

Афанасьева Алла Борисовна

канд. искусствоведения, доцент

ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»

г. Санкт-Петербург

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИЗ ОПЫТА УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

***Аннотация:** в статье рассматриваются тенденции современного этнокультурного образования, а также выявляются его характерные педагогические формы организации в общеобразовательной школе. В работе освещается многолетний опыт автора в данной сфере в школьной и вузовской среде.*

***Ключевые слова:** фольклор, этнокультурное, поликультурное образование.*

На грани XX–XXI веков в нашей стране обострилась проблема сохранения самобытного лица российских граждан, актуализировалась культуротворческая парадигма в образовательном процессе. Развитие этнокультурного сознания посредством овладения гуманистическими народными традициями, формами фольклора детьми, подростками, молодежью становится важным фактором духовной экологии этноса, противодействует нашествию западной массовой культуры. Внимание к проблемам этнической самоидентификации отражает тенденцию, противоположную тенденции к глобализации планетарной культуры. Эти противоречия, как две стороны медали, должны находиться в равновесии для гармоничного развития общества. В связи со значимостью данной проблемы еще в 2006 г. Т.И. Баклановой, Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой была разработана концепция этнокультурного образования в Российской Федерации, актуальная и ныне [8]. Однако в 2010-е годы в большей мере стали доминировать идеи поликультурного образования, включающие в себя взаимодействие этнокультурных, мультикультурных и интеграционных общероссийских тенденций, то привело к созданию Проекта Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации [9].

Проблема освоения традиционной народной культуры важна как на уровне образования ребенка (на ступенях дошкольного и школьного образования), так и на уровне образования педагога и в целом во внеинституциональном образовании в неформальных, стихийных процессах социокультурной среды.

Цель статьи – выявить характерные тенденции в области современного состояния этнокультурного образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, поделиться авторским опытом работы в данной области.

Более чем где-либо, этнокультурное развитие ребенка происходит в процессе овладения образцами отечественного фольклора. На таких занятиях ребенок осваивает основные духовные ценности, созданные этносом, к которому он принадлежит, знания, накопленные в традиционной и современной культуре, способы деятельности и взаимоотношений людей друг с другом, с природой, обществом, присущие данному народу. Ребенок постепенно осознает своеобразие своего этноса, сходство и различия с другими народами. Занятия фольклором позволяют ребенку ощутить синхронные – пространственно-горизонтальные информационные связи (человек и природа, человек и семья, сообщество людей, мой народ и другие народы) и диахронные – в вертикально-историческом срезе времени. Автор подробно рассматривает эти связи в монографиях и пособиях, посвященных этнокультурному образованию [2; 3].

Корни авторской концепции лежат в метафоре: «Фольклор – детство человеческой культуры». Каждый в своем детстве должен прочувствовать этот коренной этап развития человечества. Переживание, своего рода духовное «проживание» стадийного этапа даст ребенку возможность впоследствии соотносить личный художественный опыт с процессами развития других эпох, регионов, культур. Так формируется историческое сознание человека. А освоение национальной культуры устной и письменной традиции становится базой для духовной основы личности.

Конечно, народное творчество издавна включалось в прогрессивные системы воспитания и образования. Более всего это сказалось на развитии опыта преподавания национальных языков (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский,

В.А. Сухомлинский и др.). Образцы какого-либо вида народного творчества входили составной частью в отдельные дисциплины: словесный фольклор в уроки литературы, народные песни в уроки музыки. Однако обращение к фольклору было фрагментарным, поэтому целостного представления о нем у школьников не создавалось.

В конце XX века произошел качественный скачок в использовании фольклорного материала в учебном процессе. Определились две тенденции: *внимание и интерес к подлинному этнографическому* (а не к стилизованному или широко распространенному «общерусскому») *материалу и комплексный подход в презентации фольклора*. Возникшие как следствие активного развития различных ветвей научной фольклористики, этнографии и движения молодежных фольклорных ансамблей, эти тенденции изменили установившиеся в педагогике традиции обращения к фольклору.

Помимо традиционных уроков и циклов уроков, на которых школьники знакомятся и осваивают произведения одного вида народного творчества (обычно словесного или музыкального), на рубеже XX-XXI вв. появились новые педагогические формы, знакомящие школьников с фольклором и этнокультурными традициями в комплексе взаимосвязей. Работая со студентами в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ им. А.С. Пушкина, автор знакомит и осваивает их методику с будущими молодыми педагогами. Это следующие инновационные формы, охарактеризованные автором как:

1. Интегративные уроки этнокультурного содержания (соединяют разные элементы этнокультуры в содержании урока, а в методике реализуют разнообразную художественную деятельность детей с разыгрыванием народно-бытовых или обрядовых ситуаций, более всего характерен для уроков музыки).

2. Углубленный горизонтальный цикл уроков этнокультурного направления (с расширением этноматериала внутри учебного предмета, встречается на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства, технологии). Обе формы автором реализованы при создании учебников «Музыка» в УМК «Диалог» (в содержании уроков 1–3 классов). 2-я форма в УМК «Диалог» воплоще-

на в учебниках литературы (под редакцией М.П. Воюшиной) и технологии (А.М. Мисюкевич).

3. Вертикально-горизонтальный цикл уроков этнокультурного содержания «Дни погружения в этнокультуру» (школьники в течение нескольких дней обращаются к народной культуре на разных предметах, цикл предложен, разработан и реализован автором [4]).

4. Программы базовых учебных предметов, разработанные на основе этнокультурного содержания. Наиболее известна программа Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства» для 1–4 классов [12]. В Санкт-Петербурге также распространена программа художественного труда (ныне – технологии) И.Г. Фрейтаг [11];

5. Программы экспериментальных предметов, посвященных изучению народной культуры в комплексе ее элементов. Это программы фольклорной направленности и учебное оснащение к ним Л.Л. Куприяновой, Н.С. Ширяевой, Л.Д. Назаровой, по народоведению – М.Ю. Новицкой, Д.И. Латышиной; А.А. Басаргиной, К.Л. Лисовой, Г.Ф. Суворовой. В Санкт-Петербурге известна программа уроков фольклора Е.Д. Родинской (школа №61). Автор частично реализовал созданный им курс «Основы этнокультуры» [2, с. 230–234].

Эти экспериментальные программы осуществлялись в начальной школе за счет вариативного регионального компонента учебного плана. Однако в 2010-е гг. этот час был исключен. Ныне такие курсы могут проводиться во внеурочной деятельности. Автор разработал программу внеурочной деятельности «Родники. Введение в народоведение» с учетом развития тенденции усиления в этнокультурном образовании поликультурной направленности [5].

Подготовка педагога-этнокультуролога по-прежнему остается актуальной задачей вузовского образования. В Санкт-Петербурге кафедра этнокультурологии есть в РГПУ им. А.И. Герцена в Институте народов Севера, она готовит для регионов Севера и Сибири педагогов, владеющих различными видами народных художественных традиций [1]. Интересен опыт углубления в фольклорную традицию педагога Ю.А. Стадник на отделении хореографического искусства

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов [10]. Основательную этнокультурологическую подготовку получают студенты отделения этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. На основе преобразованной в 2000-е гг. специализации «Народное хоровое творчество» в колледжах и университетах искусства и культуры возникла специализация «Этнохудожественное творчество». Именно выпускники данных отделений чаще всего ведут во внеурочной деятельности в общеобразовательных школах фольклорный ансамбль, студию народного искусства, народный театр. Эти формы в системе дополнительного образования реализуются в Домах детского творчества, Домах культуры. Ныне фольклорные отделения открываются в детских школах искусства (ДШИ), в специализированных лицеях.

В педагогическом же вузе подготовка таких специалистов затруднена. В рамках специалитета автором была разработана и реализована специализация по фольклору в РГПУ им. А.И. Герцена на факультете начального образования и ЛГУ им. А.С. Пушкина на музыкальном отделении факультета искусств. Комплексная методика позволяла формировать у студентов целостное представление об этнокультурных традициях, готовила их к интегративным формам работы с детьми. Многие выпускники реализовывали освоенные компетенции в урочной и внеурочной деятельности. Однако переход на бакалавриат сократил эти программы, как и программу по фольклорной специализации на вечернем отделении факультета музыки (руководитель М.А. Лобанов). А разработанная автором магистратура «Этнокультурное образование ребенка» в РГПУ им. А.И. Герцена так и не была осуществлена.

Ныне автор повышает этнокультурную компетентность будущих педагогов в процессе изучения разработанных им дисциплин «Теории и технологии этнокультурного образования» (профиль «Дополнительное образование») [6], «Технологии социокультурного образования» (профили «Начальное образование» и «Дополнительное образование»), «Поликультурное образование» (профиль «Психолого-педагогическое образование»), «Детское творчество в этно-

культурном образовании» (магистерская программа «Развитие креативности в полихудожественной образовательной среде») [7]. Этнокультурный компонент раскрывается и при чтении автором музыкальных дисциплин в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ им. А.С. Пушкина, курсов по проектированию культурно-просветительских программ. Также студенты отделения начального образования расширяют свои представления об этнокультуре при освоении курсов по литературе (М.С. Костюхина) и технологии (А.Н. Мисюкевич).

Большую роль в распространении этнокультурных знаний среди школьников и педагогов играет проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». Он ежегодно осуществляется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга с 2006 г. С 2008 г. как методическое сопровождение к плакатам этнокалендаря издаются методические рекомендации для учителей начальной и основной школы, в их создании принимают участие сотрудники РГПУ им. А.И. Герцена, АППО и др. Поликультурная концепция этнокалендаря включает в себя этнические праздники разных народов мира, юбилейные даты представителей культуры народов России, важные государственные праздники.

В разных формах современного состояния этнокультурного образования явно сказываются характерные тенденции усиления внимания к подлинному этнографическому материалу, комплексный подход в презентации народной культуры и тенденция к полиэтническому освоению этнокультурного материала. Однако проблема подготовки педагогов для осуществления этнокультурного образования по-прежнему важна и актуальна.

Список литературы

1. Александрова Е.А. Художественное образование коренных малочисленных этносов в институте народов Севера [Текст] / Е.А. Александрова // Герценовские чтения. Художественное образование ребёнка. – СПб.: ВВМ, 2015. – С. 18–24.
2. Афанасьева А.Б. Этнокультурное образование в России: теория, история, концептуальные основы [Текст] / А.Б. Афанасьева. – СПб.: Университетский образовательный округ СПб и ЛО, 2009. – 296 с.

3. Афанасьева А.Б. Этнокультурное образование как феномен культурного поля [Текст] / А.Б. Афанасьева – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2014. – 188 с.
4. Афанасьева А.Б. Методические разработки для цикла «Дни погружения в этнокультуру» / А.Б. Афанасьева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pedagogika-cultura.ru/13-2011-g/149-prilozhenie-etnokultura>
5. Афанасьева А.Б. Рабочая программа внеурочной деятельности «Этно-студия «Родники. Введение в народоведение» [Текст] / А.Б. Афанасьева // Окно в мир: Учебно-методическое пособие по внеурочной деятельности. Вып. 2. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. – С. 101–150.
6. Афанасьева А.Б. Курс «Теории и технологии этнокультурного образования» в подготовке педагога [Текст] / А.Б. Афанасьева // Категория «социального» в современной педагогике и психологии / Отв. редактор А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016. – С. 274–280.
7. Афанасьева А.Б. Элективный курс «Детское творчество в этнокультурном образовании» в подготовке педагога [Текст] / А.Б. Афанасьева // Герценовские чтения. Художественное образование ребенка. Т. 2 – СПб.: ВВМ, 2016. – С. 41–46.
8. Концепция этнокультурного образования в РФ [Текст] / Л.В. Ершова, Т.Я. Шпикалова, Т.И. Бакланова. – Шуя: ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2006. – 23 с.
9. Проект Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mon.gov.ru/work/vosp/dok/6988/> (дата обращения: 02.04.2010).
10. Стадник Ю.А. Этнокультурный компонент в хореографическом образовании СПбГУП [Текст] / Ю.А. Стадник // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – №42 (1.2016). – С. 97–104.
11. Фрейтаг И.Г. Основы трудового обучения на материале традиционной культуры Русского Севера: Учеб.-метод. пособие [Текст]/ И.Г. Фрейтаг – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 148 с.
12. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным изучением предме-

тов художественно-эстетического цикла (1–4 класс) [Текст] / Т.Я. Шпикалова. – М.: Мозаика-Синтез, 1997.