М. В. Захарченко
(д.п.н., профессор СПбАППО);
Георгий (Шестун), игумен
(д.п.н., проф. Самарская духовная семинария);
Киприан (Ященко), иером.
(к.п.н., доцент ПСТГУ)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»

В последние десятилетия в образовательной политике государства заметное место занимает проблематика нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поколения России. Без укрепления духовных начал жизни, ее нравственных основ невозможно поступательное развитие российского общества, а также консолидация гражданского общества.

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров», — сказал Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ (2007 год).

Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г. связывает стратегические цели развития образования со стратегическими целями развития страны, среди которых — поддержание статуса России как великой державы в сфере науки, культуры, технологий, образования; обеспечение высокого качества жизни для граждан страны; преодоление экономического и духовного кризиса.

Согласно приоритетам Национальной доктрины образования, «система образования призвана обеспечить:

1) историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
2) воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;
3) формирование культуры мира и межличностных отношений»[1].

Задачи воспитания нравственности, помощи учащимся в осмыслении духовных ориентиров жизни стоят перед каждым педагогом, каждый педагог решает их в меру своей профессиональной компетентности и личностного мировоззренческого самоопределения, однако заметный социально-культурный эффект на уровне системы образования страны эта деятельность может дать только при условии единых методологических основ и обобщенного мировоззренческого содержания.

В практико-ориентированной педагогической науке сформулирована и масштабно решается задача теоретико-методологической, содержательной и организационно-педагогической разработки инновационной образовательной области «Духовно-нравственная культура». Активно ведется работа по включению образовательной области в образовательные стандарты второго поколения. Среди организационно-педагогических задач ведущее место занимает опережающая подготовка педагогических кадров, способных решать задачи воспитания нравственности и формирования духовных ориентиров на новом уровне профессионализма, отвечающем методологической культуре современности.

Духовно-нравственная культура — фундаментальная основа общего образования, база для самосовершенствования личности и социального взаимодействия на основе единства свободы и ответственности. Опыт освоения духовно-нравственных смыслов и ценностей культуры позволит решить одну из самых ак-

[1] Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Утверждена постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751.

туальных задач современной общеобразовательной школы — побудить человека к развитию и самосовершенствованию на основе различения добра и зла, помочь ему выработать ориентиры нравственной оценки как своих действий, так и всех сторон общественных отношений. Осмысление основ духовно-нравственной культуры в школе поможет плодотворному освоению таких отраслей и форм общественного знания, как история, искусство, естествознание, право, экономика и политика, и будет способствовать нравственной ориентации учащихся.

Каковы же возможные стратегии разработки образовательной области «Духовно-нравственная культура»?

На наш взгляд, методология должна включать в себя четыре компонента:

1) теоретический взгляд на структуру образовательной области, выработанный на основе идей академика В.С. Леднева;
2) цивилизационный подход к формированию содержания образовательной области ДНК;
3) опора на региональный опыт преподавания предметов духовно-нравственного направления, в особенности опыт преподавания православной культуры;
4) методология описания и распространения инновационного педагогического опыта на основе принципа вариативности и в условиях широкого общественного участия.

Идею *включения в структуру* учебного плана школы инновационной образовательной области «духовно-нравственная культура» впервые высказал академик В. С. Леднев при обсуждении первого поколения государственных образовательных стандартов.

Понятие образовательной области связано с моделью изоморфизма структуры личности, структуры культуры и структуры учебного плана. Согласно этой модели, цель образования состоит в том, чтобы обеспечить передачу полноты культурной традиции из поколения в поколение. Структуры «объективированной» культуры в процессе образования преобразуются в структуры личности, способной действовать согласно формам, нормам и принципам культуры. Так, если мы говорим о трудовой, физической, правовой, гуманитарной, информационной культуре общества, мы формируем соответствующие образовательные области. Следуя этой логике, академик Леднев разработал методологию включения в структуру учебного плана образовательной области «Информационная культура», ее освоение сегодня занимает ведущее место в потоке инновационных процессов.

Структурно-образовательная область включает в себя три компонента: стержневой предмет области, элементы содержания в дисциплинах других образовательных областей и компонент в системе воспитательной работы.

Для выработки алгоритма построения содержания образовательной области В. С. Леднев предложил «правило бинарности», согласно которому это содержание формируется через дополнительность двух компонентов — системно организованного стержневого предмета, представленного как ряд дисциплин, последовательно разворачивающихся по годам обучения, и отдельных элементов или модулей в предметах других образовательных областей.

Если мы ведем речь об образовательной области «Духовно-нравственная культура», то применительно к структуре личности мы должны говорить о духовно-нравственной культуре личности, применительно к структуре культуры — о духовно-нравственной культуре общества.

Духовно-нравственную культуру (ДНК) личности мы определяем как культуру реализации «высших даров» человека, таких как свобода, творчество, нравственное действие, познание и самопознание, выражение мира в слове. Важнейшее место в ДНК личности занимает нравственность — способность человека к реализации нравственного закона как «закона свободы». Духовно-нравственная культура личности формируется в процессе приобретения «опыта свободы» построения системы отношений к универсалиям: к себе, миру, другому человеку, Богу. Этот опыт носит синергический характер и осуществляется во взаимодействии с другими людьми в лоне культурной традиции через последовательные выборы — познавательные, волевые, нравственные и пр. Процесс формирования духовно-нравственной культуры личности можно определить как процесс духовно-нравственного становления человека. Его условия и формы образуют традиции культуры, составляющие стержень духовно-нравственной культуры общества.

Духовно-нравственная культура общества — совокупность идеалов, смыслов, ценностей, норм, к которым тяготеет энергия творчества людей, составляющих данное общество, а также традиций, поддерживающих вектор этого направления, форм, позволяющих освоить содержание идеалов и ценностей, образцов, в которых они выражены. Составляющие элементы ДНК общества: идеалы, смыслы, ценности, образцы, кон-

цепты, символы, нравственные нормы, правовые нормы, традиции. Традиции следует понимать в широком смысле, как способы организации совместной деятельности людей, устойчиво сохраняющих свои существенные характеристики на протяжении многих поколений. В этом смысле наука, искусство, философия как структуры духовной деятельности являются традициями.

Духовно-нравственная культура общества — базовый компонент общественной жизни. Соответственно, образовательная область «Духовно-нравственная культура» должна выступать как базовая область учебного плана. Однако в содержании образования сегодня она полноценно не представлена. В отечественной школе в учебном плане присутствует только часть этой образовательной области — отдельные темы или модули в других образовательных областях. Перечислим некоторые: мировая художественная культура, этика и психология семейной жизни, валеология, профориентационные дисциплины, психологические дисциплины, нравственно-этические модули или темы в базовых предметах, отдельные темы ОБЖ, литературы, обществоведения, истории. В гимназиях существует опыт введения философских курсов, курсов истории религии, изучение мифов народов мира, нравственных систем различных культур (таких как конфуцианство), т. е. те части гуманитарной культуры, которые не вошли в цикл словесности. В целом в стране нет признанной и принятой на уровне управления методологии и идеологии создания таких модулей, и зачастую имеющиеся опыты неудачны, поскольку осуществляются под влиянием явно деструктивных идей (примеры — некоторые подходы в валеологии, где просматривается влияние оккультных идей, опыт «полового просвещения»).

Распространен тезис: не нужно специального «духовно-нравственного» предмета, все предметы должны быть духовны и нравственны. Трудно спорить. Но если элементы духовно-нравственной культуры должны присутствовать (и в хорошей школе присутствуют) во всех предметах, то по правилу бинарности должен быть также особый предмет (предметы), составляющий стержень образовательной области «Духовно-нравственная культура». Именно его-то и нет. Во многом данная ситуация объясняется исторически. В учебных планах зарубежных школ в большинстве налицо дисциплина, посвященная изучению традиционной религии, либо, в поликонфессиональных обществах, конфессиональный предмет по выбору, или, для детей из семей без конфессиональной принадлежности, предметы этико-философского и мировоззренческого цикла. Следует, однако, заметить, что в последние годы европейская педагогика начинает существенно менять свои подходы к преподаванию конфессиональных предметов. Педагоги все больше приходят к выводу, что для духовно-нравственного становления школьника важно не изучение доктрины веры и усвоение ее отличий от другой доктрины, а важно усвоение «дара» религии — понимание иных, спасительных и радостных путей жизнестроительства, которые открывают учение веры и навык узнавания воплощенных в мировой культуре плодов творчества других людей, вдохновляемых этим же даром.

Близкие этому подходу стратегии развиваются сегодня в опыте преподавания православной культуры в различных регионах России. Так, программа «Истоки» раскрывает идею стержневого предмета образовательной области ДНК как идею воспитания на социокультурном опыте. Региональная программа Самары развивает идею введения в цивилизационную традицию. В программах Курска в структуру элементов содержания образования вводятся универсальные концепты культуры, укорененные в традиции православия, такие как милость, прощение, любовь. Многие региональные программы (Смоленск, Московская область) раскрывают универсальное содержание традиции, создавая педагогические условия взаимодействия учащихся с локальной культурной традицией региона.

Чтобы школа была способна решать задачу освоения традиции, в образовательном процессе необходимо обеспечить освоение, кроме «знаний—умений—навыков», также других содержательных элементов:

1) опыт трудовой деятельности;
2) опыт творческой деятельности;
3) ценности и смыслы традиции;
4) опыт межчеловеческого общения на основе ценностей и смыслов традиции;
5) опыт духовной жизни, условия обретения которого передаются в формах традиции.

Если школа не обеспечивает этого, она не выполняет задачи освоения традиции. Следует, однако, понимать, что школа в одиночку не способна осуществить эту задачу. Эта задача решается не школой и даже не системой образования, понимаемой институционально, по формулировке закона «Об образовании», как система учреждений, образовательных программ и управления. Человека воспитывает культура — совокупность форм, выработанных в русле основных традиций, определивших историческую жизнь народа. В воспитании человека, кроме школы, важнейшую роль должны выполнять семья и Церковь.

Однако институциализированное образование призвано играть здесь существенную роль. Ведь если школа ставит барьеры для обретения опыта духовной жизни, если она передает не традиционные, а какие-то

иные ценности и смыслы, тем паче противоречащие традиционным, — она становится инструментом разрушения традиции.

В начале 90-х гг., актуализируя гуманитарные тенденции образования, педагоги с увлечением говорили о непреходящей значимости личностного начала в педагогической реальности. Осознание традиции как системы условий, поддерживающих духовно-нравственное становление личности, позволяет обогатить личностно-ориентированную педагогику новым пониманием человека, обращенного лицом к другому человеку, как человека любящего и благодарного. Человек живет не только в «социуме». Он живет в истории и культуре. Он живет в мироздании. Макс Вебер, описывая предмет социологии, определил ее как науку о рациональном обустройстве массовых общественных процессов. Общество капиталистического производства инициирует многообразные массовые процессы: массовые миграции рабочей силы, массовое строительство и обеспечение жильем, массовая медицина, гигиена и профилактика, массовое образование. Социологический подход неизбежно доминирует там, где в центре нашего внимания оказываются сложные социальные технологии, включающие в себя учет массового сознания, которое по законам, подлежащим изучению, складывается из сознания отдельных людей и общественных групп. Однако есть и другая сторона общественной жизни — сторона традиции. Она никуда не исчезает в рационально обустроенном обществе. Именно она образует «ценностный континуум» всякого общества. Каждая культура имеет свой собственный неповторимый способ поддерживать духовно-нравственное становление человека на протяжении всей его жизни. Этот способ и составляет основу культурной традиции. Мировые культуры не замкнуты — они взаимопроникают и взаимообогащаются, но воспринимают внешние воздействия и влияния, оставаясь укорененными в собственных ценностных основаниях, что является залогом их устойчивости и развития.

Вебер предложил типологию обществ — целерациональные и ценностнорациональные. Целерациональное общество подчиняет индивидуальную жизнь задачам внешнего обустройства жизни на рациональных основаниях. Таковы общества западных стран. Общества, которые в другой терминологии принято называть «традиционными», также рационально обустраивают свою жизнь, однако приоритетом для них является ценностный континуум культуры, включающий внутреннюю жизнь, жизненный уклад и смысловые ориентиры человека. Таковы многие общества Востока. Общества целерациональные концентрируют свою энергию на рациональном обустройстве мира, рассматривая традицию как «человеческий ресурс» цивилизации. Однако, как оказалось, этот ресурс не бесконечен и сегодня, и для западных обществ грозно встает вопрос о его воссоздании.

В обществах ценностнорационального типа задачи модернизации видят не в том, чтобы изменить традиционные принципы организации жизни, но в том, чтобы освоить современные технические средства цивилизации и поставить их на службу сохранения традиционных принципов индивидуальной и общественной самоорганизации в новых условиях, причем «традиционные ценности только тогда имеют шанс на выживание в условиях модернизации, когда технология их трансляции также является объектом постоянной модернизации»[2].

Механизмы традиций могут быть осмыслены и рационально трансформированы с учетом современных реалий и современных рациональных социальных технологий. Однако важно понимать, что традиция — органическое образование и механизм традиции — это механизм организма. Кроме механизма, в традиции существуют «душа» и «дух», ценностно-смысловая сфера. Культура ценностнорациональной цивилизации впускает в себя социотехническую реальность, но ценностный континуум задает не социально-техническая реальность, а традиция культуры. В научной литературе бытует устойчивый стереотип трактовки традиции. Традицию сводят к набору норм и ограничений свободы самоопределения индивидуума, члена общества. Более современная трактовка традиции предлагает смотреть на нее как на способ самоорганизации общества, как на систему условий духовно-нравственного становления личности. В условиях современного мира задача поддержания традиций приобретает качество инновационной деятельности.

Признавая Россию цивилизацией ценностнорационального типа, мы осознаем задачу проектирования новой образовательной области «Духовно-нравственная культура» в контексте решения проблемы обновления достояния традиции в новых социокультурных условиях.

В логике понимания цели образования как введения в традицию и на основе обобщения опыта изучения православной культуры в регионах России авторы настоящей статьи предлагают *цивилизационный подход* к формированию образовательной области ДНК. Цивилизационный подход к формированию образователь-

[2] *Гаман О. В.* Модернизация и культурная традиция // Модернизация и национальная культура. М., 1995.

ной области «Духовно-нравственная культура» устанавливает иерархию традиций, поддерживающих духовно-нравственное становление человека в российской цивилизационной перспективе:

1) этнические традиции (традиции многочисленных этносов России, в том числе различные конфессиональные традиции);
2) цивилизационная традиция (культурообразующая религия — православие).

Технократическая перспектива глобальной цивилизации выступает как внешний фактор, который необходимо осваивать в логике собственной цивилизационной перспективы.

Цивилизационный подход трактует православную культуру как культуру православной цивилизации. В образовании вопрос ставится не об усвоении конфессиональных особенностей православия, но о том содержании традиции, которое сформировало особый тип личности, способной жить в православной цивилизации и выполнять ее «культурные задания». Традиция на личном уровне закладывает цели жизни самого человека. Эта цель — особый идеал личности человека в обществе. Традиция закладывает тип личности, и она же дает средства для достижения этого идеала. Сейчас, когда мы спрашиваем, что нужно изменить, чтобы возродить Россию, какое образование нужно, вопрос не в том, каково содержание образования, а в том, какая личность должна жить в России. Образование должно быть настроено на тот тип личности, который выработан тысячелетиями православной цивилизационной традиции.

Освоение области «Духовно-нравственная культура» призвано содействовать формированию нравственной культуры молодых поколений граждан России через освоение социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в культурно-исторической традиции.

Система ценностей традиции складывалась на протяжении многих столетий, вбирая в себя опыт поколений, под влиянием истории, природы, географических особенностей территорий, на которых жили народы России, условий их жизни, быта, взаимодействия, общих бед, трудов и свершений, веры, культурного творчества, языка. Так складывался многовековой опыт совместной жизни и сотрудничества, осмысляемый как общность судьбы на родной земле. Духовно-этические принципы и социокультурные традиции, истоки которых коренятся в онтологии и практике православия, являются надежным залогом межконфессионального мира и братской дружбы всех народов, живущих в России более тысячи лет. Культурообразующее значение религии православия признано в нормах нашего законодательства. Многовековая православная культура является ценнейшим достоянием всех граждан Российского государства, всех народов нашего Отечества. Она устанавливает прямое преемство российской цивилизации с великими цивилизациями древнего мира, образует основу ее самобытности и выводит Россию в ряд мировых цивилизаций.

В рамках цивилизационного подхода решается вопрос о месте религиозных ценностей в структуре образовательной области ДНК.

Проблема интеграции религиозных ценностей в содержание современного образования сегодня составляет актуальную значимую педагогическую перспективу, которая имеет серьезную научную базу в форме значительного количества диссертационных исследований и масштабную апробацию в форме системного опыта на уровне регионального и школьного компонентов содержания образования в различных регионах России. В целом ряде серьезных теоретических подходов религиозно-нравственная культура раскрывается как основа духовно-нравственной культуры общества, как существенный элемент цивилизации (Н. Данилевский, Д. Хантингтон, М. Вебер, А. Панарин, В. Расторгуев, В. Тростников). В людях, воспитанных и вспоенных основанной на религии традицией, О. Шпенглер видит тот «ресурс человечности», которым цивилизация, живущая в стратегии потребления, «питается», который она истребляет и благодаря которому она живет — и живет ровно до тех пор, пока традиция воспроизводит этот ресурс. Цивилизация гибнет сразу после того, как истощает питающую ее традицию, поскольку сама она «ресурс человечности» воспроизводить не способна.

Религиозные традиции связаны с традициями народной жизни, такими как строительство семьи, государства, отношений между людьми, отношения к труду, своему телу, быту и материальному обеспечению жизни, отношения между поколениями, идеалы красоты, добра, истины, представления о правде и справедливости, о позволительном и запрещенном.

Исторический путь народов во многом связан с тем, какую религиозную традицию он принял и насколько он остается ей верен на различных исторических поворотах. Можно говорить — и наука предлагает такой термин — о «культурообразующей» и «государствообразующей» силе религиозных традиций. Мировые религии являются также «цивилизационнообразующими», они определяют векторы развития целых культурных миров; эти векторы смысложизненных ориентиров и ценностей жизнестроительства остаются устойчивыми на протяжении тысячелетий, передаваемые как эстафета от одних суперэтнических сообществ, сходящих с исторической арены, к новым, зарождающимся в иных географических, социальных и психологических координатах.

Для цивилизации всегда существенно то, что она создает единый хронотоп развития для множества этносов, культур, религий. Цивилизация всегда полиэтнична, поликонфессиональна, поликультурна. Но ее «поли», «многое», конфигурируется неким Единым, собирающим многое под свое господство, покровительство, диктат. Способ соотнесения Единого и многого определяется существом этого Единого, и природа этой связи раскрывается, доносится до сознания через символы религии, которая и образует стержень данной цивилизации. Соотнесение Единого и многого в православной цивилизации осуществляется через осознание образа Троицы, в котором личностное начало осуществляется не через обособление «неделимых», «индивидуумов», а через различение внутри единой осуществленности. Смысложизненный идеал православной цивилизации осмысляется как «единство в любви по образу Пресвятой Троицы».

Православная цивилизация поддерживает культурную самобытность этносов, создает условия входящим в ее орбиту «многим», осваивая единую цивилизационную перспективу, обретать собственное самобытное лицо, создавать собственную самобытную культуру, составляющую грань цивилизации.

Цивилизационный подход к формированию образовательной области ДНК предлагает акцентировать внимание не на том, что разделяет конфессии, но на том, что объединяет народы. Типологически элементы образовательной области должны распределяться так, чтобы они обеспечивали решение трех задач.

1. Осознание всеми и каждым смысложизненной основы православной цивилизации, которая образует источник представлений о добре и зле и создает условия объединения народов нашей страны в культурно-историческое единство.
2. Поддержание этнокультурной и этноконфессиональной идентичности народов, исторически вошедших в православную цивилизацию, входящих и вновь вливающихся в нее в настоящее время.
3. Осуществление всеобъемлющего межконфессионального и межкультурного диалога между этническими и конфессиональными сообществами православной цивилизации, позволяющего признавать различия и осваивать многообразие культурного мира этой цивилизации.

Конкретные организационно-педагогические решения могут принимать различные формы в разных региональных условиях. В определенных условиях, возможно, целесообразно сочетать общий для всех предмет «культура православной цивилизации» с дополнительным предметом по выбору, предполагающим более углубленное изучение доминирующих конфессий, и с последующими мероприятиями воспитательного типа. В рамках этих мероприятий возможно осуществление диалога носителей различной этноконфессиональной идентичности по важным вопросам нравственного и гражданского самоопределения, таким как уклад семейной жизни, взаимоотношения полов, отношения к старшим поколениям и к историческому прошлому, гражданская ответственность и перспективы профессионально-личностной самореализации.

Исполнение педагогической цели формирования духовно-нравственной культуры, постановка и решение соответствующих ей профессионально-педагогических задач требуют особых профессиональных умений и компетентностей, не сводимых к набору и простой сумме задач, решаемых в пределах компетентностей существующих педагогических специальностей. В данной сфере необходимо во всей полноте освоить личностно-ориентированный подход в образовании и овладеть культурой педагогической деятельности в сфере личностного мировоззренческого самоопределения. Отсюда вытекает задача выработки стратегии подготовки педагогических кадров.

Авторы широко известной программы «Истоки» (А. Камкин, И. Кузьмин, Н. Твардовская) выделяют специфические цели педагогической деятельности в образовательной области «Духовно-нравственная культура» и ее специфическую методологию.

Целью является осознание школьниками ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, приобщение новых поколений к смыслам родной культуры, развитие внутреннего мира детей ради утверждения ими себя деятельными субъектами сохранения и приумножения богатства отечественной традиции в сфере духовно-нравственного и социокультурного опыта.

В сфере личностного развития область «Духовно-нравственная культура» призвана раскрывать творческий потенциал детей, поддерживать становление и созревание высших моральных качеств — совести, любви, милосердия, формировать чувство ответственности, воспитывать патриотизм, гражданственность, бескорыстную любовь к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, способствовать выработке собственной жизненной позиции и мировоззрения, формировать ориентации на базовые ценности российской культуры.

В сфере социализации область «Духовно-нравственная культура» призвана воспитывать в учащихся достойных представителей своей культуры, знающих, чувствующих и понимающих ее идеалы и ценности, формировать у детей навыки толерантности (национальной, религиозной, личностной и социальной терпи-

мости) и сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и стабильности российского общества.

В сфере подготовки к профессиональной деятельности область ДНК призвана способствовать осознанию духовно-нравственных смыслов базовых видов человеческой деятельности, формировать добросовестное отношение к труду, развивать навыки совместной деятельности, кооперации и достижения согласия.

Методология педагогической деятельности по формированию духовно-нравственной культуры определяет связь ее ценностей, целей, содержания, методов, результатов и эффектов.

Задача освоения смыслов и ценностей традиции предполагает, кроме информационного элемента, также поведенческий, эмоциональный, деятельностный и рефлексивный элементы. В процессе освоения содержания области «Духовно-нравственная культура» ученик приобретает навыки актуализации собственного опыта, различения добра и зла, осознания ценностных основ своего поведения, нравственной оценки поступков в контексте идеалов и образов совершенства, запечатленных в культурной традиции.

Качественная характеристика результатов образования в этой области предполагает учет пяти аспектов: содержательного (знания, представления), коммуникативного (отношения, взаимодействия, кооперация), управленческого (самоорганизация, организация деятельности в группе, выбор на основе нравственных ценностей), психологического (мотивация к самосовершенствованию, эмоциональное приятие другого в ситуациях взаимодействия), социокультурного (формирование стратегий социального поведения на основе осмысленных норм и ценностей традиции).

Развитие образовательной области «Духовно-нравственная культура» предполагает актуализацию современных педагогических методов и технологий, включающих коллективные формы обучения, рефлексию, осмысление опыта, осознание смысловых переживаний, организацию социально значимой деятельности, взаимодействие с реальной жизнью традиции в открытом образовательном пространстве и пр.

Методы работы с содержанием образовательной области должны способствовать выработке собственной жизненной позиции и мировоззрения учащихся на основе осмысления ими педагогически организованного опыта ориентации на базовые ценности российской культуры. Они предполагают организацию диалога, позволяющего соотносить различные жизненные установки, социальный и личностный опыт, социокультурные и этноконфессиональные традиции с целью достижения оснований мира и согласия для жизни и труда на родной земле.

В рамках данной статьи мы не имеем возможности подробно проанализировать подходы к обобщению регионального опыта и стратегию формирования программы включения новой образовательной области ДНК в новое поколение государственных стандартов. Сформулируем только несколько принципов этой стратегии.

1. Придание разработке образовательной области ДНК приоритетного характера в новом поколении стандартов, формирование фундаментальных научно-педагогических программ, обеспечивающих опережающую разработку методологии и теории области.
2. Вариативность региональных подходов на основе опыта последних 15 лет, выработанного в логике изучения православной культуры и культуры традиционных религий России в сочетании с единым методологическим основанием.
3. Обеспечение общественной оценки, закрепления, обобщения и развития регионального опыта с использованием разнообразных конкурсных механизмов описания, отбора и оценки педагогического опыта в новой образовательной области, подобно апробированным в русле приоритетного национального проекта «Образование».
4. Долгосрочный характер планирования программы, формирование стратегии не менее чем на 15 лет, предполагающей не менее 5 этапов длительностью 2–4 года и включающей все аспекты и стороны системы: проблемы методологии, кадров, методического обеспечения, управления, интерпретации результатов, достижения общественного согласия.
5. Публичность и гласность, опора на реальный педагогический опыт, организация интенсивной профессиональной коммуникации разработчиков содержания и непосредственных практиков, информирование общественности, организация конструктивного обсуждения результатов и эффектов программы.
6. Конструктивное сотрудничество органов управления образованием, научно-педагогического сообщества, Русской Православной Церкви, традиционных конфессий России в направлении разработки методологии, учебного содержания, подготовки кадров и формирования общественного согласия.