Данилова, воспитатели
МБДОУ «Детский сад № 112»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)***

В современном мире наиболее актуален вопрос необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. В статье описаны имеющиеся проблемы в реализации воспитания детей на традиционной православной основе. Исследование направлено на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и семьях, возрождение духовно-нравственных традиций.

Ключевые слова: православие; духовность; культура; дошкольники; воспитание.

В настоящее время проблема духовно-нравственного воспитания детей очень актуальна, что связано с разрывом у людей связи с прошлым, с незнанием своей истории. Очень важно возвращаться к своим корням, что, к счастью, многие осознают. Необходимо возрождать в обществе духовность и культуру, и это возрождение должно начинаться с дошкольного возраста. Заложенная с детства в душу ребенка любовь к родной речи, окружающей природе, уважительное отношение к национальным традициям и старшему поколению имеют большое значение для духовного развития. Православные праздники обогащают детей духовными образами и представлениями, тем самым восстанавливая связь времен и поколений, помогают воспринимать и осваивать традиции культуры национального самосознания.

Неотъемлемые задачи в приобщении дошкольников к красоте и премудрости Божьего мира – это знакомство детей с историей православных праздников, традициями отечественной культуры, а также встречи православных праздников; привитие уважения и любви к православным традициям своего народа.

При воспитании детей на традициях православной культуры авторы выявили следующие проблемы:

- отсутствует единая система духовно-нравственного воспитания;
- разрушен традиционный уклад жизни, который основан на православном мировосприятии обычаев, традиций, отношений;
- недостаточность живого духовного опыта, что связано с малочисленностью носителей традиционной православной культуры;
- большая часть населения современной России эмоционально и интеллектуально не подготовлена к тому, чтобы воспринимать духовное содержание традиционной культуры;
- многие современные родители имеют низкий уровень духовно-нравственной культуры; в семьях не передаются из поколения в поколение культурные и жизненные ценности;
- некомпетентность педагогов в вопросах содержания и методики воспитания православной культуры на традиционной основе.

Цель дошкольного образовательного учреждения состоит в содействии целостного духовно-нравственного и социального развития личности ребенка дошкольного возраста, обеспечении его духовного, психического и телесного здоровья посредством приобщения к высшим ценностям православной культуры. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

1) приобщение детей к традиционным православным духовно-нравственным ценностям;

2) совершенствование художественного вкуса, развитие творческого потенциала каждого ребенка;

3) развитие музыкальной культуры, приобщение к хоровому пению классической, духовной и народной музыки; проведение народных и обрядовых праздников;

4) формирование гражданского самосознания, любви к Родине;

5) охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей;

6) создание одухотворенного игрового и образовательного пространства жизнедеятельности ребенка.

Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 112» г. Чебоксары используют в своей работе методические материалы православных, народных праздников. Для педагогов эта система является, в свою очередь, способом повышения профессионализма, процессом внедрения новых методов в работе с детьми и родителями, личностным и профессиональным ростом, самореализацией; для родителей воспитанников – повышением уровня личностного сознания, укреплением взаимоотношений между детьми и родителями, родителями и педагогами, самореализацией.

В церковных календарях нет ни одного дня в году, в который не отмечалось бы то или иное событие, связанное с именем Иисуса Христа, Богородицы, святых, чудотворных икон, креста. «Каждое число каждого месяца, каждый день года посвящается памяти особых событий или лиц», – говорится в одном из православных изданий.

Педагогами дошкольного образовательного учреждения составлен методический материал-календарь православных праздничных мероприятий, близкий и понятный детям дошкольного возраста. Один раз в месяц в детском саду проводятся православные праздники. Наиболее значимые из них:

- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
- 14 ноября – день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, чудотворцев Ассийских;
- 19 декабря – день памяти святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца;
- 7 января – Рождество Христово;
- 19 января – Крещение Господне;

- 15 февраля – Сретение Господне;
- апрель, май – Вход Господень в Иерусалим, Пасха;
- июнь – день Святой Троицы;
- 8 июля – день памяти святых благоверных Петра и Февронии, князей Муромских;
- 19 августа – Преображение Господне.

В работе по ознакомлению с православной культурой педагогами используются различные формы работы: чтение художественной литературы по духовно-нравственной тематике (детская Библия, рассказы и притчи для детей, стихотворения, раскраски), беседы с детьми о православных праздниках, просмотр различных православных сказок (сказаний и былин), прослушивание аудиокассет, знакомство с живописью на библейские сюжеты, игры по духовно-нравственному воспитанию, иллюстрации, организация детских выставок рисунков, поделок, посвященных православным праздникам.

В деле христианского воспитания важны домашние традиции, связанные с праздниками. Но не все родители знакомы с историей православных праздников. Для ознакомления родителей с православной культурой используются папки-консультации, папки-передвижки с короткой информацией о православном событии, где описана история праздника и житие святого, традиции его празднования.

Духовно-нравственное воспитание дошкольников в русле является залогом будущего возрождения, основой процветания и укрепления нашего народа. Работа педагогических коллективов дошкольных учреждений должна быть направлена на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и семьях воспитанников и возрождение духовно-нравственных традиций. Надеемся, что осознав с детства, что самое высшее на свете – это Бог, а самое страшное – грех, наши дети будут стремиться к Богу, избегая греха.

Список литературы

1. *Князева О.Л., Маханева М.Д.* Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа: учеб.-метод. пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2004.
2. *Коломийченко Л.В.* Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. Изд-во «Сфера», 2015.
3. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту: план-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: метод. пособие для педагогов

дошкольных образовательных учреждений / С.Р. Николаева [и др.]. СПб.: Детство-Пресс, 2004.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК «СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

*Е.А. Михеева, педагог-психолог,
Н.С. Качанова, музыкальный руководитель
МБДОО «Детский сад № 7»
(г. Цивильск, Чувашская Республика)*

В статье представлен опыт работы МБДОО «Детский сад № 7» г. Цивильска по реализации методической разработки по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста с целью приобщения дошкольников к основам культурной православной традиции празднования Рождества Христова «Рождественский фестиваль театральных постановок «Свет Вифлеемской звезды».

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание дошкольников; Рождественский фестиваль; театральная постановка; православие; традиции.

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных и находится в центре научных интересов отечественных и зарубежных ученых. В настоящее время российское общество остро нуждается в формировании духовно-нравственных основ личности ребенка, будущего гражданина и духовно здоровой личности.

В дошкольном возрасте происходит принятие ребенком духовно-нравственных ценностей, нравственных норм и качеств для последующего перевода их в практику собственного поведения. На этом этапе формируются нравственные качества личности дошкольников, такие как доброта, сострадание, внимательность, сопереживание, ответственность, уважение к старшим. В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, ребенок приобщается к ценностям культуры.

Православие является важнейшей составляющей в культуuroбразующей основе русского народа, его духовного облика и менталитета.

Рождество Христово – праздник и церковного, и гражданского календаря, к тому же имеющий глубокие корни в европейской культуре и соотносящийся с субкультурой дошкольного детства.

По благословению настоятельницы Тихвинского Богородицкого женского монастыря игумении Нины (Волковой) организовано и эффективно реализуется социальное партнерство между МБДОУ «Детский сад № 7» г. Цивильска и монастыря по реализации программы по духовно-нравственному воспитанию «Солнечные лучики» (направление «Духовное зерно»).

В рамках реализации этой программы в дошкольном образовательном учреждении была разработана методика по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Рождественский фестиваль театральных постановок «Свет Вифлеемской звезды». Содержание методической разработки было согласовано с руководителем воскресной школы при Тихвинском женском Богородицком монастыре Н.Н. Михайловой.

Целью методической разработки является приобщение детей старшего дошкольного возраста к основам православной культурной традиции празднования Рождества Христова путем формирования культурологической компетенции в области знаний о традиционной религиозной культуре России в исторической ретроспективе и на современном этапе.

Основными задачами разработки стали:

- создание условий для положительного эмоционального настроения детей через введение в культурную традицию празднования православного праздника Рождества Христова;
- закрепление представлений детей о библейских событиях Рождества Христова;
- развитие умений рефлексировать;
- воспитание интереса и уважения к народным традициям и православной культуре;
- воспитание культуры участия и восприятия театрализации.

В ходе подготовки и организации Рождественского фестиваля педагогами детского сада были использованы православные сказки-притчи Наталии Климовой. В рамках культурных практик «Театральная мастерская» для театрализации на фестивале в группах старшего дошкольного возраста воспитанниками совместно с педагогами были

выбраны «Православные сказки» [16]. В совместной деятельности с педагогами воспитанниками были созданы декорации, костюмы и театральные афиши постановок. На завершающем рефлексивном этапе работы по проведению фестиваля были организованы психологические занятия с воспитанниками.

Работа по реализации методической разработки «Рождественский фестиваль театральных постановок» в 2017 и в 2018 гг. освещалась на сайтах детского сада и администрации Цивильского района Чувашской Республики.

Образование – не только специальная сфера социальной жизни, но и облик человека, складывающийся под влиянием моральных и духовных ценностей. Можно сказать, что образование – это образ будущего, создаваемый участниками образования. Духовное богатство и благосостояние государства и общества зависит от тех основ, которые мы заложим в сознание и сердце детей, от их духовно-нравственного здоровья.

Список литературы

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. *Ананьев Б.Г.* Психология чувственного познания. М.: АПН, 1960. 488 с.
3. *Асмолов А.Г.* Психология личности: Принципы общепсихол. анализа: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. М.: Смысл, 2001. 415 с.
4. *Божович Л.И.* Личность и ее формирование в детском возрасте: психологическое исследование. М.: Просвещение. 1968. 464 с.
5. *Божович Л.И.* Проблемы формирования личности: Избр. психол. труды / под ред. Д.И. Фельдштейн. М.: Ин-т практ. психологии: Воронеж: МОДЭК, 1995. 349 с.
6. Большой толковый психологический словарь / Робер Артур. Т. 1.
7. *Выготский Л.С.* Собрание сочинений: в 6. т. М.: Педагогика. Т. 4. Детская психология, 1984. 432 с.
8. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: сб. практических материалов. М.: Практика 2000, 2002. 59 с.
9. *Евмений И.* Духовность как ответственность / «Свет православия» Макариев-Решемский мужской монастырь. Родник, изд. Макариев-Решемской Обители, 2000. 153 с.
10. Истоковедение. 5-е изд., доп. М.: ИД «Истоки», 2014. Т. 5. 224 с.
11. *Князева О.Л., Маханева М.Д.* Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры: учеб.-метод. пособие. 2-е изд. перераб. и доп. СПб.: Детство-Пресс, 1999.

12. Орлова Н. Азбука для православных детей. 10-е изд. 2001.
13. Простые беседы о нравственности. Коломна: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 2000. 317 с.
14. Султанова Н.Н., Цилько Н.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников. Печоры, 2003.
15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155.
16. URL: <http://elefteria.ru/category>.

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИН В ДЕТСКОМ САДУ

*С.В. Мишина, музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 180»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрена организационно-подготовительная работа при проведении праздника именин в дошкольном образовательном учреждении, методические приемы и средства, роль воспитателя и родителей воспитанников в организации и проведении праздника. Праздник именин знакомит дошкольников с основами православной культуры, имеет большое духовно-нравственное значение, затрагивает вопросы воспитания детей.

Ключевые слова: именины; святой; православие; нравственность; семья.

Формирование духовной, нравственной и культурной личности – это одно из приоритетных направлений развития общества. В современной России в последнее время осуществляется интенсивный поиск путей интеграции в воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений традиционной культуры, основанной на духовно-нравственных ценностях православия. В 2013 г. был принят Федеральный государственный образовательный стандарт образования, в котором введено понятие «духовно-нравственное развитие». Данный факт нормативно обосновывает возможность использования программ и проектов духовно-нравственного воспитания и развития в системе дошкольного образования.

Одним из средств дошкольного образования и воспитания в детском саду являются детские праздники. Праздники в детском саду – это радость, веселье, торжество, которые разделяют взрослые и дети. Они ярким событием входят в жизнь ребенка и остаются в памяти

надолго. Детские праздники – это один из поводов обращения к православной культуре в дошкольном образовательном учреждении.

Сегодня в жизнь детского сада возвращается добрый и благочестивый праздник – именины. Идея празднования дня именин не нова. Но можно по-новому подойти к ее реализации и постараться сделать именинный праздник любимым, ожидаемым и трепетным. В настоящее время, когда человек испытывает постоянное воздействие агрессивной, разбалансированной в ценностном отношении окружающей среды, любой повод для неформального внимания к ребенку, к его внутреннему состоянию, переживаниям, ожиданиям, надеждам не может стать лишним.

При праздновании именин возникает возможность переключить внимание ребенка с концентрации на самом себе, своих интересах, желаниях, успехах, проблемах на укорененные в православной культуре образцы подлинного личностного развития и духовного становления, которые мы видим в православном церковном календаре, в святцах. Они каждый день несут нам нравственное и духовное научение и наставление в обретении способности служения Богу, ближнему и Отечеству; узнавание и осмысление образа своего святого небесного покровителя как реального жизненного наставника и помощника. Именины – это день памяти святого, прославившего в веках свое имя подвигами и делами служения Богу и людям. В любом имени жива историческая память, сохраняемая для будущих поколений в традиции имянаречения, а также закрепляемая ежегодными празднованиями именинных дней, которые приближают к нам образы древнего благочестия. Знакомясь с жизнью святых, мы не только узнаем об истории и внутренней жизни Церкви, но и получаем сведения о всеобщей истории, о той роли, которую православие сыграло в истории России, становлении и развитии ее духовности и культуры. Мы знаем, что празднование именин на Руси – это древняя церковно-народная традиция. Именины выделяются из церковных праздников тем, что особым образом сочетают в себе личное и всеобщее. Именинник воспринимает именины не просто как личный праздник, но и как праздник для всех его соименинников, а в случае особо чтимых в народе святых – как всенародный праздник. В церковной традиции этот день называется днем тезоименитства, т.е. днем чествования памяти соименного святого, который дается человеку в таинстве крещения в качестве его небесного покровителя. Отмечая ангельское достоинство жизни святого, именины называют еще Днем ангела.

Именины – День ангела. Именины – День памяти. Именины – День имени. Знакомство с историей своего имени помогает детям раскрыть самих себя, обрести свои духовные и культурные истоки. Народная пословица так и гласит: «По имени и житие». Присоединение семьи к жизни группы детского сада в целом, через различные формы участия родителей в подготовке к празднованию именин является одной из важнейших задач проведения праздников именин. Дети и родители, которые по каким-либо причинам не желают отмечать свои именины или являются некрещеными, в дни памяти их соименитых святых, включенных в именинный календарь, отмечают не как свои именины, а как церковные общенародные праздники.

Прежде чем начинать празднование именин в дошкольном образовательном учреждении, необходимо провести организационно-подготовительную работу.

Первый шаг – это составление календаря, в который войдут дни именин детей. Составление календаря займет определенное время. Это потребует обстоятельных разговоров с родителями каждого воспитанника. Если выяснится, что большая часть детей не знают своих небесных покровителей и дат своих именин, то, беседуя с родителями, можно подсказать им на выбор небесного покровителя из нескольких святых, носящих одно имя. Определяется либо желание человека, узнавшего о жизни и подвигах соименитого святого и почувствовавшего духовную связь и родство с ним, либо близостью дня памяти святого к дате рождения или крещения человека. В процессе беседы кому-то из родителей можно посоветовать, определяя день своих именин, пойти в храм и поговорить со священником. Кому-то придется полистать церковный календарь и найти ближайший ко дню рождения день памяти тезоименитого святого, кому-то надо будет читать жития соименитых святых, дабы даты вновь обретенных именинных дней могли бы быть зафиксированы в календаре.

Второй шаг – перед началом празднования именин в детском саду желательно составить план подготовки праздника, определить ответственного за подготовку необходимой атрибутики; организовать предварительную работу с именинниками (ознакомление с житиями небесных покровителей, разучивание стихотворений и песен, изготовление или покупку подарков; подготовку праздничного стола; приглашение гостей).

Третий шаг – с представителями родительского комитета можно составить смету для проведения праздника, рассчитать расходы на подарки и призы детям, на угощения для чайного стола.

Четвертый шаг – подготовка педагогом духовного наполнения содержания праздника. Внимательное чтение текстов житий поможет педагогу найти яркие детали и образы, способные затронуть и впечатлить детские души, сделать содержание занятий актуальным для конкретной группы детей. В сущности, почти любое житие святого можно представить детям как увлекательное повествование из былой жизни, о борьбе с врагами, о подвигах и духовных победах. Можно использовать день именин, чтобы подумать вместе с ребенком, какие уроки несет в себе жизнь его святого покровителя. Кем был этот человек, рожденный таким же, как все остальные, но сумевший достичь святости? Нужно учитывать, что святой, чье имя ты носишь, не просто покровитель, к которому можно обратиться за помощью в трудную минуту, а тот, с которого ты должен брать пример в течение своей жизни. Можно рассмотреть вместе с ребенком икону, на которой изображен его покровитель, изучить дополнительные элементы, изображенные на иконе. Например, в руках святой Анастасии Узорешительницы имеется сосуд с целебным маслом, которым святая лечила раны узников, заключенных в темницу. Святой Даниил Московский держит в руках храм. Вместе со взрослыми дети выясняют, что этот святой строил монастыри. Хороший обычай напоминать ребенку не только в день именин о том, каким был его покровитель: «помнишь, как святой Сергей Радонежский, твой святой покровитель, жил один в темном лесу и не боялся? Значит, и тебе не надо бояться темноты, ты ведь тоже Сергей». Можно посвятить этот день какому-нибудь добродетельному делу: например, помочь тем, кто нуждается, тайно, как помогал святитель Николай или навестить больных, как святая Татьяна или святая Анастасия: «ты ведь хочешь быть похожим(ей) на своего покровителя?». Важно, чтобы этот праздничный день получился для именинника действительно радостным, красивым и запоминающимся.

Конечно же, что праздник не обходится без чаепития и угощения! А после чаепития – праздничная игротка. Игры объединяют единой смысловой линией календарный период (время праздника или спокойное время поста), содержание предыдущих занятий, решение задач воспитания коммуникативных качеств у детей, взаимного внимания, чуткости, способности действовать слаженно, поддерживать друг друга, умения проигрывать и радоваться за победителей.

Такая работа поможет детям обрести крепкую личную связь со своими небесными покровителями, объединит во взаимном участии и заботе педагогов, дошкольников и их родителей.

Настоящее время дает возможность поставить точку отсчета. В советский период отечественной истории не было традиции отмечать именины. Задача педагогов заключается в постепенной подготовке родителей и детей к празднику, с подарками, пирогом, свечами, поздравлением, посещением храма.

К хорошей традиции человек привыкает быстро. Современный ребенок охотно примет это новшество, которое станет семейной традицией или традицией дошкольного образовательного учреждения. Повзрослев, он понесет ее в свою семейную жизнь, расскажет своим детям: «у нас дома всегда так было» или «в садике мы так поздравляли...». Даже, если в силу разных причин, некоторых ребят в течение дальнейшей жизни никто не будет поздравлять с именинами, впечатление о празднике имени – именинах и духовно-нравственный посыл этого благочестивого праздника у ребенка останется на всю жизнь.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С ПРАВОСЛАВНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

*С.Г. Пототова, воспитатель,
Г.С. Лушина, ст. воспитатель,
Н.А. Сергеева, учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 15»
(г. Шумерля, Чувашская Республика)*

В статье рассмотрены вопросы воспитания дошкольников через православные праздники. Мероприятия, приуроченные к Светлому Христову Воскресению, в доступной форме знакомят младших дошкольников с православным праздником Пасхи, рассказывают об обычаях и традициях праздника, воспитывают чувства сопричастности к православным традициям русского народа, к народному творчеству.

Ключевые слова: Пасха; крашенка; крапанка; писанка; кулич.

В условиях радикальных изменений произошла переоценка многих жизненных ценностей в нашем обществе. Воспитание ребенка – это сложное и ответственное дело. Еще более сложная задача заклю-

чается в созидании веры в душе ребенка, растущего в современном агрессивном мире. Именно в детстве закладываются духовно-нравственные ценности: чувство любви к Родине, доброта, милосердие, сострадание.

Педагоги задумываются о том, какими вырастут дошкольники, какой дорогой они пойдут во взрослой жизни, протянут ли руку помощи, найдут ли теплые слова поддержки в трудную минуту. От взрослых зависит многое: какой пример показывается ребенку, ведь каждым словом, каждым поступком оказывается воздействие на ребенка, от взрослых зависит, каким вырастет дошкольник, какие семейные ценности он впитает в детстве. Программа «Истоки», реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 15» г. Шумерля, направлена на воспитание духовно-нравственных ценностей, знакомство детей с основами духовно-нравственных традиций православия и традиционного уклада жизни, с особенностями подготовки и проведения праздничных дней. Дошкольники обогащаются духовно, знакомясь с народными и православными традициями, участвуя в народных и православных праздниках, что воспитывает у них гордость за свой народ, поддерживается интерес к его истории и культуре.

Педагоги дошкольного образовательного учреждения в своей деятельности решают следующие задачи:

- воспитание нравственных и эстетических чувств;
- формирование базисных основ личности;
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу, стране, к культурному наследию своего народа, к природе родного края;
- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного развития, выявление ранней одаренности.

Поставленные задачи реализуются через различные формы воспитательно-образовательного процесса: занятия; педагогические проекты («Красота чувашской вышивки», «Пасха – Светлый праздник», «Свет Рождественской звезды», «Люблю тебя, моя Россия», «Твори добро»); мастер-классы; досуги, развлечения; экскурсии; конкурсы и выставки; акции «Добрые дела».

В детском саду работают группы «Капельки» и «Дружные ребята». В группах целенаправленно ведется работа по нравственно-патриотическому воспитанию. Педагоги, помимо основной ком-

плексной программы «Детство», реализуют программу «Приобщение к истокам русской национальной культуры», представленную такими разделами, как «Как жили люди на Руси»; «Декоративно-прикладное искусство»; «Устное народное творчество»; «Народная игра».

Работа с детьми проводится на занятиях по познавательной деятельности, музыкальному и физическому воспитанию, ознакомлению с художественной литературой, кружковых занятиях. Диагностические исследования показывают хороший уровень освоения дошкольниками программы, сформированности их знаний, умений и навыков (54 %), эмоционального восприятия (61 %).

В группе «Капельки» ведется также работа по эстетическому воспитанию. Педагоги группы реализуют сертифицированную рабочую программу «Мир цвета, мир звука, мир пластики, мир мысли», которая основана на синтезе искусств – музыки, живописи, литературы, творчества. Работа с детьми проводится в рамках эстетических, познавательных, музыкальных, логопедических, кружковых занятий. Важную роль в эстетическом воспитании отводится искусству.

В дошкольном учреждении свою деятельность осуществляет городское методическое объединение «Музыкальное и художественно-эстетическое развитие дошкольника». Педагогами проведены открытые мероприятия, мастер-классы, презентации о деятельности группы. Воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед являются активными участниками педагогических сообществ интернет-сайтов, научно-исследовательских конференций. Педагогами реализованы также проекты «Добрые дела» и «Доброе слово».

Достигнутые положительные результаты деятельности детского сада по данным направлениям дают надежду продолжить работу и в дальнейшем, используя также инновационные методы.

В православном воспитании дошкольников особое место отводится православным праздникам. Православные праздники закрепляют знания детей об их значении в жизни русского народа. Воспитательная работа в детском саду осуществляется через проведение таких тематических православных праздников, как Рождество Христово, Пасха, Святая Троица и др. Одной из особенностей работы в данном направлении является тесное взаимодействие детского сада и семьи. Совместная деятельность воспитывает не только малышей, но и мобилизует взрослых.

Пасха для детей дошкольного возраста – это не только знакомство с православными традициями народа, но и самый любимый

праздник детей. Педагогами детского сада разработан целый цикл мероприятий по празднованию Светлой Пасхи:

- рассказы о празднике Пасха, об особенностях его проведения;
- просмотр картин русских художников, иллюстраций из детской Библии;
- чтение стихов о Пасхе;
- просмотр презентации «Великий праздник Пасха»;
- изготовление поделок к празднику «Украсть яичко», «Пасхальная картина» и т.д.

Алгоритм сценариев православных праздников включает в себя чтение стихотворений и исполнение песен, танцевальные номера и игры, разыгрывание сценок или небольших театрализованных представлений. Репертуар отражает не только православную тематику, но и календарную. Например, на мероприятии, посвященном Пасхе, исполняются весенние песни и хороводы, весенние стихи.

Таким образом, организация и проведение таких праздников способствует совместному проживанию детьми и взрослыми разнообразных событий, определяет духовное содержание и нравственный характер общения ребенка с миром и окружающими людьми, наполняет жизнь ребенка традиционными духовными представлениями и образами.

Детский сад как дом и мир детей – проблема взрослых. Каким он должен быть, чтобы дети выросли по-настоящему успешными, счастливыми, состоявшимися людьми? Главный результат деятельности дошкольного учреждения видится в обогащении внутренней культуры ребенка, в прикосновении его к истории, воспитании чувства гордости за свою родину, народ. Педагогический коллектив детского сада стремится, чтобы воспитанники были самостоятельны, активны, эмоционально отзывчивы, проявляли инициативу, творческие способности, имели яркую индивидуальность.

Педагоги понимают, что далеко не все из культурного и духовного наследия понятно современному ребенку. Воспитывать дошкольников как будущих достойных представителей своей культуры, знающих и понимающих ее идеалы и ценности и в то же время открытых другим культурам, обладающих навыками толерантности, сотрудничества в современном полиэтничном и поликультурном социуме является главной задачей дошкольного учреждения. Задумываясь об истоках нравственных чувств, человек обращается к впечатлениям детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, и родные

напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и педагогов, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.

Приложение

Краткий сценарий мероприятия «ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН»
в младшей группе (совместно с родителями)

Звучит веселая музыка. Дети вбегают в зал. Встают полукругом.

Воспитатель: Звонко капают капли,
Возле нашего окна,
Птицы весело запели –
В гости к нам пришла Весна!!!

Звучит музыка с пением птиц, журчанием воды. Входит Весна (ребенок).

Весна: Здравствуйте, мои друзья!
К вам пришла на праздник я.
Ваши песни услышала,
Но туда ли я попала?

Дети: Да.

Весна: Ярче вы лучи сияйте
И земельку согревайте,
Зеленейте стебельки,
Расцветайте все цветы.
В хоровод скорей вставайте.
Дружно песню запевайте.

Хоровод «Я сегодня увидала, что на улице весна»

Воспитатель: Весна – красна, а мы хотим с тобой поиграть.

Весна: С удовольствием.

Игра «Весна, как дела?»

Дети: Ну, весна, как дела?

Весна: У меня уборка.

Дети: Для чего тебе метла?

Весна: Подметать с пригорка.

Дети: Для чего тебе ручьи?

Весна: Мусор мыть с дорожек.

Дети: Для чего тебе лучи?

Весна: Для уборки тоже.
Все помою, просушу.
Вас я быстро догоню.

Дети убегают к стульчикам. Весна пытается поймать ребят.

Воспитатель: Весна – красна, что в подарок принесла?

Весна: Светлый праздник – Святую Пасху.

Воспитатель: Пасха – святой церковный праздник. Длится он целую неделю. В эти дни люди ходят в церковь, совершают добрые поступки. На Пасху пекут пасхальные куличи. Вот и наши ребята знают, как пекут куличи. Поварята выходите. Куличи нам испеките.

Сценка. Дети в шапочках поварят.

Поварята: Посмотрите вы на нас,
Испечем кулич для вас.
Вот яйцо и мука
И немного молока.
Меда немножко
Положим ложку.
Вот изюм и курага
И немного творога.

Вместе: Месим тесто мы руками,
Убедитесь в этом сами.
Месим, улыбаемся.
Мы для вас стараемся.

Воспитатель: Ай да поварята, ай да молодцы. Пасха – весенний праздник. И богат он не только угощениями, но и развлечениями. На праздник водили хороводы да на каруселях катались.

И у нас карусель у ворот,
Прокатиться вас зовет.

Игра «Карусель» («Карусель из ленточек, закружила деточек...»)

Воспитатель: Весело на карусели покатались.
Вы на стульчики пройдите
И немного отдохните.

А главным символом Пасхи считается – яйцо. Да не простое, а раскрашенное. И назывались они по-разному. Подскажите, как называется яйцо, окрашенное в один цвет? (крашенка) А если на цветном яйце рисовали пятна, полоски, крапинки другого цвета, как такое яйцо называли? (крапанка) А если яйца расписывали узорами и сюжетными картинками, как такое яйцо называли? (писанка) Молодцы. На Пасху не только пели и плясали, но и играли в народные игры и непременно с яйцами. Предлагаю и вам поиграть.

Воспитатель: Весна – красна, а что ты нам в корзинке принесла?

Весна: Разукрашенные яйца, только они все перепутались: крашенки, крапанки, писанки. Помогите мне, пожалуйста.

Воспитатель: Мы с ребятами с удовольствием поможем тебе. И наши мамочки нам тоже помогут.

Выходят 3 мамы в фартуках с аппликацией из расписанных яиц.

Жили-были три хозяйки и раскрашивали они яйца на Пасху. Одна раскрашивала крашенки, вторая – крапанки, а третья – писанки. Вы на свои яички посмотрите, да своей хозяйке их отнесите.

Раз, два, три –

Яичко хозяйшке отнеси.

Дети по сигналу относят яйца.

Воспитатель: Молодцы, помогли и Весне и хозяйшкам. А хотите еще поиграть.

Свою ловкость покажите,

Яйцо в ложке перенесите.

Игра-аттракцион «Перенеси яйцо в ложке»

Воспитатель: Молодцы, какие вы ловкие.

Шире, шире, шире круг. Музыка зовет.

Всех друзей и подруг в весенний хоровод.

А вы мамы, что сидите, в круг скорее выходите,

Да игру пасхальную с нами начните.

Игра-хоровод «Катись яичко!»

Дети встают во внутренний круг, родители во внешний. Воспитатель дает одно яйцо родителям, второе детям. Со словами песенки-считалки дети и родители начинают передавать яйцо по кругу.

Катись, катись яичко,

По нашему кружочку.

Найди, найди, яичко,

Для себя дружочка!

С последним словом передача яйца заканчивается. Те, у кого в руках остались яйца, выходят в центр круга.

В кружочек выходите,

И вдвоем для нас спляшите!

(Да яичко раскрутите...)

Воспитатель: Здорово играли! Молодцы!

Вы на полукруг вставайте,

Да Пасху Красную прославляйте!

Родители зажигают пасхальные свечи.

Весна (*звонит в колокольчик*): Звенят, звенят колокола весенние

И все надежды в нас проснулись вновь.

Воспитатель: Ведь Пасха – это праздник Воскресения,

Пусть с нами будет Вера и Любовь!

1 ребенок: Повсюду слышен громкий смех,

Щебечут птицы звонко

О том, что праздник наступил

Для каждого ребенка!

- 2 ребенок: Запахло сдобным калачом
У нашего порога.
Творожной Пасхой угощусь,
Попробую немного.
- 3 ребенок: Возьму я кисточку, гуашь
И потружусь на славу.
Раскрашу яйца в разный цвет,
Чтоб Пасха засияла.
- 4 ребенок: Чудесный день, душа сияет
И сердце Бога прославляет.
Звенит вдали весенний лес
И песнь звучит: «Христос Воскрес!»

Все: Воистину Воскрес!

Песня о Пасхе.

Воспитатель: От души повеселились и немного притомились. Предлагаю в группу нам пойти и откусать чай с пасхальными куличами.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*Н.А. Романова, ст. воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 20»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

В статье отражены теоретические основы и формы духовно-нравственного воспитания дошкольников, а также проблемы реализации и пути решения возникающих препятствий работы в данном направлении. Исследование основано на опыте работы одного из детских садов Чувашской Республики.

Ключевые слова: дошкольники; духовно-нравственное воспитание; развитие эмоциональной сферы; нравственный выбор; воспитание на основах православия.

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Хочется обратиться к известному письму, написанному для педагогов Джекобом Броновски, испытавшем все ужасы Холокоста: «Уважаемый учитель! Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек: как ученые инженеры строят газовые камеры; как квалифицированные врачи отравляют детей; как обученные медсестры убивают младенцев; как хорошо образованные выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин... как имеющие прекрасное образование – главы государств, министры и чиновники – принимают жестокие законы и угнетают свой народ, поэтому я не доверяю образованности.

Я прошу вас: всеми силами помогайте своим ученикам стать воспитанными, добрыми людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов, жестоких, коварных и высокомерных людей. Чтение, письмо, арифметика, физика, химия, литература важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более человечными. Поэтому, старайтесь тщательно разъяснять их родителям важность правильного воспитания детей, чтобы совместно с родителями воспитывать из их детей – нормальных, воспитанных, культурных людей. Как можно больше внимания уделяйте воспитанию детей. Внимательно следите за тем, чтобы ваши ученики не насмехались над другими, не обижали слабых, умели по-доброму дружить между собой, галантно относились к девочкам, уважали взрослых и старых людей, никогда не присваивали себе чужого, полюбили труд, научились ответственности.

Важно, чтобы ваши ученики полюбили читать книги, ибо без этого они останутся отсталыми, неразвитыми людьми. Воспитывайте в них добрые привычки, которые помогут им вырасти хорошими людьми, а плохими они могут вырасти сами по себе, без всякого воспитания...».

Все, что сказано в письме, все более становится актуальным в настоящее время. В наше беспокойное время, полное противоречий и тревог, когда привычными стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы всерьез задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Рост научно-технического прогресса, непрерывный каскад открытий, изобретений породили гипертрофированные представления об абсолютном приоритете логического познания перед эмоционально-чувственным, материальные богатства над духовным. Засилье иностранных слов, песен, фильмов, игр спо-

способствует спаду интереса к истории своей страны, традициям и обычаям, национальной культуре. Крылатая фраза «Все начинается с детства» как нельзя больше подходит к данной ситуации. Как в век техницизма и прагматизма сохранить у детей интерес к искусству, национальным традициям, обычаям?

В наши дни произошли некоторые изменения в системе образования и в национальной политике государства. Изменились не только термины, но и сама суть информации. Совсем недавно было запущено называемое нам извне такое понятие, как толерантность, которое не нашло поддержку в обществе, и было заменено на любовь, уважение, дружбу и признание, и таких примеров немало.

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди людей – все эти задачи нужно решать в стенах дошкольного учреждения.

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным.

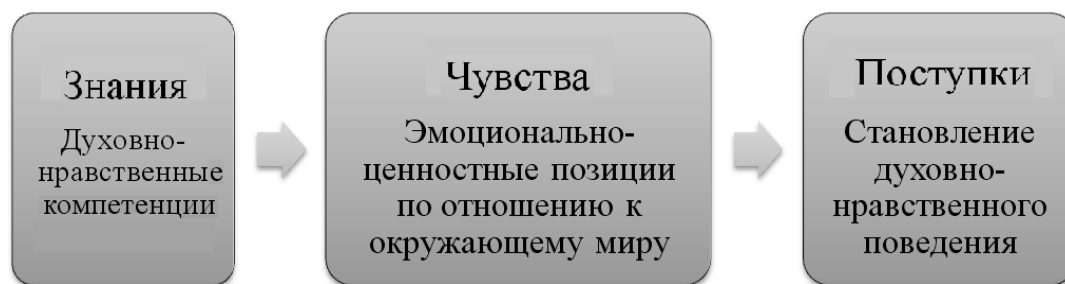
Воспитание детей без духовно-нравственной основы неполноценно, более того, оно вредно, ибо тогда из дошкольных образовательных учреждений дети выходят без четких представлений о добре и зле. Вредно оно и для нас, взрослых, потому что мы не заботимся о самом важном в развитии ребенка – питании его души.

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательных учреждений и государства.

Р.С. Буре полагает, что «нравственность» – это твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие).

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой – служение добру, служение людям. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Из представленной схемы видно, что эмоциональная составляющая является связующим звеном между знаниями и поступками. Без чувственного

подкрепления знания могут остаться формальным багажом, а поступки стать разрушительными.

Важное место в воспитании нравственных начал играет семья. Невозможно воспитать человечность, если в сердце не утвердилась привязанность к близкому, дорогому человеку. Никогда человек, не любящий своих родителей, близких, друзей, не сможет служить людям, Родине, Отчизне. Об этом говорится во всех системах воспитания детей, начиная с древности и до наших дней. Поэтому работу в данном направлении необходимо начинать с этих основополагающих составляющих.

Многие современные детские психологи говорят о том, что большинство родителей в стремлении уберечь ребят от эмоциональных травм избегают в разговоре с детьми обсуждения таких тем, как детские дома, болезнь, старость, смерть, инвалидность. Между тем обсуждение этих тем с дошкольниками вызывает у нас чувство сопереживания, сочувствия, которые способствуют развитию важных ценностных позиций ребенка к окружающему миру. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка, – это, в первую очередь, развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, обогащение суммы впечатлений и переживаний, с помощью которых ребенок взаимодействует с окружающим миром, одновременно познавая его.

В настоящее время все чаще приходится сталкиваться с таким понятием, как «осознанное родительство». Родители воспитанников в своем большинстве образованные люди, но не профессионалы в области воспитания. Их надо не поучать, а направлять, обсуждать с ними вопросы формирования нравственности в детях как с полноправным партнером, подсказывать необходимые в этом направлении действия. Почувствовать партнерские отношения, передать заинтересованность и компетентность педагогов в эмоциональном и физическом благополучии воспитанников помогают многие современные формы работы с родителями, в частности, работа с «Роле-

выми картами родителей» как инструмент анализа и оценки родительского поведения. В ходе работы родители осознают важность духовной близости с детьми, нравственного воспитания и необходимости эмоционально насыщенного периода детства.

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не реализуется историческая преемственность поколений. СМИ и другие источники информации подменяют в сознании детей нравственные ценности и ориентиры, разобраться в них без духовного, религиозного воспитания почти невозможно. Формирование базисных основ личности без хороших знаний о борьбе добра и зла, о ежедневном выборе человека поступков и действий, о нравственном укреплении этого выбора невозможно.

Важным вопросом является внедрение православной культуры в образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении. Есть противники введения религиозного компонента в систему образования (родители, руководители, педагоги, не готовые к работе и др.) Однако приобщение детей к культурным ценностям остается значимым. Практика показывает, что православные праздники могут сопровождаться тематическими мероприятиями; чтением книг о празднике, рассказом об истории и значении праздника; приглашением служителей церкви, сотрудников музеев, проведением колокольного перезвона, просмотром православных мультфильмов. Ребята с интересом слушают истории о празднике Рождества, Прощеного воскресения, Масленичной неделе, пасхальных традициях, Троице. Детям можно дать слушать аудиоистории православной серии «Вопросы Веры и Фомы».

Еще одной проблемой является готовность самих педагогов вести работу в данном направлении. Необходима подготовка самих педагогов, их готовность к саморазвитию, духовному росту, их внутренняя убежденность, ответственность за воспитанников перед своей совестью и перед Богом: «Дети – цветы жизни. Спасибо, Господи, что ты впустил меня в твой сад...»

В заключение хочется привести слова великого философа Аристотеля: «Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед». Очень часто, видя неразумные поступки наших детей, мы понимаем, что они совершают их по незнанию, неразумению, иногда по жестокосердию. Понятно, что каждый человек проделывает свой путь, набирает свой опыт. Но зачем же нашим детям «изобретать заново велосипед», не лучше ли научить их «правилам вождения»,

законам жизни? Скольких ошибок можно избежать, и сколько спасти молодых судеб, если с раннего возраста вложить в души детей крупицы православной веры.

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

*Н.В. Смирнова, Т.Г. Корнеева, музыкальные руководители
МБДОУ «Детский сад № 132»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)*

В статье проанализирован опыт работы музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений по формированию духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: воспитание; музыка; духовно-нравственные ценности; спектакль; куклы.

В современной действительности приходится сталкиваться с размытыми духовно-нравственными ориентирами в обществе. Сегодня воспитательно-образовательный процесс сопряжен с влиянием средств массовой культуры, которые нередко отрицательно сказываются на формировании ценностных ориентаций будущего поколения.

Между тем давно известно, что на протяжении многих веков Православная церковь из поколения в поколение тщательно хранит и передает духовно-нравственные основы православной культуры, неукоснительно соблюдая их.

Процесс формирования и воспитания духовно-нравственных ценностей в дошкольном образовательном пространстве – это основная и наиболее значимая цель для развития личности ребенка. Благодаря тому, что с самого раннего детства детей обучают милосердию, учат быть добродетельными, справедливыми, учат различать: что есть добро и что есть зло, у детей формируются правильные духовно-нравственные ценности, которые влияют на дальнейшее развитие личности и являются духовными ориентирами, помогая уже взрослой личности сделать правильный нравственный выбор.

В дошкольном образовательном учреждении происходит всестороннее развитие личности, решаются задачи по физическому, нравственному, познавательному развитию. На каждом занятии ребенок

получает необходимые знания, умения и навыки, которые в будущем он будет реализовывать в своем жизненном пространстве. При этом мы считаем, что духовно-нравственное воспитание в детском саду – это неотъемлемая часть всестороннего воспитания ребенка, является необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры.

Основой духовно-нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении является интеграция его содержания в жизнь ребенка. От воспитателей и педагогов требуется постоянная связь с жизнью, интересные и содержательные духовно-нравственные примеры для детей, которые им будут доступны и понятны, опираясь на возрастные и индивидуально-психологические особенности ребенка.

Формирование духовно-нравственных ценностей у детей на музыкальных занятиях является одной из главных задач для музыкального руководителя. Именно через средства музыкальной выразительности, музыкальный репертуар, который учит детей духовно-нравственным основам, чувству патриотизма, любви и уважения к старшим, складываются духовно-нравственные ценности молодого поколения.

С помощью театральных постановок на духовно-нравственные темы, используя интегрированные занятия по тематике православной культуры, музыкальные занятия обогащаются и дополняются новыми формами работы с детьми, с привлечением родителей в совместное сотворчество.

Так, на базе одной из воскресных школ Чебоксарско-Чувашской епархии воспитанники дошкольного образовательного учреждения и музыкальные руководители совместно с Чувашским государственным театром кукол побывали на мастер-классах по изготовлению кукол для спектаклей, посетили православный музей на территории храма. Подобные мероприятия, особенно организованные совместно с родителями, позволяют сформировать правильные духовно-нравственные ориентиры не только у детей, но и помогают родителям в деле воспитания.

Сочетание музыкальных занятий с элементами театрализации, посещение храмов и православных музеев позволяют сформировать необходимые духовно-нравственные качества личности.

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении духовно-нравственное воспитание, основанное на православной традиции, будет способствовать всестороннему развитию личности ребенка, влияя на этическое, эстетическое развитие личности, на формиро-

вание гражданской позиции у ребенка, формируя патриотизм, ориентацию на семейные ценности.

Воспитание духовно-нравственной личности в дошкольных образовательных учреждениях может быть реализовано только совместно с родителями, педагогами, воспитателями, которые будут выступать как единомышленники в данном вопросе.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСТОРИЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

*Л.А. Шеврталова, ст. воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 17»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)*

В статье обоснована необходимость воспитания у дошкольников нравственных ценностей в духе русских православных традиций. Автор предлагает знакомить старших дошкольников с историей русской православной культуры на основе ознакомления с православным календарем, а также с русским народным календарем примет на год – русским месяцесловом, составленным на основе православного календаря. Предложены направления и формы работы с дошкольниками.

Ключевые слова: русский православный календарь; дошкольники; культура; месяцеслов.

Образование в России носит светский характер и представляет собой целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества и государства. Обучение предполагает образование по учебным предметам основного образования в соответствии с государственными стандартами и не имеет цели принудительного приобщения обучаемых к какому-либо религиозному вероучению, участию в богослужениях, религиозных обрядах или церемониях.

На протяжении десятилетий существования советского государства велась антирелигиозная пропаганда, способствующая отдалению граждан от Православной церкви, православной культуры, истории православия. Духовная жизнь современного российского общества существенно изменилась. Чертой современной России стало повсеместное возрождение и строительство храмов, повышение авторитета Русской Православной Церкви. Церковь всегда являлась хранитель-

ницей духовных ценностей и традиций в нашей стране, и на современном этапе оказывает существенное влияние на развитие российской государственности и культуры. Именно в этом заключается социально-историческая роль Русской Православной Церкви.

Со сменой общественного строя изменились и образовательные стандарты. Познавательное развитие, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования предполагает развитие представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках [1]. Это значит, что уже в дошкольном возрасте педагоги должны воспитывать у детей нравственные ценности в духе русских православных традиций, чувство патриотизма, знакомить с традициями православия.

Знакомство с историей русской православной культуры можно начинать со знакомства с православным календарем, а точнее – с русским народным календарем примет на год – русским месяцесловом, составленным на основе православного календаря.

Времена года сменяют друг друга, определяя жизненный уклад человека. Это обуславливается природно-климатическими факторами. Жизнь крестьян напрямую зависела от времен года. Каждый день, по сути, был особенный, имел свое предназначение. В соответствии с этим сложился русский месяцеслов – календарь русского крестьянства, годовой круг, выраженный в устном народном творчестве и расписанный по дням каждого месяца. С ними связывались отдельные приметы, обычаи, обряды, поверья и наблюдения за явлениями природы. Дни народного месяцеслова тесно соотносились с днями церковного месяцеслова, в котором, согласно календарю, были расположены дни поминовения христианских святых и ангелов.

Календарь отражал цикличность, напоминая о человеческой жизни, где весна сопоставляется с молодостью, лето – с расцветом сил, осень – с временем подведения итогов, зима – с наступлением покоя и мудрости. Наряду с основными сезонами, выделялись промежуточные или переходные периоды: пролетье (поздняя весна – раннее лето), молодое бабье лето (конец лета – начало осени), осенины (середина сентября), позимье (обычно октябрь) и др. Эта цикличность и определяла жизненный уклад земледельцев, что отразилось не только в народных приметах, обрядах и обычаях, но и в названиях месяцев.

Знакомство с русским народным календарем лучше начинать со старшей группы, когда ребенок уже имеет определенный опыт, спо-

собен наблюдать, анализировать, сравнивать, устанавливать ассоциативные связи, делать умозаключения. Для более глубокого усвоения и понимания связей между названиями месяцев и их объяснением необходимо ознакомить детей с народными приметами, пословицами и поговорками.

В приведенной ниже таблице отражено сопоставление народного календаря, народных примет и православных праздников.

Направления работы с дошкольниками на основе православного календаря

Современные русские названия месяцев	Древние славянские названия месяцев		Народные приметы, пословицы, поговорки [3]	Православные праздники
	<i>1 вариант</i>	<i>другие варианты</i>		
1	2	3	4	5
Январь	«Сечень» – от «сечь, рубить». Славяне рубили зимой лес, чтобы расчистить место для посевов	Стужень, просинец	«На Новый год день прибавляется на заячий скок (куриный шаг, на час)». «На Новый год к свету (весне) поворот». «Январь – году начало, а зиме середина», «Не страшен мороз, когда тепло укрыт нос», «В январе и горшок в печи замерзает», «Январь ломонос – береги свой нос»	Рождество Христово. Крещение Господне
Февраль	«Лютый» – от «лютый холод, мороз»	Снежень, лютень, бокогрей	«Февраль три часа прибавил» (день увеличился на три часа), «Февраль – враль: один бок греет, другой студит», «В феврале у нас в оконце засверкало ярче солнце», «Февраль лютый, спрашивает как обутый», «Февраль солнце на лето поворотит»	
Март	«Березозор», «березозоль» – срубленные деревья (чаще березы) сжигали, превращая в золу	Зимобор, протальник, капельник	«Мороз невелик, а стоять не велит», «Март неверен: то плачет, то смеется», «С крыш капает, а за нос цапает», «Март не весна, а предвесенье», «И в марток наденешь двое порток», «Март с водой, апрель с травой, а май с цветами»	

1	2	3	4	5
Апрель	«Цветень» – начало цветения (первоцветы)	Брезень, снегогон	«Апрель сипит да дует», «Апрельские ручьи землю будят», «Апрелевы затеи – холода», «Апрель со двора – отыгралась половодьем река»	Пасха – Светлое Христово Воскресение
Май	«Травень» – время всхода трав	Травник, цветень	«Майская трава и голодного накормит», «Дождь в мае лишним не бывает», «Бывает май – под кустиком рай, а то май – коню сена дай, а сам тулуп надевай (на печь полезай)», «Пришел май – только успевай, да не зевай», «В мае жениться – век промаяться». «Малая птичка соловей, а май знает», «Май придет – последний лист дуб развернет».	
Июнь	«Червень» – от «червь». В июне собирали в садах и огородах вредных гусениц	Хлеборост, разноцвет	«В июне день - с год», «В июне на дворе пусто, а на поле густо», «Пришел июнь-разноцвет - отбоя от работы нет», «В июне заря с зарею сходится»	День Святой Троицы
Июль	«Липец» - цветение лип	Червень, страдник, грозник, макушка лета, ягодник	«В июле в закромах пусто, а на поле густо»; «Июльское приволье – для пчел раздолье», «Июль косит и жнет, долго спать не дает»; «Не топор кормит мужика, а июльская работа», «Июль – макушка лета, декабрь – шапка зимы»	
Август	«Серпень» – от «серп». Главное орудие труда в этом месяце.	Жнивень, разносол, густоед, густарь	«Август – собери́ха да припасиха», «Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь», «В августе серпы играют, вода холодит», «В августе лето навстречу осени бежит вприпрыжку», «Мужику в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять»	

1	2	3	4	5
Сентябрь	«Вересень» – от «вереск». Время цветения вереска	Ревун, хмурень	«В сентябре днем погоже, да по утрам негоже», «Что осенью соберешь руками, то зимой подберешь губами», «Холоден сентябрь-батюшка, да кормить горазд (богат)», «Бабье лето – две недели», «Воздвижение кафтана сдвинет – шубу надвинет». «Премудрость во щах, вся сила в капусте», «В сентябре синица просит осень в гости»	
Октябрь	«Листопад» – время опадения листьев	Желтень, грязень, свадебник	«Каков Покров – такова и зима», «В октябре до обеда осень, а после обеда зима», «Октябрь ни колеса, ни полоза не любит»	
Ноябрь	«Грудень» – от «груд» – замершая почва	Грудный, листоной, полузимник	«До Казанской – не зима, с Казанской – не осень», «Ноябрь – ворота зимы», «Ноябрь не зима, а предзимье: зима с осенью борется», «В ноябре снегу надует – хлеба прибует», «В ноябре тепло морозу не указ», «Ноябрьские ночи до снега темны»	
Декабрь	«Студень» – стужа, холод	Стужень	«Солнце в декабре светит, да не греет», «Зимой день темен, да ночь светла», «Декабрь солнцеворотом славен», «Введенские морозы зимы не ставят», «Егорий с гвоздем, Никола с мостом», «Декабрь узоры на окнах расписывает», «Русская кость тепло любит»	

Наряду с этим проводится ознакомление старших дошкольников с православными праздниками: Рождество, Крещение, Пасха, Троица. С детьми подготовительной к школе группы для закрепления знаний о русском народном месяцеслове и православных праздниках целесообразно проводить работу по ознакомлению с историей возникнове-

ния и проведения православных праздников и обрядов, их значимости для русского народа и православия.

Формы проведения работы по ознакомлению старших дошкольников с историей русской православной культуры могут быть различными: чтение специальной литературы, беседы, решение проблемных ситуаций, виртуальные экскурсии, составление «Книги истории» или музейной экспозиции, проектная деятельность, кружковая работа, «посиделки», изготовление атрибутов к проведению праздников, праздники.

Задача педагога заключается не только в использовании нужных форм работы, но и в открытии детских сердец православной культуре, которая должна стать «частью души ребенка, началом, порождающим личность». Еще В.А. Сухомлинский говорил: «Мир вступает в век Человека. Больше, чем когда бы то ни было, мы обязаны сейчас думать о том, что мы вкладываем в душу человека» [2].

Список литературы

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. URL: <http://www.consultant.ru>.
2. *Сухомлинский В.А.* Век математики или век человека? // Воспитание школьников. 1967. № 1.
3. *Янцева Л.И.* Русские пословицы и поговорки: сборник. М.: Центрполиграф, 2009. 383 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

<i>Белова И.Г.</i> Историческая роль православия в развитии государства и общества	4
<i>Болтаевский А.А.</i> К вопросу изучения молдавского православия	8
<i>Вонсович Л.В.</i> Взаимодействие учреждений образования и церкви как основа духовно-нравственного воспитания личности	12
<i>Вьюгина С.В., Филиппова А.М.</i> Роль православия в развитии государства и общества в X–XII веках	17
<i>Григорьева М.Н.</i> Институт семьи в православном мировоззрении	20
<i>Дмитриева Е.В., Петров В.И.</i> Категория «ценность» в православной и светской культуре	24
<i>Дружинин В.И.</i> Православно-философское учение о совести в русском академическом нравственном богословии начала XX столетия ..	29
<i>Егорова О.П.</i> Роль православия в развитии государства и общества (на основе исторических событий и фактов)	33
<i>Иванов А.М., Аксенова Е.К.</i> Возрождение православных ценностей и традиций в период перестройки (1985–1991 гг.): празднование 1000-летия Крещения Руси в Смоленске и Смоленской области	37
<i>Инюшина И.А.</i> Каноничность иконы как основополагающая ценность православной культуры	44
<i>Козлов Ф.Н.</i> Обновленческое движение в регионах Среднего Поволжья (Марий Эл, Мордовия, Чувашия)	49
<i>Колесников С.А.</i> Православные христианские ценности в философии иконы Павла Флоренского	55
<i>Корниенко Н.Н.</i> Православная община в Улан-Баторе: история и современность	62
<i>Корсакова Л.Е.</i> Язык и религия в дискурсе православной культуры ...	67
<i>Кутрунов А.А., Лубура Б.В.</i> Политические вопросы в современных социальных учениях Русской и Сербской православных церквей: сравнительный анализ	73
<i>Майоров Д.Н.</i> Попытка православного определения полей взаимодействия философии, науки и религии	79

Манохин Я.В. Христианская школа ранневизантийской Газы среди крупных образовательных центров империи	84
Метлик И.В. Государственно-церковное партнерство в формировании у молодежи российских традиционных духовных ценностей: актуальная повестка правового обеспечения	90
Михайлова Е.М., Лохонова Г.М. Православие в идеологии право-консервативных партий Поволжья начала XX века	97
Молчанова Т.М., Синельников С.П. Религиозно-церковное содержание в преподавании учебных дисциплин в дореволюционной школе	103
Нестеренко Д.Н. Традиции Православной Церкви как средство развития волевых качеств, формирующих свободу человеческой воли ...	110
Плисов Е.В., Хамидулин А.М. Анализ проповеди как средство духовно-нравственного воспитания	113
Пушкин С.Н. Н.Я. Данилевский о роли православия в историческом развитии России	119
Романов А.А. Особенности толкования Псалтири в раннехристианской экзегетической традиции	124
Рябова Г.И. Город Владимир в жизни и письмах святителя Афанасия (Сахарова): к постановке проблемы.....	127
Санников М.А. Формирование у воспитанников воскресной школы отношения к труду как нравственной ценности	130
Семенов А.А. Роль православного просвещения в духовно-нравственном обновлении общества	135
Сергеева И.В. О духовно-нравственном воспитании студенческой молодежи	137
Синельников С.П. Дискуссии о роли законоучителя в религиозном просвещении народа в 1917–1919 гг.	140
Таймасов Л.А. Роль православия в трансформации религиозных верований чувашского народа во второй половине XIX – начале XX в. ..	147
Тузова П.Р., Мичурин А.Н. Церковь и Временное правительство после Февральской революции 1917 года	151
Харитоновна Е.И. К вопросу о последствиях принятия христианства на Руси	157
Шадский П.М. К вопросу об исторической роли православия в развитии государства и общества (на примере Римской империи и Японии)	160
Шапошников Л.Е. Интеллигентская и молодежная мифология и реалии церковной жизни	163

Раздел 2

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

<i>Арпентьева М.Р.</i> Проблема профессионализма помогающей (эдологической) деятельности	172
<i>Ганюшева Н.А.</i> Работа специалиста социальной сферы с семьей	180
<i>Дмитриев Р.В.</i> Социальная ответственность предпринимателей как форма поддержки семей группы риска	184
<i>Зиновьева И.С.</i> Традиции моей семьи: прошлое и настоящее	188
<i>Кожанова Т.М.</i> Роль переводчика жестового языка в сопровождении глухих и слабослышащих прихожан в храме	196
<i>Махова Т.П.</i> Домострой. Семейный совет: новый формат сотрудничества школы, семьи и прихода	200
<i>Платонова Ю.В.</i> Возрождение семейных ценностей через духовно-нравственную и психолого-педагогическую поддержку семьи	203
<i>Николаева С.А., Титова Н.Г.</i> «Воспитание нужно начинать с колыбели»: Н.И. Пирогов	208
<i>Томилина Л.Б.</i> Перспективы развития социального служения Русской Православной Церкви	213
<i>Федорова Е.В., Земскова А.П.</i> Организация надомного обучения детей-инвалидов дошкольного возраста как эффективный инструмент социального сопровождения и повышения качества жизни	218
<i>Шарков И.Г.</i> Благотворительная деятельность Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой как пример общественного служения	223

Раздел 3

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

<i>Белова Т.А.</i> Взаимодействие участников образовательного процесса в обучении и воспитании детей в православном классе	231
<i>Бочарова Ю.Ю.</i> Традиции православия в русской литературе	235
<i>Васильев Г.Н.</i> Интерактивные экскурсии в духовно-нравственном развитии молодежи	240
<i>Веретенникова И.П.</i> Дистанционный курс «Основы православной культуры»	246

<i>Глухова А.П.</i> Воспитание духовности у кадет через приобщение к вечным ценностям христианства на уроках литературы	250
<i>Гончарова Е.Н.</i> Духовно-нравственные искания в творчестве И.А. Бунина (на примере произведений «Окаянные дни» и «Жизнь Арсеньева»)	256
<i>Добрыгин А.И.</i> Абсолютные ценности и молодежь эпохи постмодернизма (реферат по работе Н.О. Лосского «Бог и мировое зло (основы теодицеи)»)	262
<i>Дудина В.В.</i> Вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность по изучению истории храмового строительства в городе Канске на уроках «Основы религиозных культур и светской этики»	267
<i>Елизарова Е.Н.</i> Духовно-нравственное воспитание учащихся кадетских классов на основе социокультурного курса «Истоки»	269
<i>Кибирева Е.Н.</i> Возможности использования приемов рефлексии в преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с требованиями ФГОС	273
<i>Коренкова И.А.</i> Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников как главная задача современного образования	279
<i>Краснова А.Н.</i> Актуальность изучения учебного курса «Истоки» в начальной школе	284
<i>Кульпина И.Н.</i> Духовно-нравственное развитие учащихся как один из аспектов поисково-исследовательской деятельности	288
<i>Кучерова Ю.Ю.</i> Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках русского языка и литературы	292
<i>Осипова О.Н.</i> Духовно-нравственное воспитание школьников в учебно-воспитательном процессе начальной школы при изучении основ православной культуры	294
<i>Сергеева И.Н.</i> Изучение истории России в младших классах общеобразовательных учреждений	298
<i>Степанова Н.Г., Григорьева Г.В.</i> Система духовно-нравственного воспитания в краеведческой работе на основе изучения православной культуры села	302
<i>Степанова Т.А.</i> Влияние интеграции учебного курса «Социокультурные истоки» с различными образовательными областями на духовно-нравственное воспитание школьников	307
<i>Стогов Д.И.</i> Использование элементов курса «Основы православной культуры» при преподавании истории в основной школе	311

<i>Терентьева И.В.</i> Основы православия на уроках русской литературы	317
<i>Тимофеева Н.Н.</i> Традиции православных классов (на примере МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары Чувашской Республики)	320
<i>Токмалаева Н.Г.</i> Воспитание милосердия в процессе обучения	322
<i>Федорова Т.Г.</i> Формирование гражданской ответственности и осознания учащимися духовного смысла служения России	327
<i>Худова М.Е.</i> Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников во внеурочной деятельности	332

Раздел 4

ВНЕДРЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

<i>Аввина А.Н., Ловыгина М.И., Героева Н.Л.</i> Экскурсия как форма внедрения православной культуры в воспитательный процесс дошкольников	339
<i>Андреева Е.Г.</i> Духовно-нравственное воспитание дошкольников с ограниченными возможностями здоровья	342
<i>Архипова М.И.</i> Внедрение традиций православной культуры в воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений	345
<i>Велиева С.В.</i> Семейная среда как ресурс развития дошкольников	348
<i>Владимирова Л.Л., Морозова Н.Н.</i> Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей в дошкольном учреждении (опыт работы МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары Чувашской Республики)	354
<i>Добрынина Е.В.</i> Знакомство дошкольников с духовными советами и наставлениями преподобного Серафима Саровского	360
<i>Евстафьева С.В.</i> Художественно-эстетическое развитие дошкольников через внедрение православной культуры в воспитательный процесс	365
<i>Емельянова Н.В., Данилова Н.В.</i> Приобщение детей к православной культуре через ознакомление с христианскими праздниками	368
<i>Михеева Е.А., Качанова Н.С.</i> Рождественский фестиваль театральных постановок «Свет Вифлеемской звезды» как эффективное средство приобщения детей старшего дошкольного возраста к основам православной культурной традиции празднования Рождества Христова	372

<i>Мишина С.В.</i> Праздники именин в детском саду	375
<i>Потопова С.Г., Лушина Г.С., Сергеева Н.А.</i> Православное воспитание дошкольников через знакомство с православными праздниками ..	379
<i>Романова Н.А.</i> Проблемы внедрения православной культуры в образовательный процесс дошкольных учреждений и пути их решения	386
<i>Смирнова Н.В., Корнеева Т.Г.</i> Формирование духовно-нравственных ценностей у детей на музыкальных занятиях в дошкольном образовательном учреждении	391
<i>Шеврталова Л.А.</i> Православный календарь как средство ознакомления старших дошкольников с историей русской православной культуры	393

Научное издание

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ КОНСТАНТЫ: ПОТЕНЦИАЛ ДИАЛОГА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ И ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и VIII Региональных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность» (4 ноября – 14 декабря 2018 г.)

Под редакцией
В.В. Андреева, Д.Н. Нестеренко

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 26.12.2018. Формат 60x80/16.
Бумага офсетная. Печать оперативная. Печ. л. 25,25.
Тираж 100 экз. Заказ № 3250.

РИО ЧКИ РУК
428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24.

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Пегас»
428000, г. Чебоксары, вл. Ленинградская, д. 24