Куликова Евгения Викторовна

педагог дополнительного образования

МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» г. о. Самара

Роль этнокультурного образования в самосохранении этноса.

В современном мире, подверженном процессам глобализации, вопрос самосохранения этноса становится геополитическим. Унификация национальных культур постепенно приводит к утрате самосознания нации как единого целого, способного сохранять, в том числе, исторически принадлежащие территории. В определённой степени это вопрос выживания этноса как единого, уникального организма. В то же время, народы, сохранившие национальную самобытность, проявляют устойчивость к внедрению чужеродных ценностей и, как следствие, поглощению носителями этих ценностей, вплоть до потери суверенитета.

При этом этнокультурное образование позволяет сохранить такие ценности, как любовь к Родине, к своей семье, уважение к предкам. Исторический опыт показывает, что наличие именно этих ориентиров в нашей культуре позволяло успешно отражать внешние вторжения. «Концепция бытия русского народа, формируясь на протяжении веков в экстремальных условиях, выработала идею человеческой солидарности, уникальную материальную и духовную культуру»[6].

В статье «Этнокультурное самосохранение в условиях современности» А.В.Павлов рассматривает проблему выживания этносов в условиях глобализации. Феномен глобализации трактуется автором как неизбежный процесс интеграции культур, обусловленный демографическими, экономическими и социологическими причинами.[4]

Л.Е. Корсакова в своей статье отмечает «трудность примирения традиционных ценностей с универсальными, стандартизированными ценностями, привнесёнными современными технологиями», а так же

противоречия этнокультурной направленности образовательного процесса с «глобальными интеграционными процессами унификации образования». [3]

А.В.Павловым также освещается вопрос о процессе и механизме этнокультурного угасания и способах сопротивления данному процессу, а также о необходимых условиях выживания этноса в смысле сохранения этнической самобытности. По мнению автора, выживают культуры, сумевшие сохранить «своё видение общечеловеческого мира и собственного места в нём». Основную причину угасания этноса А.В.Павлов видит в утрате представлений о жизненно важном смысле традиций, «формализации норм» под давлением внешних факторов. Он ставит выживание этноса в прямую зависимость от сохранения этносом собственного «смыслового ядра», которое и позволяет сделать выбор в пользу сохранения этнической самобытности[4].

Понятие «этнокультурное образование» появляется в конце XX века на фоне поиска моделей национального образования после распада СССР. В настоящее время нет единства в понимании сути этнокультурного образования, и многие авторы стремятся дать наиболее точное определение этого понятия. В частности, А.Б.Афанасьева, анализируя достаточно широкий круг источников, определяет этнокультурное образование как «целостный процесс изучения, деятельностного освоения этнокультурного наследия и воспитания личности на этнокультурных традициях, процесс становления личности в осмыслении синхронных и диахронных информационных связей, учитывающих полиэтническую горизонталь географического пространства и историко-временную вертикаль развития этноса и суперэтноса в структуре развития мировой культуры». Автор определения выявляет два противоположных вектора в подходах к этнокультурному образованию: моноэтнический и полиэтнический[2].

Моноэтнический вектор имеет в нашей стране давнюю педагогическую традицию и перекликается с опытом послереволюционной России. Он

подразумевает пристальное внимание к национальным особенностям конкретного этноса. Однако одностороннее углубление в моноэтническую традицию приводит к дисбалансу в целостном образовательном пространстве нашей многонациональной страны.

Полиэтнический вектор ставит своей целью развитие гармонии между членами различных этнических групп и направлен на формирование личности, способной к конструктивному взаимодействию с представителями других культур. Его развитие привело к формированию концепции поликультурного образования.

Рассматривая влияние процесса глобализации на развитие теории глобального образования, А.Б.Афанасьева отмечает расхождение «высоких идей» данной теории с практическими её проявлениями, критически высказываясь о «буржуазно-либеральном прагматическом варианте глобализации», основанном на интересах западной цивилизации и приводящем к разрушению или деформации культурной идентичности. Последователями концепций «Наднационального образования», «Воспитания культуры мира» во главу угла ставится изучение мировой культуры в ущерб вопросам этнической идентичности и национального самосознания. При этом многими культурологами отмечается тенденция к замене национальных культур всеобщей массовой культурой, основанной на ценностях общества потребления. В подобной ситуации происходит духовная деформация личности, теряющей мировоззренческие и нравственные ориентиры, и, как одно из следствий, материальное ухудшение среды обитания. Ведь, как полагал академик Д.С.Лихачёв, экологию нельзя ограничить только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим[5] .

В настоящее время отчётливо прослеживаются не просто процессы глобализации, а в большей мере, «вестернизации» по американской модели.

Для постиндустриального общества характерно агрессивное вторжение во все сферы жизни массовой культуры при нарушении внутрисемейных и внутриобщинных связей между поколениями, что создаёт опасность утраты традиционно-культурного опыта. А ведь именно традиция, по мнению Н.А.Пархоменко, позволяет культуре оставаться живой[5]. На этом фоне роль этнокультурного образования переоценить невозможно.

Основной задачей этнокультурного образования А.Б.Афанасьева считает преодоление отчуждения человека от культурно-исторического наследия своего этноса. Предлагаются различные подходы в решении этой проблематики. Исследуя характерные типы отечественных концепций в современной педагогике, автор делает выводы о преобладании парадигмы «культуросообразности образования» над рационализмом и «знаниецентризмом» [2].

В процессе переосмысления основной цели образования, перехода к культуротворческой и компетентностной парадигмам, актуальным становится необходимость формирования этнокультурной компетентности педагогов, призванных реализовывать данную парадигму[1].

Как одна из форм реализации этнокультурного образования, школьный этнографический музей открывает широкие возможности для приобщения к национальным традициям, воспитания патриотизма и национального самоуважения.

На примере деятельности ШЭМ «Уголок России» и отделения Народной культуры ДШИ №8 «Радуга» мы видим максимальное использование воспитательно-образовательных возможностей традиционной народной культуры, описанных, в частности, в статье Л.Г.Тимошенко[6], в формировании личностных качеств обучающихся. В своей работе музей активно обращается к семье, играющей ведущую роль в воспроизводстве этнических свойств и этноса в целом.

Примечательно, что основные цели и задачи Программы[8] музея и отделения Народной культуры реализуются с опорой на фольклорные традиции Самарского края. А развитие художественного вкуса и творческих способностей детей происходит через приобщение к различным сферам народного творчества. Данная Программа знакомит учащихся с историей и культурой русского и других народов Самарского края, с раннеславянской философией и народной педагогикой, с возникновением христианства на Руси и отражением этого события в быту, календаре, фольклоре.

Программа комплексная, соединяет в себе историю, этнографию, фольклор, народное декоративно-прикладное творчество, основы народной хореографии, обрядовую кухню и народный театр (театр Петрушки и вертепный). Таким образом, Программа направлена на «встраивание» учащихся в пространство и содержание своей культуры, причём с применением деятельностного метода.

Программа состоит из блоков, повторяющихся каждый год. Материал выстроен таким образом, чтобы обеспечить углубление и расширение знаний по каждому блоку. В теоретический материал внесён компонент хронологического плана.

Применяются различные формы работы: групповые занятия, индивидуальное обучение, самостоятельная работа, экскурсии, этнографические экспедиции.

Необходимо отметить, что Программа реализуется на базе школьного этнографического музея-студии «Уголок России», основной фонд которого собран учащимися и педагогами отделения народной культуры в процессе учебной и исследовательской деятельности, в этнографических экспедициях по Самарской области, передан семьями учащихся. Основной задачей деятельности данного музея является изучение, фиксация, сохранение и трансформирование регионального фольклора.

Структура музея позволяет делать необходимые акценты на роли мужчины и женщины в семье, отношение к предкам, заботу о потомстве, внимание к природным циклам. Экспозиция музея включает в себя такие тематические зоны, как «Красный угол», «Государыня-печь», «Хлопоты хозяюшки», «Колыбель-первый дом младенца» и т.д.

Регулярные этнографические экспедиции по сёлам Самарской области способствуют погружению детей в среду бытования тех или иных форм народного творчества. При сборе и передаче экспонатов происходит живое общение с хранителями традиции. Часто учащиеся приносят семейные реликвии, выясняя историю их появления в семье у собственных бабушек. Некоторых учащихся данная информация побуждает к написанию исследовательской работы[7].

В образовательной программе с 7 класса большое внимание уделяется реконструкции и «проживанию» семейно-бытовых обрядов, что всегда вызывает эмоциональный отклик у подростков.

Таким образом, в процессе реализации программы задействованы три компонента, образующих структуру этнокультурной компетенции: когнитивный, эмоционально-оценочный и деятельностно-рефлексивный.

Н.С.Цацурина в своей статье отмечает, что «через изучение родной культуры развивается интерес к достижениям всей мировой художественной культуры, чувство патриотизма, уважения к предкам, понимание значимости семьи» [7]. Это подтверждается опытом работы всего отделения Народной культуры, воспитанники которого являются постоянными участниками научно-практических конференций, выставок декоративно-прикладного народного творчества, городских и областных культурно-массовых мероприятий, а также лауреатами международных и всероссийских фольклорных конкурсов, что свидетельствует об активной позиции учащихся в отношении распространения и популяризации традиционной культуры.

На базе отделения действуют два Образцовых детских коллектива, причём выпускники отделения продолжают участвовать в их деятельности.

Наличие этнографического музея в образовательном пространстве школы (в данном случае ДШИ№ 8 «Радуга» и СОШ № 47) позволяет привлечь к участию в интерактивных экскурсиях, обрядах и календарных праздниках практически всех учащихся данных учебных заведений и жителей микрорайона.

В Национальной доктрине образования Российской Федерации национальное воспитание определено как целостный процесс, создающий предпосылки для всестороннего воздействия на личность. Этнокультурологический подход, при котором культура является интегративным средством, объединяющим воспитание и образование, представляется наиболее верным на пути сопротивления процессам глобализации, ведущим к утрате этнической идентичности. Многие авторы отмечают потребность российского социума в возрождении духовно-нравственных ценностей, единства и целостности Российского государства. Воспитание чувства национального самосознания путём погружения в традиционную культуру представляется значимым шагом на этом пути.

Таким образом, в современном постиндустриальном обществе, когда нарушаются внутрисемейные и внутриобщинные связи, необходимо развивать и совершенствовать этнокультурное образование, как одно из доступных средств в деле сохранения целостности и единства нации.

Список используемых источников:

1. Афанасьева А. Б.Этнокультурное образование: сущность, структура содержания, проблемы совершенствования/ А. Б.Афанасьева// Знание. Понимание. Умение.- 2009.- №3.- с.189-195.

2. Афанасьева А. Б. Этнокультурное образование как проблема современной педагогической науки/ А. Б Афанасьева// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.- 2008.- № 68.-с.100-116.

3. Корсакова Л.Е. Этнокультурные основы современного образования / Л.Е. Корсакова// Интеграция образования .- 2013.- № 3 (72) .-с.99-103.

4.Павлов А. В. Этнокультурное самосохранение в условиях современности/ А. В. Павлов //Вестник Нижневартовского государственного университета,- 2008.- № 2.

5. Пархоменко Н.А. Русская народная культура как социально-педагогический феномен. / Н.А. Пархоменко //Вестник КГУ им. Н.А.Некрасова -2012. -том 18.-с.99-104.

6. Тимошенко Л.Г. Этнокультурное образование детей в условиях современного общества / Л.Г. Тимошенко //ВестникТГПУ-2013.- №4.- с.95-98.

7. Цацурина Н.С. Духовная связь поколений: школьный этнографический музей «Уголок России» /Н.С.Цацурина //Исторический и духовный путь России: память поколений: сборник материалов и тезисов докладов Международной научно-практической конференции, посвящённой 1150-летию российской государственности, 18 сентября 2012г. в 2т. - Ас Гард.-2012. –С.140-143.

8. Фатеева М.И., Цацурина Н.С. Дополнительная образовательная программа по народной культуре «Древо жизни». Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств №8 «Радуга».- Самара, 2006. -48 с.