

ЭТНОЭКОКУЛЬТУРА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Буркина И.В.,

Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь, Россия

Этноэкокультура семьи становится все более устойчивым стержнем должного поведения человека в его деятельности. Сила должного заключается в совести и ответственности за свои действия перед будущими поколениями.

Этноэкокультура педагогики семьи призвана помочь ее выживанию в быстро меняющемся мире. Цель этноэкокультуры педагогики семьи связана с национальным спасением всего живого. Еще К.Д. Ушинский писал: «Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью более, чем что-либо другое». Анализ роли связей между поколениями, воспитательных отношений, базовых ценностей, которые транслируются из поколения в поколение, позволяет увидеть ту духовную скрепу, которая обеспечивает устойчивость и развитие сообществ людей и даже этносов /3/.

Обретение философией деривата «эко» предполагает полноценное рассмотрение гносеологических, онтологических, аксиологических и праксиологических проблем взаимодействия природы и общества в условиях новых социально-экономических, политических и экологических реалий. По сути дела происходит становление *экологической философии*, совершающееся грандиозный переход от эпохи доэкологической к эпохе экологической. От успешности такого перехода зависит судьба человеческого рода. Сможет ли человек стать экологическим существом, обрести обязательное для любого живого организма свойство *экологического самообеспечения*? От этого зависит, быть ему на Земле или не быть. Философы справедливо замечают, что идет своеобразный экзамен на одухотворенную разумность, мудрость, осознание человеком нравственного долга (Э.В. Гиусов, И.К. Лисеев).

Пришло время воссоединения логики мышления и нравственности чувств как условия самосохранения человека путем сохранения среды жизни. Для этого требуется новая система экологического воспитания человека экологической эпохи, способная формировать экологическую культуру общества и личности. Вряд ли это возможно сделать путем экологического лозунга. Требуется глубокое преобразование педагогической науки и образовательной практики /5/.

На этой основе совершенно по-иному понимаются идеи о природосообразности образования и воспитания не только как следования в педагогической деятельности физиологии воспитывающегося человека и реализация, развертывание его сущностных сил и способностей.

Экокультурное воспитание возникло в связи с необходимостью такого приспособления человека к природе, которое бы гармонизировало отношение как общества, так и человека к природе. В современном мире культура оказалась неадекватна к природе. С воспитанием этноэкокультуры связаны прогрессивное преобразование экономики и общества, а также жизнеустойчивость семьи ее жизненным потребностям, необходимым для существования – с одной стороны, и ограниченным – с другой. Отсюда нравственной обязанностью семьи становится ее благополучие и благополучие окружающей среды и всех живых организмов, населяющих планету Земля. Поэтому возникновение необходимости изучения этноэкокультуры педагогики семьи направлено на материализацию, дальнейшее ее духовное совершенствование, нужен новый подход, основанный на духовность по изменению природно-преобразующей деятельности, которая бы позволила природе самовосстанавливаться, а человеку – удовлетворяться самым необходимым /1/.

В наше время мы особенно остро ощущаем разрыв между поколениями, проблему отцов и детей. Сильнейшие социально-политические трансформации базировались на разрушении прежних ценностей, смыслов, исключении всего героического из жизни предшествующих поколений, переписывании истории. Слова «прежде думай о Родине, а потом о себе» непонятны современной молодежи. Слова «патриотизм», «соборность», «сочувствие»,

«сострадание», «альtruизм», «аскеза» входят в лексикон ограниченного числа представителей нового поколения. В ответ на вопрос «Почему?» в одной из дискуссий опытный профессор-филолог ответил: «Что вы от них хотите? Они же не читали Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова...». Выхолащивание аксиологической составляющей современного образования, вакханалия СМИ, пропаганда безграничной свободы расчеловечивает человека, развязывают низменные, животные инстинкты, вычеркивают из памяти народа базовые ценности о добре, прекрасном, нравственности и духовности /6/.

Основы духовности и нравственности закладываются в семье и формируются основываясь на ценности этноса.

Этническое воспитание – это целенаправленное взаимодействие поколений, в результате которого формируются этническое самосознание, адекватное отношение к себе как к субъекту этноса, чувство гордости за свою нацию, положительное отношение к языку, истории, культуре своего этноса, а также чувство уважения и толерантность к представителям других этносов.

Сущность этнического воспитания заключается в сохранении, формировании и развитии этнической самобытности личности, культуры, самосознания, языка на основе преемственности поколений с учетом изменившихся условий.

С понятием «этническое воспитание» тесно связано понятие, часто употребляемое в последнее время, – «этнизация». «Этнизация – процесс усвоения и приобретения людьми определенного ареала ценностей данного этноса (народа). Этнизация – разновидность социализации личности, наиболее интенсивно протекающей в первые годы жизни (преимущественно через семью, традиции, быт, обычаи и т.д.) Этнизация включает формирование у человека этнических стереотипов, этнического самосознания, представлений об особенностях образа жизни своей общности. Сегодня мы ясно понимаем, что духовно-нравственное воспитание связано и с новым правосознанием. Каждый человек, семья «должны увидеть духовную свободу как предметную цель права и государства... воспитать в русском человеке свободную личность с достойным характером и предметною волею», – так писал Ильин. Духовность и нравственность оставили нам, как благо, наши предки, чью веру мы обязаны передать.

И как не вспомнить нашего современника, самобытного писателя и человека Василия Макаровича Шукшина, который с удивительной проникновенностью сыграл роль человека, нашедшего в себе силы прорваться от тьмы к свету, возродить собственную душу, потянувшуюся из преступного смрада к добру и человечности. Помните, что сказал Василий Макарович? «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами. Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку. Помни это. Будь человеком». Как просто, но как ярко сказано.

Этноэкокультурная педагогика семьи позволяет через свою культуру воспринимать иную культуру этнического воспитания поликультурной личности, идентифицирующей себя со своим этносом, который воспринимает мир сквозь призму своих национально-специфических особенностей /4/.

Обращение к народным корням культуры, возвращение ее ценностей в образование составляет сердцевину *этнопедагогики*. Возрастает внимание социологов, культурологов, педагогов к традициям этносов, проникновение в их глубинный смысл, понимание, истолкование для возможного использования в современной жизни.

Возникает осознание настоящего, как пути из прошлого в будущее. Анализируя прошедший опыт взаимодействия человека с природой, необходимо вписаться в историческую канву времени, поставить себя на место человека той эпохи. Это позволит понять сущность происходящего, мотивов, принципов и норм поведения человека по отношению к природе.

На этих основаниях возможна адаптация прежнего опыта человечества, включение его в контекст современной культуры.

Изучение традиционных культур возможно с различных позиций – этнографических, экономических, экологических, педагогических и др. Целостное мировоззрение, выступающее в качестве цели современного образования, предполагает системное исследование предметов и явлений, анализ всего многообразия их связей и отношений. Любой другой подход к анализу социокультурных явлений обнаруживает свою ограниченность. Так, формационный взгляд на общественное развитие возводит в абсолют роль производственно-экономических отношений. Вместе с тем, и оставшись только на позициях цивилизационного подхода невозможно познать региональную, территориально-временную специфику социокультурного развития /1/.

При цивилизационном подходе, при всем многообразии классификаций обычно выделяют традиционную цивилизацию (аграрно-промышленную) и индустриальную (техногенную) цивилизации. Человек традиционной культуры тесно связан с землей, природными условиями окружающей среды, особенностями климата, рельефа, гидрографии, растительного и животного мира, ландшафта в целом. Зависимость человека от природы преодолевается групповой социальной организованностью, способной противостоять силам природы.

Групповой социальный опыт взаимодействия с природой, ощущение себя частью природы, одухотворение природы, ее сакрализация – глубинные ментальные характеристики традиционной культуры. Передача знаний, стиля и образа мышления, видов деятельности, опыта гармонизации отношений со средой, выживания в пределах хозяйственной емкости ландшафта были главными целями культурного развития. Принципы и нормы социоприродного развития бережно сохранялись, канонизировались, на их изменения налагались табу.

Индустриализация производства, экспансия техники привели к изменению социальной общности людей. Сельская семья, включающая несколько поколений, обеспечивающая сохранение и передачу традиций, уступает место новым социальным отношениям, сопровождающимся отчуждением человека от природы, от традиций предков, социальной разобщенностью.

В условиях глобализации, оказавшись в тисках экологического кризиса, человечество вынуждено искать новые, нетрадиционные пути использования всех достижений современной цивилизации. Нужен новый цивилизационный взгляд на культуру, понимание, осознание, принятие того, что культура, по мнению целого ряда исследователей, общий надэтнический способ – стимулировать, мотивировать, программировать деятельность народов, обеспечивать выработку исполнительных средств реализации соответствующих программ, воспроизводить различные исторически выработанные типы деятельности и изменять их, выступать в качестве регулятивных способов взаимодействия между индивидуальными субъектами деятельности (включая взаимодействия между родителями и детьми, полами) и субъектами коллективными, включая общества, а также между последними и природой (Маркарян Э.С., Федотов А.П. и др.).

Эти утверждения в полной мере «укладываются» в то проблемное поле, которое разрабатывается новой нарождающейся интегративной областью знания – экологической педагогикой, ориентированной на формирование экологической культуры личности и общества. На ее концептуальной основе выстраивается возможность коррекции современного социокультурного развития. Для этого необходим новый общественный договор: между гражданином и государством, регионами России и центром, между субъектами мирового сообщества, их объединениями.

Первым важным шагом на этом конструктивном пути является объективная оценка ситуации: девиация, нарушение норм принимают тотальный характер. И дело здесь не в том, что люди несовершены, но в том, что нормы утратили свой некогда присущий им потенциал поддержания порядка, ибо старый порядок себя исчерпал.

Направление необходимых изменений не удается отыскать, оставаясь внутри закрытой социальной системы. В этом замкнутом пространстве человечество само попало в патовое

положение и утратило связь с будущим. И потому *следующий шаг* – определение причины подобного состояния. Такое определение невозможно без использования экологического подхода. Увидеть кризис социальной системы во всей ее полноте можно лишь через анализ ее как подсистемы глобальной социоприродной системы /3/.

В последнее время мы наблюдаем со стороны ученых – педагогов и психологов – возрастающий интерес к проблеме этноэкокультуры. Этот интерес вполне закономерен, так как он отвечает тенденциям современных демократических преобразований, а также связан с сохранностью природы, обществом, национальной и общечеловеческой культурой, ее ценностями. Как писал известный ученый народной педагогики Г.Н. Волков, «человек, оторванный от национальных духовных корней, будь русским или осетином, армянином или тувинцем, узбеком или адыгом, теряет духовные и нравственные качества личности, как человек, замкнувшийся в своей национальной скорлупе». Отсюда востребованность традиционных семейных ценностей в воспитании экологической культуры.

Гуманизация, этнизация и экологизация становятся реалиями современной педагогики семьи. Они создают основу воспитания экокультуры и культуры народов, проживающих в определенном регионе, формируя эмоционально-ценостные отношения к национальной культуре, самосознанию, духовности, нравственности и толерантности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Буркина И.В. Экокультурные возможности гуманитарных технологий образования // Вестник Международной Академии наук (Русская секция). Специальный выпуск 2012. Материалы международной конференции «Экологическая культура в глобальном мире: модернизация российского образования в контексте международных стратегий».

2 Вагнер И. Экологическая этика как гуманитарная область экологического образования. – М.: ИСПС РАО, 2006. – 32 с.

3 Глазачев С.Н., Вагнер И.В., Грехова Л.И., Сотникова Н.Н., Буркина И.В. Этноэкокультура педагогики семьи: научно-методическое пособие. – М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2008. – 212 с.

4 Глазачев С.Н. Глобальные вызовы современности и образования // Вестник Международной Академии Наук (Русская секция). – 2010. – №1.

5 Глазачев С.Н., Грехова Л.И., Сотникова Н.Н. Экопедагогика дополнительного образования детей: монография. – М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2007. – 304 с.

6 Уроки экологической этики /под ред. Вагнер И.В. – Красноярск, 2007. – 208 с.

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР И БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Ватутина Ж.П., Цымбал И.П.,
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г.Астана, Казахстан

В Казахстане проблема поликультурного образования приобрела особую актуальность и сложность в 90-е годы, когда в условиях социально-экономических и политических реформ сложилась новая образовательная ситуация, для которой характерны усиление этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка обучения, идей народной педагогики, рост влияния религии на формирование самосознания личности. В этих условиях поликультурное образование, с одной стороны, способствует этнической идентификации и формированию культурного самосознания обучаемых, а с другой стороны, препятствует их этно-культурной изоляции от других стран и народов.

Важной социально-политической детерминантой развития поликультурного образования является интенсивное развитие интеграционных процессов как важной составной развития современного мира, а также стремление Казахстана и других стран интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное и образовательное пространство, сохранив при этом национальное своеобразие. Интеграционные процессы способствуют превращению