

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Е. Фетисова

Теоретический анализ этнохудожественного воспитания подрастающего поколения свидетельствует, что его истоки проистекают из народной педагогики. Эта область этнокультурного знания долго не изучалась исследователями с научной точки зрения, но постепенно идеи воспитания подрастающего поколения на традициях и народном художественном творчестве своей страны, бытовавшие лишь на уровне практического опыта, стали входить в круг научных интересов ученых. Большой вклад в развитие идей народной педагогики внесли известные зарубежные (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци) и отечественные педагоги (К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), а также русские педагоги-эмигранты (С.И. Гессен, Н.А. Сорока-Росинский) и другие.

В середине XVII в. чешский педагог Я.А. Коменский уделял много внимания изучению народных традиций воспитания, родного языка и фольклора в частности. Он рекомендовал «включать в процесс обучения рассказы на моральные темы, которые могли быть заимствованы из устного народного творчества, проводить с детьми состязания по отгадыванию загадок, изучать обычаи народа, его прошлое и т.д.» [4; 175].

В конце XVIII – начале XIX вв. швейцарский педагог И.Г. Песталоцци в своих трудах апеллировал к народному педагогическому опыту и народным воззрениям на воспитание, считая их самым главным источником образовательных средств [1; 72].

В отечественной педагогике особое место занимают взгляды и идеи К.Д. Ушинского относительно культурной ценности народной педагогики. Его труды в XIX в. вывели формирующееся народное образование на научную основу. Ученый подчеркивал, что многое, чему необходимо обучать народ, по сути – это то, что создано самим народом: «народ создал глубокий язык, глубины которого неизменимы; народ создал поэзию, которая спасла от подражания иностранцам; именно из народных источников была обновлена вся русская литература, что сделало ее достойной этого имени; ...этот простой народ создал и эту великую державу, под сенью которой мы живем» [8; 304].

Важно отметить, что устное народное творчество, национальная поэзия и литература, семейные традиции, родной язык, религия, а также особенности национального исторического развития рассматривались К.Д. Ушинским в качестве факторов народного воспитания.

Последовательными сторонниками идей К.Д. Ушинского в XIX в. были педагоги В.Я. Стоюнин и В.И. Водовозов. В.Я. Стоюнин развивал мысль о том, что «национальная школа всегда имеет конкретно исторический и этнический характер и связана с историей и традицией того народа или той местности, для которого и где она расположена» [7; 149]. В.И. Водовозов считал, что образование должно строиться на основе традиционного русского фольклора, выделяя значимость использования в учебном процессе русских пословиц и загадок [1; 107].

В первой половине XX в. значительное внимание национальному образованию уделяли русские педагоги-эмигранты С.И. Гессен и В.Н. Сорока-Росинский. С.И. Гессен говорил о значимости влияния национальной культуры на формирование личности, тем самым подчеркивая необходимость этнокультурного образования, основанного на региональных художественных традициях [1; 124]. В.Н. Сорока-Росинский отмечал, что образование должно содействовать раскрытию особенностей русского национального характера, русского национального быта и русской идеи, а также рекомендовал изменить содержание учебных предметов.

В 20-30 гг. XX в. советский педагог А.С. Макаренко внес вклад в научное осмысление идей народной педагогики, в частности, он адаптировал изученный народный опыт к новым социально-историческим и культурным условиям жизни. Педагог тщательно подходил к отбору и применению в воспитательной практике народных традиций, а именно большое внимание уделял народным играм и танцу как фактору воспитания.

Идеи и принципы А.С. Макаренко нашли свое развитие в трудах В.А. Сухомлинского (1930-1960-е гг.). В процессе своей педагогической деятельности в Павлышской средней школе он применял элементы народного художественного творчества в воспитании подрастающего поколения. В.А. Сухомлинский пропагандировал народное искусство и обрядность, на основе народных пословиц создавал свои афоризмы.

К рассмотрению вопросов этнически ориентированного воспитания обращались не только зарубежные и отечественные педагоги, но и видные общественные деятели, литераторы и историки XVIII-XIX вв. – И.Ф. Богданович, Н.И. Новиков, Н.М. Карамзин, Н.И. Пирогов, А.С. Шишков, С.П. Шевырев и др. Так, общественный деятель и литератор И.Ф. Богданович высказывался о необходимости формирования национальных черт характера молодого поколения в процессе воспитания. В работе «О воспитании юношества» он отмечал уникальность национального характера и обычаев, иронизировал над склонностью русских копировать европейские эталоны [1; 101]. Историк Н.М. Карамзин, рассуждая о том, что процесс воспитания должен строиться на основе национальных традиций, подчёркивал: «...мы знаем, что всякий должен расти в своем Отечестве и заранее привыкать к его климату, обычаям, характеру жителей, образу жизни и правления» [1; 56].

Проблемы воспитания личности на национальной основе нашли свое отражение в трудах русских религиозных философов XIX-XX вв. (В.В. Розанов, И.А. Ильин, Г.П. Федотов и др.). Они видели необходимость воспитания молодого поколения в национальном духе и на основе подлинно русских материальных и духовных ценностей, которые могли вызывать у личности чувство гордости и чести, великодушие, жажду подвига. В частности, Г.П. Федотов призывал к глубокому изучению культурно-исторического наследия, этнографии народов России, их быта, верований и фольклора.

Процесс приобщения детей к народной художественной культуре нашел свое психолого-педагогическое обоснование в трудах отечественных психологов (1920-1930-е гг.): П.П. Блонского, Л.С. Выготского и др. В методических рекомендациях для учителей П.П. Блонский указывает на необходимость использовать в процессе образования «народную музыку и песни, поэзию, картины, виртуальные путешествия по Древней Руси, рассказы о народных героях, направляющие фантазию учащихся на творчество» [6; 100].

В 70-х гг. XX в. благодаря трудам Г.Н. Волкова – основоположника развития этнопедагогике в России – возобновились исследования этнокультурной проблематики. Г.Н. Волков рассматривал народную педагогику как предмет исследования педагогической науки, подчеркивая, что без традиций и культуры нет воспитания. В своей концепции исследователь систематизирует народные знания о воспитании и обучении детей, определяет функции и факторы воспитания, основанные на традициях, быте и искусстве народа, а также намечает пути совершенствования средств этновоспитания, к которым относит виды народного художественного творчества – пословицы, поговорки, сказки, народный эпос, предания и т.д.

В 1970-80-е гг. наметилась тенденция к расширению сферы включения народного искусства в систему художественного образования, применительно к разным уровням его реализации (высшего, среднего специального, дополнительного). Важным этапом в развитии дополнительного образования детей стало создание в 1976 г. школ искусств (помимо существующих ранее музыкальных школ), призванных осуществлять всестороннее художественное образование и воспитание учащихся. Коллегией Министерства культуры РСФСР были разработаны экспериментальные учебные планы, предполагающие введение художественного, музыкального, хореографического и (позднее) театрального отделений при школах искусств. В учебном процессе данных школ необходимо отметить интересный опыт реализации идей этнохудожественного образования и воспитания посредством театрализованных представлений, объединяющих разные виды искусства и творчества. Данные программы показывали результаты совместной этнохудожественной образовательно-воспитательной деятельности музыкального, хореографического, художественного и театрального отделений. Тематика таких представлений часто обращалась к лучшим образцам русского сказочного фольклора и сказкам русских писателей на фольклорную тему («Маша и медведь», «Дед Мороз и Снегурочка», «Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Петушок-золотой гребешок» и многие другие).

В 1990-е гг. в условиях проводимых государством социально-экономических и национально-политических преобразований в российском обществе сложилась новая образовательная ситуация. С целью преодоления духовно-ценностного кризиса, пронизывающего сознание и поведение россиян, в различных звеньях системы образования стали развиваться и возрастать роль этнокультурного воспитания посредством влияния традиционной культуры на формирование самосознания личности. В связи с этим в педагогической теории и практике появляются новые исследования, цель которых – теоретически выявить и практически обеспечить условия для возрождения в нашем обществе русских традиций и обычаев в контексте реализации общечеловеческих и национально-культурных ценностей. В этот же период создаются педагогические концепции, реализующие региональный подход к проблемам этнонаправленного образования и воспитания (А.Ю. Белогуров, Г.М. Гогоберидзе, И.Ф. Гончарова, Р.Х. Кузнецов, Т.К. Солодухина и др.).

Как отмечается в работе А.Б. Афанасьевой, особый резонанс получила концепция русской национальной школы И.Ф. Гончарова (1990-е гг.), основанной на «принципах национального русского патриотизма, универсально-культурной и духовно-вселенской солидарности» [2, с. 112]. Данная концепция ориентирована на возрождение традиций русской культуры и осознание ее как величайшей ценности, пробуждения национального самосознания, преемственности поколений, воспитание личности на основе этнохудожественной культуры. Основные положения концепции И.Ф. Гончарова нашли отражение в трудах его последователей (В.Н. Ганичев, А.Я. Данилюк, Л.И. Погодина и др.).

Следует отметить экспериментальную работу под руководством Т.И. Баклановой в рамках исследования «Преемственная система этнокультурного образования в России: концептуальные основы, теоретическая модель и практика». Автор доказывает эффективность использования педагогического потенциала видов и жанров народного творчества в духовно-нравственном развитии подрастающего поколения и формировании патриотических чувств. По мнению Т.И. Баклановой, приоритетами в современной культурной и образовательной политике должны выступать «фольклор как средство духовно-нравственного воспитания детей, подростков, других групп населения; повышение роли фольклора, традиционной народной культуры в развитии культурного взаимодействия разных народов России; поддержка творчества самобытных народных мастеров как «живого культурного общения» и др. [3; 6].

Начало XXI в. было отмечено интенсивным реформированием политической, культурной и общественной жизни страны, результатом которого стали законодательное закрепление направленности нашего общества на сохранение и поддержку национально-культурной самобытности народов России и, как следствие, – усиление этнического компонента в содержании образования разных уровней. При этом проблема этнокультурного воспитания вошла в сферу культурной политики России, приобретающая под собой прочную нормативную базу, и стала предметом активного научно-теоретического и методического поиска ученых и исследователей-практиков.

В основе современного образования лежит ориентация на общечеловеческие ценности, воспитание подрастающего поколения на основе культурных традиций русского этноса, формирование российской идентичности личности. Это отражено в ряде документов Правительства РФ и Министерства образования РФ: Национальная доктрина развития образования в Российской Федерации до 2025 г., Федеральная целевая программа «Этнокультурное развитие регионов России (2006-2008 гг.), Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. Основные задачи в данных документах конкретизировались применительно в основном к общему образованию, в рамках которого определялось необходимым сохранять и развивать русский и родной язык обучающихся, формировать в образовательно-воспитательном процессе российское самосознание и самоидентичность личности.

В настоящее время большое внимание государства уделяется модернизации системы дополнительного образования детей. Утвержденная Правительством РФ Концепция развития образования в сфере культуры и искусства на 2008-2015 гг., дала возможность «законодательного и нормативного отражения специфики функционирования всех трех звеньев отраслевого образования – детской школы искусств, колледжа и вуза» [5].

Сегодня одной из главных задач учреждений дополнительного образования (школ искусств, хореографических школ, центров и студий детского художественного творчества) является воспитание подрастающего поколения на основе культурных ценностей и национальных традиций, приобщение детей и подростков к мировой и отечественной культуре, к лучшим образцам национально-культурного наследия страны.

В педагогической науке за последнее десятилетие написан ряд диссертационных работ, посвященных проблемам этнокультурного и этнохудожественного образования и воспитания (А.Н. Басова, 2002; А.П. Ангархаева, 2003; И.В. Малиновский, 2004; А.Ю. Ахлестина, 2005; З.У. Карбенова, 2005; Т.К. Солодухина, 2005; А.П. Божедонова, 2006; У.С. Борисова, 2006; Г.И. Губа, 2007; Е.Н. Ченкураева, 2007; А.П. Елисеева, 2008; О.С. Щербакова, 2011 и др.).

Ряд ученых исследует проблемы этнохудожественной культуры (А.М. Ланин, 1999; Л.М. Чомаева, 2005; Т.П. Воробьева, 2006; Н.Б. Ульянова, 2009; Н.В. Путилова, 2010; К.В. Эсеккуев, 2011), этнохудожественного образования (Е.В. Гайманова, 2000; М.И. Долженкова, 2000; Л.И. Васеха, 2004; Л.В. Ершова, 2006; И.Г. Ултургашева, 2006), этнохудожественного воспитания (Г.С. Голошумова 2007; Е.В. Лялина, 2011).

В настоящее время активно разрабатываются образовательные программы, инновационные технологии, модели по осуществлению этнохудожественного воспитания личности в разные возрастные периоды и в условиях разных культурно-образовательных сред. Концепция освоения народного и декоративно-прикладного искусства в начальной школе разработана Т.Я. Шпикаловой, по народному творчеству Н.С. Ширяевой, полихудожественного развития детей средствами народного искусства – О.Л. Моревой, организации художественного труда на этнокультурных традициях – И.П. Фрейтаг, концепция «Дни погружения в этнокультуру» – А.Б. Афанасьевой и т.д. [2; 113-114].

Таким образом, мы видим, что в начале XXI в. динамичному развитию этнохудожественного образования и воспитания детей и подростков способствуют положительные изменения в национальной государственной политике, что отражено в ряде нормативно-правовых документов. Этнохудожественное воспитание становится одним из факторов сохранения национально-культурного наследия страны, его исторических корней, самобытности, преемственности поколений. Именно этнохудожественное воспитание как целостный процесс передачи подрастающему поколению культурных ценностей, традиций и социальных норм того этноса, представителем которого является личность, выступает неразрывной частью системы социально-культурного воспитания. Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной воспитанности личности позволяет оказать влияние на её социальное, духовное, нравственное, психическое, физическое развитие.

Теоретический анализ показал, что этнохудожественное воспитание является неотъемлемой частью этнохудожественного образования, которое представляет собой процесс и результат формирования у обучающихся знаний, ценностей, умений и творческого опыта на основе освоения национально-культурных традиций и художественной культуры народа, воплощающих высшие духовно-нравственные идеалы человека. Этнохудожественное воспитание в этом контексте предстаёт целенаправленным педагогическим процессом формирования, развития и самовоспитания у личности духовно-нравственных ценностей и социально-культурных качеств средствами народного художественного творчества. Этнохудожественное образование и воспитание, таким образом, неотделимы друг от друга и взаимосвязаны, являясь компонентами системы этнокультурного образования в целом.

Проведенный нами теоретический анализ научных трудов в области этнохудожественного воспитания и учебно-методических разработок для различных звеньев системы образования показал, что за последние десятилетия накоплен солидный теоретический и методический опыт формирования компонентов этнохудожественной воспитанности личности. Однако многообразная практика организации педагогического процесса в учреждениях дополнительного образования детей и подростков нуждается в дальнейшем исследовании концептуальных и технологических основ воспитания подрастающего поколения на основе разнообразных традиций народного художественного творчества, культурных ценностей и национальных традиций. При этом представляет особый интерес изучение проблемы организации процесса этнохудожественного воспитания подростков, занимающихся на хореографических отделениях школ искусств, посредством комплексного (культурно-образовательного, эмоционально-ценностного и практико-творческого) освоения лучших образцов национально-культурного наследия страны, в частности русского сказочного фольклора, воссозданного в хореографическом творчестве.

На основании изложенного представляется возможным выделить несколько этапов становления и развития этнохудожественного воспитания в России:

• I период – XIX в. – до 1970-х гг. XX в. характеризуется научным обоснованием в отечественной педагогике идей по воспитанию личности на основе традиций русской культуры, народного творчества, национального образования. Данное направление отражено в трудах отечественных педагогов (К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин, В.И. Водовозов, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), а также русских педагогов-эмигрантов (С.И. Гессен, Н.А. Сорока-Росинский).

• II период – 1970-80-е гг. XX в. связан с возобновлением исследований этнокультурной проблематики благодаря Г.Н. Волкову, основоположнику развития этнопедагогике как отрасли педагогической науки в России. Происходит широкая дискуссия в научной и публицистической литературе, касающаяся содержательного определения ориентаций русской национальной школы применительно к общему школьному образованию. В этот же период начинается организация дополнительного художественного образования на базе детских школах искусств разной направленности и использование в образовательном процессе данных учебных заведений образцов народного творчества.

• III период – 1990-е гг. и по настоящее время характеризуется модернизацией российского образования, связанной с переосмыслением культурно-исторического прошлого, поиском общенациональной идеи, изменением ценностных ориентаций, нравственных устоев, активизацией этнических факторов. Это нашло своё отражение, во-первых, в государственной политике Российской Федерации, во-вторых, в современных диссертационных исследованиях по педагогическим наукам разной внутриотраслевой направленности и, в-третьих, практико-методическом поиске способов организации процесса этнохудожественного воспитания посредством освоения детьми и подростками разных видов народного художественного творчество в культурно-развивающей среде учреждениях дополнительного образования.

Литература

1. Антология педагогической мысли России I половины XIX в. [Текст] / М. : Педагогика, 1987. – 558 с.
2. Афанасьева, А. Б. Этнокультурное образование как проблема современной педагогической науки [Текст] / А. Б. Афанасьева // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – 2008. – № 11. – С. 100-116.
3. Бакланова, Т. И. Основные направления выполнения Россией «рекомендации о сохранении фольклора», принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО [Текст] / Т. И. Бакланова. – Великий Новгород, 1999. – 12 с.
4. Коменский, А. Я. Избранные педагогические сочинения [Текст] / А. Я. Коменский. – М. : Знание, 1975. – 472 с.
5. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы [Текст] // Собрание законодательства РФ № 35 от 01.09.2008 г.
6. Нестеренко, А. В. Актуальные проблемы развития этнокультурного образования России [Текст] / А. В. Нестеренко // Вестник МГУКИ. – 2007. – № 4. – С. 98-102.
7. Стоюнин, В. Я. Избранные педагогические сочинения [Текст] / В.Я. Стоюнин. – М. : Педагогика, 1991. – 199 с.
8. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические произведения. Т.2. [Текст] / К. Д. Ушинский. – М. : Просвещение, 1954. – 732 с.