

На правах рукописи

Становская Татьяна Алексеевна

**ПРЕПОДАВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛАХ
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.**

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2017

Диссертация выполнена
на кафедре педагогики и методики начального образования
в Образовательном частном учреждении высшего образования «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет»

Научный руководитель доктор педагогических наук, доцент
Дивногорцева Светлана Юрьевна

Официальные оппоненты: **Гончаров Михаил Анатольевич**
доктор педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»,
профессор кафедры педагогики института
"Высшая школа образования", директор института

Урбанович Любовь Николаевна
кандидат педагогических наук,
Религиозная организация - духовная
образовательная организация высшего образования
«Смоленская Православная Духовная Семинария
Смоленской Епархии Русской Православной
Церкви», доцент кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Ведущая организация **Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего образования «Смоленский
государственный университет»**

Защита состоится «28» июня 2017 г. в 13:30 минут на заседании
диссертационного совета Д 212.263.01 на базе ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный университет» по адресу: 170100, г. Тверь, Студенческий переулок,
д. 12, корп.Б, аудитория 425.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ФГБОУ ВО
«Тверской государственный университет».

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ
<http://vak3.ed.gov.ru>; на сайте ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
<http://universiti.tversu.ru>

Автореферат разослан « ___ » _____ 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат психологических наук

М.В. Мороз

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Одной из особенностей освоения содержания образования в современной российской школе является реализация духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Важнейшее средство его осуществления – приобщение учащихся к традиционным религиозным культурным ценностям. В 2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве федерального образовательного компонента в обязательную школьную программу (4-й класс средней общеобразовательной школы) был введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), в рамках которого родители учащихся или лица, их заменяющие, могут выбрать в соответствии со своим мировоззрением и убеждениями один из шести модулей, в том числе «Основы православной культуры», являющийся на сегодняшний день одним из наиболее востребованных. Этот выбор не случаен, поскольку Российская Федерация имеет многовековую историю и основывается на сложившихся культурно-исторических традициях и религиозных ценностях, неотъемлемой частью которых является православная культура.

Кроме того, изучение православной культуры в более широком объеме отвечает образовательным потребностям значительной части населения России (верующих православных христиан), что выражается в создании и поддержке ими православных общеобразовательных, а также воскресных церковно-приходских школ, центральное место в содержании образования которых занимает предмет «Основы православной веры».

К настоящему времени разработаны программы всех вышеупомянутых курсов для разного типа школ, подготовлен ряд учебников, дополнительный методический материал. Однако дискуссии по поводу как построения содержания, так и специфики методики преподавания и модуля «Основы православной культуры», и предмета «Основы православной веры» ведутся до сих пор, и одной из главных проблем обсуждения является поддержание интереса обучающихся к данным предметам, оптимизация обучения, реализация их духовно-нравственного воспитывающего потенциала. В этой связи актуальным является изучение опыта методики преподавания православной культуры в дореволюционной России. Более того, до сих пор преобладало и продолжает доминировать стойкое убеждение, что учебный предмет российской школы – «Закон Божий», сложившийся ко второй половине XIX века, был одним из наиболее нелюбимых и неэффективных в плане образовательного воздействия, преподавание его было сухим и безжизненным, оторванным от нужд и потребностей развивающейся личности ребенка. Отчасти с данным мнением можно согласиться. Однако знакомство и последующий анализ трудов дореволюционных законоучителей убеждает, что педагогическая мысль и практика развивались, авторы стремились к оптимизации процесса преподавания православной культуры в школе и предлагали довольно разумные пути решения вышеозначенных проблем.

Изучение исторического опыта преподавания православной культуры в России до 1917 года имеет большое значение для правильного понимания особенностей усовершенствования методической базы как учебного модуля «Основы православной культуры», так и предмета «Основы православной веры» в современных светской и

православно-ориентированной школах соответственно. Этот опыт необходимо осмыслить и обобщить, чтобы избежать ошибок и извлечь из него все самое необходимое и полезное.

Таким образом, актуальность данного исследования определяется необходимостью разрешения сложившихся **противоречий**:

- между потребностями практики в понимании и использовании положительного исторического опыта изучения православной культуры в школе и недостаточной его изученностью;

- между высокими темпами появления и развития новых методических приемов обучения в современной школе и отсутствием опоры на исторический опыт преподавания православной культуры;

- между социальным заказом общества на реализацию духовно-нравственного воспитания личности гражданина России в процессе приобщения к ценностям традиционных религий и отсутствием научного обобщения его исторически выверенных форм, методов и средств.

Хронологические рамки исследования. В рефлексии исторического опыта изучения православной культуры в российской школе особый интерес представляет период второй половины XIX – начала XX века. Выбор данного периода времени обусловлен тем, что именно со второй половины XIX века изучение православной культуры приобретает четкие очертания и оформляется в отдельный учебный предмет – «Закон Божий», с прописанным планом и программой, который в период до начала XX века основательно утверждается в обязательной программе начальных и средних учебных заведений, что постепенно формирует развитие методики преподавания и изучения православной культуры.

Нижняя граница исследования определяется тем, что ко второй половине XIX века знания, которыми должны были овладеть учащиеся в области православной культуры, были достаточно обширными, а потому их изучение требовало систематизации. Именно это послужило тому, что со второй половины XIX века изучение православной культуры сформировалось в отдельный учебный предмет – «Закон Божий», с четкой структурой изучения, прописанными программой и планом.

Верхняя граница исследования связана с особенностями сложившейся исторической, политической и социокультурной ситуации, когда Декретами и Постановлениями советского правительства в 1917-1918 гг. («Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20.01.1918, «Об упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий» от 17.02.1918 года, «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комиссариата по Народному Просвещению» от 11.12. 1917 и др.), изучение православной культуры, в частности учебного предмета «Закон Божий» и всех аспектов православной традиции и культуры, связанных с ним, было запрещено на законодательном уровне.

Впрочем, отдельные вопросы исследования, такие, как предыстория складывания целостной методики преподавания православной культуры в российской школе, выходят за обозначенные выше хронологические рамки, что, однако, естественно при использовании проблемно-хронологического подхода к изложению материала.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы, посвященные особенностям системы дореволюционного образования в историко-педагогическом контексте, включающем изучение православной культуры в системе образования, рассматривались еще в дореволюционный период (по большей части в XIX – начале XX вв.) исследователями и историками, среди которых: М.Ф. Владимирский-Буданов, М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, С.И. Миропольский, М.И. Модзалевский, С.В. Рождественский, Н.В. Чехов и др. Особое внимание особенностям изучения православной культуры в системе образования уделялось в трудах А.Я. Абрамова, В.В. Григорьева, Н.И. Ильминского, Н.А. Корфа, Н.И. Пирогова, К.П. Победоносцева, С.А. Рачинского, К.Д. Ушинского и др.

С началом 90-х гг. XX века – времени возрождения интереса к православной культуре – появляются исследования, посвященные изучению влияния православной культуры на развитие отечественной педагогики (А.А. Гагаев, П.А. Гагаев, А.Н. Джурицкий, М.Н. Костикова, В.М. Меньшиков, Е.В. Чмелева и др.), анализу православных традиций, принципов и форм православного образования, духовного и нравственного развития личности (Л.Н. Беленчук, В.А. Беляева, Е.П. Белозерцев, Е.С. Гальцова, С.Ю. Дивногорцева, прот. Г. Каледа, архим. Зиновий (Корзинкин), Т.А. Костюкова, И.В. Метлик, Н.Ю. Налетова, Н.Д. Никандров, Е.А. Никитская, А.А. Остапенко, Т.И. Петракова, Т.В. Склярова, В.А. Слостенин, В.В. Смирнов, И.А. Соловцова, архим. Георгий (Шестун), О.Л. Янушкявичене, игумен Киприан (Ященко) и др.). Однако систематического и последовательного анализа исторического опыта преподавания православной культуры в отечественной школе в современной педагогической науке не предпринималось. В историко-педагогических работах еще не раскрывались такие важные вопросы, как рассмотрение понятия «православная культура» с точки зрения компонентов его составляющих, и их включения в содержание образования в российской школе в различные исторические периоды ее развития, анализ цели, содержания, построения программ, принципов, методов, средств преподавания православной культуры в ходе изучения учащимися «Закона Божия» как основного учебного предмета российской школы второй половины XIX – начала XX века.

Отсутствие целостной научной трактовки сложившейся во второй половине XIX – начале XX века специфики преподавания православной культуры в отечественной школе определило **проблему** диссертационного исследования, которая заключается в необходимости освоения российского опыта преподавания православной культуры, извлечения из него идей, актуальных и адекватных современной педагогической теории и образовательной практике.

Необходимость научной рефлексии путей разрешения данной проблемы определило **тему исследования:** «Преподавание православной культуры в школах России во второй половине XIX – начале XX вв.».

Объект исследования – православная культура, представленная в содержании отечественного образования в ретроспективе.

Предмет исследования – педагогические пути и средства преподавания православной культуры в отечественной школе в избранных хронологических рамках исследования.

Цель исследования – выявить этапы и предпосылки, характеризующие взаимосвязь православной культуры с содержанием отечественного образования в ретроспективе, установить специфику ее преподавания в школах России второй половины XIX – начала XX века, актуализировав значение для современной теории и практики образования.

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования поставлены следующие **задачи**:

1. раскрыть содержание понятия «православная культура»;
2. выявить тенденции и этапы взаимодействия православной культуры с содержанием дореволюционного образования России в различные исторические периоды, предпосылки институирования методики ее преподавания в российское научно-педагогическое знание;
3. установить цель изучения, особенности построения учебных программ, содержание и принципы преподавания православной культуры в контексте введения предмета «Закон Божий» в школы России второй половины XIX – начала XX вв.;
4. охарактеризовать основные методы и средства преподавания православной культуры в школах России во второй половине XIX – начале XX вв.;
5. выявить возможности и перспективы использования российского опыта преподавания православной культуры в современной системе отечественного образования.

Теоретико-методологической основой исследования выступили:

- положения философии и методологии образования, а также общие методологические принципы педагогического исследования (С.И. Архангельский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.Д. Лельчицкий, М.А. Лукацкий и др.);
- концепции, обосновывающие социокультурную динамику образования и общества (А.Г. Асмолов, А.Я. Данилюк, А.В. Мудрик, А.М. Осипов и др.);
- историко-аналитический и историко-контекстный подходы (В.Г. Безрогов, М.В. Богуславский, А.Н. Джурицкий, С.Ф. Егоров, Г.Б. Корнетов, И.Д. Лельчицкий, А.И. Пискунов, М.Г. Плохова, З.И. Равкин и др.);
- культурологический подход (Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, А.С. Запесоцкий, Б.Т. Лихачев, Н.Е. Щуркова и др.);
- аксиологический подход (Е.И. Артамонова, Т.И. Власова, В.П. Зинченко, И.Ф. Исаев, М.Г. Казакина, А.В. Кирьякова, Н.Д. Никандров, В.А. Ситаров, В.А. Слостенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов и др.);
- социологический подход (И.Ф. Девятко, Б.С. Ерасов, Г.Е. Зборовский, П.А. Сорокин и др.);
- идеи, раскрывающие особенности религиозной (православной) культуры (С.А. Лебедев, И.В. Метлик, П.А. Сорокин, игум. Георгий (Шестун) и др.);
- сочинения отечественных ученых-историков и педагогов, посвященные вопросам развития педагогики в России в целом и проблемам православного обучения и воспитания в частности (А.Я. Абрамов, М.Ф. Владимирский-Буданов, Л.Н. Беленчук, В.А. Беляева, В.В. Григорьев, М.И. Демков, С.Ю. Дивногорцева, Н.И. Ильминский, П.Ф. Каптерев, А.Г. Козлова, архим. Зиновий (Корзинкин), Н.А. Корф, В.М. Меньшиков, С.И. Миропольский, М.И. Модзалевский, Н.Ю. Налетова, Н.И. Пирогов, К.П. Победоносцев, С.А. Рачинский, С.В. Рождественский, К.Д. Ушинский,

Н.В. Чехов, О.Л. Янушкявичене и др.);

- подходы к пониманию и объяснению процесса обучения и основополагающих принципов учебно-воспитательного процесса (М.А. Данилов, Е.Н. Землянская, Я.А. Коменский, И.П. Подласый, В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский и др.), в том числе принципов, заложенных в основу преподавания православной культуры (прот. В. Зеньковский, прот. А. Зелененко, С.Ю. Дивногорцева, архим. Георгий (Шестун) и др.);

- современные исследования, освещающие проблемы изучения православной культуры в системе образования (С.Ю. Дивногорцева, Т.И. Власова, И.В. Метлик, Т.Д. Шапошникова, Т.А. Костюкова, Л.И. Мумрикова, А.А. Остапенко, Т.И. Петракова, О.В. Розина, Т.В. Складорова, Л.В. Суорова, Т.А. Сутирина, Л.Н. Урбанович, Е.В. Чмелева, Л.И. Шкредова, О.Л. Янушкявичене и др.);

- идеи и методические разработки дореволюционных законоучителей и педагогов, заложивших основы методики преподавания курса «Закона Божия» в дореволюционной школе (прот. Иоанн Ветвеницкий, свящ. Александр Дернов, прот. Аполлоний Темномеров, В. Давыденко, А.А. Красев, прот. Михаил Благодоров, Ф. Нозер, прот. Александр Свирелин, свящ. К.К. Стешенко, прот. Петр Смирнов, свящ. Михаил Смирнов, свящ. Е.Ф. Сосунцов, прот. Афанасий Соколов, Н.Н. Страхов, сщмч. Фаддей (Успенский), С.И. Ширский и др.).

Методы исследования: конструктивно-генетический (рассмотрение проблем во времени и пространстве, определение этапов в их генезисе), историко-компаративистский, предполагающий сравнение и сопоставление периодов, формулирование соответствующих выводов; источниковедческий анализ трудов педагогов, нормативно-правовых актов, архивных фондов различного происхождения; историко-сравнительный; синтез и интерпретация полученной информации. Методы исследования использовались по принципу взаимодополняемости в соответствии с решением поставленных задач.

Источниковой базой исследования являются: документы нормативного характера в области учительского дела и педагогического образования, архивные материалы, научно-методические публикации, в том числе в научно-педагогических журналах XIX – начала XX века, раскрывающие взгляд государственной власти, ученых, педагогов и общественности на проблему преподавания православной культуры в отечественной школе; диссертационные исследования и другие работы монографического характера, в которых отражено взаимодействие православной культуры с отечественной системой образования.

Исследование осуществлялось на протяжении 6 лет и включало несколько **этапов:**

- первый этап (2010 – 2012 гг.) – изучение степени разработанности проблемы, знакомство с источниковой базой и историографией темы диссертационной работы и накопление исследовательского материала историко-педагогического и теоретико-педагогического характера;

- второй этап (2013 – 2014 гг.) – разработка научного аппарата исследования, работа с историческими источниками, архивными документами, анализ и систематизация общепедагогической и методической литературы по проблеме исследования, обсуждение промежуточных результатов исследования на разного

рода научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и публикация материалов и т.д.;

- третий этап (2015 – 2016 гг.) – публикация результатов исследования, в том числе в реферируемых журналах ВАК, литературное оформление диссертации, подведение итогов исследования, формулировка выводов.

Научная новизна исследования соотносится с положениями, выносимыми на защиту, и заключается в следующем:

– *уточнен* термин «православная культура», *раскрыта* сущность соответствующего понятия через *выявление и характеристику* компонентов, входящих в его структуру – знаниевого, сакрального и эстетического;

– *определены* предпосылки становления и развития методики преподавания православной культуры в России;

– *разработана* периодизация и *раскрыты* этапы, характеризующие взаимосвязь православной культуры с системой отечественного образования;

– *установлены и охарактеризованы* цель, содержание, особенности построения программ, принципы, методы и средства преподавания православной культуры в отечественной школе в исследуемый период;

– *введены* в научный оборот педагогические работы таких дореволюционных законоучителей, как Ф. Нозер, В. Давыденко, архиеп. Агафодор Ставропольский и Екатеринодарский, прот. Александр Свирелин, прот. Михаил Благодравов, И.П. Сидорский, Е.Ф. Сосунцов, прот. Аполлоний Темномеров, а также архивные материалы и сведения, ранее не использовавшиеся в педагогических исследованиях, но позволяющие дополнить представление об особенностях преподавания православной культуры в России во второй половине XIX – начале XX века.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные материалы обогащают раздел истории педагогики дополнительными знаниями о взаимодействии православной культуры с отечественной системой образования, что нашло отражение:

– *в выделении* объективно возникавших этапов, характеризующих взаимосвязь православной культуры с отечественной системой образования и создавших предпосылки для появления и развития специфики преподавания православной культуры в России: 1) становление отечественного образования при непосредственном участии и руководстве Православной церкви (конец X – середина XVII вв.) и реализация в содержании образования всех компонентов православной культуры; 2) разделение ранее единой отечественной школы и вытеснение православной культуры из содержания образования государственных школ (конец XVII – вторая половина XVIII вв.); 3) частичное возвращение сначала знаниевого, а затем и остальных компонентов православной культуры в государственные школы и поиски оптимального объема их преподавания и изучения (конец XVIII – первая половина XIX вв.); 4) период реформ и возвращения к консерватизму (вторая половина XIX – начало XX вв.) – введение во все типы общеобразовательных школ России обязательного учебного предмета «Закон Божий», включавшего знаниевый и сакральный компоненты православной культуры;

– в выявлении историко-культурных, организационно-правовых, научно-педагогических предпосылок, повлиявших на становление и развитие специфики преподавания православной культуры в России;

– в аргументировании возможности использования опыта российского образования в современную теорию и практику изучения православной культуры с целью решения задач духовного и нравственного развития личности подрастающих россиян.

Практическая значимость исследования. Представленный и проанализированный опыт изучения православной культуры в отечественной школе может помочь в оценке нынешнего состояния методики и поиске эффективных путей преподавания как модуля «Основы православной культуры», так и предмета «Основы православной веры» для православно-ориентированных школ.

Материалы исследования создают возможность для дальнейшего более углубленного научного изучения наследия отечественных законоучителей в части разработки ими отдельных вопросов методики преподавания православной культуры в школе. Изложенные в диссертации положения и выводы могут быть использованы при разработке учебников и учебных пособий по дисциплинам «Основы православной культуры», «Основы православной веры» для светской и православно-ориентированной школы соответственно, в практической работе образовательных учреждений; они могут быть также применены при разработке базовых и специальных курсов по истории педагогики, отечественной истории, при подготовке спецкурсов, учебников и учебно-методических пособий для студентов бакалавриата и магистратуры, специалистов, осуществляющих деятельность по повышению квалификации и связывающих свою педагогическую деятельность с преподаванием православной культуры в школе.

Достоверность результатов исследования обеспечена методологической обоснованностью исходных позиций работы, адекватных объекту, предмету, цели, задачам и логике исследования; использованием историко-педагогических и архивных материалов; соотношением полученных результатов исследования с современными положениями и достижениями педагогической науки.

Положения, выносимые на защиту:

1) православная культура – это разновидность религиозной культуры, сфера духовных ценностей, базирующихся на догматах православного вероучения, включающих в качестве константной составляющей знаниевый компонент – Священное Предание (Священное Писание Ветхого и Нового Завета, богослужебные тексты, чинопоследования таинств, постановления Вселенских и Поместных Соборов, творения Отцов и учителей древней Церкви) и сакральный компонент – аспекты богослужебной практики и участия в ней; в качестве развивающейся – эстетический компонент – церковное искусство, духовную литературу, культуру быта, а также педагогическую культуру;

2) становление и развитие методики преподавания православной культуры в школе связано с:

- последовательным появлением предпосылок ее институирования в российское научно-педагогическое знание: историко-культурных (Крещение Руси в 988 г. и статус православия как государственной религии вплоть до революции 1917

года, что диктовало необходимость и обязательность изучения православной культуры всеми крещенными в православную веру в процессе получения образования); организационно-правовых (государственное стимулирование изучения православной культуры в школах России в период второй половины XIX – начала XX века); научно-педагогических (развитие педагогики как науки и зарождение методики преподавания как ее отрасли в исследуемый период);

- объективно существовавшей динамикой, отражающей степень взаимосвязи православной культуры с отечественной системой образования – от обучения в древнерусской школе, осуществлявшегося исключительно в контексте православной культуры (конец X – середина XVII вв.), через тенденцию вытеснения православной культуры из содержания образования государственных школ (конец XVII – вторая половина XVIII вв.) и поиски оптимального объема и формы ее изучения (конец XVIII – первая половина XIX вв.) до развернутого и углубленного изучения православной культуры на всех ступенях российского образования, оформившегося в обязательный учебный предмет школы «Закон Божий» (вторая половина XIX – начало XX вв.);

3) ко второй половине XIX века в нормативных документах, регламентирующих изучение православной культуры в различных видах отечественной общеобразовательной школы, была определена цель и направленность соответствующего основного учебного предмета «Закон Божий» – религиозно-просветительская и религиозно-нравственная; окончательно сложилось содержание указанного курса, состоящее из четырех основных разделов: Священная история Ветхого и Нового Завета; катехизис, раскрывающий основы православного вероучения; изучение молитв; учение о богослужении, что позволяет говорить о включении в содержание обучения знаниевого и сакрального компонентов православной культуры. Основными способами построения программ были: поступательный, заключающийся в последовательном изучении разделов курса «Закон Божий»; совместный, состоящий в одновременном (параллельном) изучении разделов; концентрический, когда учебный материал представлялся по концентрикам, с более подробным и постепенным углублением и расширением содержания предмета в последующие года обучения.

Имплицитно существовавшими принципами, характеризующими особенности преподавания православной культуры, были: принцип *христоцентричности*, заключающийся в принятии высшим нравственным воспитательным идеалом Иисуса Христа; принцип *экклезиальности*, ориентирующий процесс преподавания православной культуры на привитие учащимся стремления и навыков жизни под влиянием Церкви; принцип *связи теории с практикой*, заключающийся в практическом применении изученных религиозных истин в нравственной жизни и практическом участии в деятельности Церкви; принцип *высоконравственного личного примера педагога*, основой которого выступала его религиозность, любовь и уважение к ребенку как богоподобной развивающейся личности;

4) цель, особенности содержания и принципы преподавания православной культуры, а также понимание ведущими законоучителями необходимости учета таких факторов, как степень возрастного, интеллектуального развития детей и их религиозные потребности сделало возможным обосновать применение самого

широкого спектра методов и средств ее изучения, среди которых наиболее употребительными были:

- общие методы обучения – акроаматический (повествовательный) и эротематический (вопросно-ответный) с такими формами построения беседы, как катехизическая, эвристическая и диалогическая; частные – метод приложения вероучительных истин к нравственной жизни учащихся; вступительные беседы; методы библейского повествования; метод основательного доказательства с опорой на источники Священного Предания и доказательства из области естественного познания («доказательства от разума»);

- наглядные средства обучения: священно-географические карты с расположением древних городов, характеризующих местность Святой Земли и ее всемирно-историческое значение; священно-исторические картины, иллюстрирующие события Священной библейской истории; иконы, архитектура и настенные росписи в храмах, знакомящие учащихся с образами святых и событиями Священной истории; богослужебные предметы (или их изображения), а также внутреннее и внешнее убранство храма; священные и богослужебные книги, молитвословы;

5) задачи духовного и нравственного развития личности учащегося, стоящие перед современной системой образования, допускают как в православно-ориентированных, так и в государственных общеобразовательных школах, использование отечественного исторического опыта организации изучения православной культуры в таком его аспекте, как обучение через переживание как выработки умения оценивать сущее, что означает возможность диалога, эвристической беседы, метода приложения вероучительных истин православной культуры к нравственной жизни учащихся, опоры на пример высоконравственной личности педагога.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в ходе выступлений и публикаций автора на международных научно-практических конференциях в РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань, 2012.), Бердянском государственном педагогическом университете (Украина, 2012), Днепропетровском национальном университете им. Олеса Гончара (Украина, г. Мукачево, 2013), Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева (г. Саранск, 2013), Институте философии Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, г. Минск, 2014), Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (г. Москва, 2016) и др.; на всероссийских, межрегиональных и межвузовских конференциях в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (г. Москва, 2013, 2014, 2015 гг.), Московской православной духовной академии (г. Сергиев Посад, 2012), Арзамасском государственном педагогическом институте им. А.П. Гайдара, (г. Арзамас, 2012), Рязанском филиале Московского университета МВД России (г. Рязань, 2013), Московском педагогическом государственном университете (г. Москва, 2014) и др.; на научно-практических семинарах и круглых столах, посвященных вопросам изучения православной культуры в системе образования Московской православной духовной академии («Сергиевские научно-богословские чтения», г. Сергиев Посад, 2014), Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете («Международный научно-

методический семинар "Культурологический контекст предмета ОРКСЭ. Модуль "Основы Православной культуры": содержание и методика преподавания", г. Москва, 2015), Шаховской средней общеобразовательной школе №1 («Областные рождественские образовательные чтения "1917-2017: уроки столетия", г.о. Шаховская Московской области, 2016) и др.

Материалы исследования применялись в учебном процессе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в православной «Ховринской гимназии Лампада» (г. Москва), в Воскресной школе при Храме двенадцати апостолов в Ховрино (г. Москва).

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и источников, включающих архивные материалы, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы исследования, объект, предмет, цель и задачи, хронологические рамки, теоретико-методологические основы, методы и источниковая база исследования, этапы исследования, раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, обозначены апробация и внедрение результатов исследования.

Глава 1 «Историко-теоретические основы исследования проблемы преподавания православной культуры» посвящена изучению феномена «православная культура», его определению и выявлению содержательных компонентов, степени и объема их присутствия в содержании образования различного рода дореволюционных школ России, установлению в ходе ретроспективного анализа предпосылок формирования к середине XIX века методики преподавания учебного предмета «Закон Божий», его общей характеристике.

Анализ феномена «православная культура» позволил определить некоторые аспекты его происхождения и взаимосвязь с понятиями «культура» и «религия».

Вслед за С.А. Лебедевым в составе культуры выделен один из ее типов – религиозная культура, которая охарактеризована как система, возникшая и развивавшаяся под влиянием религии и «обслуживающая» сакральное отношение последней. Специфическая для каждой религии картина мира, система морали, совокупность соответствующей материально-предметной культуры (бытовая культура, искусство, литература и т.д.) определяет каждую конкретную религиозную культуру. Православная культура сложилась под влиянием православного вероучения и богослужебной практики, привнесенных на Русь из Византии в 988 году князем Владимиром в связи с Крещением Руси.

Факторами формирования православной культуры стали догматы православного вероучения, содержащиеся в Священном Предании (знаниевая составляющая, подлежащая передаче и усвоению в ходе образования), а также аспекты богослужебной практики и участия в литургической жизни Церкви (сакральный компонент), которые составили ее константную компоненту, представляющую «жесткое ядро», не подлежащее качественной трансформации. Одновременно в православную культуру на протяжении многих веков было вовлечено творчество философов, писателей, художников, архитекторов,

музыкантов, педагогов и проч., культура быта, что составило ее «переменную», эстетическую компоненту.

Православная культура ассимилировалась в общую культуру, быт, образование русского народа на протяжении более чем тысячелетия и сформировала в конечном итоге своеобразный уклад его жизни, уникальные традиции. Динамика взаимосвязи православной культуры с отечественной системой образования позволила выделить по указанному параметру три качественно различных исторических периода, в каждом из которых последовательно создавались предпосылки оформления в отечественной системе образования основного предмета российской школы второй половины XIX – начала XX вв. «Закона Божия».

В период церковной педагогики (П.Ф. Каптерев) - (конец X – середина XVII вв.) – православная культура была не только органически включена в содержание образования, но и формировала в своих недрах систему образования, являлась одновременно и целью образования, и его содержанием. В этот период на Руси существовал единственный тип школы – церковный. Изучение текстов Священного Писания, богослужебных книг, обучение письму и чтению, церковному пению в ней сводилось к одной цели – возможности изучения и понимания Слова Божьего. Кроме того, огромный пласт развивающегося русского церковного искусства также был включен в содержание образования: богослужебное пение, гимнография (литургические песнопения), агиография (изучение житий святых), церковное шитье и другие направления церковного искусства. Однако вышеуказанные компоненты православной культуры в этот период еще не оформились в специальные учебные предметы (исключение, возможно, составляет лишь церковное пение). Например, гимнографию изучали в рамках церковного пения, после освоения основных певческих навыков; агиографию изучали и в рамках церковнославянского чтения, и в контексте семейного воспитания и обучения, равно как и церковное шитье. Освоение православной культуры происходило благодаря включенности не только учащихся, но и родителей в практическую жизнь Церкви: посещение богослужений, участие в таинствах Церкви, молебнах, совместной молитве в школе, дома и т.д. Это способствовало тому, что обучение в древнерусской школе происходило в православной культуре через изучение православной культуры, а, значит, само содержание древнерусского образования было подчинено единой цели, оно было интегративным.

С началом Петровских реформ в отечественной системе образования появляются первые государственные школы, целью которых было уже не постижение православного вероучения и культуры, а профессиональное образование при Петре I и общее гуманитарное просвещение при Екатерине II. В новых государственных школах православной культуре уже не было отведено первое место в содержании образования. Однако традиции православной культуры уже настолько были укоренены в народной ментальности, что сакральный компонент продолжал присутствовать в жизни учащихся, но уже в качестве частной инициативы. В полной мере и в расширенном объеме православная культура была включена в содержание образования духовных школ, учащиеся которых постигали не только ее знаниевый компонент, но и активно участвовали в богослужениях, таинствах исповеди и причащения, общих молитвах, слушали проповеди духовных наставников и т.д.

Продолжали традиции изучения православной культуры и остававшиеся небольшие частные церковные школы при приходах. В данный период упоминание «Закона Божия» как системы определенных знаний по православной культуре впервые встречается в тексте документа «Духовный Регламент», составленного Феофаном Прокоповичем в 1721 году по поручению Петра I.

К концу XVIII – началу XIX века изучение православного вероучения начало возвращаться в большем объеме в государственные школы и было представлено освоением краткого катехизиса и отрывками из Священного Писания. Однако организация учебно-воспитательного процесса и уклад государственных школ имели светский характер. Несмотря на это, сакральный компонент все еще продолжал оставаться неотъемлемой составляющей воспитательного процесса, но и теперь являлся частной инициативой учителей и учащихся.

Церковное искусство и пение в государственных школах не изучалось. Сельские церковные школы старались сохранить в себе уклад древнерусских училищ и были своего рода «хранительницами православной культуры». Именно в них сохранялось изучение церковного пения и церковнославянского языка, как необходимого навыка для чтения священных и богослужебных книг, которые печатались по-церковнославянски.

В первой половине XIX века произошедший «перелом» в государственной образовательной политике в сторону «Православия. Самодержавия. Народности» способствовал тому, что изучение православной культуры стало неотъемлемой и важнейшей составляющей содержания обучения во всех учебных заведениях начального и среднего образования.

В этот период в содержание отечественного образования были включены все компоненты православной культуры: знаниевый – изучение православного вероучения, представленное отрывками из Священного Писания и катехизисом; сакральный – участие в таинствах, богослужениях, совместных молитвах, молебнах; эстетический – изучение церковного искусства, в частности церковного пения и церковнославянского языка (в сельских церковных школах). В данный период упоминание «Закона Божия» как учебного предмета впервые встречается в «Уставе учебных заведений, подведомых университетам» от 1804 года, а затем в «Уставе гимназий и училищ уездных и приходских» 1828 года, и, в зависимости от ступени обучения (приходские школы, уездные училища, гимназии, университеты), с некоторыми отличиями предполагает изучение катехизиса, Священной истории и изъяснения Евангелий.

В период реформ и возвращения к консерватизму – вторая половина XIX – начало XX вв. – наблюдается возвращение к развернутому и углубленному изучению православной культуры на всех ступенях российского образования, которое было представлено изучением предмета «Закон Божий» и другими дисциплинами – «Церковнославянский язык» и «Церковное пение». Во второй половине XIX века «Закон Божий» был утвержден как обязательный предмет начальных и средних учебных заведений с прописанной программой и учебным планом. Он включал в себя разделы: Священная история, катехизис, изучение молитв и учение о богослужении. Однако его содержание в каждом типе школ имело ряд отличий. Содержание «Закона Божия» как основного предмета российской школы, равно как и его изучение в

период второй половины XIX – начала XX вв. законодательно утверждается в системе образования рядом регламентирующих документов («Положение о начальных народных училищах» 1864 года и его редакцией 1874 года, «Положение о городских училищах» 1872 года, «Правила о церковно-приходских школах» 1884 года, «Положение о церковных школах Ведомства Православного Исповедания, Высочайше утвержденного 1 апреля 1902 года») и составленных на их основе различных программ и инструкций по изучению предмета для различного типа школ для мирян.

В духовных учебных заведениях (семинариях) отдельного предмета «Закон Божий» не изучали, но все учебные предметы, по сути, являлись более основательными и глубокими по степени ознакомления с православной культурой и традицией Церкви. В высших учебных заведениях «Закон Божий» как отдельный предмет также не изучали, однако, повсеместно в них существовали кафедры богословия.

Важно отметить, что изучение православной культуры во всех типах указанных учебных заведений не ограничивалось исключительно расширением знаниевого компонента. Эстетический компонент православной культуры (церковное искусство, церковное изобразительное искусство, церковная музыка и др.) был также включен в программу обучения системы начального народного образования, что дополняло и делало знания о православной культуре более обширными и полноценными. Кроме того, само устройство внутришкольной и внешкольной жизни учащихся способствовало тому, что они приобщались к изучению православной культуры на практике, путем включения в жизнь Церкви (сакральный компонент).

В период второй половины XIX – начала XX века начинает активно развиваться и институироваться в российское научно-педагогическое знание методика преподавания православной культуры, связанная с введением обязательного предмета «Закон Божий».

В Главе 2 «Опыт преподавания православной культуры в школах России в исследуемый период и перспективы его использования в начале XXI века» проанализированы такие компоненты складывавшейся методической системы преподавания православной культуры в контексте изучения курса «Закон Божий», как: цель, особенности построения содержания (через анализ учебных программ), принципы преподавания, методы и средства обучения.

Изучение и анализ различных архивных и документальных материалов в части регламентирующих документов, образовательных программ и инструкций, а также методических разработок законоучителей дореволюционной школы, позволили нам установить основные пути и средства преподавания православной культуры, сложившиеся в школах России во второй половине XIX – начале XX вв.

Целью преподавания православной культуры через изучение курса «Закон Божий» во второй половине XIX века утверждается усвоение основ православной веры и христианской нравственности, развитие в учащихся религиозного чувства, молитвенного настроения, стремления жить под кровом Церкви и осознанного понимания значения участия в жизни Церкви и основных ее аспектов, в частности православного богослужения, что свидетельствует о религиозно-просветительской и религиозно-нравственной направленности данного курса.

Содержание предмета при некотором отличии в различных типах школ в основном включало в себя четыре отдела, которые предполагали изучение: Священной истории – основных событий из Ветхого Завета и Нового Завета, описывающих жизнь и учение Иисуса Христа и предшествующих Ему многовековых событий; катехизиса – основ православного вероучения, включающих учение о вере, надежде и любви христианской, которые были изъяснены в Символе веры, молитве Господней («Отче наш»), заповедях блаженства и десяти заповедях; изучении молитв – основных повседневных молитв, их значения, для формирования навыка молитвы; учении о богослужении – изъяснение всевозможных аспектов православного богослужения и всего того, что с ним связано: священнодействия и обряды, устройство храма, чины духовенства и их облачения, особенности и составные части богослужений, посты и т.д.

Во второй половине XIX века были установлены и сложились три основных способа построения программ курса «Закон Божий»: поступательный, заключающийся в последовательном изучении разделов курса Закона Божия; совместный, заключающийся в одновременном (параллельном) изучении всех отделов Закона Божия сообразно их взаимной связи по содержанию; концентрический, заключающийся в представлении учебного материала по центрам (отделам) в каждый год обучения, с последующим более подробным и постепенным углублением и расширением изучаемого.

Понятие «принцип обучения» во второй половине XIX – начале XX века еще не вошло в категориально-понятийный аппарат педагогики, однако анализ работ законоучителей показал, что на имплицитном уровне им оперировали и предлагали осуществлять процесс преподавания православной культуры как с опорой на уже известные достижения и рекомендации педагогики – доступность материала, наглядность, прочность усвоения, – так и разрабатывая специфичные для преподавания православной культуры установки. Среди последних были: принцип христоцентричности, заключающийся в принятии высшим нравственным воспитательным идеалом Иисуса Христа, организации помощи ребенку с целью уподобления Ему через духовную и нравственную работу над собой; принцип экклезиальности (экклезиоцентричности) определяющий отношение человека к Церкви, в котором органически соединены начала воцерковления, соборности и литургичности; принцип связи теории с практикой заключающийся в практическом применении изученных религиозных истин в нравственной жизни и участии учащихся в деятельности Церкви; принцип высоконравственного личного примера педагога, заключающийся в высоком моральном и нравственном облике законоучителя, основой которого является религиозность (искренняя вера человека), укорененная на глубинном уровне в личности человека, являющегося «образцом», на который будут ориентироваться дети.

Данные основы заложили дальнейшие составляющие методики преподавания православной культуры, в частности, организационные формы, методы и средства обучения.

Традиционной организационной формой обучения были уроки, требования к которым, как правило, не были прописаны Программами или Объяснительными записками, но рассматривались в методических разработках законоучителей. Помимо

традиционных уроков, изучение православной культуры включало в себя достаточно широкий спектр внеурочной деятельности, непосредственно связанной с практической жизнью Церкви: молитва (общая и частная); присутствие на богослужении и при других священнодействиях (литургия, проповедь, объяснение воскресных и праздничных чтений из книг Евангелия и Апостола, различные молитвословия – молебны и т.д.); участие в таинствах Церкви (исповеди, причащения и др.).

Среди методов преподавания целесообразно выделить общие и частные. К общим методам относились: акроаматический (повествовательный) метод, предполагающий сообщение учителем учебного материала в повествовательной форме, последовательном рассказе, который учащиеся усваивали посредством восприятия и слушания; эротематический (вопросно-ответный) метод, который, в свою очередь предполагал различные варианты построения беседы, а именно: катехизическая – сообщение учителем новых знаний учащимся в вопросно-ответной форме, когда вопросы заготавливал сам учитель и сам же на них отвечал; эвристическая – получение знаний в вопросно-ответной форме, когда учащиеся сами, по предварительно подготовленному плану учителя и его наводящим вопросам, должны были открывать для себя новые знания, переходя от известных им положений к другим, не данным им непосредственно учителем; диалогическая – организация живой беседы между учащимися и учителем, в ходе которой вопросы задает учитель, а также ученики, но уже не по запланированному сценарию учителя, а исходя из особенностей своего восприятия и понимания материала. Среди частных методов обучения наиболее распространены были: метод приложения вероучительных истин к нравственной жизни учащихся (нравственный вывод), предполагающий построение урока таким образом, чтобы в конце него учащиеся могли самостоятельно или при помощи законоучителя сделать нравственный вывод, благодаря освещению догматических истин о Боге, свойствах Божьих и др. важных аспектов православного вероучения, рассказов из Священной истории и т.д.; вступительные беседы как метод актуализации знаний детей, предполагающие этап диагностического выявления имеющихся первоначальных знаний о православном вероучении и их корректировки при неправильном понимании основных понятий; методы библейского повествования (изложения Священной истории), предполагающие изложение Священной истории словами Библии, свободное повествование в «библейском духе» и повествование Священной истории близкое по духу и тексту Священного Писания; метод основательного доказательства, предполагающий основательность, плодотворность и понятность (доступность) в ходе объяснения, источниками которых являются доказательства из Божественного Откровения (книг Священного Писания) и доказательства из области естественного познания («доказательства от разума»).

Придавая важное значение использованию наглядности в ходе изучения православной культуры, дореволюционные законоучителя предлагали использовать на уроках следующие основные средства обучения: священно-географические карты – географические карты с расположением древних городов, характеризующих местность Святой Земли и раскрывающих ее всемирно-историческое значение, применяемые при объяснении Священной истории; священно-исторические картины

– изображения, иллюстрирующие события Священной библейской истории; священные изображения (иконы) и настенные росписи в храмах, которые знакомили учащихся с образами святых и событиями Священной истории, как правило, при посещении храмов, церквей или монастырей; богослужебные предметы (или их изображения), которые изучались учащимися в рамках отдела «Учение о богослужении» и знакомили со значением и наглядным образом богослужебных предметов в храме или на изображениях в учебных пособиях; священные и богослужебные книги, молитвословы, предполагающие наглядное знакомство с книгами Священного Писания и молитвословами и их содержанием; храмовая архитектура, внутреннее и внешнее убранство храма, являющиеся наглядным средством для изучения особенностей устройства православного храма в рамках отдела «Учение о богослужении».

Система оценивая и проверки знаний предполагала текущую проверку полученных знаний, включающую применение таких методов проверки, как, например, пересказ священно-исторических событий по вопросам, плану и без него, письменное изложение ранее услышанного в классе, написание ответов на вопросы законоучителя, письменные рассуждения на изученные темы, заучивание и воспроизведение основ православной веры, заложенных в катехизисе, сначала по вопросам законоучителя, а затем в связной форме самостоятельное воспроизведение учения; изучение молитв – выучивание ранее объясненных молитв или тропарей и объяснение, разъяснение их смысла; предполагались и задания творческого характера, например, изображение внешней формы и внутреннего устройства храма, священных сосудов, одежд и других предметов, необходимых для богослужения и т.д. Итоговая система оценки знаний предусматривала проведение по «Закону Божию» переводных или выпускных экзаменов совместно с другими экзаменами курса начального училища или школы, проводимого в устной форме и оцениваемого по пятибалльной системе.

На основе выявленного и изученного опыта преподавания православной культуры в дореволюционных школах России были определены возможности и перспективы его использования в современной системе отечественного образования. Анализ целей изучения православной культуры в дореволюционных российских школах и современных православно-ориентированных учебных заведениях позволил судить об их совпадении, что говорит о необходимости и возможности изучения и использования исторического опыта преподавания православной культуры в данных типах школ в полном объеме, исключая тех ошибок, которые сводились к передаче исключительно знаниевого компонента и недостаточной психолого-педагогической и методической подготовке законоучителей.

В отношении модуля «Основы православной культуры», являющегося обязательным по выбору предметом в современной российской государственной общеобразовательной школе, то, отличаясь культурологической направленностью, он не исключает в своем содержании определенных элементов знаниевого и эстетического компонентов православной культуры, что означает избирательную возможность использования исторического опыта ее преподавания, в частности, методики организации эвристических бесед и диалога, нравственного вывода по окончании изучения материала, которые будут способствовать организации

изучения православной культуры через переживание как выработки умения оценивать сущее. Соответственно и методика преподавания данного предмета не должна быть ознакомительно-информационной, поскольку она ведет к поверхностному, безоценочному усвоению материала, что, в свою очередь, не способствует духовному и нравственному развитию личности.

Основные результаты и выводы

В соответствии с поставленными в исследовании целью и задачами получены следующие основные результаты и выводы:

1) проведенный анализ литературных источников, направленный на изучение феномена «православная культура», показал его родовую принадлежность к особому виду культуры – религиозной культуре, возникшей и развивавшейся под влиянием религии, онтологически связанной с понятием «духовность», своим ядром имеющей богослужебную практику. В результате исследования было установлено, что одним из факторов формирования православной культуры было церковное влияние и догматы православного вероучения. В работе дана авторская трактовка понятия «православная культура» с позиций ее представления как системного образования, включающего в себя ряд компонентов – постоянных и переменных, исторически вовлекающихся в религиозную жизнь. Под православной культурой в работе понимается разновидность религиозной культуры, сфера духовных ценностей, базирующихся на догматах православного вероучения, включающих в качестве константной составляющей знаниевый компонент – Священное Предание (Священное Писание Ветхого и Нового Завета, богослужебные тексты, чинопоследования таинств, постановления Вселенских и Поместных Соборов, творения Отцов и учителей древней Церкви) и сакральный компонент – аспекты богослужебной практики и участия в ней; в качестве развивающейся – эстетический компонент – церковное искусство, духовную литературу, культуру быта, а также педагогическую культуру;

2) взаимодействие православной культуры с отечественной системой образования было неоднозначным в различные исторические периоды: от полного включения всех компонентов православной культуры в содержание образования единой древнерусской школы в период ее становления и развития на Руси под руководством Церкви (конец X – середина XVII вв.), через процессы их изымания из содержания образования в государственных школах в периоды Петровских и Екатерининских реформ и разделения единой древнерусской школы на государственные, духовные и церковно-приходские частные школы для мирян (конец XVII – вторая половина XVIII вв.), частичного возвращения знаниевого компонента православной культуры в государственные школы и поиски оптимального объема и формы ее изучения (конец XVIII – первая половина XIX вв.) до развернутого и углубленного изучения православной культуры на всех ступенях российского образования, оформления в различного рода российских школах на ступенях начального и среднего образования обязательного учебного предмета «Закон Божий» и развитие методики его преподавания, а также дополняющих его предметов «Церковнославянский язык» и «Церковное пение», что позволило наряду с

сохранением сакрального компонента православной культуры в содержании образования заново ввести и развивать эстетический компонент;

3) объективными предпосылками институирования методики преподавания православной культуры в российское научно-педагогическое знание во второй половине XIX – начале XX века стали: историко-культурные (Крещение Руси в 988 г. и статус православия как государственной религии вплоть до революции 1917 года, что диктовало необходимость и обязательность изучения православной культуры всеми крещеными в православную веру в процессе получения образования); организационно-правовые (государственное стимулирование изучения православной культуры в школах России в период второй половины XIX – начала XX вв.); научно-педагогические (развитие педагогики как науки и зарождение методики преподавания как ее отрасли в указанный период);

4) изучение и анализ различного рода нормативных документов второй половины XIX – начала XX века, касающихся преподавания православной культуры в контексте введения обязательного курса «Закон Божий», позволили установить его цель, заключающуюся в религиозно-просветительской и религиозно-нравственной направленности курса; выявить и обозначить сложившееся содержание указанного курса, состоящее из четырех основных разделов: Священная история Ветхого Завета и Нового Завета, катехизис (основы православного вероучения); изучение молитв (их значение и формирование навыка молитвы); учение о богослужении (изъяснение всевозможных аспектов православного богослужения), что позволяет говорить о включении в его содержание знаниевого и сакрального компонентов православной культуры;

5) исследование архивных материалов, а также трудов таких законоучителей, как Ф. Нозер, В. Давыденко, архиеп. Агафодор Ставропольский и Екатеринодарский, прот. Александр Свирелин, прот. Михаил Благодоров, И.П. Сидорский, Е.Ф. Сосунцов, прот. Аполлоний Темномеров и др. позволило установить: основные способы построения учебных программ: поступательный, совместный, концентрический; имплицитно существующие принципы преподавания православной культуры: христоцентричности, экклезиальности, связи теории с практикой, принцип высоконравственного личного примера педагога; методы обучения, применяемые в преподавании православной культуры, как общие, так и частные, основные используемые наглядные средства обучения.

Проанализированный опыт преподавания православной культуры в отечественной дореволюционной школе позволил провести реверсию современных теоретико-методических построений на уже состоявшийся педагогический опыт прошлого, исключая ошибки, связанные с передачей исключительно знаниевого компонента и недостаточной психолого-педагогической и методической подготовкой законоучителей.

Задачи духовного и нравственного развития личности учащегося, стоящие перед современной системой образования, требуют как в православно-ориентированных, так и в государственных общеобразовательных школах организации изучения православной культуры через переживание как выработки умения оценивать сущее, что означает возможность использования из опыта дореволюционной школы таких установок и наработок преподавания православной

культуры, как диалог, эвристическая беседа, метод приложения вероучительных истин православной культуры к нравственной жизни учащихся, высоконравственный личный пример педагога.

Проведённое исследование не претендует на исчерпывающее решение проблемы использования исторического опыта преподавания православной культуры в современной российской школе ввиду её сложности и многогранности. В качестве перспективных линий дальнейших исследований определим следующие: более детальное и углубленное изучение методического наследия отдельных дореволюционных законоучителей, а также сравнительно-сопоставительный анализ изучения опыта преподавания православной культуры в России и за рубежом.

***Основные положения исследования отражены в следующих публикациях:
Монографии***

1. Становская, Т.А. Особенности изучения православной культуры в современных школах России: сравнительный анализ / Т.А. Становская // Актуальные проблемы методики преподавания православной культуры: коллективная монография. – М.: Издательство ПСТГУ, 2016. – С. 83-98 (0,95 п.л.).

Публикации в рецензируемых научных изданиях

2. Становская, Т.А. Историческая преемственность изучения православной культуры в России / Т.А. Становская // Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Серия IV: Педагогика. Психология. - 2014. – № 3 (34). С. 85-94 (0,74 п.л.)

3. Становская, Т.А. Методические особенности изучения молитвы на уроках Закона Божия в православной школе: опыт дореволюционной школы / Т.А. Становская // Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Серия IV: Педагогика. Психология. - 2015. – № 1 (36). С. 46-55 (0,73 п.л.)

4. Становская, Т.А. Использование исторического опыта российского образования в преподавании модуля «Основы православной культуры» в современной начальной школе / Т.А. Становская // Школа будущего. Научно-методический журнал. – 2015. - № 4. С. 115-122 (0,5 п.л.)

Научные статьи и материалы конференций

5. Становская, Т.А. Особенности системы среднего образования в учебных заведениях дореволюционной России / Т.А. Становская // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 23 листопада 2013 р.): у 2-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 1. С. 169-172 (0,2 п.л.)

6. Становская, Т.А. Особенности системы начального образования в школах дореволюционной России / Т.А. Становская // Образование в современном мире: новое время - новые решения: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции - IX Осовские педагогические чтения, г. Саранск, 28-29 ноября 2013 г. – Саранск: МордГПИ, 2014. (Текстовое электронное издание на носителе CD-R). С. 338-342 (0,3 п.л.)

7. Становская, Т.А. Православная культура в системе начального образования России второй половины XIX века / Т.А. Становская // Матер. XXIV

Ежегодной международной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 383-386 (0,34 п.л.)

8. Становская, Т.А. Методические особенности преподавания вероучительных дисциплин в дореволюционной России / Т.А. Становская // Актуальные проблемы педагогики и психологии: сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 14 февраля 2014 г.) / отв.ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 268-271 (0, 24 п.л.)

9. Становская, Т.А. Понятие метода при изучении вероучительных дисциплин на опыте дореволюционной России / Т.А. Становская // Сопровождение личности в образовании: союз науки и практики: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Одинцовских психолого-педагогических чтений, Одинцово-Минск, февраль 2014 г.; под общей редакцией И. В. Дубровиной и В. Е. Цибульниковой. — М.: Национальный книжный центр, 2014. — 1156 с. С. 941-947 (0,3 п.л.)

10. Становская, Т.А. Значение и статус предмета «Основы православной культуры» в современной школе / Т.А. Становская // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 февраля 2014 г.: в 12 частях. Часть 5; М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. С. 119-121 (0, 2 п.л.)

11. Становская, Т.А. Методические особенности изучения православной культуры в современных православных школах: опыт дореволюционной России / Т.А. Становская // Проблемы образования в условиях инновационного развития: сб. ст. по материалам Всерос. Заочной науч.-практ. конф. «Проблемы образования в условиях инновационного развития» (25 февраля - 01 апреля 2014 г.) [материалы] [Электронный ресурс] – редкол.: Т.И. Шукшина (отв. ред.), С.Н. Горшенина; Мордов. гос. пед. Ин-т. - Саранск, 2014. С. 31-36 (0,32 п.л.)

12. Становская, Т.А. Историко-педагогический аспект изучения православной культуры в начальной школе / Т.А. Становская // Сборник докладов IX Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии / Ред.-сост. А.С. Обухов. – М.: ООДТП «Исследователь»; МПГУ, 2014. – 324 с. С. 124-128 (0,3 п.л.)

13. Становская, Т.А. Исторические предпосылки формирования изучения православной культуры в школе в период второй половины XIX – начала XX вв. / Т.А. Становская // Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции «Педагогические чтения в ННГУ» (Нижний Новгород - Арзамас, 10-11 декабря 2015 г.); отв. ред. И.В. Фролов. - Арзамас: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал, 2015. – 873 с. С. 43-46. (0, 37 п.л.)

14. Становская, Т.А. Методические проблемы организации уроков Закона Божия в начальных школах дореволюционной России / Т.А. Становская // Сборник материалов XXV Международной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. С. 308-312 (0,43 п.л.)

