

ющего поколения к духовной картине мира, отражающей ведущие достижения мировой культуры и национальных культур народов, проживающих в Российской Федерации.

Методология курса, базирующаяся на культурно-историческом, системно-деятельностном подходе, направлена на обеспечение развития диалога культур, религий и мировоззрений. Поэтому любые дидактические разработки подобного комплексного курса немислимы без опоры на концепцию диалога культур (М.М.Бахтин), культурно-историческую антропологию, семиотику и психологию (Л.С. Выготский, Ю.М. Лотман), а также инновационные подходы в русле аналитической социологии (Л.Г.Ионин).

Именно культурно-деятельностная методология позволяет наметить черты предлагаемых для использования в рамках преподавания данного курса психолого-педагогических технологий:

- интерактивный характер;
- использование имитационных и игровых методов преподавания (в том числе, театрализованных и драматических методов);
- опора на совместную деятельность и общение детей в школьных коллективах («ребенок – ребенку»; «ребенок – родителю»; «ребенок – учителю»);

– учет психолого-возрастных особенностей развития личности ребенка и социально-психологических характеристик возрастных групп;

– активное использование социокультурных технологий, опирающихся на обряды, традиции, участие представителей различных народов в совместных праздниках.

Естественно, мы можем опираться на опыт, накопленный в других странах. Это могут быть страны, сформировавшиеся как монокультурные и моноконфессиональные общности; страны с изначальной поликультурной и поликонфессиональной структурой; страны, перешедшие от первого типа ко второму из-за изменения этнической и конфессиональной структуры населения вследствие политических и миграционных процессов.

Предполагаю, что особая область психолого-педагогических знаний в контексте данной методологии – это смысловая ценностная педагогика, направленная на формирование мировоззрения у подрастающего поколения.

Как будет строиться и воплощаться этот в буквальном смысле слова новый вектор российского образования? Все эти вопросы и находятся в фокусе внимания нашего «круглого стола».

ОЛЬГА КАРАБАНОВА

Прежде всего, мы формируем гражданскую идентичность

В рамках сообщения, касающегося методологии преподавания религиозных культур и светской этики в контексте проблемы формирования гражданской идентичности личности, я хочу остановиться только на некоторых аспектах.

Исходным и основополагающим принципом определения роли и места преподавания мировых религий в формировании гражданской идентичности личности в школьном образовании является следование Конституции РФ и ее основным законам – «Об образовании» (1992), «О свободе совести и религиозных объединений» (1997). Эти докумен-

ты создают нормативно-правовое пространство решения проблемы. Другим важным положением является сформулированная в стратегии развития образования РФ до 2010 года цель образования, провозглашающая развитие личности, а формирование гражданской российской идентичности личности как ключевая задача системы образования.

Теоретико-методологической основой решения проблемы является концепция формирования гражданской идентичности личности, достаточно хорошо разработанная на сегодняшний день и позволяющая выявить ключевые условия

об авторе

О. А. Карбанова, заместитель декана по науке факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор

формирования идентичности. Другим теоретическим основанием выступает теория периодизации психического развития ребенка, развиваемая в культурной-исторической психологии в системно-деятельностном подходе (Л.С.Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин).

Эвристичным и дополняющим положением о закономерностях развития личности в онтогенезе является относительно новое для отечественной науки понятие «задачи развития» (Р.Хевигхерст). Задачи развития представляют собой систему социальных ожиданий и требований общества к уровню развития личности, его компетенциям с учетом возрастных особенностей, задающим перспективы и вектор самоопределения ближайшего развития личности на каждой из ступеней общего образования. Должны быть приняты во внимание основные закономерности развития личности в подростковом и юношеском возрастах, сензитивных к формированию идентичности личности (Д. Б. Эльконин, Э. Эриксон, Д. Марсиа).

Чтобы представить возможности и роль преподавания основ религиозных культур, определим понятие «гражданской идентичности». Гражданская идентичность выступает в форме осознания личностью принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющим для него значимый смысл, являясь компонентом социальной идентичности. Гражданская идентичность выполняет как защитную функцию, так и функцию самореализации и самовыражения, позволяет оказывать влияние на гражданское сообщество, которое проявляется в политической и гражданской активности.

Чтобы сформулировать требования к организации преподавания религиозных культур в школе, необходимо раскрыть психологические механизмы формирования гражданской идентичности, учет которых необходим. Гражданская идентичность является видом социальной идентичности. Процесс самосознания гражданской общности регулируется двумя тенденциями.

Первая тенденция – дифференциация и обособление гражданской общности, как однородного сообщества, от «других», не

входящих в нее, проведения определенных границ. Условием адекватности такой дифференциации выступает толерантность как цивилизационная норма жизни в поликультурном обществе.

Вторая тенденция – интеграция, основанная на внутригрупповой общности по значимым признакам, таким как сходство в образе жизни, традициях, ценностях и мировоззрении, подкрепляемое совместным историческим прошлым, настоящим и предполагаемым будущим. Базовым идентифицирующим и интегративным механизмом является патриотизм как чувство приверженности гражданской общности, признание ее значимой ценностью. Патриотизм выступает как основа интеграции и сохранения целостности

(идентичности) при условиях разнообразия этнических, культурных, конфессиональных групп.

Итак, установлено два прямо противоположных механизма, лежащих в основе формирования идентичности, образующих процесс идентификации личности.

Первый механизм – дифференциация, обособление, выявление различий в форме: Я – свои – другие. Для предотвращения крайних вариантов дифференциации в форме противопоставления «свои – чужие» и ее трансформации в ксенофобию необходимо придерживаться принципа толерантности, позволяющей уравновесить обособление принятием другого. Преподавание религиозных культур должно строиться таким образом, чтобы каждая из мировых религиозных культур была представлена в полном объеме, в единстве взаимосвязей. Не должно быть преподавания лишь одной из религиозных культур (даже при условии выбора), поскольку фактически это выступит навязыванием единственно возможной безальтернативной формы идентификации. Это резко увеличит риск противопоставления по сценарию «свои – чужие». Для того, чтобы принять иное, другое, необходимо это другое знать, изучить, попробовать, испытать. Необходимо искать такие подходы, которые позволят избежать греха вероучительства и позволят сохранить позицию объективности, толерантности, принятия/уважения содержания всех религиозных культур.

Необходимо искать такие подходы, которые позволят избежать греха вероучительства и позволят сохранить позицию объективности.

Второй механизм – интеграция. Для того, чтобы обрести идентичность, надо почувствовать себя частью общности. Факторами становления и поддержания коллективной субъективности гражданской общности являются:

общее историческое прошлое как «общая судьба», укореняющее и легитимизирующее существование данной общности и выступающее в мифах, легендах и символах;

самоназвание гражданской общности («мы – россияне, жители России»);

общий язык как средство общения и основа порождения разделяемых смыслов и ценностей;

общая политическая, правовая, экономическая культура, построенная на определенном опыте совместной жизни, фиксирующая основные принципы взаимоотношений внутри общности и ее институционального устройства;

общность культуры искусств и наук, в том числе конфессиональных культур;

переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний, в первую очередь, связанных с реальными политическими событиями и поступками.

Мы видим, что важным фактором интеграции являются культура, духовные ценности, религиозные культуры как часть общемирового культурного наследия человечества. Применительно к гражданской идентичности патриотизм, позволяющий увидеть себя в другом, усмотреть тождество и разделенную идентичность, выступает как ядро интеграции разнообразия и позволяет избежать великодержавного шовинизма. Аналогично патриотизму, религиозные культуры создают основу интеграции на основе кристаллизации мирового нравственно-этического опыта человечества, безусловно несущего на себе отпечаток особенностей культур и исторического времени и эпохи. Именно инвариант содержания религиозных культур, тот накопленный опыт нравственного воспитания, ставший общемировым наследием, мировым достоянием составляет основу интеграции.

В работах А. Г. Асмолова разработана концепция формирования гражданской идентичности личности в единстве общечеловеческой, гражданской и этнической идентичности применительно к

системе общего образования. Комплекс программ, отвечающих этой задаче, составляют:

- совокупность программ по формированию гражданской идентичности, направленных на формирование идентичности человека как гражданина своей страны, воспитание гражданского патриотизма и любви к Родине (например, русский язык как государственный, родная литература, история Отечества, обществознание, граждановедение и т. д.);

- совокупность программ по формированию этнической идентичности и солидарности с «малой родиной – село, город, регион», направленных на приобщение к национальной культуре, знание истории родного края и т. п. (например, национальный язык как родной язык, краеведение, национальная история, национальная литература и т. д.);

- совокупность программ по формированию общечеловеческой идентичности, направленных на приобщение к продуктам мировой культуры и всеобщей истории человечества, общечеловеческим ценностям, достижениям науки и техники, роднящих человека со всем человечеством (например, математика как универсальный язык общения, информатика, физика, окружающий мир, мировая история, мировая литература, мировая художественная культура, экономика и т. п.).

Соответственно, преподавание религиозных культур должно раскрывать систему общечеловеческих нравственных ценностей и норм, выявлять специфическое для данной культуры содержание и обеспечивать воспитание гражданского патриотизма и любви к Родине. Именно поэтому необходимо изучение всех религиозных культур каждым учащимся.

При проектировании и организации преподавания курса основ религиозных культур необходимо учитывать закономерности развития личности в подростковом и детском возрасте. Исходить из того, какие задачи развития актуальны на той или иной ступени образования, какие образовательные цели поставлены, какие требования к планируемым результатам сформулированы. Можно сформулировать следующие тезисы:

1. Подростковый/юношеский возраст является сензитивным к формированию системы моральных и нравственных

ценностей. Это возраст, когда подросток действительно становится субъектом личностного морального выбора, а не просто принятия или усвоения моральных норм, предписанных обществом.

2. Ключевыми задачами развития в подростковом/юношеском возрасте является формирование мировоззрения как целостной картины мира, включая систему ценностных смысловых ориентаций, осуществления предварительного самоопределения личности. Итогом самоопределения становится формирование социальной идентичности в единстве гражданской и этнической идентичности. Необходимо понимать, что и религиозная идентичность – одна из составляющих социальной идентичности.

Мы долго не говорили о формировании религиозной идентичности, хотя, как хорошо известно, из работ Эрика Эриксона, основоположника эпигенетической концепции, раскрывающей психологические закономерности формирования идентичности в подростковом и юношеском возрасте, и из работ его ученика Джеймса Марсиа, самоопределение в области религиозной идентичности является важной составляющей самоопределения личности. Самоопределение в этом возрасте выступает как личностный выбор в двух основных сферах – сфере профессионального самоопределения, достаточно хорошо изученном в отечественной науке и практике, и сфере идеологического самоопределения. Идеологическое самоопределение – выбор и принятие системы идей, задающих мировоззрение и картину мира.

Какое-то время тому назад мы перестали говорить об идеологическом самоопределении, и даже стали стыдиться самого понятия «идеология», по умолчанию отождествляя его без должных оснований с «тоталитаризмом» и забывая о том, что «идеология» – это не навязанное государством и обществом представление об устройстве мира, а результат самоопределения и свободного выбора личности. Так, с точки зрения Э. Эриксона и Д. Марсиа идеологический выбор реализуется в двух сферах – политического и, подчеркиваю, религиозного самоопределения. Это является задачей развития для подросткового-юношеского возраста и определяет чувствительность личности к проблемам религии и определяя тем самым оптимальный пе-

риод в развитии личности для изучения основ религиозных культур. Мы можем организовывать условия для самоопределения в религиозной сфере, можем забыть о нем, но это реальность внутренней психической жизни человека. Подчеркнем, что самоопределение в этой области не обязательно предполагает принятие той или иной конфессии. Атеизм – это тоже одна из альтернатив религиозного самоопределения.

3. Процесс самоопределения и обретения идентичности личности происходит не в результате пассивного принятия и порождения «непереваренных интроектов» (Ф.Перлз), а путем активного исследования, ориентации в возможностях выбора, ролевого экспериментирования. Необходимым условием самоопределения является мораторий. Мораторий – это отказ от окончательного принятия идентичности, необходимый для предотвращения необдуманного, незрелого выбора. Мораторий как некий ограничительный механизм преждевременного выбора и принятия, профессиональной, политической, религиозной идентичности. Если мораторий является необходимым условием идентификационного процесса в этом возрасте, то это означает, что преподавание религиозных культур должно строиться на основе познавательного, исследовательского отношения к религиозным культурам.

Вера предполагает безоговорочное принятие и отказ от сомнений, а мораторий – поиск, критическое отношение, мышление, выбор в пространстве альтернатив. Именно поэтому преподавание основ религиозных культур должно охватывать все культуры – для исследования, сравнения, выбора. Что касается морально-нравственного развития личности, то это наиболее сложная сфера самоопределения. В основе морально-нравственного самоопределения лежит формирование ценностно-смысловых установок личности, составляющих ядро идентичности. Мировоззрение как система идей, принимаемых личностью, в буквальном смысле выстраданных ею основывается на поиске, исследовании, выборе.

4. В самоопределении подростка особую роль приобретает Наставник (Д. Левинсон). Кто это – Наставник? Наставник – некий персонифицированный идеал, носитель тех нормативно-ценнос-

тных характеристик, которые должны быть сформированы у обучающегося подростка на той или иной стадии развития. Роль наставника очень велика. Мы говорим: «Стране нужны герои». Смысл этого выражения не только в том, что обществу необходимы герои – люди, деятельность которых ведет к прогрессу и процветанию человечества. Стране нужны герои, как Личности, равняясь на которых молодые люди строят свою жизнь, закладывая фундамент социального развития и движения вперед. Наставник получает возможность воздействовать на процессы самоопределения, управления ими при сохранении свободного выбора за самим подростком. Наставником может стать родитель, старший товарищ, учитель, общественный деятель, человек искусства, науки, исторический персонаж. Знакомство с формой жизнеописания святых, являющихся образцы социально желаемых личностных качеств и достоинств, в ходе изучения религиозных культур является примером конструирования наставничества.

И, наконец, о соотношении преподавания основ религиозной культуры и светской этики в формировании гражданской идентичности личности. Религиозные культуры являются неотъемлемой составляющей мирового культурного наследия, выступают как важный исторический фактор развития цивилизации,

развития нашей страны, включая, например, формирования толерантности, которая составляет черту нашей российской ментальности. Роль религиозных культур в самоопределении личности высока, поскольку они предлагают определенную систему взглядов на предназначение человека, смысл бытия, жизни и смерти и пр.

Нужна ли при этом светская этика? Может быть, религиозные культуры, представляющие собой некую кристаллизацию и обобщение нравственно-этического образа человека и жизни достаточны для решения проблемы обретения смысла жизни и не нужно ничего другого? Само существование светской этики и ее жизнестойкость, несмотря на все сложности развития на протяжении истории человечества, дает основания утверждать, что это не так. Светская этика – это тоже вера, вера в человека, воплощение гуманистической традиции должна быть представлена как одна из возможных альтернатив самоопределения. Поскольку светская этика наиболее чувствительна к историческим изменениям и отражает предел достижений человечества в области ценностно-нормативного развития, именно светская этика может выступить интегратором и обобщением наработок религиозных культур в решении проблемы добра и зла.

Резюмируя вышесказанное о месте

религиозных знаний в формировании гражданской идентичности, можно заключить, что воспитание гражданственности как совокупности качеств личности интегрирующих и сохраняющих историческую и культурную преемственности в социо-культурном пространстве нашего общества требует выработки позиции учащихся относительно сущности, места и роли религии и религиозной культуры в нашем обществе. В соответствии с Законом «Об образовании», согласно которому в школах недопустимо религиозное или атеистическое воспитание, отношение к религии должно быть не вероучительным, а познавательным. Критерии отбора религиозоведческого материала должны включать научность и объективность понимания роли религии в обществе и истории; убедительность и эмоциональность фактического материала; доступность вводимого учебного содержания мировоззренческого и теоретического характера; взаимосвязь учебного материала с другими учебными дисциплинами и реальным жизненным опытом учащихся.

Использование религиозоведческих знаний в школьных курсах истории и обществознания в их интеграции и связи с историческими социологическими, культурологическими, философскими, правовыми и другими знаниями в учебно-воспитательной деятельности школьного общеобразовательного учреждения позволяет оптимизировать процесс гражданского воспитания учащихся. Это позволяет эффективнее воспитывать ценностное отношение учащихся к российскому обществу, его историческому и культурному наследию. Религия должна изучаться как феномен культуры, одна из трех форм общественного сознания и исторический фактор развития цивилизаций. Религия должна быть воспринята учащимися как один из способов самоопределения личности и формирования мировосприятия.

Выделим следующие условия, при которых религиозоведческое образование станет фактором формирования гражданских качеств у учащихся:

1) государство должно быть нейтральным по отношению к различным ре-

лигиям и атеизму, создавая при этом в государственных школах учащимся возможность получать необходимые знания о роли религии в развитии общества и истории народов и страны в целом;

2) отношение школы к религии должно быть познавательным, а не вероучительным, при этом государственная школа не должна ни насаждать, ни запрещать религиозных верований;

3) сведения о религии могут быть включены в контекст любого из преподаваемых предметов, но не задевать чувства и достоинство всех учащихся, независимо от их вероисповедания или приверженности атеизму в соответствии с принципом толерантности.

Религия должна быть воспринята учащимися как один из способов самоопределения личности и формирования мировосприятия.

Итак, важнейшими принципами преподавания религиозных культур в школе должны стать:

– познавательное отношение к религиям и формирование научной картины мира на основе объективного и полного представления в общеобразовательных

учебных предметах значения религий в мировой, российской истории и культуре, а также их роли в истории народов России;

– принцип свободы совести и вероисповедания, с признанием права выбора учащимися в процессе самоопределения как любой из конфессий, так и атеизма;

– уважение к религиозным культурам и толерантность как норма отношений к иной позиции и мировосприятию;

– формирование социальной компетентности и критичности социального мышления как условий обеспечения психологической безопасности личности и противодействия воздействию деструктивных культов;

– признание светской этики основой морального и нравственного воспитания учащихся, составляющего необходимое условие формирования гражданской идентичности личности;

– реализация деятельностного принципа морально-нравственного развития и воспитания детей и подростков, утверждающий значение организации сотрудничества, кооперации и общения в учебной, внеклассной и внеучебной деятельности для самоопределения молодежи в морально-ценностном пространстве деятельности.