

УДК: 37.034

DOI: 10.25629/НС.2024.03.16

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ С ПОЗИЦИИ ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К ТРАДИЦИОННЫМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ**Овда Л.Г.**

Муниципальное образовательное учреждение «Волоколамская школа-интернат основного общего образования»
Волоколамск, Россия

Аннотация

В статье поднимается вопрос о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения в свете современного курса государственной политики приобщения детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В связи с этим рассматривается педагогическая методология, построенная на идеологии мировоззрения дореволюционного православного, советского коммунистического и после-перестроечного либерально-гуманистического прошлого, построенная на противоположных антропологических аксиомах относительно человека, которого должна воспитать педагогика. Анализируя уроки прошлого, в статье раскрываются стороны каждой методологии, обосновывается отказ от толерантности по отношению к западной парадигме, показан положительный потенциал советской педагогической школы, подчёркивается нарастающая роль православной культуры в сохранении традиционных ценностей. Также представлен опыт работы духовно-нравственного направления МОУ «Волоколамская школа-интернат», заключающийся в конструктивном взаимодействии школы, семьи и церкви по приобщению обучающихся к традиционным духовно-нравственным ценностям, где наряду с теоретическими знаниями дети получают возможность практического участия в литургической жизни церкви и духовном становлении. В результате школа на современном этапе становится связующим звеном между основными институтами, ответственными за воспитание и развитие духовно-нравственной личности, формируя Образ Божий в учениках, которые по окончании школы призваны стать духовно-нравственными гражданами России.

Ключевые слова

воспитание, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственные ценности, традиционные ценности, педагогика, методология, мировоззрение

Введение

Сегодня на повестке дня в Российских школах стоит вопрос о приобщении детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Вектор данной повестки задаёт президентский Указ от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [15]. Однако предыдущий ряд документов начиная с внесения добавления в Закон РФ «Об Образовании в России» от 29 декабря 2012 г. о том, что образование есть единый процесс не только обучения, но и воспитания, регламентирует важность не только интеллектуального, физического, творческого, но и духовно-нравственного развития [16]. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. духовно-нравственное воспитание предлагает осуществлять в сотрудничестве с общественными и религиозными организациями с учётом роли религии [13]. Стратегия национальной безопасности Российской

Федерации от 02 июля 2021 г. российские духовно-нравственные идеалы называет фундаментом для дальнейшего развития страны [14].

Президентский Указ 2022 г. показывает, что Россия сегодня категорически отказывается от толерантности по отношению к западной культуре и образованию и предлагает принять неотложные меры по защите традиционных ценностей, отдавая особую роль в их становлении и укреплении православию. Для педагогических работников это означает, что сегодня мы должны воспитывать не конкурентно-способную личность, думающую прежде о себе и о своей прибыли, но выполнять функцию, изначально заложенную в сам термин образования – возвращение Образа Божия в ученике через педагогическое воздействие. В качестве инструментов реализации государственной политики предлагается привлекать в том числе и религиозные организации, т.к. церковь является многовековой хранительницей истинных традиционных ценностей, основанных на любви к Богу и человеку.

Традиционные ценности в Указе 2022 г. обозначены как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению [15]. Конечно же они зиждутся на 10-ти Заповедях Божиих, 6 из которых (об отношении человека к человеку) лежали в основе нашей замечательной фундаментальной советской педагогике. Сегодня же наконец разрешается вернуть и первые 4 заповеди (об отношении человека к Богу), т.е. фактически согласиться с тем, что человек – это творение Божие, а не потомок обезьяны. В таком случае все встаёт на свои места, поскольку тогда появляется понятие ответственности не только перед людьми, но и перед Богом Творцом, что облегчает педагогические усилия, а теория Дарвина предстаёт всего лишь одной из гипотез. Тем более, что время показывает – духовно-нравственные воспитательные ошибки на старте человеческой жизни оборачиваются трагедией целого поколения людей.

Проблему приобщения подрастающего поколения к духовно-нравственным ценностям в современной школе поднимают В.А. Беляева, Е.С. Гальцова, А.Я. Данилюк, А.В. Моторин, А.А. Остапенко и многие другие учёные.

По убеждению Гальцовой Е.С. «...воспитание выступает своеобразным иммунитетом в сохранении целостности личности. Оно – залог приобретения человеком духовного опыта, формирования его духовной сферы, ориентир к образованию в нем собственно человеческого» [3, С. 27]. Сегодня этому способствует государственная политика, которая предлагает возвращать православные ценности в сознание граждан через обучение и воспитание. По мнению А.В. Моторина «Воспитатель не создает воспитуемого человека, но лишь «развивает» в меру своих педагогических способностей изначально заложенные, «святые» в воспитаннике возможности» [5].

Однако сегодня в современных школах находятся два поколения учителей, воспитанных в связи с доминирующим мировоззрением общества их периода на противоположных антропологических аксиомах относительно человека, которого должна воспитать педагогика. И сегодня мало объявить новую педагогическую цель, но необходимо понимать, что из педагогического арсенала прошлого стоит взять на вооружение, а от чего отказаться, поскольку разные образовательные цели диктуют принципиально разные стратегии. Поэтому прежде всего необходимо разобраться с учением о человеке и его развитии в различных педагогических стратегиях [12, С.74].

Любая методология исходит из понимания природы человека, образа будущего, антропологического идеала того, кого мы хотим воспитать, какими методами и средствами это сделать [12, С.75]. Можно сравнить всего лишь три методологии, которые выросли из *православного* мировоззрения, из *советского коммунистического* прошлого и из *недавней либерально-гуманистической* парадигмы, списанной с западного сценария, а также представить опыт нового понимания интеграции православной педагогики в современный учебно-воспитательный процесс.

Вначале сравним православное и советское коммунистическое мировоззрение, опираясь на теоретическое исследование доктора педагогических наук А.А. Остапенко [9;10;11;12].

Православная методология берёт за основу учение Церкви о том, что человек создан Богом, по Его Образу, но через грехопадение природа человека повредилась, он стал склонен более

ко злу, чем к добру. В будущем человек воскреснет для Страшного суда и вечной жизни или с Богом, или с дьяволом.

Советская школа брала за основу учение о человеке как биологическом виде, считая его высшим млекопитающим, имеющим природное происхождение, прошедшим эволюционный путь. После смерти жизни нет.

Природа ребёнка соответственно с православной точки зрения такова, что в нём есть и хорошее, и плохое, потому что он несёт в себе повреждённый грехопадением Образ Бога и педагогические стратегии должны быть направлены на восстановление в человеке утраченного в грехопадении Образа Божия [10, С.34-35].

Советский взгляд на ребёнка, таков, что он есть «чистый лист» и педагогика направлена на формирование всесторонне развитой гармоничной личности, патриота и гражданина, строителя коммунистического общества [10, С.30-31].

Социальными установками в православной педагогике служат Заповеди Божии и Богочеловек как Образец и Идеал, к которому нужно стремиться, и достигшие этой цели люди, которых мы называем святыми [10, С.41; 3, С. 30].

В советской школе социальной установкой являлся кодекс строителя коммунизма. Здесь на место первой заповеди ставилась вторая, и в идеал вместо Бога возводился человек – герой войны, труда, спорта и т.д.

Исходя из данной концепции, советская педагогика отменила Бога, но не отменила высокое, пусть и бессознательное восхождение к Нему. Человек, согласно этой методологии, должен не только оставаться человеком, как высшим видом жизни на земле, но и восходить к идеалу гармонии, развиваться интеллектуально, творчески, физически, нравственно, эстетически, морально, и отсюда соответственно трудовое, нравственное, эстетическое и пр. воспитание. Коллективизм пропагандировал дружбу, мир, взаимопомощь, патриотизм, любовь к ближним и дальним [10, С. 100-102].

Таким образом по мнению А.А. Остапенко советская педагогика была все-таки педагогикой восхождения, но восхождения в никуда, поскольку за гробом жизни нет, но сверхзадачей человеку в таком случае ставилось – оставить добрый след на земле.

С началом перестройки в нашей стране началась, и перестройка школы и всей советской педагогической системы. Она началась с обширной критики и призывов пересмотреть всю систему воспитания и обучения и перенять опыт у передовых стран запада. В 1991 г. в стране восхождение отменили. На смену советской педагогике пришла педагогика либерально-гуманистическая, основная стратегия которой – создание условий выбора для самоактуализации и самореализации свободного человека [10, С.33].

Либерально-гуманистическая педагогика антропологическим взглядом на человека мало чем отличается от советской, человек при условии его развития ставится на место Бога, хотя Сам Бог не отменяется. Но взгляд на ребёнка как на «чистый лист» предлагает заполнить, согласно его свободного выбора, через самореализацию своих возможностей.

Антропологический идеал самореализованной индивидуальности по мнению А.А. Остапенко неизбежно дифференцируется как минимум на три варианта – конкурентоспособные лидеры, свободные творцы и разумные потребители. Одни себя реализуют в управлении и бизнесе, другие – в творчестве, третьи, которых большинство – в комфорте и потреблении [10, С.41].

Во всех трёх методологиях духовный рост и развитие человека происходит согласно исповедуемому мировоззрению. В православии человек развивается и растёт через отдавание себя другим, возлюбив ближнего как самого себя. Очень похоже и в советской педагогике – человек растёт, отдавая себя Родине, т.е. результат должен касаться в первую очередь других. Православная и советская стратегия не противоречат друг другу, и там, и там доминанта на другого, разница только в том, что православие расширяет советский патриотизм. Оно учит, что, отдавая себя

другим, ты уподобляешься Богу. А это цель человеческой жизни. А вот в либерально-гуманистической стратегии всё кардинально меняется – во главу угла ставится личное потребление, т.е. доминанта на себя, хотя даяние не отвергается, но прежде «я», а Родина потом [10, С.58-59].

Вот такой либеральный духовный рост был предложен для подрастающего поколения. «Сфера образования из государственно значимой отрасли превращена в область образовательных услуг, а учитель – вроде официанта, предоставляющего эту самую услугу» [9, С.11]. Воспитание всесторонней гармоничной личности, патриота и гражданина свелось на нет. «Образование как услуга и объект потребления не может воспитать никого, кроме потребителя» [9, С.12].

Конечно неравнодушные педагоги старой закалки такую методологию приняли скрепя сердце, а научное сообщество пыталось сформировать новый воспитательный идеал, который был бы приемлем как для представителей определенной конфессии, так и для атеистов. В результате им стал абстрактный идеал: «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [4, С.14]. Но такой идеал по мнению В.А. Беляевой не станет для воспитуемого значимым на личностном уровне, так как «происходит подмена духовных ценностей нравственными, которые «сами по себе, по воле человека» могут быть многомерными и перманентными» [1].

Сегодня мы поняли, что образец передовых стран запада, в котором нет места традиционным духовно-нравственным ценностям нам не подходит, и возвращение к проверенным временем и переосмысленным российским методологиям неизбежен. Однако, извлекая уроки прошлого, можно заметить, что беда нашей педагогики оказалась в том, что почти век назад из неё были вычеркнуты образы христианской святости, а за прошедшую четверть века и образы советского героизма и подвижничества, и этот пробел необходимо заполнить, ведь детям нужны светлые образцы для подражания [11, С.34]. По утверждению Е.С. Гальцовой без определенного духовно-нравственного идеала, к которому следовало бы стремиться, происходит дезориентация современной молодежи [3, С.27].

Поэтому современная школа сегодня, навёрстывая упущенное, возвращает многие интересные формы воспитательной работы из советской и дореволюционной педагогики, придавая им современное звучание. В частности, возникла альтернатива бывших пионеров – общероссийское общественно-государственное «Движение первых» по формированию мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». В тоже время обновляются ФГОСы, вводятся религиозные модули, возвращается трудовое воспитание, началось активное сотрудничество школы с представителями церкви, которое пока имеет спонтанный характер, т.к. еще только намечаются пути взаимодействия. Школы пишут свои программы духовно-нравственного воспитания, но еще не сформировалась идеология, которая должна в основу методологической пирамиды положить концепцию понимания природы человека и того образа будущего, к которому стремиться человечество, то есть, как говорят герои Ф.М. Достоевского дать ответ на вопрос – есть Бог или нет. Пока же вместо основы и ответа школам предлагается верхушка, т.е. конкретная педагогическая цель – воспитать духовно-нравственного гражданина России, и духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся ставится как первоочередная задача современной образовательной системы.

Очевидно поэтому всё чаще в школы в рамках духовно-нравственного воспитания стали приглашать священнослужителей на уроки, на классные часы, на разговоры о важном. Но зачастую батюшек просят говорить с детьми о том, что плохо курить, плохо сквернословить, а хорошо почитать старших, читать книги, любить Родину, что конечно же правильно. Предлагают различные совместные проекты о книгах, о культуре, о патриотизме, т.е. о чём угодно, только не о Боге, как бы то ли боясь переборщить, то ли не совсем понимая уместность разговора о Боге в школе учитывая разноконфессиональность учащихся. Хотя в президентском Указе сказано, что традиционные религии являются неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, но «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию» [14]. Это значит, что школам больше не предлагается отделять нравственность от

духовности, когда принимается учение Христа, но не принимается Сам Христос. Такая половинчатость не принесёт пользы, но будет подобна Евангельской притче о злом бесе, которого человек выгнал из сердца своего и дом его остался пустым, куда изгнанный бес вернулся, пригласив с собою и других более злых бесов. А значит «выметенный и убранный» дом своего сердца от нравственной нечистоты необходимо заполнять божественным знанием и жить по закону Божию, иначе последнее будет хуже первого [6, Лк.11, 24-26].

Чтобы такого не произошло дети должны понимать, что первопричина всего есть Бог, что моральные установки, регламентирующие что такое хорошо, а что такое плохо проистекают из закона Божьего, который Он дал человеку в земной жизни для достижения Небесной. Такое знание будет фундаментом для ответственности, которой мы хотим добиться от подрастающего поколения, ведь не случайно ещё Ф.М. Достоевский предупреждал, что, если Бога нет, всё позволено и никакие призывы к совести не помогут, ибо по слову того же Фёдора Михайловича «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос» [2, С. 372].

Прислушавшись к классику и рассмотрев три методологии можно заметить тяготение складывающегося в обществе мировоззрения близкого к православному, но не отвергающего педагогической тактики советского гражданского и патриотического воспитания.

В связи с этим может быть интересен опыт формирования духовно-нравственных ценностей в МОУ «Волоколамская школа-интернат», где с 2015 года реализуется программа «Школа-Семья-Церковь», в которой школа является связующим звеном между двумя основными институтами, ответственными за воспитание и развитие человека – семьёй и церковью [8].

Основными направлениями программы являются:

1. Духовно-просветительская работа с учителями, в рамках которой проводится обучающий семинар для педагогического коллектива с привлечением священнослужителей «Закон Божий и христианская нравственная педагогика». Основной целью этой работы является формирование христианского мировоззрения учителей и воспитателей и упорядочение знаний основ православной антропологии.

2. Духовно-просветительская работа с родителями, включающая родительские собрания с привлечением священнослужителей, приобщение родителей к совместным проектам, психолого-педагогический практикум.

3. Духовно-просветительская работа с обучающимися, в которую входят внеурочные занятия, перечень программных мероприятий внутри классов и внутри школы, уроки со священнослужителем, экскурсии и паломничества, участие детей в краеведческих духовных проектах, делах милосердия, крестных ходах, посещения богослужений церкви с участием в таинствах, а также крещение для желающих принять это таинство.

Основные принципы реализации программы – связь нравственного воспитания с жизнью, добровольность без навязывания воцерковления.

Каждое направление имеет свою цель и конкретные задачи, а все вместе, они подчинены одной общей цели: Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся, в свете православной традиции через взаимодействие школы, семьи и церкви.

Социальная значимость программы заключается:

- В возможности через общеобразовательную школу во взаимодействии с семьёй и церковью сформировать фундамент духовно-нравственного гражданина России, которым должен стать каждый выпускник школы.
- В возможности приобщения детей к литургической жизни церкви в условиях общеобразовательной школы.
- В возможности формирования нравственного иммунитета для самостоятельного различения понятий добра и зла в информационном пространстве и в жизни.

- В укреплении института семьи через формирование христианских добродетелей.

Традиционные базовые ценности, отражённые в нормативно-правовой базе духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, послужили основой для разработки серии занятий внеурочной деятельности «Дорогою добра», которая состоит из 5-ти разделов, включающих основные моральные понятия; основные нравственные нормы; основные нравственные качества личности; ответственность за свои действия и поступки; формирование образа героя и образца для подражания. Все обсуждаемые ценности представлены в свете православной традиции раскрывающие ценность человеческой жизни через борьбу со страстями, приобретения добродетелей и восхождения человека до Образа и подобия Божиего. Разработка уроков и информационный материал собран в методический сборник, что помогает учителям открывать детям азы антропологии и христианской этики в доступном для них изъяснении.

В следствии многолетнего сотрудничества с духовенством благочиния, в школе-интернате налажено взаимодействие, в результате которого священники проводят внеурочные занятия, разговоры о важном, а дети ежемесячно посещают храм, принимая участие в таинствах покаяния, причащения, по необходимости крещения.

В этом принципиальная новизна данной программы для общеобразовательной школы, т.к. дети могут прикоснуться не только к теоретическому православию, но и к практическому, когда Господь касается их в Своих Таинствах, и у них появляется возможность воцерковления. К тому же посещение храма для обучающихся – это серьёзная работа над собой. Отстоять богослужение, пытаясь сосредоточиться в молитве, а потом продолжать обучение на уроках в школе и самоподготовке – это большой волевой труд. Дети, которые посещают храм, делают это добровольно и с письменного согласия родителей.

Не остаются в стороне и мусульмане, некоторые из которых с разрешения родителей посещают храм с одноклассниками в качестве культурологического компонента, те же, кто не желает этого делать, знакомятся с православием через презентации и видеофильмы, и психологическая атмосфера всегда положительная и доброжелательная.

Опросы учеников, посещающих храм, показывают, что таким образом у них появилась возможность «очищаться от грехов и становиться чище». Некоторые старшеклассники отмечали, что первоначально шли на службу, чтобы «откосить от уроков, а потом понравилось». Дети удивляются, что могут выстаивать службу, не умирают от голода, когда приходят в школу натошак, и завтракают только по возвращении из храма. Родители, с разрешения которых дети посещают храм, позитивно оценивают внедрение данной программы, благодарят администрацию школы за возможность детям через школу посещать храм и участвовать в таинствах [7].

Ученики приобщаются ко всему многообразию церковной жизни – к богослужению, молитве и покаянию, праздникам и крестным ходам.

В 2019 г. школа, по благословению благочинного, провела свой первый детско-родительский пеше-автобусный крестный ход «Сохраним семью». С началом специальной военной операции начались крестные ходы «Сохраним Россию», на которые собираются большое количество не только детей школы-интерната, но и учащихся других школ и жителей города, объединённые в соборной молитве за российское воинство и родное Отечество.

С 2023 учебного года началось внедрение элементов данной программы в ряде школ района, и уже есть первые положительные результаты показывающие большой интерес учащихся экспериментальных классов к обозначенным ценностям.

Заключение

Итак, рассмотрев педагогическую методологию приобщения подрастающего поколения к традиционным духовно-нравственным ценностям с позиции антропологических аксиом в различных мировоззренческих системах, можно наглядно увидеть плюсы и минусы нашей педагогики в различные исторические периоды. И сегодня, когда появилась угроза насаждения чуждой и разрушительной для российского общества системы ценностей, важно определить

свою антропологическую позицию по отношению не к абстрактному будущему, а к вечности, которая может быть или в радости с Богом или в муках совести с дьяволом. От этого выбора зависит современная педагогическая методология, которая поможет нам безошибочно определить средства и методы формирования Образа Божия в ученике через педагогическое воздействие. Возвращаясь к православной антропологии не стоит забывать, что советская педагогика достигла высоких результатов, воспитав великих учёных, выдающихся культурных деятелей, героев войны и труда, достойных нравственных людей, ей не доставало лишь веры в Создателя и в жизнь вечную. Сегодня же время даёт возможность исправить эту ошибку, и можно взять на вооружение и духовную православную мудрость, ведущую к спасению души, и душевную нравственную советскую педагогику.

Таким образом, перед нами стоит задача подготовить учителей, которые смогут перестроить своё советское или гуманистическое мировоззрение и увидеть перед собою Образ Христа, к которому и следует приближать учеников. Именно такая ответственная миссия предстоит сегодня современному педагогу, от которого зависит духовно-нравственное воспитание будущего гражданина России. И это осознание создаёт сегодня альтернативу глобальному вызову новой вавилонской эпохе, возвращая истинный духовный путь великой России, которую с оружием в руках защищают наши воины СВО, укрепляя традиционные духовно-нравственные ценности, которые хранят землю Русскую и прекрасно вписывается в современную методологию воспитания.

Библиография

1. Беляева В. А. Воспитательный идеал как фактор духовного единения русского народа // Философско-педагогические и религиозные основания образования в России: история и современность: восьмые Международные Покровские образовательные чтения, 20-22 октября 2009 г. Рязань. 2010. URL: <https://library.rsu.edu.ru/p7302/~?ysclid=lsog7q4riz616130055> (дата обращения: 01.02.2024).
2. Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского, СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1883. 844 с. URL: <https://fedordostoevsky.ru/research/biography/007> (дата обращения: 27.01.2024).
3. Гальцова Е.С. Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология 2014. Вып. 1 (32). С. 25-32.
4. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., 2009. 29 с. URL: https://schsv760.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5dc90b2cd145a.pdf?ysclid=lsro27u96p300591260 (дата обращения: 30.01.2024).
5. Моторин А.В. Духовный смысл православного воспитания // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2013. № 74. С. 44-47.
6. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологич. продвижения». 2016. 560 с.
7. Овда Л.Г. Опыт взаимодействия школы, семьи и церкви в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения // Психология развития и образования: российский журнал прикладных исследований. 2020. Выпуск 2(2). С. 22-24.
8. Овда Л.Г. Программа и методики эмпирического исследования структуры и развития ценностной сферы личности младших школьников: учебно-методическое пособие / Л.Г. Овда, под ред. проф. В.С. Агапова. М.: АО «Т8 Издательские технологии». 2020. 69с.
9. Остапенко А.А. От безобразия к сообразности. Этюды о современном образовании и не только о нём. Краснодар: Парабеллум. 2016. 200 с. URL: https://ost101.narod.ru/2016_Ostapenko_Ot_i_do.pdf (дата обращения: 02.02.2024).
10. Остапенко А.А. Педагогика со-Образности. Очерки и эссе. Краснодар: Кубан. гос. ун-т. 2012. 184 с.

11. Остапенко А.А. Почему педагогики бывают разными. М.: НИИ школьных технологий. 2019. 36 с. (Лекции по системной и со-Образной педагогике. Выпуск 17). URL: https://ost101.narod.ru/2019_Lekciya17.pdf. (дата обращения: 04.02.2024).

12. Остапенко А.А. Человек между вертикалью духа и горизонтом души: педагогические процессы становления, развития и формирования человека в свете православной антропологии // Вопросы теологии. 2022. Т.4, №1. С.74-91. URL: <http://doi.org/10.21638/spbu28.2022.104> (дата обращения: 02.02.2024).

13. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402 (дата обращения: 07.02.2024).

14. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046> (дата обращения: 07.02.2024).

15. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/> (дата обращения: 01.02.2024).

16. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://www.pravinfo.ru/dn_2013_02.shtml (дата обращения: 06.02.2024).

THE METHODOLOGY OF PEDAGOGY FROM THE PERSPECTIVE OF INTRODUCING THE YOUNGER GENERATION TO TRADITIONAL SPIRITUAL AND MORAL VALUES

Ovda L.G.

Municipal Educational Institution “Volokolamsk Boarding School of basic General Education”
Volokolamsk, Russia

Abstract

The article raises the question of the spiritual and moral education of the younger generation in the light of the current course of state policy of introducing children to traditional Russian spiritual and moral values. In this regard, the pedagogical methodology is considered, based on the ideology of the worldview of the pre-revolutionary Orthodox, Soviet communist and post-perestroika liberal-humanistic past, built on opposite anthropological axioms regarding the person whom pedagogy should educate. Analyzing the lessons of the past, the article reveals the sides of each methodology, justifies the rejection of tolerance towards the Western paradigm, shows the positive potential of the Soviet pedagogical school, emphasizes the growing role of Orthodox culture in preserving traditional values. The experience of the work of the spiritual and moral direction of the MEI “Volokolamsk Boarding School, which consists in constructive interaction, is also presented.

Keywords

education, spiritual and moral education, spiritual and moral values, traditional values, pedagogy, methodology, worldview