

Содержание этнокультурного образования в современной поликультурной среде

А.Б. Афанасьева

В статье рассматривается содержание этнокультурного образования в современной школе, выявляются возможности его проектирования в поликультурной образовательной среде.

Ключевые слова: этнокультурное образование, поликультурная образовательная среда, содержание образования.

Образовательная среда современной российской школы всё в большей мере становится поликультурной. В связи с усилением миграции доминирующим становится тип школы с полиэтническим составом учащихся при преобладании русского этноса, с русским языком обучения. Это требует повышенного внимания к внутреннему вектору поликультурности – к культуре народов внутри нашей многонациональной страны и понимания взаимодействия культур.

Поликультурную образовательную среду современной школы можно характеризовать полиэтничностью и многообразием культур как во взаимодействии субъектов образовательного процесса, так и в освоении ими объектов познания, в создании и постижении картины мира.

В содержании российского образования издавна содержалось стремление к поликультурности, проявлявшееся по-разному. В XVIII – начале XX вв. в формировании «русской европейскости» преобладал внешний вектор, направленный на аристократическую культуру Европы. С 1760-х годов в России начинается обучение этнических меньшинств на родных языках, что свидетельствует о появлении внутреннего вектора поликультурности. В советский период образование вписывалось в контекст идеологии, поликультурность тяготе-

ла к интернационализму. Позитивное значение имело развитие идей равноправия и дружбы народов, опыта поликультурности: внешней (направленной на культуры народов мира) и внутренней (направленной на культуры народов страны). Активизировалась организация и развитие (часто с нулевого уровня) образования национальных меньшинств на «материнских» языках (но с 1937 г. возникла и усилилась тенденция русификации), стал развиваться диалог национальных культур (их изучение в школе). С конца 1960–70-х годов формируется интегративный культурологический предмет «Мировая художественная культура» (МХК). Ныне поликультурность реализуется повсюду, в аспекте культурологического подхода. Он всё шире распространяется в образовательной среде, оформившись в концепции «Школы диалога культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), воспитания «человека культуры» (Е.В. Бондаревская, В.В. Князева), культуротворческой школы (А.П. Валицкая).

Стремление педагогики опереться на вечные ценности культуры противостоит изменчивости политических и идеологических ориентиров в обществе. Именно культура и образование являются лучшими средствами преодоления межнациональных противоречий и других социальных болезней, способствуют безопасности личности и общества. Примерами внимания государства к этим проблемам являются подготовленные и опубликованные Министерством образования и науки РФ в 2010 г. проекты «Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации» и «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Этнокультурное и поликультурное образование соотносятся между собой как часть и целое: этнокультурное образование является частью поликультурного. Поликультурное образование шире полиэтнического, оно должно учитывать поликультурность современного общества, усложнённого разнообразием не только этнических культур, но и социаль-

ных субкультур, исторических слоёв культуры.

Педагогическая проблема заключается в гармонизации моноэтнического и полиэтнического подходов в процессе образования. Абсолютизация моноэтнического подхода ведёт к изоляции, замкнутости социума, абсолютизация же полиэтнического подхода ведёт к потере единства образовательного пространства, к абсолютизации плюрализма за счёт общности.

Идеальная модель этнокультурного образования строится в понимании единства в многообразии, а гармонически развитая в этнокультурном отношении личность вбирает в себя этническое и полиэтническое, региональное (или субэтническое) и российское (суперэтническое) начало.

Полиэтническое и субкультурное разнообразие учащихся в современной школе усиливает социальную неоднородность среды, заостряет проблему взаимоотношений и в связи с этим – проблему межэтнической и межличностной толерантности школьников. Другая проблема в поликультурной среде школы – формирование у учащихся одновременно этнической (отличающей школьника одной этнической принадлежности от других) и объединяющей всех российской идентичности (наряду с планетарной, рассмотрение которой выходит за рамки нашей статьи). Решение этих проблем напрямую связано с содержанием образования. Именно поэтому одна из важнейших задач – на основе методологии культурологического подхода выработать стратегию взаимосвязи монокультурного и поликультурного подходов к проектированию содержания этнокультурного образования и его реализации с учётом вызовов современности.

Общность элементов этнокультуры позволяет положить её в основу сравнительно-сопоставительной технологии при изучении разных этносов в условиях полиэтнического этнокультурного образования. Содержательное же наполнение элементов отражает особенное и единичное в конкретных проявлениях этнокультуры

(сказках, песнях, костюме, жилище, утвари и т.д.).

Содержательная основа этнокультурного образования базируется на комплексном освоении этнокультуры с доминантой на её системообразующих элементах – языке и народной художественной культуре, на осознании её функций и ценностей, понимании плюрализма этнокультур и путей их развития.

Структура содержания этнокультурного образования выстраивается исходя из структуры самой этнокультуры. Её родственные элементы составляют области: этнофилологическую (этноязык, словесный фольклор), этнохудожественную (словесный, музыкальный, хореографический, игровой, драматический фольклор, декоративно-прикладное искусство), поведенческую (проявляющуюся в традиционной хозяйственно-экономической и бытовой деятельности, обычаях, обрядах, нормах этноэтикета, этнопсихологических и педагогических стереотипах), мировоззренческую (наиболее полно проявляющуюся в религии, мифологии, эмпирических представлениях об отношении человека к природе, мирозданию, человеку, социуму, основам воспитания, морали).

В традиционной культуре эти области гармонично связаны друг с другом и воздействуют на личность комплексно. В современном поликультурном пространстве особо актуализируется поведенческая область, в связи с чем личности необходимо освоить нормы культуры, причём специфические этнокультурные нормы не должны вступать в противоречие с цивилизационными. Поэтому мировоззренческие, филологические и художественные компоненты должны способствовать формированию позитивного поведения, соответствующего нормам культуры. Важно, чтобы при формировании установок толерантного поведения сохранялся приоритет духовно-нравственных ценностей. Именно принципы нравственности могут обеспечить выживание человечества в поликультурном мире. Они из века в век передавались в этнокультурных традициях бе-

режного и ответственного отношения человека к природе, роду, ближним. Сегодня эти ценности размываются, порой забываются.

В современных условиях правомерно рассматривать этнокультурное образование в узком и широком смыслах. В первом случае этнокультурное образование понимается как изучение и освоение школьниками традиционной народной культуры: духовной, материальной, социальной. Этнокультурное образование в широком смысле подразумевает осмысление школьниками преемственности традиций, взаимодействия или диалога культур, их устойчивости и обновления в динамике культурогенеза. В этом случае поликультурность возникает во взаимодействии историко-временных пластов в изучении культурного наследия, особенно во взаимодействии архаики и современности, в понимании особенностей формирования российской культуры, её взаимосвязей с культурами народов страны и мира.

На уровне общего теоретического представления (опираемся на характеристику уровней содержания образования, данную В.В. Краевским [1, с. 53]) содержание этнокультурного образования как система конструируется в шестикомпонентной структуре в узком (1–2) и широком (1–6) смыслах (см. таблицу на с. 81).

На уровне учебного предмета содержание этнокультурного образования проектируется посредством

а) расширения этнокультурного компонента в предметах базисного учебного плана;

б) реализации принципа междисциплинарного взаимодействия;

в) возможного введения специального предмета этнокультурологической направленности, а также

г) введением и расширением этнокультурологического содержания в вариативно-дополнительные формы внеучебной образовательной деятельности.

На уровне учебного материала в содержании этнокультурного образования формируются представления о полиэлементном составе этнокультуры, её духовных, материальных, социальных формах, о видах и жанрах

Структура содержания этнокультурного образования

№ п/п	Компонент	Характеристика содержания компонента этнокультурного образования
1	Этнокультурологический	Лежит в основании системы, отражает внутреннюю структуру этнокультуры, определяется входящими в содержание образования элементами этнокультуры и их совокупностями (этнофилологической, этнохудожественной, поведенческой, мировоззренческой). В зависимости от меры включения этнокультурологического компонента в содержание образования различается объём его этнокультурной направленности
2	Лингвистический	Вычленяется из этнокультурологического компонента как наиболее важный для коммуникации, в современном поликультурном обществе имеет этнический, суперэтнический (в российском суперэтнотносе – русский язык), надэтнический (язык международного общения) уровни
3	Полиэтнический	Определяется совокупностью этнологических и этногеографических знаний об этносах, этнических ценностях и категориях
4	Историко-культурный	Определяется областью знаний об историческом развитии этнокультуры, её целостности, путях вхождения в цивилизационный процесс, в систему национальной и мировой культуры
5	Культурно-региональный	В нём фокусируется внимание на локализации этнокультурного материала в конкретном регионе, в сопоставлении горизонтальных этнологических связей и историко-временных пластов
6	Этнопсихолого-педагогический	Учитывает этническую идентичность учащихся, их этноменталитет, специфику процесса инкультурации и акультурации, освоения и присвоения ценностей этнокультуры, культуры этноса и суперэтноса

народной художественной культуры, особенностях их «языка» (системы средств выразительности), осваиваются характерные образцы в художественно-творческом опыте. Этнокультурное наследие должно познаваться по линии усложнения учебного материала, расширения сведений, углубления понимания и мировоззренческого осмысления. «По горизонтали» методически целесообразно сравнивать различные этнокультуры по элементам, искать их общность и различия, а «по вертикали» – прослеживать связи крестьянской и городской традиций, связи и пути вхождения архетипических элементов этнокультуры в профессиональную художественную культуру, в современный социум.

Автор на практике неоднократно доказывал, что при сравнении образцов искусства разных народов важно нацеливать школьников на выявление общих смыслов, нравственных ориентиров и ценностей. Например, на уроке литературы можно предложить задание сравнить пословицы разных народов и найти в них общий смысл: «Добра желаешь – добро и делай» (русская), «Что посеешь,

то и пожнёшь» (русская), «Скажешь "джан" – услышишь "джан"» (армянская), «Как крикнешь, так эхо и отзовется» (дагестанская). Подобный принцип рекомендуем и при изучении сказок. Через сопоставление дети понимают, что у каждого народа есть нравственные ориентиры, близкие всем людям. Тем самым полиэтнический компонент этнокультурного образования связывается с гуманистической направленностью образования, необходимой для социализации ребёнка.

Обращаясь к полиэтническому музыкальному фольклору, необходимо нацеливать внимание детей не только на познание многообразия звукового мира, но и на сравнение национальных традиций. Например, на уроках музыки при знакомстве с колыбельными школьники осваивают характерные русские образцы («Сон да Дрёма», «Баю-баю зыбаю, отец пошёл за рыбою», «Котя, котенька, коток»), а также татарские, удгейские, коми. Дети «открывают» для себя их общность (обусловленную жанром): покачивающееся движение мелодии, характерную поступенность. Вместе с тем школьники постигают то особен-

ное, что свойственно данному этносу – пентатонику в татарском и удэгейском фольклоре в противовес натурально ладовой основе русских и коми колыбельных. Вертикальные историко-культурные связи прослеживаются в сравнении аутентичных образцов (например, колыбельной в исполнении вологодской крестьянки) с собственным освоением народных и современных колыбельных песен и восприятием профессиональных оркестровых («Колыбельная» из «Восемь русских народных песен для оркестра» А.К. Лядова) или оперных образцов («Колыбельная Волховы» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко»).

Подобное сочетание горизонтальных и вертикальных связей возможно при освоении других жанров музыки: закличек, хороводов, плясок, календарных песен. Большой интерес детей вызывает, например, обсуждение пьесы П.И. Чайковского «Святки». Представление о святках формируется у них в основном на крестьянском материале: дети поют русские колядки, украинские щедровки. Знакомство же с вальсовой музыкой П.И. Чайковского позволяет детям сделать открытие о том, что святки раньше отмечали и в городе: по всей России праздновали святые вечера от Рождества до Крещения – деревенские вечерки с хороводами, играми, ряжеными «превратились» в городские балы с танцами и карнавалами.

Сопоставляя образцы одного рода, жанра, дети начинают понимать то общее, что объединяет народы, и узнают их особенности. Этнокультурное многообразие материала позволяет разносторонне развивать ребёнка. Так, опора на музыкальный фольклор расширяет представления учащихся о ритме и ладе: дети узнают не только о мажоро-минорной системе, но и о параллельно-переменном ладе, пентатонике, восточной мелизматике. Знакомство с инструментальными наигрышами разных этносов развивает тембровый слух. Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства, знакомство с праздниками и обрядами народов, их этнокалендарём

способствует формированию многоликой современной картины мира у детей.

Воспитательный потенциал этнокультурного образования чрезвычайно велик. Этнокультурологический компонент содержания помогает ребёнку осознать свои корни, вместе с историко-культурным компонентом способствует становлению патриотического сознания личности, её этнической и гражданской – российской идентичности. Полиэтнический компонент содержания способствует формированию толерантности, уважению к ценностям иных культур. Культурно-региональный компонент помогает осознанию ребёнком своей малой Родины. Этнопсихолого-педагогический компонент позволяет реализовать этнокультурное образование в практической учебной и внеучебной деятельности, так как учитель может варьировать материал с учётом этнического состава класса, условий региона.

Тем самым у младших школьников формируются качества патриотизма и толерантности, столь важные для жизни в современном обществе.

Литература

1. Краевский, В.В. Общие основы педагогики / В.В. Краевский. – М. : Академия, 2003.

Алла Борисовна Афанасьева – канд. искусствоведения, доцент кафедры художественного образования ребёнка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.