Логинова Н.В.,

заведующая лабораторией

проблем духовно-нравственного воспитания, ст. преподаватель кафедры теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

Образование как механизм наследования культуры.

В последние десятилетия народу России в качестве универсального образца устроения государства и человека предлагается некий стандарт, сущность которого заключается в приоритете земных интересов над нравственными и религиозными ценностями.

Наша страна за годы «перестройки» впала в какое-то безумное неистовство, смешала понятие о добре и зле, о высоком и низком, о красоте и безобразии. Люди утратили спасительное чувство иерархии жизненных ценностей и вступили в стадию прогрессирующего нравственного растления и распада. Вот почему мы убеждены, что никакие реформы в нашей стране не состоятся, пока общество не опомнится и не устыдится себя самого, не займется всерьез и надолго самыми насущными, самыми необходимыми в наше время заботами о нравственном выздоровлении.

Большая роль в преодолении духовного кризиса нашего общества, отводится педагогике. В разнообразной деятельности и общении с людьми в результате целенаправленной работы педагога и нравственного просвещения учащиеся постепенно усваивают принципы нравственности, приобретают навыки высоконравственного поведения, развивают моральные чувства, вырабатывают характер.

В современных условиях религиозно-культурологическое образование – важнейшее средство развития духовно-нравственной сферы личности и формирования патриотизма, любви к отечественной истории и культуре. Воспитание этих качеств в подрастающем поколении сегодня уже осознается как вопрос духовной безопасности России.

Уже на опыте школы стало ясно, что, несмотря на заявляемую на всех уровнях лояльность к религии, в образовании не изжит так называемый синдром страха перед религией. Причем он свойственен именно зрелой, духовно сформировавшейся части нашего общества, у детей и молодежи его нет. Боязнь религиозных вопросов в образовании проявляется довольно ярко. С одной стороны, это нападки на религиозную культуру ее откровенных противников; их аргументы хорошо известны: наше государство светское, религия отделена от государства, поэтому ее преподавание в государственной школе невозможно. С другой стороны, нет единства во взглядах на эту проблему и среди самих носителей православной культуры, которые утверждают, что нельзя преподавать эти предметы с культурологической точки зрения, нужен религиозный подход, что необходимо приглашать чаще священников на занятия в школы.

Действительно, еще в 90-е гг. XX в. “деидеологизация” российского образования привела к духовно-нравственному вакууму в светской школе. Можно сказать, что XX век оставил нам в наследство суеверный страх перед религией в образовании, а заимствованные из Европы стереотипы ‑ опасения межрелигиозных конфликтов при попадании систематизированных религиозных знаний в светскую школу. Тем не менее “свято место пусто не бывает”, и вакуум стал заполняться усилиями деструктивного религиозного сектантства, да и современные СМИ в России выполняли и продолжают выполнять скорее отрицательную, чем положительную роль в сфере образования.

В этих новых социокультурных условиях развития образования становится актуальным четкое определение в сфере образования соотношения веры и знаний.

«В религиозном духе воспитываются с детства, – писал Д. С. Лихачев. ‑ Не сковывает ли это свободу людей в выборе религии, свободу вообще? Нет, так как отказаться от религии легче, чем войти в большую семью верующих<…>. Воспитывая детей в заветах определенной религии или вероучения, мы делаем их более свободными в выборе веры, чем тогда, когда даем им безрелигиозное воспитание, ибо отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от богатства легче отказаться, чем его приобрести. Религия же – именно богатство. Религия обогащает представление о мире, позволяет верующему ощутить значительность всего происходящего, осмысливать жизнь человека, составляет самую убедительную основу нравственности. Без религии всегда остается соблазн эгоизма, соблазн замкнутости в своих личных интересах» [3, 224-225].

На современном этапе наше законодательство об образовании, регламентируя почти исключительно деятельность образовательных учреждений, очень мало говорит о родителях, семье и практически ничего о внешней среде, которая в современном обществе, особенно в условиях духовно-нравственного кризиса, оказывается едва ли не ведущей в формировании человека ‑ его как личностных, так и профессиональных качеств.

Современная школа должна давать полноценное образование, а, следовательно, настраивать на целостное восприятие мира. Такое восприятие рождается из представления о главном в человеке и окружающей его вещественной и духовной действительности. Формируется при системном осознании умственного, чувственного и духовного опыта на основе веры, научных и культурных традиций. Пёстрый набор сведений, неурядица в построении программ по ряду предметов зачастую рассредоточивают внимание и мешают пониманию главного содержания, обеспечивающего полноценное образование и духовно-нравственное воспитание. Иные запущенные в школу инновационные установки, а также нарушение созидательной целостности дисциплин затрудняют формирование целостной картины предмета, возникающей на основах веры, знания и традиционных национальных духовно-нравственных начал.

Анализ практики школьного образования показал, что культурологический потенциал существующих гуманитарных предметов используется не в полной мере. Существующие трудности, как оказалось, связаны не столько с разнопредметностью гуманитарного знания, а главным образом ‑ с потенциальным многообразием межпредметных согласований, другими словами ‑ с неопределенностью самой педагогической интеграции и теми проблемами, которые возникают в этой связи при ее разработке.

Для эффективного решения данной проблемы необходима, прежде всего, общая корректировка взаимодействия гуманитарных знаний и построение такой интеграции, которая обеспечит сближение школьного гуманитарного образования с социокультурной практикой, будет способствовать активному и последовательному вхождению учащихся в социокультурную реальность, более осмысленному восприятию происходящих явлений, творческой самореализации в культуре. При таком подходе логико-содержательная основа интеграции гуманитарных знаний должна быть усилена за счет культурологической составляющей, понимаемой нами как специально организованный процесс подготовки школьников к социокультурной ориентации.

Важно, чтобы школьные предметы, раскрывали перед учащимися целостную картину мира, а не фрагментарное представление о нем. В то же время, необходимо аккумулирование в предметах гуманитарно-эстетического цикла материала, способствующего формированию у школьников духовно-нравственных ценностей.

Важно, чтобы педагог, знакомя учащихся с теми или иными произведениями искусства, помог «увидеть» образ художника, его мировоззрение, его путь к творчеству. Известно, когда исполнение оратории Гайдна «Сотворение мира» было прервано бурными овациями зала и глаза всех устремились на композитора, тот воздел руки к небу и воскликнул: «Вот откуда льется свет». И Бетховен говорил о своем Скрипичном концерте, что каждая его нота продиктована Всевышним. Глинка признавался святому Игнатию (Брянчанинову), что душа его всю жизнь искала в музыке чего-то небывало Прекрасного, имя чему – Бог. [1, 221-222].

«Без помощи Божьей творчество, ‑ по словам Достоевского, это «каторжная работа» [2, 153]. Как важно, чтобы, образовывая наших детей, мы, педагоги помогли им осознать, что непреложным элементом общественной культуры является нравственно - творческий аспект в любой профессиональной деятельности.

Педагог вправе в ходе своих уроков делать православные акценты. Мы ‑ не просто страна, мы – Россия. Наш народ – не «народ вообще», а русский по культуре народ, и необходимо в процессе образования воспитывать молодежь в ощущении неразрывной связи их судеб и всей тысячелетней истории страны. А тысячелетняя история нашей страны это и история Православия.

Говоря об образовании как механизме наследования культуры, нельзя не остановиться на такой проблеме, как *самообразование в области духовной культуры.* Все религии, традиционные для России, содержат в себе такую возможность и даже необходимость (обязанность) для каждого своего приверженца ‑ постоянного совершенствования в области духовной культуры, нравственности. Большую роль в решении этой задачи должны играть школа и семья: взрослые должны дать детям те духовно-нравственные ориентиры, по которым они будут продвигаться по жизни, чтобы стать подлинными носителями культуры.

Итак, воздействие семьи и школы на формирование личности ребенка имеет большое значение, заключающееся в освоении им духовных ценностей, идеалов, нравственных ориентиров, гражданской позиции, жизненно - практической культуры, созданной человечеством в процессе развития. Изучение предметов духовно-нравственного цикла («Истоки», «Основы религиозных культур и светской этики») приводит к пониманию, что нравственные нормы регулируют отношения между людьми, что религия может оказать большое влияние на нравственное и психическое здоровье человека, формировать представление о духовном взаимопонимании, осмысления сути духовности, понятия милосердия и сострадания, менять отношение к нашим культурным традициям понимания семьи, любви, слова, что разрушение национального самосознания, потеря высоких нравственных и духовных ориентиров грозят вырождением нации.

Литература:

1. Епископ Игнатий (Брянчанинов). Письма о подвижнической жизни. – Париж - Москва, 1995.
2. Игумен Иоанн Экономцев. Образ Бога Творца в человеке //«Златоуст» ‑ №1, 1992. ‑ С. 153.
3. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. Москва, 1989.