

СТРАНИЦА АСПИРАНТА

УДК 37.013.46

Doi: 10.26456/vtsped/2023.1.222

**АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ**

О.А. Гераськина

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь,
ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей,
г. Тверь

Рассматриваются ценностные установки православной культуры в аспекте понятийного ряда ценностей: «еловек и его жизнь», «семья», «Родина», «мир», «красота», «труд», «знание», «святыня». Приведенный анализ основывается на библейских текстах, святоотеческой литературе, трудах философов и педагогов.

Ключевые слова: православная культура, христианство, ценности, человек, жизнь, семья, родина, мир, труд, красота, знание, святыня.

Вектор развития системы образования в Российской Федерации в настоящее время имеет ценностную ориентацию, что подтверждается государственными нормативно-правовыми актами, регламентирующими образование. Так, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятия образования и воспитания на основе традиционных духовно-нравственных ценностей [19]. Указ президента РФ № 809 от 09.11.2022 г. утверждающий «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» подчеркивает важность этого феномена социальной жизни человека и отмечает особую роль православной культуры в становлении и укреплении традиционных ценностей [18].

Сенситивным возрастом для формирования духовно-нравственной сферы ребенка специалистами признан дошкольный возраст. Эти моменты актуализируют тему нашего исследования «Формирование ценностных представлений старших дошкольников в условиях православно-ориентированной образовательной среды», одной из задач которого является определение воспитательного потенциала православной культурной традиции с точки зрения формирования представлений о ценностях детей дошкольного возраста.

Н.С. Ежкова выделила совокупность ценностей, доступных и достаточных для детей данного возраста, к ним относятся: Человек и его Жизнь, Семья, Родина, Мир, Красота, Труд, Знание [8]. Классификация ценностей С.И. Маслова, представленная в аспекте начального общего образования, содержит ценности «вера» и «святыня» [13]. На наш взгляд «святыня» должна быть включена в понятийный ряд ценностей, представления о которых должны формироваться в дошкольном

© Гераськина О.А., 2023

возрасте. Любая ценность – нечто личностно важное для человека, – требует к себе особого отношения. Собственно, наличие особого благоговейного, трепетного, бережного отношения и определяет предмет или явление как ценность. Святыни могут быть не только из области религиозной жизни, что само собой разумеется, но и общегосударственные, народные, – то, что сохраняется народом как ценности, важные для всех граждан страны. В этом смысле гимн, герб, флаг, память о подвигах героев Отечества, значимые географические места и объекты – это тоже святыни. Особое отношение к ним необходимо воспитывать в как можно более раннем возрасте.

Одной из задач нашего исследования является определение воспитательного потенциала православной культурной традиции с точки зрения формирования представлений о ценностях выделенного нами понятийного ряда. Для ее решения следует обратиться к библейским текстам, святоотеческому наследию, трудам современных философов и педагогов.

Отношение к человеку как ценности следует из фундаментальных положений православной антропологии, отправной точкой которой является утверждение Священного писания о сотворении человека по образу и подобию Божию: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» [Быт. 1:26]. О важности этого постулата можно судить по тому, что он в христианской мысли обсуждается со времен апостолов и является ключевым для понимания иных идей православной антропологии.

С одной стороны, человек представляет собой «существо, сросшееся с миром, несвободное от эмпирического существования», с другой стороны, то, что в человеке Образ Божий дает ему «глубинное основание бытия», «изначально не поврежденное» [14]. Святитель Феофан Затворник, рассуждая об Образе Божиим в человеке и подобии Ему, относит первый к естеству души, а второй – к приобретаемым богоподобным качествам. Подобие, по его мнению, дано человеку как возможность, оно есть только идеал, к которому человек может приблизиться путем раскрытия «богодарованных сил и способностей своей природы» [22, с. 106]. По мнению богослова Панайотиса Нелласа, «сущность человека следует искать не в материи, из которой он создан, а в Первообразе, по Которому он сотворен и к Которому стремится... первообраз есть то, что организует, придает форму и запечатлевает собой материю, и вместе с тем влечет ее к себе. Первообраз является онтологическим содержанием творения по образу Божию» [15, с. 17]. Тем самым высвечивается цель человеческой жизни – возвращение личности к изначальной сущности.

Представление о ценности человека будет содержательно не полным без рассмотрения канонического положения о триипостасности Бога. Догмат о Святой Троице является основой христианского вероучения. Человеку, как образу Божию, по подобию тоже свойственна триипостасность. Так, свт. Димитрий Ростовский рассматривал подобие Богу исключительно по отношению к душе, но не к телу человека, обосновывая свою мысль

сравнением свойств Божиих и души, Бог – «дух бесплотный» и душа бесплотна, создана Богом «Себе подобной, самовластной, разумной, бессмертной, причастной вечности, и связал ее с плотью» [5, с. 17]. Более широкое распространение получило святоотеческое представление, усматривающее в человеке три составные части: тело, душу, дух, которые, хотя и раздельны, но составляют единое естество. У святителя Феофана Затворника находим, что «дух и душа и тело – Богооткровенное указание на состав естества человеческого» [20, с. 234]. Подтверждение мысли о трисоставности человека можно найти в Священном писании, например: «Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» [1 Фес. 5:23]. Большинство христианских мыслителей выстраивают триединую модель человека как иерархию тела, души и духа, где дух – именно то, что дано человеку от Бога. В.К. Шохин подчеркивает, что «Дух есть сила, от Бога исшедшая, ведающая Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой» [22, с. 33]. Следовательно, представление о человеке именно в ракурсе христианской антропологии дает основание говорить о его духовной составляющей.

Понимание ценности человека в православной традиции не может обойти вопрос о спасении человека. Насколько человек ценен для Создателя, явствует из евангельского повествования: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» [Ин. 3:16]. Приняв крестную смерть, Иисус искупил ею грехи человеческие. Его кровь «за многих проливаемая» [Мк. 14:24], плоть Его, приносимая в Жертву «за жизнь мира» [Ин. 6:51], дает Спасение всем, кто готов его принять. Один из важнейших догматов христианства – искупление, без него было бы невозможно спасение человека, исцеление его природы, освобождение от греха, восстановление утраченной целостности.

Содержательно идея ценности человека, как высшего творения Божиего, раскрывается через библейские и евангельские тексты, послания апостолов, в творениях святых отцов, в житиях святых, их подвигах, в православном вероучении, его догматах.

Христианское осмысление жизни придает ей особую ценность. Представление о человеке не отделимо от представления о жизни. Жизнь дарована человеку Богом. Заповедь «Не убий», прямо говорит о запрете лишения кого-либо жизни. Еще более суровое отношение в христианской традиции к самоубийцам, их не отпевают и не погребают на кладбище. Цель земной жизни для христианина – в подготовке себя к жизни вечной, в Царствии Небесном, таким образом, жизнь получает высокую ценность [17].

Отношение к семье как к ценности развивалось в России в силу влияния именно христианских ценностей на общество. В православной традиции семья, как особый феномен, занимает высокое положение. В Ветхом Завете сотворение мира завершается созданием семьи первых людей: «Не хорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника,

соответственного ему» [Быт. 2:18]. Тем самым, создавая мужчину и женщину, Бог дает браку освящение и благословение. Первое чудо, совершенное Иисусом Христом во время Его земной жизни, было претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской. В своем толковании на Евангелие от Иоанна святитель Кирилл Иерусалимский отмечает, что Иисус пришел на празднование брака для того, чтобы освятить самое начало человеческого бытия [12].

Семья для православного христианина – подобие Церкви, Иоанн Златоуст называет семью «малой церковью». Апостол Павел в Послании к Ефессянам обращает внимание, что муж должен быть как Христос по отношению к Церкви, а жена должна занять место Церкви по отношению ко Христу. Отношения в христианской семье должны строиться подобно отношениям Христа и Церкви. Одно из семи Таинств Русской Православной Церкви – таинство венчания – освящает союз мужчины и женщины. История Православия в России явила миру множество благочестивых христианских семей, являющих своей жизнью пример, достойный подражания. Это святые благоверные князя Михаил Тверской и Анна Кашинская, Петр и Феврония Муромские, царственная чета новомучеников Николая и Александры Романовых, и многие другие.

Ценностное отношение к Родине, Отечеству в православной традиции сопряжено с такими понятиями как любовь к ближнему, защита веры и Отечества. Любовь к ближнему есть проявление любви к Богу и для христианина является нравственным долгом. Апостол Павел подчеркивает: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» [1 Тим. 5:8]. Слова апостола подводят к выводу, что христианин обязан быть верным своему Отечеству, в противном же случае он не может считаться верным своей вере [16].

Понятие Родины неразрывно связано с понятием патриотизма. Православная Церковь во все времена поддерживала дух патриотизма у своей паствы. Святой преподобный Сергий Радонежский благословил на ратный подвиг святого благоверного князя Дмитрия Донского. Послал ему в помощь двух воинов-иноков Ослябю и Пересвета, сыгравших значительную роль в Куликовской битве, о чем свидетельствуют исторические факты. В сонме святых, послуживших своему Отечеству, святые благоверные великие князя Михаил Тверской и Александр Невский, святой праведный Федор Ушаков и многие другие. В годы Великой Отечественной войны, не смотря на гонения со стороны коммунистической власти, Церковь благословила свою паству на битву с врагом и внесла свой вклад в общую победу.

Отношение к земле является ценностным для христианина уже потому, что земля дана человеку во владение Богом. Согласно Книге Бытия, создав человека по образу и подобию своему: мужа и жену, Бог благословил их и сказал: «Раститесь и множитесь, и наполните землю и господствуйте ею» [Быт. 1:28]. Господство в этом случае следует понимать через призму Богоподобия человека, если Бог после

сотворения природы и человека увидел «что это хорошо» [Быт. 1:1–29], то и человек должен это видеть и иметь такое же ценностное отношение. Поэтому господство – это в первую очередь любовь и ответственность.

Примерами ценностного отношения к природе человека как Богоподобного существа могут являться жития святых, которые могли довольствоваться малым, кормиться от трудов своих, жить в природе, не только не причиняя ей вреда, но и помогая «братьям меньшим» (дружба святого Герасима со львом, преподобный Серафим Саровский кормил медведя в лесу, и мн. др.).

Ценность мира как противоположности войне – безусловна для христиан и заключается в заповеди блаженства: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» [Мф. 5:9]. По мнению святителя Григория Нисского, миротворцы – те, кто подражают Божью человеколюбие и являют это в своей жизни. Он утверждал, что «благодетель Податель благ и Господь совершенно истребляет и в ничто обращает все, что не сродно с добром и чуждо ему», и человеку следует также действовать: бороться с ненавистью, изгонять вражду, истреблять зависть, лицемерие и злопамятство, взамен же этого вводит то, что «восстанавливается истреблением противоположного» [4, с. 28]. Человеку такое действие приносит несомненную пользу: «Как с удалением тьмы наступает свет, так вместо исчисленного выше появляются плоды духа: любви, радость, мир, долготерпение, благодать» [Гал. 5:22].

Заповедь может трактоваться гораздо шире: как предпочтение мира войне не только с внешней стороны жизни человека, но и с его внутреннего душевного устройства, как стремление к состоянию примиренности с Богом, с ближними, с самим собой. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи», – говорил преподобный Серафим Саровский о духовном устройении, приведенном в мирное состояние [7]. Противоположное, не мирное состояние духа, характеризуется наличием внутреннего личностного конфликта. С точки зрения психологии, внутрличностные конфликты определяют поведение человека и, так или иначе, влияют на окружающих. Человек с нестроением в душе может нести хаос и нестроение во внешнюю среду, и, если конфликт достаточно глубокий, сложно разрешимый, то и влияние на окружающих такой личности будет негативным и значительным. В прямом же смысле, дух мирный – это мирное состояние своего духа, согласие в себе и с собой. По слову Иисуса Христа: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» [Мф. 11:29]. Человек, совершенствуя свой дух, уподобляется Богу, мир и любовь отражаются в его словах и поступках, что, безусловно, сказывается на окружающих лучшим образом.

Ценностное отношение к такому понятию, как «труд», христианство черпает из Библии. В самом начале Книги Бытия после сотворения мира и человека, Бог поселяет последнего в райском саду и дает заповедь возделывать его и хранить [Быт. 2:15]. Сам Сын Божий жил плодами своего труда, плотничал.

Во времена античности отношение к труду имело унижительный характер, труд считался признаком рабского состояния. В этом случае речь идет о физическом труде, уделе «несвободных и низших». Именно христианство кардинально изменило отношение к труду. «Кто не работает, тот не ест», – всем известная поговорка – упрощенная фраза из послания апостола Павла «если кто не хочет трудиться, тот и не ест» [2 Фес. 3:10]. Восприняв христианство, человечество этически преодолело презрение к труду. Более того, христианину вменяется неустанный труд как дело Божие. Святой Иоанн Златоуст обращается к своей пастве: «не станем стыдиться ремесел и будем считать бесчестьем не работу, а праздность» [10, с. 164]. В евангельских притчах Иисус Христос часто упоминает разные профессии, такие как сеятель, слуга, домоуправитель, купец, рыбак, работники виноградника, при этом не выделяет ни одну из них. Показателен евангельский сюжет о смоковнице, не приносящей плода, которую Спаситель проклял [Мф. 21:18–22]. Если даже по отношению к дереву, которое существует празднично, не приносит своего плода, явлено такое отношение, тем больший спрос с человека – высшего творения Божия, которому заповедано трудиться.

Если в раю труд был радостным, то после грехопадения он становится тяжелым бременем для человека и это результат его преслушания, «проклята Земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоя... в поте лица твоего будешь есть хлеб» [Быт. 3:19]. Христианство различает два вида: труд, как наказание, и труд, как искупление. Христианству характерно равное отношение к труду и молитве. Молитва для христианина – тоже труд, но и труд – молитва. Такое отношение четко прослеживается в жизнеустройении православных монастырей, где братия разделяют послушания «от каждого по способности» на духовные (молитвенные) и материальные, забота о хлебе насущном. Подтверждает это и девиз монастырей – «Труд – дело святое» [21].

В миру христианину тоже предписывается трудиться для пропитания и уделять время молитве. Богословы относят духовный труд к искуплению человеком первородного греха, в этом смысле, труд – средство спасения. За труд человеку предназначается награда: «каждый получит награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога» [1 Кор. 3:8–9]. Святой апостол Лука утверждал, что «трудящийся достоин награды за труды свои» [Лк. 10:7].

В христианской традиции лень и ленивые являются предметом осуждения, порицания: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым» [Притч. 6:6], «Ленивый опускает руку свою в чашу, и не хочет донести ее до рта своего» [Притч. 19:24], «Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – гладкий» [Притч. 15:19]. Работающий вправе наслаждаться плодами своего труда: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов» [2 Тим. 2:6].

Особое внимание христианство уделяет труду как благотворительности. Человек должен трудиться, чтобы пропитать себя и ближних, которые не

могут трудиться в силу различных обстоятельств: немощных, больных, старых. Апостол Павел, обращаясь к своим ученикам, писал: «трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся» [Еф. 4:28]. Примеры отношения к труду являют Иисус Христос, жития святых апостолов, которые добывали пропитание своим трудом, жития всех святых, среди которых не встретится ни один праздный.

Христианство не обходит стороной такую ценность как «знание». Познание как процесс приобретения знаний, важен для христианина, без знания нет возможности увидеть мир в гармонии, каким он задуман Творцом. Познание мира, его физических и духовных законов необходимо человеку, желающему следовать евангельским истинам. Всякое подлинное знание приближает человека к Богу. Знание должно служить делу спасения человека. Утилитарное же отношение к знанию только как возможности к карьерному росту и приобретению высокого социального статуса, недопустимо для христианина. Жизнь святителя Луки Войно-Ясенецкого являет пример служения Богу и науке, пример того, как вера и знания могут служить людям, исцеляя их телесные и духовные болезни.

«Красота» является одним из важнейших понятий эстетической и философской мысли и в тоже время богословия. Преподобный Макарий Египетский, размышляя о Красоте, говорил, что она уязвляет человека, связывает и пленит [6, гл. 14]. В христианской культуре Бог – источник красоты, и Сам – совершенная красота. Подтверждение этому находим у блаженного Августина: «Поздно возлюбил я Тебя, истинная Красота...» [3, с. 621]. Псалмопевец Давид видит красоту как сущность Бога: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы ... созерцать красоту Господню...» [Пс. 26:4]. Наш современник митр. Иларион (Алфеев) утверждает, что «красота идентична истине, является ее критерием, ее составной частью», что она (красота) – «самая соль христианского мироощущения» [9, с. 3]. Красота важна как духовное понятие. Недаром в народе говорят о красоте души, противопоставляя внутреннюю красоту внешней – «с лица воду не пить». В древности собрания трудов великих подвижников имели название «Филокалия», что в переводе с греческого – «любовь к красоте». В церковной культуре православия и внешней красоте отводится достойное место, это и церковная музыка, архитектура, иконопись, само богослужение, его гармоничность, внешняя обрядовость. Православные храмы отличаются от храмов иных конфессий богатым убранством. Храм – место пребывания Божия, воспоминание о рае, где человек общался с Творцом, потому, как бы ни был беден народ, лучшее он с усердием посвящал Богу. Издавна угол избы, где размещался домашний иконостас, назывался красным, т.е. красивым, и тщательно украшался вышивкой, резьбой и т.д. Красота открывается христианину в Боге, в Его творении и приобретает особую ценность. Все, что красиво имеет божественную природу, и все Божее – красиво.

«Святыня» для христианина – очень широкое понятие, отношение к которой заключается в почитании, особом благоговейном отношении. В православной традиции святыня – предметы, объекты, (относящиеся к Богопочитанию) посвященные или отделенные для Бога, освященные Церковью. В первую очередь, это Святые Дары, далее – Священное Писание, христианские реликвии, иконы и мощи святых, богослужебные

предметы, особые дни православного календаря (праздники, постные дни), особые места – места, связанные с жизнью и страданием Спасителя, святых угодников, храмы, монастыри. Основания для почитания святынь: библейские тексты (книги Ветхого Завета, Новый Завет), постановления Вселенских соборов, соборов РПЦ.

Так, в тексте Ветхого Завета встречаются упоминания «великих святынь», «святынь», заповеди почитания святынь, например, в Псалтири: «Хвалите Бога во святыни Его» [Пс. 150:1]. В Ветхом Завете встречается слово «святой» – «qadosh», буквально: освященный, посвященный Богу, священный. Это слово употребляется по отношению к самому Богу, Божьим ангелам и Божьим людям, то есть, ко всему, что имеет отношение к Господу Богу. Ветхий Завет требует от народа израильского не просто почтительного отношения, но исключительно благоговейного: «если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица Моего. Я Господь» [Лев. 22:3].

В Новом Завете Святыней называется само Евангелие [Мф. 7:6] и Кровь Нового Завета [Евр. 10:29]. Слово «святой» в тексте Нового Завета – «hagios» (греч.) означает «посвященный Богу», «отделенный для особой цели (служения)». Господь призывает верующих в него к святости и праведности: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» [1 Петра 1:14-16], «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» [Еф. 5:3].

На Седьмом Вселенском Соборе были утверждены догматы об иконопочитании и почитании мощей. Святые, освященные предметы требуют особого благоговейного отношения не только потому, что эти предметы важны сами по себе, но потому, что воздаваемая им честь относится непосредственно к Богу. Поклонение воздается не предмету, но Творцу. Молитва перед иконой возносится к первообразу. Всякий почитающий Бога с почтением относится ко всему, что имеет к Нему отношение.

Постулаты православной антропологии подводят к выводу о принадлежности человека к святости – к святости, присущей Первообразу и данной человеку при сотворении. Подтверждение этому ежедневно возглашаемые священником во время совершения Литургии слова: «Святая – Святым» [2]. Божественная литургия – главное ежедневное Богослужение Православной Церкви, во время которого совершается Таинство Евхаристии или Причащения. «Святая» – это Святые Дары, подаваемые верующим для причащения. Возглас священника свидетельствует, что Святые Дары могут поданы только святым. По слову святого Николая Кавасилы, святыми в данном случае называют не только тех, кто совершенен в добродетелях, но и всех тех, кто стремится к совершенству, хотя еще не достиг его [11, с. 96]. Тем самым Церковь через Богослужение, молитвословия называет своих членов святыми, призывает стремиться к соответствию святости. И, что особенно важно, этой святости можно приобщиться через участие в евхаристической жизни Церкви. Этот же посыл следует из продолжения

литургии в песнопении: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь» [2]. Этими словами христиане исповедуют, что никто из людей не свят, не может стать святым сам собой, Свят лишь один Господь, который может и человека сделать причастником Своей Святости. Святой Кирилл Иерусалимский, рассуждая об этом моменте Богослужения пишет: «Святая – это предлежащие Дары, принявшие наитие Святого Духа. Святые и вы, сподобившиеся Духа Святого. Итак, «Святая – святым» приличествует. На сие вы говорите: «Един свят, един Господь Иисус Христос». Ибо поистине свят един, Кто по естеству свят. И мы святые, но не по естеству, а по причастию, подвигу и молитве» [12, с. 63]. Такое понимание Святости в отношении Человека поднимает его ценность и делает необходимым участие в литургической жизни Церкви каждого христианина. Именно на таком основании в православных образовательных организациях и детских садах и школах организуются домовые Церкви, чтобы воспитанники имели возможность участия в Богослужениях, причащения буквально в шаговой доступности.

Таким образом, православная культура содержит в себе ценностное отношение к понятиям «человек», «семья», «Родина», «красота», «мир», «труд», «знание», «святые», «святые», задает особое теологическое их понимание, максимально поднимает значимость каждого. Смысловое содержание каждой отдельной ценности и их совокупности в свете православной культуры нераздельно связано с догматами православного вероучения о Троицкостности Бога, Богоподобии человека, спасении, невозможности его вне Церкви.

Список литературы

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издательский совет РПЦ, 2019. 1600 с.
2. Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста с пояснениями/ составитель М.Д. Молотников. М: Ника, 2022. 256 с.
3. Блаженный Августин. Исповедь. Творения: в 10 т., Т. 1. Изд. 4-е. СПб.: Алетейя: УЦИММ-Пресс, 2000. 742 с.
4. Григорий Нисский, святитель. О блаженствах: [Перевод]. Репр. изд. М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1997. 127 с.
5. Димитрий Ростовский, свт. Келейный летописец. Творения святителя Димитрия митрополита Ростовского. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2007. 703 с.
6. Добротолюбие: в русском переводе: в 5 т. Изд. 4-е. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. Т. 1. 608 с.
7. Духовный цветник Серафима Саровского. Избранные наставления/ автор-составитель Ирина Булгакова. М.: Издательство Эксмо, 2019. 256 с.
8. Ежкова Н.С. Приобщение дошкольников к ценностям: теория и практика. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. 110 с.
9. Иларион (Алфеев), митрополит. Богословие красоты. Доклад митрополита Волоколамского Илариона на конференции «Судьбы прекрасного: красота с позиций гуманитарных наук». 17.04.2012 URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/2167913.html> (дата обращения: 17.12.2022).
10. Иоанн Златоуст, святитель. Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: в 12 т. Т. 12. СПб: С.-Петербург. духов. акад., 1906. 1587 с.

11. Кавасила Николай, св. прав. Изъяснение Божественной Литургии. М.: Благовест, 2018. 160 с.
12. Кирилл Иерусалимский, святитель. Поучения огласительные и тайноводственные. М.: Благовест, 2010. 352 с.
13. Маслов С.И. Эмоционально-ценностный компонент образования младших школьников. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2000. 137 с.
14. Новейший философский словарь / гл. науч. ред. и сост. Грицанов А.А. Минск: Изд. В.М. Скакун, 1999. 877 с.
15. Панайотис Н. Обожение: Основы и перспективы православной антропологии / пер с англ. Н.Б. Ларионов. М.: Никея, 2011. 304 с.
16. Полохов Д. Взгляд Православной Церкви на патриотизм и патриотическое воспитание // Труды Саратовской Православной Духовной семинарии: Сборник. Вып. 2. Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2008. С.188–198.
17. Скрынченко Д.С. Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению. URL: <http://metaparadigma.ru/skrynchenko/> (дата обращения: 17.12.2022).
18. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022г. №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/>
19. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации». URL: <https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/> (дата обращения: 17.12.2022).
20. Феофан Затворник. Толкования Послания апостола Павла к Солуньям, к Филимону, к Евреям. Издание второе. Святитель Феофан Затворник. М.: Правило веры, 2019. 621 с.
21. Шамшурина Н.Г. Идеология труда в России // Журнал «Социологические исследования». 1994. №8–9. С. 181–184.
22. Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая: монография. М.: Изд-во РУДН, 2006. 457 с.

Об авторе:

ГЕРАСЬКИНА Оксана Алексеевна – аспирант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), старший преподаватель ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей (170008, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 7), e-mail: geraskina.ok@yandex.ru

AXIOLOGICAL POTENTIAL OF ORTHODOX CULTURE

O.A. Geraskina

Tver State University, Tver,
Tver regional institute of improvement of teachers, Tver

The article examines the values of Orthodox culture in the aspect of the conceptual series of values: Man and his Life, Family, Motherland, Peace, Beauty, Labor, Knowledge, Holiness. The analysis is based on biblical texts, patristic literature, works of philosophers and educators.

Keywords: *Orthodox culture, Christianity, values, man, life, family, homeland, world, work, beauty, knowledge, holiness.*

Принято в редакцию: 01.03.2023.

Подписано в печать: 10.03.2023.