ность получения знаний о предметах, относящихся к эмпирическому миру, объясняется возможность канонизации архаических космологических моделей и т.п. С другой стороны, признаваемая философией возможность путём умозаключений дать приращение знаний об Абсолютном Бытии приводила к опредмечиванию Бога – поскольку задача философии может быть определена как рациональное присвоение предметности, что приводит к противоречию с восприятием Божества в религиях монотеизма. В качестве компромиссного решения было предложено разделить всю область познания на две сферы – сферу эмпирического и сферу спекулятивного, т.е. материю и дух, где первая должна была изучаться «светской» мыслью, а занятия последним предоставлялись теологии. В то же время на православном Востоке предметное различение проводилось иначе: рациональное познание было признано совершенно неподходящим для получения знаний о Боге, рациональность способна скорее на анализ того материала, который считается уже относящимся к Богу; поэтому теология имеет своим предметом те сведения, которые, будучи добыты из вполне вещественных источников – текстов Библии и признанных авторов христианской литературы, имели статус Божественного Откровения, что делает теологию полноценной гуманитарной дисциплиной; философия же получила в качестве своего предмета всякую реальность, кроме самого Божественного бытия. Таким образом, предмет теологии относится к предмету философии как часть – к целому.

Отсюда следует, что на дисциплинарном уровне сама теология, как и любая другая наука, вторична по отношению к философии, обуславливается ею, как мысль in concretum определяется мыслью in abstracto, заимствуя у неё и совокупность методов рационального познания, и категориальный аппарат. Имея в качестве своего предмета нечто из того, что могло бы стать предметом рационального познания, теология как дисциплина и сама является одной из возможных форм философии.

Однако с другой стороны, философия неразрывно связана с категорией абсолютности, и даже если эта связь имеет формальное значение, она всё равно «обрекает нашу мысль на то, что она движется в линиях религиозного сознания» [3, 16-17; 4, 8-9]. Кроме того, поскольку философская мысль есть продукт индивидуального творчества, а мысль отдельного человека по факту претерпевает зависимость от мировоззренческих форм, характерных для включающего его общества, которые в свою очередь продуцируются убеждениями религиозного характера, то должно иметь место и влияние теологии на философию. Религия определяет общественный заказ на рациональное обоснование доминирующего мировоззрения, но выполняют его философы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс: Виленское епархиальное управление, «Вильтис», 1991 601 с.
- 2. Тростников В.Н. Вера и разум. Европейская философия и её вклад в познание истины. М.: «Грифон», 2010 223 с.
- 3. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М., 1996.
- 4. Шестун Е.В. Русская религиозная философия о характере просвещения России и Европы. Самара: СамГАПС, 2006 118 с.

Рекомендовано к опубликованию членом редакционной коллегии протоиерейем Дмитирем Лескиным

Игумен Георгий (Шестун), Захарченко М. В. Россия, Самара, СамПДС Санкт-Питербург,

ПРЕДМЕТ "ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА": ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

В статье авторы рассматривают различные подходы, выработанные к настоящему времени в преподавании курса «Основы православной культуры», и доказывают преимущество цивилизационного подхода при преподавании этого курса. Авторы подробно раскрывают сущность цивилизационного подхода и стратегии в преподавании ОПК.

В настоящее время разрабатывается проект преподавания предмета «Православная культура» в федеральном компоненте базового учебного плана как предмета по выбору в составе образовательной области «Религия и этика». Несмотря на горячие споры о целесообразности такого предмета, до сих пор не открыто серьезное научное обсуждение его концепции. Споры по большей части велись вслепую. Стороны обсуждали либо общий подход на уровне абстрактного противопоставления «вероучительного» и «светского» предмета, либо оспаривали конкретные элементы в программно-методических материалах, используемых в регионах.

Между тем сегодня, после 20 лет деятельности в государстве, отказавшемся от идеологической программы насаждения всеобщего принудительного атеизма, мы имеем обширный опыт преподавания предмета «православная культура в различных регионах России. Опыт сложился в результате реализации регионального компонента базисного учебного плана, составлявшего элемент государственных образовательных стандартов первого поколения.

Ранее на основе анализа реального опыта различных субъектов Федерации, нами были выделены и систематизированы сложившиеся на практике принципиальные подходы к преподаванию предмета (1).

Сегодня, при переходе предмета с регионального уровня на федеральный, недопустима ситуация многообразия подходов. Весь накопленный за два десятилетия опыт необходимо использовать при разработках федерального учебно-методического комплекса по православной культуре. Однако это станет возможно лишь на основе единого концептуального подхода достаточно высокой степени общности,

Задача статьи: на основе фундаментальных философско-исторических, социально-культурных, психолого-педагогических подходов построить систему принципов, определяющих способ формирования содержания образования и методы обучения по группе учебных дисциплин, цель которых определяется идеей приобщения к традициям отечественной культуры. На основе принципов предложить достаточно общую модель проектирования учебных программ и иных учебнометодических материалов по предмету «православная культура». Данная модель может выступить как основа разработки набора вариативных учебно-методических комплектов, вбирающих в себя весь наработанный в регионах опыт, и вместе с тем обладающих потенциалом развития.

Прежде всего, необходимо дать определение понятия «православная культура».

Труднее всего определять смысл интуитивно ясных понятий, тех, которые прочно вошли в язык и сознание и смысл которых, на первый взгляд, очевиден. Понятие «православная культура» относится именно к таким знакомым, но трудноопределимым понятиям. Мы живем в этой культуре и этой культурой более тысячи лет, возраст самой православной культуры насчитывает более двух тысяч лет, а некоторые онтологические моменты православной культуры равны по возрасту нашему миру. Когда возникли жаркие споры по поводу учебного предмета «Основы православной культуры», потребовалось определиться и с самим понятием «православная культура». В зависимости от смысла, который мы вкладываем в это понятие, определяются содержание учебного предмета и его место и роль в образовательном пространстве учебного заведения. На сегодняшний день в процессе дискуссии проявилось несколько подходов и методологических оснований, на базе которых разработаны и изданы программы и учебно-методические пособия по предмету «Основы православной культуры» (название предмета может иметь другие варианты). Рассмотрим эти подходы.

- 1. **Краеведческий подход.** Учебники данного направления предназначены для предмета, включенного в школьный или региональный компоненты государственного стандарта. Чаще всего разработчики таких курсов ограничиваются историей Православия в конкретном крае и не претендуют на изучение всей православной культуры.
- 2. **Церковный, или конфессиональный подход.** Разработчики данного направления исходили из того, что только церковная культура и является православной. Вся православная культура была сведена к культуре церковной и ею ограничена. Учебники, изданные с позиций данного подхода, дали повод оппонентам заподозрить, что под видом православной культуры в школе вводится Закон Божий. К тому же творческая интеллигенция восстала против такого подхода, так как в православной культуре не нашлось места для великих произведений литературы, живописи, музыки, кинематографа, несущих в себе свет православных ценностей, не всегда выраженных и облеченных в формы церковного искусства.
- 3. **Церковно-этический подход.** Это направление близко к предыдущему, но уделяет больше внимания аксиологической стороне Православия, его ценностной и нравственной основе. Разработчиков данного направления тревожит само слово «культура» в названии предмета, и поэтому мы можем наблюдать некоторые вкрапления, довольно безосновательные и несистематические, из области культурологии в программы и учебные пособия. Этот подход унаследовал от предыдущего ту же ограниченность и такую же критику в свой адрес.
- 4. **Надконфессиональный, или религиоведческий, подход.** Используется некий взгляд извне, претендующий на объективное рассмотрение положения Православия и православной культуры в мире, и особенно в мире других религий и ценностных ориентаций. Этот подход наиболее далек от православной культуры и более близок предметам «Религии мира» или «Сектоведение».
- 5. **Культурологический подход.** Данный подход наиболее перспективный, но на сегодняшний день, как это ни странно звучит, менее всего разработанный. Но и в этом направлении уже заметна некая ограниченность. Православная культура ошибочно рассматривается только как культура Православия, или культура людей православных. Это вызывает критику со стороны тех, кто видит ценности Православия и в произведениях, созданных неправославными людьми, иноверцами или авторами, живущими пока без Бога.

Многообразие подходов было вызвано несколькими причинами:

- предмет преподавался на региональном и школьном уровнях, что позволяло и порождало многообразие;
- в основу содержания предмета была положена ориентация на информацию, знания и ценности, круг которых достаточно велик и обширен для охвата;
 - отсутствовала единая концептуальная основа.

Чтобы решить проблему моделирования предмета с религиозным содержанием федерального учебного плана, необходимо начинать с обсуждения его концептуальных оснований: формулировать цели, принципы, содержание, определять целевые группы, социально-исторический и социально-культурный контекст и т.д.

Предлагаемая нами концепция представляет взаимосвязь методологии, структуры программы, педагогических методов и технологий, поурочного планирования, способов организации самостоятельной учебной деятельности и способов оценки.

Методологический принцип, на котором строится система деятельности по осуществлению преподавания православной культуры в государственной школе, трактует цель образования как введение в традицию (2).

Деятельность на основе этого принципа направлена на преодоление исторически обусловленного разрыва цивилизационной традиции, на обеспечение исторической преемственности поколений. Методология определяется объектом и целью, т.е. ответом на вопросы: что есть православная культура и зачем учащиеся будут изучать ее в государственной школе?

Предмет разрабатывается как предмет по выбору в обязательной области «Религия и этика». Предмет «Православная культура» выбирается семьей и личностью — теми, кто изъявил желание знать основы культуробразующей и государствообразующей религии — Православия. Для этой целевой группы важно не просто получить некоторую достоверную информацию о Православии — они желают в процессе образования в государственной школе освоить способы и средства, необходимые в решении важной для них жизненной задачи: научиться жить в современном мире в соответствии с традициями Православия, на основе православного вероучения, христианских заповедей.

Мы исходим из положения, что содержанием образования в рамках данного предмета является не отвлеченное религиозное учение, но практика современной жизни, построенная на незыблемой основе вероучения православной традиции.

Программа освоения православной культуры исходит из принципа опоры на жизненный мир, в котором живет ребенок. Этот мир по мере взросления ребенка расширяется. Сначала это семья, ближайшее окружение, затем – этнос, страна, цивилизация, мир планеты Земля. Чтобы ориентироваться в мире, человеку необходимо усвоить критерии различения добра и зла, на которых основаны незыблемые правила и нормы, регулирующие поведение.

Критерии различения добра и зла содержатся в социокультурном опыте традиции, в основе которой — религиозные воззрения народа. Эти критерии присутствуют в традиции не в форме абстрактных идей, но как жизненная мудрость, как опыт жизни, доказавший свою способность сохранять народ на протяжении многих поколений, в различных жизненных и исторических ситуациях.

Соответственно, программа должна так организовать учебную деятельность ребенка, чтобы он приобрел знания, умения и навыки, которые позволят ему в дальнейшей жизни соотносить собственный жизненный опыт с социокультурным опытом традиции.

В программе должны быть представлены традиции православного мира:

- традиции Церкви;
- традиции культуры;
- традиции государственного и гражданского служения;
- народные традиции;
- традиции семьи.

Предлагаемый нами цивилизационный подход позволяет представить все эти традиции в программах в органической взаимосвязи, как они существуют в реальности.

Цивилизационный подход базируется на современных научных представлений о цивилизации как исторически конкретном способе организации жизни большого числа разнообразных этносов, находящихся в развитии и интенсивном взаимодействии на определенных территориях планеты.

Современное понятие цивилизации формулируется в логике взаимного дополнения представлений о цивилизации-стадии и цивилизации-типе. Модус цивилизации-стадии отражает уровень развития технических средств исторической общности цивилизационной общности, модус цивилизации-типа — ее культурно-исторический тип. Понятие культурно-исторического типа впервые

ввел Н.Я.Данилевский, а идею дополнительности сформулировал русский историк Н.И. Кареев (3). Сегодня существует также трактовка понятия цивилизации как технологической стороны развития общества определенного культурно-исторического типа. Такой взгляд предлагает, в частности, С.И. Гессен (4). Однако это определение можно рассматривать как частный случай понятия о цивилизации-типе.

Религия – духовная основа цивилизации-типа. Чтобы большое сообщество людей могло жить вместе, в нем должны существовать общие представления о добре и зле, об идеале человеческого совершенства и способах его достижения. В таком ключе впервые понятие цивилизации развивает А. Тойнби, определяя цивилизацию как способ понимания истории, умопостигаемое понятие, позволяющее охватить мыслью масштабные исторические процессы, в которых участвуют многочисленные народы и племена земли. Он определяет три элемента, позволяющие говорить о цивилизации: движение племен, универсальная религия, универсальное государство. Он же впервые выделяет во всемирном общественно-историческом процессе Православную цивилизацию (5).

Религия – духовная основа цивилизации-типа. Чтобы большое сообщество людей могло жить вместе, в нем должны существовать общие критерии различения добра и зла, общие представления об идеале человеческого совершенства и способах его достижения. Эти критерии и представления содержит в себе религиозное предание, в основе которого лежат священные тексты. Эти тексты образуют Главную книгу культуры, которая создает канон культуры данной цивилизации, определяет ее культурно-исторический тип.

Канон культуры Православной цивилизации задается Священным Преданием. Это Предание включает в себя Священное Писание Ветхого и Нового завета и Предание Церкви. Канон православной цивилизации и ее культурно-исторический тип как «обновляющееся достояние» неизменно воспроизводится на протяжении многих поколений в разнообразных вариантах, отвечающих конкретно-историческим условиям, в которых существует цивилизация (6).

Подходы, доминирующие сегодня в системе образования, сложились на заре европейского Просвещения. Они исходят из того, что традиция – исторически изменчивое явление, исторически преходящий феномен. На основе этих подходов формируется ментальный стереотип исторической исчерпанности традиции: на определенной ступени развития традиция будто бы должна отмереть, чтобы уступить место «современности», модерну, динамическому способу существования человека в непрерывно преобразуемом им мире. Однако на современном уровне развития науки стало ясно, что традиция – устойчивое социокультурное явление. По мере исторического развития меняется не традиции, а способы ее передачи и освоения в поколениях. Современная наука понимает традицию в полном соответствии с ее древним определением: «обновляющееся достояние» (7).

Модели и стереотипы мышления, формируемые школьным образованием, должны быть обогащены новыми подходами, которые позволят постигать диалектику традиции. Один из таких подходов — цивилизационный, предполагающий необходимость введения в методологический арсенал школы полного современное понятие цивилизации, включающего как понятие цивилизациистадии. так и понятие цивилизации-типа.

Если понятие цивилизации-стадии хорошо представлено в образовательных программах школ, то понятие цивилизации-типа практически отсутствует. Это приводит к несоответствию логического инструментария выпускников школ задачам анализа современных общественных процессов, в которых большое место занимает проблематика религиозных традиций и традиционного образа жизни. Без этого логического инструментария едва ли возможно эффективно осмыслять реалии многополярного мира.

Согласно Национальной доктрине образования в РФ, содержание школьного образования должно непрерывно обновляться в соответствии с динамикой развития современной науки. Понятие цивилизации-типа может быть эффективно введено в содержание школьного образования посредством курса православной культуры, реализованного в логике цивилизационного подхода (8).

Цивилизационный подход можно выразить следующими тезисами:

- 1. В основе подхода лежит понятие многополярного мира. Границы геополитических напряжений и взаимодействий лежат по границам цивилизаций, а не государств и этносов(8).
 - 2. Самобытность каждой цивилизации определяется религиозными воззрениями народа (5);
- 3. Религия имеет значение ядра цивилизации, содержащего ее «генетический код». Религия в цивилизации выполняет государствообразующую и культурообразующую роль (10).
- 4. Религия, образующая ядро цивилизации, определяет характер взаимодействия цивилизации и разнообразных этносов, входящих в ее состав (10,1).

- 5. Культура как плод развития цивилизации является основой внутрицивилизационного взаимодействия и одновременно средством выражения культурного творчества этнических миров, входящих в ее состав (1).
- 6. Цивилизация формирует особый тип личности, устойчиво сохраняющийся на протяжении поколений. Система условий для воспитания личности данного типа создается традицией (1).
- 7. Образование как гарант сохранения цивилизационной культуры обеспечивает возможность осознания и практического освоения способов взаимосвязи религии и порожденных ею форм жизни цивилизации (8).

В русле цивилизационного подхода православная культура рассматривается как культура Православной цивилизации (1).

В рамках курса учащиеся имеют возможность осознать взаимосвязь веры, культуры и государственности Православной цивилизации в ее историческом развитии и современной динамике.

Цивилизационный подход определяет:

- 1) пространственно-временные границы материала, представленного в программе по предмету «Православная культура»;
 - 2) сферы социокультурной жизни, представляемые в материале для изучения;
 - 3) взаимосвязь содержательных единиц образовательной программы.

Указанные пространственно-временные границы охватывают:

- 1) Ветхозаветное Предание, как его недатированную часть, так и датированную, начиная с времени праотцев (2500 лет до н.э., Ближний Восток, Египет, Аравийский полуостров);
- 2) хронотоп преобразования Античной цивилизации в Христианскую Средиземноморский ареал I-IV вв н.э., включая предысторию генезис ключевых форм античной культуры и государственности (с VI в. до н.э.);
- 3) хронотоп Визанийской (ромейской) империи во взаимодействии с окружающими цивилизациями (запад Евразии, ареал Средиемноморья, IV-XV вв.);
- 4) хронотоп истории России и всех стран, исторический генезис которых тесно связан с православной традицией;
- 5) хронотоп современной «планеты Православия», отражающий генезис православной миссии в мире.

Цивилизационный подход как методологическая основа определяет структуру образовательной программы, характер ее содержательных единиц и связей между ними.

Структурной единицей содержания образования является концепт. Теорию концептов в перспективе металингвистики развивает В.В.Колесов (10, 11). Его подход позволяет переосмыслить в педагогическом ключе теоретические воззрения М. Бахтина на организацию диалога в Большом контексте культуры.

Концепт — порождающая смысловая единица, выполняющая функцию формообразования в процессе осмысления традиции.

Концепты играют главную роль в структурировании процесса вхождения человека в жизнь традиции.

Информационные репродуктивные единицы играют в этом процессе роль средства. Результатом процесса является личностно-значимая система ценностей, выстроенная человеком самостоятельно в соотнесении с ценностями традиции. Такой способ формирования образовательной программы является смысловым (в отличие от информационного и аксиологического) и создает условия, в которых ценности становятся для человека осознанными. Ценности и смыслы традиции, будучи поняты и приняты, становятся для человека основой его образа жизни. Если выразить лапидарно, концепт – содержание, репродуктивная информация – средство, ценности – результат.

Концепты отражают иерархию уровней организации жизненного мира человека: мироздание, мир цивилизации, этнос, ближний круг, семья.

Принципиальной особенностью концепта как смысловой единицы содержания является то, что он включает в себя неразрывно связанные, но с точки зрения дидактики разнородные элементы содержания: образы, символы и понятия. Каждый из них разворачивается в свойственной ему логике. Функция образов и символов — не иллюстративно-вспомогательная по отношению к линии разворачивания понятий, но самостоятельная. Они раскрывают в особой им присущей логике смысловые компоненты концепта.

Концепт как смысловая единица разворачивается в материале образовательной программы как последовательность образов, понятий и символов, через которые раскрывается смысл вещей, событий и явлений, составляющих мир Православной цивилизации.

Учебный материал представляет следующие сферы:

- 1. Священного Писания и Священного Предание;
- 2. История и культура Православной Церкви;
- 3. История и культура православных народов;
- 4. Реалии современного жизненного мира учащихся.

Внутренняя связь между концептами определяется каноном культуры Православной цивилизации. Последовательное раскрытие канона достигается за счет построения концентрической системы разворачивания концепта в учебном материале. Система строится на сочетании систематически взаимосвязанных вертикальных содержательных линий, сквозных по всем годам обучения, и горизонтальных доминант года.

Выделяются следующие содержательные линии:

- 1. Бог и человек. Отношение Бога и народа;
- 2. Православная Церковь, учение и церковная жизнь;
- 3. Православное учение о человеке, духовная жизнь и самоопределение человека в мире;
- 4. Духовно-нравственные основы и традиции семьи;
- 5. Человек и окружающий мир;
- 6. Православные традиции в жизни нашего многонационального народа;
- 7. Письменность и словесность Православной цивилизации;
- 8. Материальная и художественная культура Православной цивилизации;
- 9. Государство в Православной цивилизации. Любовь и служение Отечеству;
- 10. Православная и другие цивилизации: преемственность и взаимодействие;
- 11. Великие люди Православной цивилизации. Учение Православной Церкви о святости. Тип личности в Православной цивилизации;
 - 12. Этносы и мировые религии в Православной цивилизации: взаимодействие и влияние.

Связь между сквозными содержательными линиями (вертикали) и доминантами года (горизонтали) определяется на основе системы принципов:

- 1) принцип соответствия канону православной культуры, который определяет взаимосвязь концептов;
- 2) принцип типологического соответствия, на основе которого в православной традиции соотносится духовный, нравственный, жизненный опыт различного уровня опыт народа, опыт исторической личности, персональный опыт;
- 3) принцип природосообазности (соответствие возрастным психологическим особенностям ребенка);
- 4) принцип культуросообразности (соответствие социокультурному опыту ребенка, запросу семьи и возможностям современной культуры);
- 5) принцип интегративности (соответствие текущей образовательной программе и ее межпредметным связям);
- 6) принцип дополнительности (дополнение существующей в современной школе системы понятий новыми понятиями, в том числе и методологического значения);
- 7) принцип персонификации (раскрытие духовных принципов и нравственных идей на примере жизненного пути личности);
- 8) принцип персоналистичности (адресность материала, обеспечение связи текстовых сообщений с порождающим и воспринимающим субъектом);
- 9) принцип личностно-ориентированного диалога как ведущий педагогический принцип, позволяющий актуализировать жизненный опыт учащихся и включать его в содержание образования, делая предметом педагогического внимания путь человека в традиции;
 - 10) принцип научности (соответствие современному уровню развития науки).

Возможными доминантами являются:

В первом классе – азбука православной культуры (первое знакомство с ключевыми понятиями, выделенными линиями). Возможный руководящий принцип или подход к отбору азбучных понятий – имена букв церковославянского языка, интерпретируемый на материале Священного Предания и материале жизненного мира детей.

Во втором классе – промысел (водительство) Божий в жизни человека и народа на материале в Ветхозаветной истории.

В третьем классе – Новозаветная история в богослужебной жизни Православной Церкви.

В четвертом классе – образ Святой Руси; русские святые и святые Вселенской Церкви в исторической жизни Отечества.

В пятом классе – преображение человека и исторического мира как плод пришествия Христа; преемственность в истории Православной цивилизации.

В шестом – формирование Святой Руси в различных служениях народа – монашеском, княжеском, воинском, крестьянском.

В седьмом – Ветхозаветная история как история верности Богу и отпадения от Бога.

В восьмом – Евангелие как история установления Нового Завета Бога и человека. Завет любви и обновление человеческой природы.

В девятом – история и жизнь Церкви в среде православных народов.

В десятом – Церковь как опора и условие осуществления призвания человека в современном мире.

В одиннадцатом – взаимодействие цивилизаций в современном мире и самоопределение человека.

Построение доминант начальной, основной и средней школы подлежит уточнению и экспериментальной апробации.

Таким образом, программа строится по концентрическому принципу. В концентрическом взаимоотношении находятся ключевые доминанты, повторяя историю Священную историю Ветхого и Нового Заветов, типологический образ истории Святой Руси. При реализации доминант на основе принципа типологического соответствия соотносится история Ветхого Завета, история Нового Завета, история Церкви и личная история спасения человека.

Новое наполнение содержания по годам обучения обеспечивается не только за счет повторения доминант, но также за счет углубления в содержание каждого из концептов и установления многообразных связей между ними. В концентрическом взаимоотношении находятся программы каждого года, повторяя и углубляя каждый из концептов, за счет чего и происходит его разворачивание в содержательную линию.

Очередное обращение к каждому из концептов происходит каждый раз в новом контексте, что дает возможность раскрыть их многомерность и взаимную связь.

Результатом освоения программы является:

- 1) развитое представление о системе ценностей традиции;
- 2) навык работы над построением собственной системы ценностей через соотнесение собственного жизненного опыта и опыта традиции;
 - 3) мировоззрение, включающее в себя смыслы и ценности традиции;
 - 4) системная, целостная картина цивилизационного бытия, основанного на религиозной традиции;
- 5) способы мышления, отвечающие структуре православной традиции и обеспечивающие действительное понимание образов, символов и понятий т.е. концептов, на которых она строится;
- 6) свободное владение необходимой информацией о традициях Православия, умение формулировать информационный запрос, быстро находить и оценивать дополнительную информацию по мере потребности.

Учебные пособия по православной культуре должны давать учителю возможность строить работу с учащимися на основе индивидуализации образовательных маршрутов учеников.

Поурочное планирование осуществляется учителем самостоятельно по результатам педагогической диагностики группы учащихся в стратегии личностно-ориентированного подхода.

Оценивание результатов осуществляется на основе:

- развития мотивации учащихся к изучению православной культуры, что проявляется в интересе к выполнению исследовательских и творческих работ;
- развития целостного взгляда на картину мира Православной цивилизации, что проявляется в способности учащихся использовать приобретенные в рамках данного курса знания, способы мышления, язык и способы деятельности на других предметах и во внеурочной деятельности;
- формирования ценностных ориентаций учащихся на традиционные ценности, что диагностируется в неперсонифицированных мониторинговых исследованиях;
- формирования информационной культуры в области православной традиции, что проверяется посредством тестовых заданий, диагностирующих владение необходимой информацией о Православии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Георгий (Шестун), игумен. Православная культура культура Православной цивилизации / Георгий (Шестун), игумен //
 Сборник пленарных докладов XV Международных Рождественских образовательных чтений. М., 2007. С. 240–246.
- 2. Игумен Георгий (Шестун), Захарченко М.В. Введение в традицию как цель образования. // Знаменские чтения 2000-2004: Сборник материалов / Под ред. М.В. Захарченко. СПб.: СПбАППО, 2006. 360 с. С. 41- 51
- 3. Кареев Н. И. Типологическая и всемирно-историческая точки зрения в изучении истории // Известия СПб, Политехнического института. 1905. Т. 3. Вып. 1—2 Экономич. отделение. С. 73—122.

- Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. Ред. и сост. П.В. Алексеев. М.: «Школа-Пресс», 1995. – 448 с.
- 5. Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П.; Вступ. Ст. Уколовой В.И.; Закл. Ст. Рашковского Е.Б. М.: Прогресс, 1991. 736 с.
- 6. Захарченко М.В. Христианство: духовная традиция в истории и культуре. СПб.: СПбГУПМ, 2001. 356 с.
- 7. Захарченко М.В. Традиция в истории: опыт типологической интерпретации./ Монография. СПб.: СПбГУПМ, 2002, 228 стр.
- 8. Шестун Евгений, протоиерей. Педагогика русской цивилизации. Доклад на пленарном заседании Приморских образовательных чтений / Шестун Евгений, протоиерей // Приморские образовательные чтения, посвященные памяти святых Кирилла и Мефодия: Сборник тезисов и докладов. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. С. 13–20.
- 9. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. 571, [5] с. (Philosophy)
- 10. Тростников В.Н. Православная цивилизация // Издательский дом Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». М., 2004. 272 с.
- 11. Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.: ЮНА, 2002 448 с.
- 12. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб.: Филологический факультет СПб государственного университета, 2000. 236 с. (серия «Филология и культура»)
- Георгий (Шестун), игумен. Православная традиция духовно-нравственного становления человека / Георгий (Шестун), игумен // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия IV: Педагогика. Психология. Москва, 2007. Выпуск 1. С. 7–26.
- 14. Шестун Е.В. Трехуровневая модель культурно-образовательного пространства / Е.В. Шестун // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. Специальный выпуск «Актуальные проблемы гуманитарных наук». Самара, 2006. № 1. С. 111–120.

Рекомендовано к опубликованию членом редакционной коллегии протоиерейем Дмитрием Лескиным

В. М. Кулев Россия, Самара, СамГУПС

НАУКА-РЕЛИГИЯ» И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

В середине XX века рядом философов предполагалось появление нового вектора в общественном сознании: дальнейший ход истории зависит от того, как его собственное поколение будет представлять себе взаимоотношения науки и религии. Наука рубежа II-III тысячелетий обозначила его наличие. В статье обосновывается необходимость и возможность перехода от конфронтации к продуктивному диалогу научного и религиозного знания в преодолении системного кризиса современной цивилизации.

На рубеже второго и третьего тысячелетия от рождения Христа на Западе и в России наблюдается настоящий бум литературы по различным аспектам взаимоотношений между наукой и религией. В значительной мере это связано с глубоким системным кризисом современной цивилизации и культуры, с нарастанием этических проблем, порожденными новыми технологиями.

В традиционно восприимчивом к научным рекомендациям западном обществе с XVII века никогда не наблюдалось недостатка во мнениях о том, какими должны быть взаимоотношения науки и религии, между этими могущественными, наравне с философией, культурообразующими силами. Дополняли ли они друг друга в своем воздействии или были антагонистическими? Способствовали ли религиозные течения возникновению научного движения, или между ними с самого начала шла борьба за власть влияния на общество? Всегда ли научные и религиозные представления противоречили друг другу, или же на каком-то этапе они были более тесно взаимосвязаны, благодаря священнослужителям, так и практикующим ученым? Как их взаимоотношения изменялись с течением времени? Начиная с эпохи научной революции каждое поколение пыталось уяснить для себя значение этих и многих других вопросов, однако так и не могло прийти к единым ответам на них.

И сегодня в США идут судебные процессы по поводу преподавания теории происхождения человека в государственных школах. Например, осенью 2005 года протекал судебный процесс в г. Дувре (штат Пенсильвания). Несколько родителей подали иск против местного управления образования за то, что оно требовало от учителей биологии сообщать школьникам, наряду с теорией эволюции, о существовании альтернативной теории «разумного дизайна» (ID) что, по их мнению, является незаконной пропагандой религии в школе. Идея «разумного дизайна» хорошо известна: «Если есть часы, то есть и часовщик». Живые организмы слишком сложны, чтобы обойтись без автора.

Эта теория вновь стала предметом дискуссий, когда исследователь Майкл Бехе издал книгу «Черный ящик Дарвина» (1996), в которой утверждалось, что теория эволюции не может объяснить возникновения ДНК и иммунной системы. Он указал на то, что биохимические структуры в начальной стадии своего развития имеют предзаданный план. Важно заметить, что он утверждал свою гипотезу не как католик, а как биохимик. Критики утверждали, что концепция ID не может быть проверена в лаборатории, забывая применить тот же самый критерий к теории естественной эволюции. С тех пор Бехе оказался в осаде большинства научного мира. При этом термин «ненаучно» (в адрес Бехе) звучал как заклинание.

Исторический анализ многовековых дискуссий апологетов западного христианства и ученых показывает наличие условных трех позиций.