

74.04 (2Рос-0х)

A-66

41

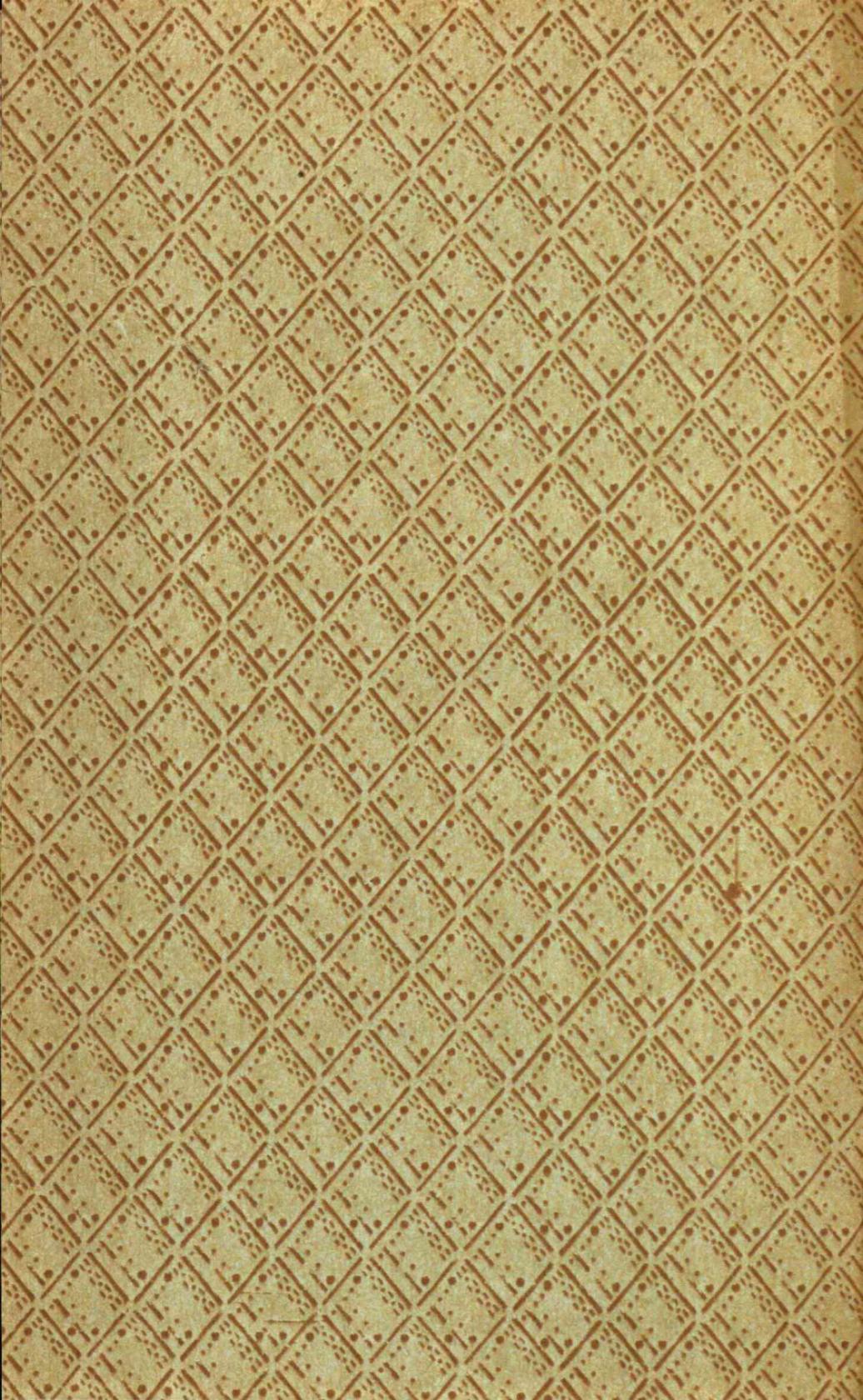
Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова
кафедра культурологии
Хакасский научно-исследовательский институт
языка, литературы, истории

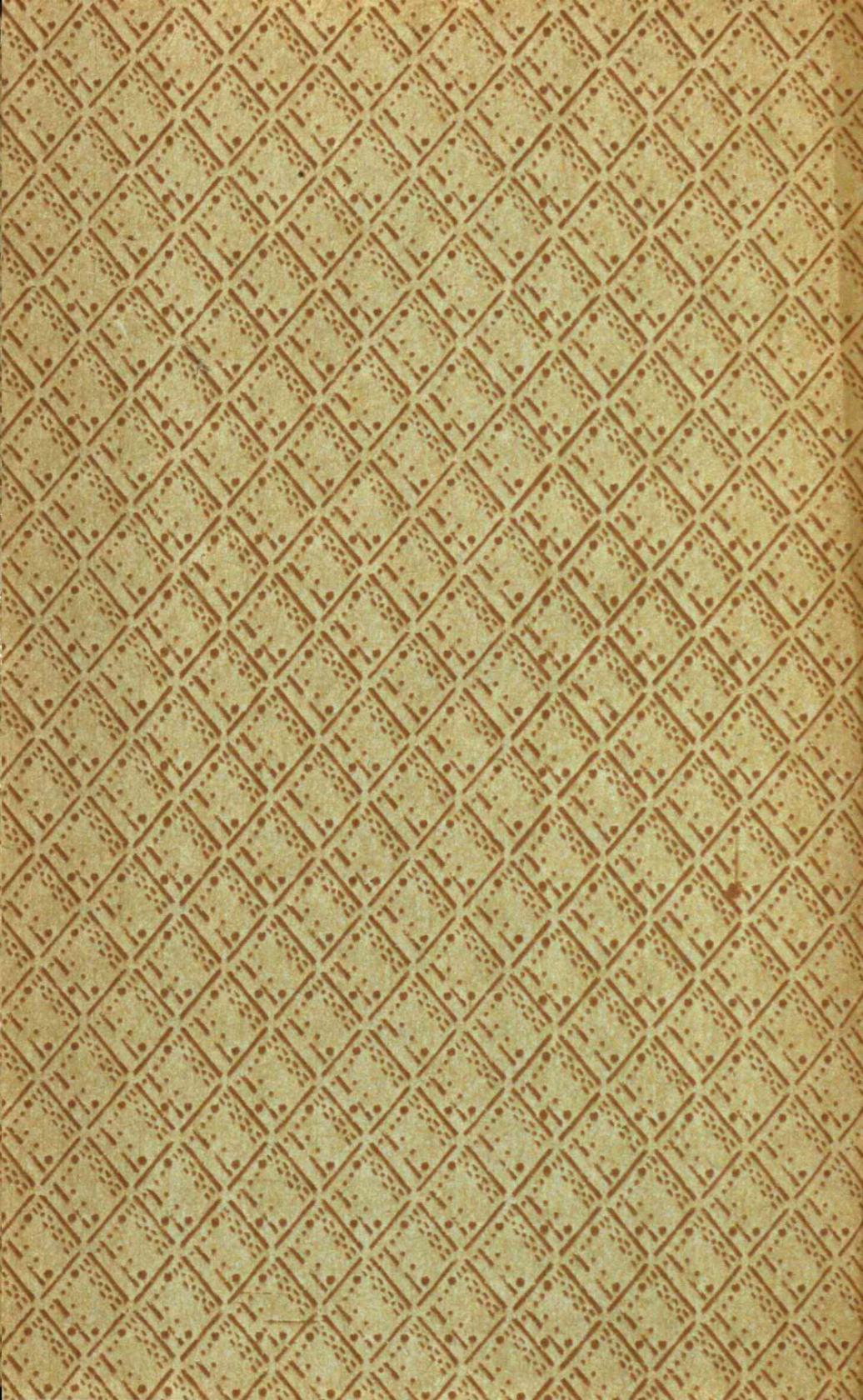
Анжиганова Л.В.

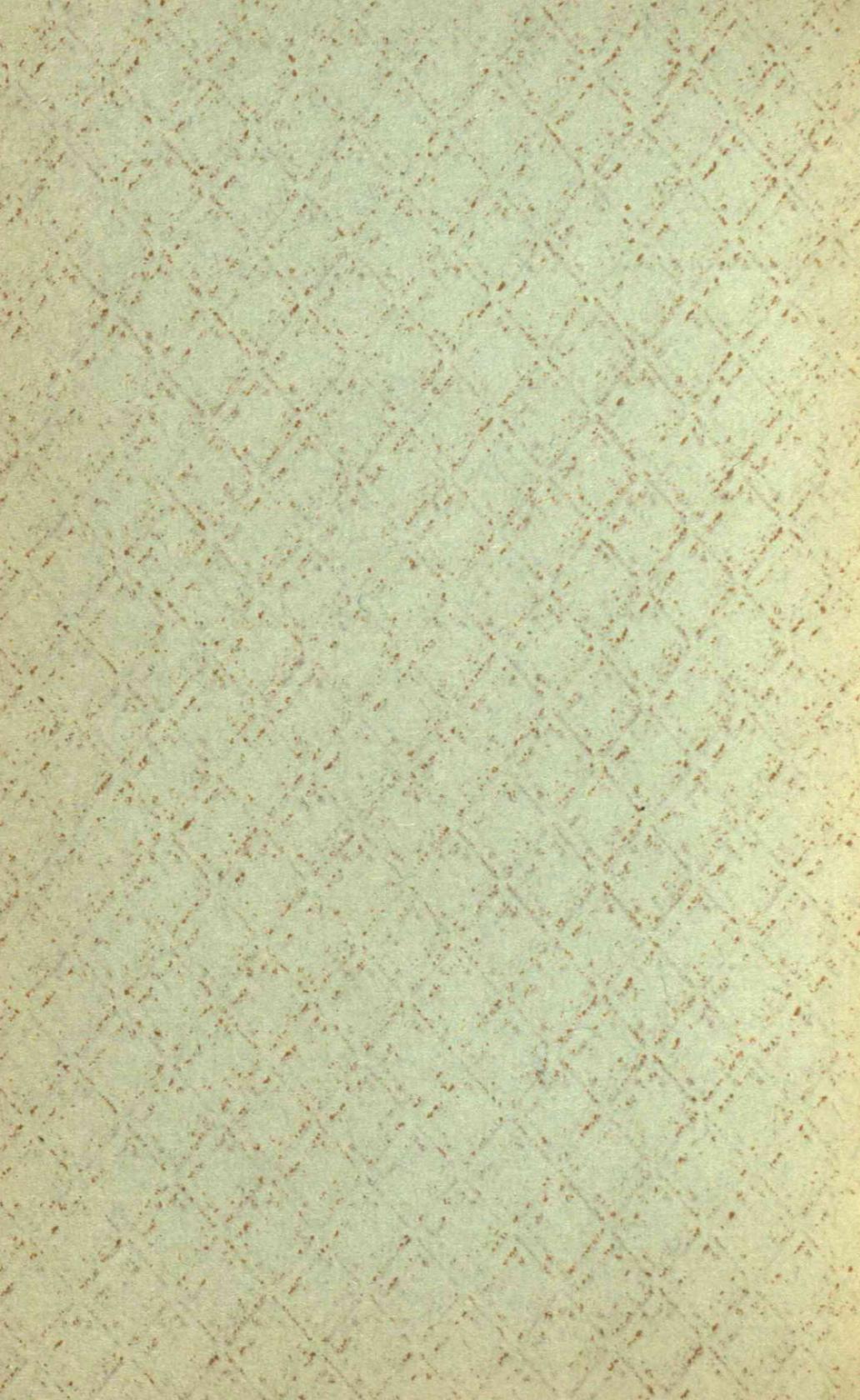
Философия национального образования

/учебное пособие/

Абакан - 1996

ВВЕДЕНИЕ

Одной из проблем, актуальных не только для России, но и мира в целом, является поиск новой парадигмы философии образования, в том числе и национального. Связано это в первую очередь с нерешенностью глобальных проблем современности.

Опасность развязывания как локальных, так и мировых войн требует формирования у каждого человека мировоззрения и психологии ненасилия, толерантности, позитивного компромисса как способа существования в мире себе подобных.

Экологическая катастрофа ставит серьезные вопросы перед системой образования: как сформировать глубинное экологическое сознание; как способствовать появлению у человека потребности в общественной деятельности, направленной на ответственное отношение к Природе?

Научные достижения XX века, особенно его второй половины, стали серьезным испытанием для классического рационального мышления. Рационализм стал утрачивать господствующие позиции не только в науке, но и в обществе. Наметившийся крен в сторону нерационального, интуитивного постижения мира ставит новые проблемы:

1. Как должны соотноситься рациональные и иррациональные способы познания?
2. Каковы способы формирования и развития целостно-интуитивной формы познания?
3. Какие опасности, новые противоречия могут возникнуть на этом пути?

Вытекающим из предшествующих проблем является вопрос об обретенной духовности, утраченной не только в ходе социальных экспериментов, но и издержек индустриального общества / абсолютизации материальных благ в научно-технического прогресса/.

Противоречия в развитии мирового культурного пространства
наконец : происходит экспансия массовой культуры низкого уровня,
с одной стороны; с другой же - истинно художественное творчество
становится уделом и потребностью немногих; с третьей, подавляю-
щая часть населения, в лучшем случае - лишь пассивные потреби-
тели, но не творцы.

Немаловажной является проблема постижения и обретения себя
в истории. Рвущееся " вперед и вверх " человечество, отбросившее
свое прошлое как ненужный хлам, вдруг испытывает потребность
в идентификации себя в истории, ищет свои " корни, почву,
кровь " и пр. Причем явление это актуально не только для стран,
находящихся в кризисе вследствие исторических " скачков ", но и для
благополучных народов. Прошлое / в виде наследия, нерешенных
проблем, интерпретации исторических фактов и пр. / становится
реальным субъектом нынешнего дня. Страны - " золотые драконы "
/ Япония, Сингапур, Тайвань и др. / сумели эффективно исполь-
зовать традиции в процессах модернизации общества.

Происходящие в наиболее развитых странах процессы характе-
ризуются радикальным изменением отношений между властвующими
элитами и народом, когда наиболее ценным " капиталом " являет-
ся информация, а не финансово-экономическая мощь. Образование
становится реальным, определяющим рычагом изменения социальных
процессов.

В связи с вышеназванными обстоятельствами в системе обра-
зования насущной становится проблема его реформирования, по-
скольку должны пересматриваться в первую очередь ее цель,
задачи, механизмы образовательной и воспитательной деятель-
ности.

Национальное образование имеет определенную специфику,

сориентированную на воспитание и образование человека, принадлежащего к определенному этносу, его культуре.

Это учебное пособие является продолжением написанной ранее подобной работы "Традиционное мировоззрение хакасов". Поэтому второй параграф "Традиционное мировоззрение - основа национального образования" невелик, т.к. здесь делаются лишь наиболее важные для избранной темы обобщения.

Автор будет искренне благодарен за конструктивные замечания и пожелания к совершенствованию данного пособия.

§1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ.

Конец ХХ века ознаменовался кризисом классического образования. Это связано с обострением глобальных проблем человечества, решение которых требует совершенного нового человека и новых механизмов деятельности. Достижения в естественных науках, психологии, философии также ориентируют на формулирование новой парадигмы образования. Для народов России ныне актуален вопрос о нахождении своей ниши в мировой цивилизации.

Вопросы, которые ставят перед собой философы, связаны с некоторыми методологическими проблемами:

1. Каков предмет философии образования?
2. Возможно ли сформулировать единую модель образования, отвечающую на запросы дня и приемлемую для всех?
3. Каковы цели, задачи, функции образования в изменяющемся обществе?

По сути, те же проблемы стоят перед философией национального образования, которые при этом имеют свою специфику.

Каков предмет философии образования?

При анализе определений философии образования можно выделить те, которые сразу акцентируют внимание на ее научном характере. Например, Осовский Е.Г. утверждает, что "философия образования - это наука о существовании и генезисе человека в духовном и образовательном пространстве, о предназначении образования и его роли, влиянии на судьбу личности, общества и государства, о взаимоотношении противоречивых целей и смыслов образования, о его парадигматике..."¹ Однако философия образования может опираться на иные, не только научные базовые принципы, например, возможна философия религиозного

¹ Философия образования: состояние, проблемы и перспективы. / Материалы "круглого стола". Вопросы философии, 1995, № II, с. 33

образования. Акцент на научности философии образования резко суживает ее предмет.

Можно согласиться с мнением ученого из Южной Африки Иоханнесом Я. Бойсом о том, что должны быть разные философии образования. Насаждение же единой модели философии образования опасно, т.к. таковая "критична и негативна по отношению к допуску последователя в некторые сферы"¹. Можно добавить, что она может вести себя агрессивно по отношению к иным философско-образовательным системам.

То же можно сказать и об определении философии образования Лодонова В.И., который утверждает, что философия образования - это "наука о "возвышении" / Н.А. Бердяев / личности, о закономерностях внутреннего развития человека в едином процессе обучения и воспитания"². Между тем, сам Бердяев Н.А. науку считал одним из важных элементов мира необходимости, ограничивавших свободу личности.

Более объективным можно считать определение Филонова Г.Н. о том, что "философия образования - отрасль философского знания о человеке как субъекте познания и деятельности в различных структурах общего и профессионального образования."³

При этом, если вновь оговориться, что философские системы, базирующиеся не на классических рациональных основаниях, тоже имеют право на существование и создание собственных моделей образования / например, экзистенциализм, восточные религиозно-философские системы и пр. / С данным определением можно было бы согласиться, если не учитывать, что в образо-

¹ Там же., с:33.

² Там же., с:32

³ Там же., с: 31

вательном и воспитательном процессе человек выступает не только субъектом, но и объектом;

По мнению Смирнова В.А., философия образования - " это терапия человека, выдвигание человеческого в человеке, удержание плана целостности его образа"¹. В данной позиции, наоборот, акцентирована на человеке как на объекте педагогической деятельности и, даже более того, почему-то изначально предполагается, что объект ущербен / болен/ и ему необходимо лечение / терапия/. Заслуживающим внимания моментом в определении можно считать положение о целостности образа человека как цели образования. Однако и тут необходимо уточнить, что человек выступает как деятельный субъект, а не только как образ самого себя.

неопозитивистскую интерпретацию философии образования предлагает уже упомянутый нами Иоханнес Я.Бойс, определяя философию образования как науку, которая " пытается описать и понять основные универсальные характеристики педагогических фактов / событий/"². Между тем, одной из главных задач философии образования является формирование условий для опережающего развития человека, способного жить в новых, пока еще неизвестных обстоятельствах, т.е. здесь ярко выражена прогностическая функция философии образования.

С другой стороны, философия образования должна носить активно-преобразующий характер / праксиологическая функция/, а не ограничиваться только описанием и пониманием педагогических событий.

Предметом философии образования можно считать философские знания о наиболее общих принципах функционирования и развития

¹. Там же, с. 28

². Там же, с. 33

системы образования и воспитания. А саму философию образования, исходя из ее предмета, можно определить как отрасль философского знания о наиболее общих принципах возникновения, функционирования и развития системы образования и воспитания.

Такое предельно общее определение позволяет конкретизировать предмет каждой конкретной философии образования, исходя из специфических принципов того или иного направления.

Цели образовательного процесса формулируются по-разному. Так, например, образование индустриального общества базировалось на жестком процессе формирования человека как определенной совокупности черт производителя, потребителя, гражданина.

Можно привести пример определения цели образования Шварца В.С. как формирования "свободной и ответственной личности, способной конструктивно работать в проблемных ситуациях, сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, обладающей должным мировоззренческим кругозором и нравственным сознанием".¹

В том же ряду стоит определение цели образования, данное Огурцовым А.П.: "цель образования - формирование свободной и ответственной личности, творчески относящейся и к своему делу, и к освоению культуры".²

Рационалистически-нормативный подход пока не преодолен, человек по-прежнему выступает только объектом образовательного процесса, у которого необходимо выработать совершенно определенные качества; оговорки о формировании свободной и творческой личности мало что меняют.

«Всегда больше оптимизм попытки выести цель образования

1. Там же, с. 5

2. Там же, с. 23

на уровень экзистенциальных, смыслообразующих проблем.

Так, Смирнов С.А. определяет образование как " базовый процесс в обществе и культуре, в ходе которого порождаются новые социокультурные формы жизнедеятельности и в контексте которого происходит становление родовых культурных качеств человека/мыслительных, личностных";¹ как процесс формирования образа человека в результате индивидуального решения экзистенциальных проблем "Что есть личность, Бог и человек, его миф и экзистенция".¹

Несмотря на различные подходы в поиске целей образования, исследователи сходятся в одном : творчество должно стать в центре процесса образования. Правда, сущность, роль место этого явления понимаются по-разному.

Так, Михайлов Ф.Т. утверждает, что в постиндустриальную эпоху труд будет носить характер " спаянности в пространстве и во времени духовного творчества, научного, исследовательского поиска с инженерной, конструкторской мыслью, с мастерством и добросовестностью рабочего".² Надо отметить, что и тут преобладает нормативный подход к человеку, четко определяется круг его интересов, нацеленных на удовлетворение потребностей общества.

В. Загвязинский справедливо отмечает роль творчества как "ведущего элемента содержания механизма развития образования".² Творчество должно стать потребностью человека как реализации его родовых качеств, поскольку человек выделился из животной среды за счет внесения изменений в способы удовлетворения своих витальных потребностей. Вся прогрессивная история человечества

1. Там же, с. 28

2: Там же, с. 11

демонстрирует это явление. Однако парадоксальность ситуации состоит в том, что творчество как способ жизнедеятельности — достояние не всех людей. Индустриальная эпоха поставила на конвейер производство людей, не тяготеющих к творчеству, поскольку их жизненные потребности удовлетворяет общество. Человек получает все в готовом виде от анонимного совокупного производителя, сам являясь малой узко специализированной его частью.

Способы удовлетворения духовных потребностей те же. Нежелание прилагать усилия к возвышению духовных запросов подчас даже не вина многих слоев населения, а их беда. Жизнь в духовном вакууме общества или семьи не позволяет развиваться потребности в самовыражении в духовности и культуре.

Одним из родовых качеств человека, доставшихся ему от Природы, является стремление к сохранению и обретению целостности. Как великий мир един во взаимосвязанности всех своих составляющих, так и человек должен быть единством тела, души, разума. Он должен составлять также целостность с обществом и миром в целом. До XX века человек мог позволить себе экспериментировать, когда уничтожал свое тело как "источник греха", когда делил общество на "наших" и "не наших", когда губил Природу, выжимая для себя все, удовлетворяя свои непомерно растущие потребности. Однако углубление глобальных проблем современности не дает времени для подобных "игр".

Необходимо отметить, что вся история человечества демонстрирует попытки такого обретения единства с миром. Традиционное общество, как самая ранняя стадия развития, пронизано единством человека, Природы, этноса, но не человечества.

Религиозные системы, особенно мировые, ориентированы в первую очередь на единение человечества на принципах своей веры, что ведет к конфликтам с иноверцами.

Наука сумела примирить человечество, исследуя объективные закономерности развития мира в целом и отдельных его частей, но породила глобальные проблемы как средство самоуничтожения.

Эволюция человечества, согласно Г. Гегелю, направлена в сторону большего обретения свободы в ходе трех крупных исторических этапов / восточная деспотия, античный мир, цивилизация /, где главным критерием является степень освобождения человека от пут Природы.

На ранней стадии развития человека скорее можно представить как "индивида", т.е. предельно погруженного и зависимого от внешнего мира, собственного тела и различных социальных институтов / рода, племени, общины, государства, церкви /. Здесь человек в большей степени выступает объектом внешнего воздействия, а его деятельность в целом напоминает известную схему - "стимул - реакция". Справедливости ради надо отметить, что и традиционное общество имело яркие личности, стремящиеся отстоять свою автономию, но вся система жизнеобеспечения здесь все же определялась тотальной включенностью индивида в целостность.

В индустриальном обществе степень свободы человека от перечисленных факторов значительно ослабляется. Критерием и условием свободы является развитие разумно-волевых начал в человеке. Он выступает уже "личностью", стоящей в выраженной и осознанной оппозиции Природе и Обществу как активно преобразующая их сила. Достижения и противоречия такого развития человечества уже неоднократно нами рассматривались.

Постиндустриальная эпоха ориентируется на развитие иных качеств человека, которые скорее определяются синтезом двух первых ступеней эволюции мира. В целостном взаимосвязанном мире не может изолированно существовать субъект от объекта: преобразующий мир субъект неизбежно одновременно преобразует и себя. С другой стороны, прежде чем изменять мир, человек должен изменить свое сознание. Таким образом, субъект познания и деятельности сливается с объектом. Целостный мир может спасти только целостный человек. К сожалению, система образования, основанная на классической рациональности, формирует узко специализированного одностороннего человека. Это понятно и объяснимо, т.к. до сих пор мы живем в жестко определенных рамках "мира необходимости" / Н.А. Бердяев/, где системы более широкого / мегамир/ и глубокого / микромир/ уровней особенно не сказывались на повседневной жизнедеятельности. Но эти уровни мира в XX веке стали объектом исследования науки. Привычный нам мир дискретен, жестко разделен во времени и пространстве. Такому миру соответствует и сам человек, в котором антагонистами выступают тело, разум, душа.

Без сомнения, рациональный способ постижения мира эффективен. Все достижения современной цивилизации основаны на нем. Будущее развитие человечества вряд ли без него обойдется. Но сегодня достижение баланса интуитивных / творческих/ способностей человека с его рациональностью является реальной образовательной задачей. Человек как "индивидуальность" должен диалектически сочетать в себе "индивида", живущего в Природе и Обществе, и "личность", активно преобразующую в первую очередь себя, а потом и мир в целом.

Таким образом, "конечным продуктом" образовательного и воспитательного процессов можно считать индивидуальность.

обеспечивают возможную полноту бытия.

Понятие "полноты бытия" в разных системах понимается по-разному, может быть ориентация на обретение целостности с Природой, человечеством, самим собой. Более того, человеком должно отстаиваться право выбора степени собственной целостности.

Позитивной характеристикой данного понятия также является то, что оно включает чувственно-эмоциональный уровень развития сознания человека, т.е. делает его смыслообразующим, затрагивая самые глубины жизнедеятельности.

Система образования должна решать следующие задачи:

- 1/ предложить человеку весь возможный спектр обретения полноты бытия в мире;
- 2/ выявить и развить в человеке заложенные в нем для этого способности;
- 3/ организовать весь воспитательный и образовательный процесс так, чтобы ребенок не утратил присущую ему от рождения изначальную целостность и радость бытия.

Таким образом, главной целью системы образования можно считать создание условий и механизмов формирования индивидуальности и обретения ее целостности и полноты бытия как фактора выживания и развития.

Основными принципами формирования целостного мира и человека могут стать:

- принцип единства мира во всех его проявлениях;
- принцип гармонии живого мира как условия его существования;
- принцип всеобщей взаимосвязи всех явлений во времени и пространстве;
- принцип тождества макро- и микрокосмоса / мира и человека/;
- принцип супраморализма / Н.Федоров/, т.е. распространение

«равственного, ответственного отношения на мир в целом, а не только на себе подобных;

- принцип мировоззренческого плюрализма и терпимости в пределах сохранения целостности систем различных уровней;
- принцип позитивного мировосприятия, деятельности;
- принцип поиска общечивилизационных основ при сохранении и развитии всего спектра личностных, национальных, социальных, государственных, культурных тяготений;
- принцип сочетания рационального и иррационального / интуитивного, эмоционально-образного / способов познания.

В постиндустриальную эпоху место образования в обществе должно радикально меняться. Если ранее наиболее значимые / в силу неразвитости общества / для человека оставались проблемы материального жизнеобеспечения, то образование являлось одним из его условий. Предполагают, что XXI век будет веком информации, а образование станет / в развитых странах уже становится / самой передосмогрящей индустрией. В этом смысле опыт Японии - наиболее показателен, поскольку все три этапа реформы образования в течение последних ста лет сумели стать базой прогресса японского общества. Государство, державшее образование на голодном пайке, обречено на кризисы и неудачи.

Меняются и функции образования в обществе. Если ранее наиболее значимыми были познавательные, мировоззренческие / причем, мононаправленные /, профессиональные, то сейчас, по-видимому, на первый план выдвигаются мировоззренческие функции, но ориентированные, опять же, на личный выбор типа мировоззренческих установок.

Можно выделить, помимо указанных, как когнитивную функцию, когда ребенок формирует сам с помощью системы образования

иерархии собственных жизненных ценностей.

Образование должно помочь человеку определить смысл его жизни, т.е. экзистенциальная функция должна быть представлена.

Выражена этическая функция, поскольку человек должен уметь делать нравственный выбор в каждой конкретной ситуации.

Эстетическая функция также важна, когда человек обретает полноту бытия в реализации растущей потребности в красоте и гармонии с миром.

Поскольку реальной задачей сегодняшнего дня является потребность обретения человеком себя в истории, можно выделить историческую функцию.

Коммуникативная функция образования должна быть одной из центральных, поскольку наука и искусство общения до сих пор в нашей школе и обществе в целом находятся на зачаточном уровне.

Необходимо помнить и об экологической функции, когда у человека формируется потребность в понимании и соучастии в жизни всего живого.

Психотерапевтической функцией образования также не стоит пренебрегать, т.к. кризис современной семьи и общества в целом оставляет ребенка один на один со своими проблемами.

Особенно важна праксиологическая функция, т.к. ребенок в школе должен не только готовиться к жизни, но и жить здесь и сейчас, обретая и осмысливая в соответствии со своим возрастом те или иные виды деятельности.

Вопрос о методах и средствах образования и воспитания требует квалифицированного педагогического осмысления, поэтому здесь рассматриваться не будет.

§ 2. ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Традиционное мировоззрение можно считать наиболее ранним, общим по своим основным идеям, принципам для всех народов. Другое дело, что одни, преимущественно западные, европейские народы, его основательно упрятали в глубины собственного "коллективного бессознательного". Однако архетипы его постоянно дышат о себе знать. Об этом написано немало философских и научных трудов / З.Фрейда, К.-Г. Янга, М.Элиаде, О.Грофа и многих других /.

Страны классического Востока сумели сохранить традиционное мировоззрение, успешно кристаллизовав его в религиозно-философскую форму / даосизм, конфуцианство, буддизм в его различных вариантах, вплоть до дзен-буддизма /.

Традиционное мировоззрение - это исторический тип мировоззрения этноса, в котором все жизненно-важные / смыслообразующие / проблемы народа рассматриваются с позиции взаимоотношения Природы и Человека.

Основные идеи традиционного мировоззрения, которые становятся предпосылками существования человека в обществе, следующие:

I: Принцип целостности, единства мира.

Законы функционирования Верхнего, Нижнего, Среднего миров были тождественны. Мир собирався между собой как в ходе влияния их друг на друга / божества Верхнего и Нижнего миров определяли судьбу и существование людей Среднего мира, взаимодействовали между собой и пр. / . Медиатором / посредником / между мирами являлся шаман, человек с более развитыми сенситивными способностями.

Но, главное, человек сам является по сути жителем трех миров. После смерти в Среднем мире он спускается в Нижний мир, проживает в нем положенный срок, а затем, очистившись, поднимается в Верхний мир. В виде зародыша ждет в сакральном Молодцом озере срока возвращения в лучший "солнечный мир".

II. Целостность миру придает его второе качество - всеобъемлющая Жизнь, которая абсолютна, вечна, бесконечна, разнообразна. Через все традиционное мировоззрение проходит идея о высшей ценности жизни. Вся система существования в Природе, семейно-брачных, межличностных отношений определяется "категорическим императивом": запретом на нарушение гармонии жизни.

Смерть в традиционном мировоззрении выступает лишь переходом из одной формы жизни в другую.

III. Но Жизнь - не стоячее болото, а бесконечная объективная смена состояний:

- времен года, суток, циклов;
- жизни-смерти-жизни;
- добра-зла;
- хаоса-порядка-хаоса и т.п.

В хакасском эпосе Хаос первотворения всегда сменяется гармонией "золотого века", за которым идет та или иная ситуация Хаоса "эпохи перемен" / центральная сюжетная линия/, наполненная борьбой сил Добра и Зла. Победа Добра, обязательный "хэппи энд", вновь умиротворяет, гармонизирует мир. И так - до бесконечности.

Природная ритмичность дополняется общественными и личными жизненными ритмами. Таким образом, традиционный человек не

тешил себя жимерами "вечного Царствия Небесного", он умел радоваться жизни в этом "солнечном мире", проявлял стойкость в дни лихолетья, поскольку знал, что и они не вечны.

IV. Классически-христиански понятого греха, искупаемого раскаянием и чужой Великой Жертвой, в традиционном мировоззрении не было. Было стойкое убеждение, что всем миром, в том числе и великими богами / вспомним миф о первотворении мира Ульгеном и Эралик-ханом / правит вечный, объективный закон справедливости.

Дурная мысль, нарушение запретов / природных и общественных /, такие преступления неизбежно, чаще всего незамедлительно, давят на человека болезнями, неудачами, несчастиями.

Но самым страшным наказанием для человека является не его собственная расплата, а то, что оно ляжет на его детей и род в целом. Никакого личного спасения в результате молитв и жертв здесь не предусматривается. Человек несет ответственность за весь будущий род и этнос.

V. Род для хакасов представлял особую ценность, что определялось, во - первых, тем, что он нес в себе всю кровно-родственную информацию. Родство по крови - самое естественное, природное, древнее, объективное, неодолимое.

Во-вторых, вся сложно разработанная система внутриродовых отношений была направлена на развитие жизни, что определяло жесткость в ее реализации. Это касалось взаимопомощи во всех наиболее значимых ситуациях / свадеб, похорон, рождении детей /.

В-третьих, упорядоченные межродовые связи также в первую очередь способствовали генетическому здоровью народа.

Таким образом, род для хакасов - то же, что и семья, только

расширенная. Наиболее значимыми для хакасов были следующие ценности: " дети - семья - род - народ / " мой черноголовый народ" / - родина / вся освоенная этносоциальная Природа / ". Вот тот мир, в котором человеку всегда приятно, радостно, комфортно, куда он всегда стремится возвратиться. Жизнеспособность, вечность этого мира - условие вечного существования самого человека, причем, не человека вообще, а каждого конкретного, бесконечно возмражающегося в этот мир индивида.

VI. То, что у человека всегда есть шанс вернуться в этот лучший из миров, где живут " люди с солнечной грудью ", рождает позитивно-оптимистическое мироощущение, основанное на этническом смысле.

VII. Позитивное мироощущение ведет и к позитивной деятельности. В традиционном обществе каждый человек - творец. Он создает окружающий мир во всех доступных формах, он универсален. Материальные ценности - плод личных усилий конкретного человека. Художественное творчество влиятельно в материальное производство, быт, повседневные взаимоотношения / вспомни: тапшары / . Любая девушка в традиционном обществе - художница, певица, плясунья, рассказчица / по крайней мере сказок своим сестрам - братьям, а позже - детям / .

VIII. Народная педагогика в традиционном обществе была смыслообразующей, т.е. человек поэтапно, постепенно готовился к жизни, в которой главной ценностью была хорошая, крепкая семья и как можно больше здоровых, честных, умных детей - гордости семьи и рода.

Народная педагогика, если можно так выразиться, была " экономной ", т.е. никакого " лишнего " знания человек не получал, не тратил на него ни времени, ни сил.

Народная педагогика не была конфликтной, т.к. снятие возможного антагонизма поколений происходило за счет того, что детей, по сути, готовили повторить путь родителей, формируя в сознании те же базовые мировоззренческие ценности.

Отношение к детям, еще недавно, в прошлой жизни бывшим взрослым, было уважительно-строгое. Это способствовало развитию у ребенка чувства собственного достоинства - дефициту современного человека.

Способы и методы обучения и воспитания были не назидательно-абстрактные, а основанные на собственном образе жизни родителей и рода; а значит, более эффективные.

IX. Человек традиционного общества, несмотря на частые войны, болезни, материальные лишения, которые в избытке даровал ему внешний мир, оставался внутренне целостным, универсальным, уверенным в себе, чувствующим задатку сакральных предков, духов Природы, Верховного божества Хан-Титир. Реальным хранителем жизни и здоровья рода и человека был Шаван, который при необходимости заступался перед божествами, боролся с "темными" / что очень относительно/ силами, корректировал психику человека, гармонизируя бессознательно-подсознательные структуры его сознания.

Такое, как мне кажется, то наследие, которое несет нам некоторые базовые мировоззренческие идеи, на них возможно построить национальную систему образования.

Все вышеизложенное отнюдь не означает, что традиционное общество лишено серьезных противоречий, среди которых можно назвать:

1. невысокий "горизонт обладания", потребностей человека;
2. низкий уровень развития материального производства;

- 3/ слабая социальная мобильность;
 - 4/ малый удельный вес инновационных процессов во всех сферах жизни общества;
 - 5/ абсолютизация, консервация культурных ценностей собственного народа;
 - 6/ подозрительное отношение к иному, "не нашему";
 - 7/ подавление личных интересов во имя интересов общины и пр.
- Все это не означает, что традиционное мировоззрение не может стать основой формирования философии национального образования.

§ 3. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАКАСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:

Современное состояние этносов России можно охарактеризовать как положение в точке бифуркации, точке выбора, в которой "температура кипения" всех процессов достаточно велика, чтобы привести их в хаотическое состояние. Здесь можно выделить, по меньшей мере, две крайние позиции.

1. Процесс активной этноидентификации как возвращение базовых мировоззренческих принципов, возрождение на их основе национальной культуры. Это ведет к некоторому возвращению утраченного наследия, однако не стимулирует продвижение этноса вперед.

2. Активное включение в общечеловеческий модернизационный поток. Но ассимиляция как почти неизбежный спутник этих процессов грозит уничтожением этноса. Выбор этого пути наиболее прост, предельно рационален. Этим путем мы шли более 70 лет, когда создавали "новую историческую общность - советский народ". Не лишне заметить, что на этом пути были некоторые приобретения, позволившие нашему народу сделать шаг в мировую цивилизацию. Всеобщее образование, появление национальной интеллигенции, индустриальные формы хозяйственной жизни, расширение общения с миром на всех уровнях и т.д.

Если выбрать первый путь, то усилия необходимо затратить серьезные, т.к. возродить - значит столкнуться с некоторой силой инерции истории, которая ушла далеко вперед. На пути возрождения затрачивается та энергия, которая нужна для риска вперед.

Вся сложность, трагичность ситуации заключается в том, что

необходимо одновременно решать обе задачи: возродить этнос и продвигаться вперед.

Оптимизм прибавляет знакомство с опытом стран Юго-Восточной Азии, особенно Японии, сумевших использовать собственные традиции для модернизации общества. Однако положение малочисленных народов России, в том числе хакасов, осложняется рядом факторов:

1. Трагическая история / колонизация, социальные эксперименты XX века / подорвала у народа веру в собственные силы, породила, с одной стороны, настроения апатии, с другой - индивидуальные настроения, с третьей - низкий уровень потребностей.

2. Малочисленность, небольшой удельный вес в населении республики / хакасы составляют менее 10 % населения РХ / стимулируют ассимиляционные процессы.

3. Налицо прерванная историческая перспектива: прошлое забыто или фальсифицировано, будущее - проблематично, настоящее полно кризисных явлений.

4. Сложилась парадоксальная ситуация, когда старшее поколение носители внеэтнической, советской идеологии - не всегда может стать опорой в процессах возрождения этноса. Молодежи, заинтересованной в этом, приходится самостоятельно, часто исходя из скудного теоретического наследия, методом проб и ошибок восстанавливать свое великое прошлое.

5. Кризисные явления / безработица, низкий уровень жизни, разбалансированность работы социальных институтов - образования, здравоохранения - и многое другое / особенно трагично сказывается на селе, где проживает около 70% хакасов. Село как главный носитель национальных характеристик / языка, менталитета / находится в самом тяжелом состоянии, что особенно

опасно сказывается на молодежи. Здесь часто вообще утрачен смысл существования, налицо проявления "экзистенциального вакуума", т.е. "ощущение огромным числом людей бессмысленности той жизни, которую им приходится вести, нередко без возможности какой-либо реализации, какого-либо реального вноса, и невозможность найти в ней позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и традиций, дискредитации "новых" и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей прийти к уникальному смыслу своим неповторимыми путями"¹.

Это порождает высокий уровень алкоголизации, социальных болезней / туберкулеза, венерических заболеваний/, самоубийств, преступности. Об этом красноречиво говорит и официальная статистика, и исследования ученых, и повседневный опыт.

6. Увеличивается разрыв между городом и селом, а значит, происходит дальнейшее расслоение этноса. Потребности, интересы, ценности сильно разнятся. Снова необходимо добавить, что хакасы активно, подчас непримиримо, делятся по социально-классовой принадлежности, политическим пристрастиям. Хакасы утрачивают психологическую общность, группируются по семье, роду, этносу/.

7. Самочувствие малочисленного народа во многом зависит от окружающей его общественно-политической ситуации. Не прибавляют уверенности в завтрашнем дне такие процессы, как события в Чечне или рост фашистских партий и движений в России: От того, как сложатся межэтнические отношения в Республике Хакасия, в России в целом, зависит возрожденческие процессы не

1. Леонтьев Д.А. Виктор Франц в борьбе за смысл. Вступительная статья. // В. Франк. Человек в поисках смысла. Сборник. 6-е изд. М., 1990, с. 5

не только хакасов, но и всех других народов республики.

История учит, что народ, сумевший сформулировать эффективную национальную идею, успешно преодолевает трудности и осуществляет исторический прорыв. Еще З. Фрейд заметил, что "люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную идею".

Адекватно сформулированная национальная идея должна, по-видимому, отвечать определенным критериям:

1/ определять жизненные интересы всех основных социальных сил этноса;

2/ сохранять историческую преемственность;

3/ иметь позитивный, созидательный смысл, ориентированный на будущее характер;

4/ затрагивать не только сознание людей, но в большей степени - его эмоционально-чувственную сторону;

5/ фокусировать в себе все основные проблемы и противоречия народа на данном этапе;

6/ не создавать новых серьезных противоречий с окружением этноса, ни с самим собой;

7/ не противоречить основным тенденциям мирового развития.

Среди известных национальных идей можно, например, выделить идею "государственности" как приоритета национально-государственного элемента в жизни этноса. Он может выступать в формах, различающихся по степени всеобщности:

1/ всестороннее развитие своего государства для того, чтобы занять соответствующую нишу в мировом сообществе и решить свои собственные проблемы;

2/ поиск своего уникального, самостоятельного пути развития, на решение этой задачи бросить всю мощь государственного аппарата;

3/ стремление обосновать претензии на державность, домини-

рующее положение в мировом сообществе:

Идея государственности в истории показала некоторую свою эффективность, особенно в сложные, переломные периоды развития того или иного народа. Однако специфика ее заключается в том, что она способна увлечь народы на относительно короткое историческое время. Помимо этого она имеет серьезные изъяны:

- уводит людей в сторону государственно-политических интересов, а, между тем, в нормальном гражданском обществе эти процессы не должны серьезно и напрямую сказываться на повседневной жизни каждого человека;

- не все социальные силы в одинаковой степени участвуют в государственном строительстве; это в большей степени затрагивает чиновничество, имеющее прямые выгоды от сильного государства;

- в политическом обществе идея государственности, как правило, отвечает интересам доминирующего этноса и не всегда учитывает потребности остальных народов;

- любые превращение меры в развитии этой идеи может привести к тоталитаризму, фашизму, военным конфликтам;

Справедливости ради, необходимо отметить, что история знает немало примеров эффективного использования этой идеи. США сумели выбраться из депрессии начала 30-х годов благодаря идее "Великой Америки". Однако стоит добавить, что это осуществилось на базе развитого гражданского общества и традиций демократии. Но в стране, недавно имевшей тоталитарные структуры в обществе и менталитете народа, идея государственности может породить только новый тоталитаризм.

Без одной фразой национализм идея может стать выбор той

или иной мировоззренческой системы, будь то коммунизм или любая религиозная модель как последний гарант духовности. Наиболее известные примеры - исламские государства, бывший социалистический лагерь и т.п.

В последнее время подспудно зреет потребность обретения национальной идеи хакасским народом. Какие основные формы она может приобрести?

Можно взять, например, на вооружение главное достижение последних лет - обретенку государственности, образование Республики Хакасия. Эта идея имеет исторические корни / Древнехакасское средневековое государство/, способствует развитию чувства национального достоинства, в определенной мере и при серьезной пропагандистской работе может стать важной мобилизующей возрожденческой силой. Однако специфика ситуации заключается в том, что коренное население не оказывает серьезного влияния на развитие государственности и не получает больших реальных выгод в силу своей малочисленности и незначительного удельного веса в населении республики.

Часть хакасской интеллигенции видит спасение народа в реконструкции культурного наследия в полном объеме и всех возможных формах. Однако восстановление утраченного - лишь первый, не всегда в полной мере осуществимый шаг. Истинное возрождение предполагает работу тех внутренних механизмов этнического развития, которая дает толчок для его саморазвития на новом уровне, адекватном не только прошлому, но и настоящему и будущему.

Есть еще один путь, предлагаемый другой частью интеллигенции, на первый взгляд наиболее простой и эффективный. Если собрать народ в национальные районы в селе и городах, то в

них легче восстановить язык, культуру, работать над искоренением негативных явлений / алкоголизмом, преступностью, социальной апатией и пр./ Однако есть ряд моментов в этой идее, порождающих новые противоречия и проблемы:

1/ национально-государственное пространство сузится с пределов республики до границ районов;

2/ замкнутые системы не способствуют развитию духа выживания, поскольку не с чем соревноваться;

3/ созданные по монопризнаку замкнутые системы рано или поздно деградируют, т.к. только разнообразие и взаимодействие с внешней средой способствуют саморазвитию системы;

4/ необходимо будет создавать многие дублирующие структуры, которые есть в республике;

5/ будут рождены новые проблемы и противоречия с окружающими этносами.

Идея пантюркизма также не столько эффективна, сколько опасна, она стоит в одном ряду с идеями панславизма, панисламизма, безусловно, позитивным и плодотворным можно считать налаживание сотрудничества всех тюркских народов во всех сферах жизни общества. Народы, вышедшие из одного корня, имеющие много общих черт в истории, должны общаться. Однако абсолютизация этого фактора, превышение меры также может создать новые проблемы и противоречия, решение которых будет уводить от созидательной работы.

Национальной для хакасов не может стать и идея индивидуализма как стержня западного общества эпохи индустриального развития. Наш этнос - восточный; менталитет, основанный на приоритете групповых интересов, присущ и хакасам, жившим в традиционном обществе.

Таким образом, рассмотренные варианты национальных идей страдают определенными изъянами, порой серьезными. По-видимому, не лишена недостатков и предлагаемая мной модель формулирования определяющих национальных интересов хакасов. Это естественно и нормально.

Как мне кажется, существует такая структура и такая ценность, которая может взять на себя основной груз возрождения хакасского этноса - это СЕМЬЯ; т.е.:

- только в семье наиболее эффективно осуществляется национальное воспитание, в первую очередь через материнский язык;

- в семье человек воспринимает национальные ценности в близкой ему эмоционально-окрашенной форме;

- через систему семейно-родственных отношений мир для человека расширяется до понятий рода, этноса, родины;

- семья - это всегда последняя защита от невзгод внешнего мира и собственных внутренних проблем;

- семья - это смыслообразующая цель жизни человека, когда карьера, материальное благополучие могут не менять, а только укреплять семью;

- на семью могут быть сфокусированы такие главные ценности традиционного мировоззрения, как сохранение и гармония жизни, где ее гарантами становятся крепкие, жизнерадостные дети;

- в семье осуществляется вечная связь времен через реально значимые для человека поколения мифических предков - бабушек, дедушек - родителей - детей - внуков -...;

- семья связывает человека с государством через систему политических, экономических, духовно-идеологических отношений, но и сохраняет относительную автономность от них;

- в семье человек получает основы универсального образования,

не столько "винтика" государственной машины или производственного механизма, сколько сына, отца, брата и дочери, матери, сестры, т.е. основы взаимоотношения с себе подобными;

- "семья" - категория общечеловеческая, проблемы семьи и ее ценность понятны всем, независимо от расовых, национальных, социальных, государственных различий;

- кризис семьи порождает серьезные противоречия и антагонизмы в обществе; в свою очередь, исторические катаклизмы и кризисные процессы могут быть "смягчены", если сохраняются крепкие семейные устои;

- совокупность крепких, здоровых, жизнеспособных семей составляет жизнеспособный, развивающийся этнос.

Связующим, естественно-историческим звеном между семьей и этносом является род, главными функциями которого наши мудрые предки считали заботу о его генетическом и духовном здоровье и целостности этноса.

Эффективное национальное образование и воспитание должно расширять горизонт ребенка до обретения целостности его с семьей, родом, этносом, ближним и национальным окружением, наднациональным государством, человечеством и миром в целом. В идеале, человек должен вобрать в себя все эти ступени и присутствовать на каждой из них как полноправный член данного сообщества.

Цространство национального образования так или иначе затрагивает все эти 7 уровней, но замыкается в большей степени на I - 5 уровнях. При этом проблема нахождения этносом собственной ниши в человеческом сообществе, его истории, так же как в мире в целом актуальна для национального образования и воспитания.

Специфической целью национального образования, по-видимому, является формирование такого мировоззрения человека, в котором ядро будут составлять следующие элементы:

1. система знаний о всех сторонах жизни этноса / его истории, культуре, современном политико-правовом и экономическом пространстве, возможных перспективах развития ;
2. формирование на основе этого развитой потребности участия в жизни своего народа;
3. баланс интересов и ценностей личных, национальных, общечеловеческих.

Для того, чтобы система национального образования была эффективной, важно сформулировать те задачи, которые позволят решить реальные проблемы. Вопросы материально-технического, финансового, кадрового обеспечения напрямую завязаны на более широкие структуры и в решающей степени зависят от них. Здесь важно определить "болевые точки" и возможные пути их устранения. Какие же основные проблемы стоят перед системой национального образования хакасов?

I. Система знаний о всех сторонах жизни этноса.

На фоне информационного экспансионизма, когда нормальный человек просто не в состоянии охватить весь объем знаний о мире, реальных становятся вопросы : что надо знать человеку? какой объем знаний необходим в жизни? и пр.

Обезызвестно, что народ, лишенный собственной истории, не имеет будущего. История любого народа - бесконечная овеяна взлетов и падений, героических и трагических событий. К сожалению, интерпретации исторических фактов - дело особенно деликатное и не такое уж безобидное. Если народу говорят, что он не был хозяином собственной судьбы, был обречен на

выстрелке, спасен чужими руками, владел жалкое существование, имел примитивную культуру, вряд ли такой народ способен не только на развитие, но и на элементарное выживание. Психологически представитель такого народа будет быстро капитулировать перед ассимиляцией, да и вряд ли будет способен на активную, жизнеутверждающую позицию. Комплекс национальной неполноценности помешает его жизненному успеху.

Если же, наоборот, народ пишет свою историю только на фоне героических завоеваний и всемирно-исторической миссии, то амбиции такого народа в рамках реальности удержать сложно. Истина, как всегда, посередине: максимально возможный объективный анализ исторических процессов учит ребенка с терпимостью относиться к проблемам и неудачам своего народа и по достоинству оценить его достижения, та же позиция должна быть выражена по отношению истории других народов.

Особенно важно воспитание ребенка не только на героических страницах, но и на демонстрации духа и воли народа в сложных неблагоприятных условиях повседневной жизни. Изучаемая в школе история, по сути, это история великих людей и развязываемых ими войн. Бесконечные потоки крови, насилие, измен рождает у ребенка на подсознательном уровне убеждение, что только сила правит миром. А повседневная, не менее насильственная жизнь наших предков, создавших и сохранивших, несмотря на лихолетья, родной язык, культуру, родину, самих себя как этнос, как-то уходит от внимания истории. Поэтому изложение фактов истории не затрагивает душу ребенка, а между тем, "лишь тогда, когда истории начинают понимать так, что собственная действительность тогда усматривается внутри такой взаимосвязи, можно говорить о том, что жизнь ведает от истории, в какой пребывает."

что здесь есть историческое сознание. Собственная эпоха постигается как ситуация, в какой пребывает сама современность, причем не только как ситуация по отношению к прошлому, но одновременно как ситуация, в какой решается или уже решилось будущее.¹ Задача национального образования - развить историческое сознание народа как фактора сохранения и развития, а не конфликта и ущербности.

Для хакасской истории сейчас время благодатное: открываются новые страницы, есть возможность более объективной ее интерпретации. Есть и высококвалифицированные кадры, которые, надо думать, будут достойны своих великих предков, сохранивших единство народа и в более сложные времена. Никакое великое историческое достижение не может быть оправданием для стремления к монополизации знания. Только диалог, основанный на взаимном уважении, позволит прийти к общему выводу, который так необходим народу, самидентифицирующемуся в истории.

Еще один вопрос возникает в связи с возрождением национального наследия: в каком объеме оно должно включаться в образовательный процесс?

Этнос - живой организм, сложнорегулируемая система, которая в своем развитии проходит различные закономерные стадии. Когда он зарождается, то в мифологической форме осваивает и присваивает мир. Средствами обучения здесь являются мифы, сказки, фольклор. Механизмом передачи опыта поколений являются национальный язык, традиции, обычаи.

Молодость народа требует несколько иного обоснования своего места в мире: религия провозглашает некие "новые вечные

¹ Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни... Вопросы философии, 1995, № II, с. 120

пленности", особое доминирующее положение народа, санкционированное высшими сакральными силами.

Зрелость народа, когда он осознал себя в ряду равных, изжил иллюзии на господство над другими, рождает философию народа, что, естественно, не означает, что мифологическое и религиозное сознание ушло с историческое сцены.

По сути, формулируются те же вопросы: что есть мир; где его начало и конец; откуда мы и куда идем; что в нас особенного, единичного, всеобщего; каков смысл нашей истории; каковы современные проблемы и пути их решения и многое другое. Ответы уже - не мифологические, религиозные, а основанные на тщательном, возможно более объективном анализе. Рождающиеся сейчас дети требуют именно такого уровня ответов. Практика работы с учащимися Ханасской республиканской национальной гимназии им. Н.Ф. Катанова, со студентами национального факультета / ныне ИСАТа / ХакГУ им. Н.Ф. Катанова убеждает меня в этом. Людям мало знать фольклор, обычаи, традиции, им надо знать, почему так, а не иначе звучит та или иная песня, легенда, осуществляется тот или иной обряд. Если раньше единственным критерием значимости национального явления было "так делали наши предки", то сейчас все необходимо обосновать рационально. И только в этом случае есть шанс на возрождение национальной культуры как целостности.

Связанным с этим является вопрос о практике недавнего прошлого - деления обычаев на положительные / прогрессивные / и отрицательные / реакционные /. Отбросим в сторону идеологические обоснования этому. Как мне кажется, сам исторический процесс, изменяющиеся условия жизни становятся фактором от-

бора. Причем, мудрость истории такова, что "умирание" традиции происходит постепенно, ненасильственно. Возьмем, к примеру, наиболее дискуссионный обычай умикания невесты женихом у хакасов. По-видимому, когда-то в условиях сложных, немирных междоусобных отношений он был оправдан и прогрессивен, т.к. способствовал генетическому здоровью этноса. То же относится и к обычаям платы за невесту, т.к.: женщина уходила в другой род, создавала его гордость - новое поколение. А по закону традиционного мировоззрения только полноценный обмен способствует успеху любого дела.

Когда этнос сложился как целостность, обмен невестами между родами стал делом привычным. При мирном, частом общении у молодежи было время и возможность встречаться, выбирать друг друга. Как утверждает Н.Ф. Катанов, обычай умикания и дальнейшего "перемирья" будущих родственников происходит мирно, по взаимной договоренности.¹ Сохранилась лишь форма обычая как элемент национальной жизни. Плата за невесту стала, по сути, способом обеспечения достатком молодых семей. Тем более, что равноценное приданное невесты служило той же цели.

Сейчас, если эти обычаи приживутся, значит они как-то отвечают запросам нынешнего дня. Народ должен обладать возможностью выбора при объективной информации о своих обычаях и традициях, в доступной форме и достаточном количестве. Никакого насильственного введения или запрещения быть не должно.

Таким образом, первым, самым необходимым шагом является создание и написание как можно большего числа трудов различ-

1. Катанов Н.Ф.: Образцы народной литературы тюркских племен, издание В.Радловым, ч. IX. С-П. 1907, с: 349- 351

ного уровня / от фундаментальных до научно-популярных / по всем сторонам жизни хакасского народа:

Образовательный процесс должен быть направлен не столько на увеличение знаний, а на формирование потребности в них и знакомства ребенка со способами получения / через сеть библиотек, консультации со специалистами и пр./.

Знания по истории своего народа лучше давать в образно-эмоциональной форме, затрагивавшей душу ребенка. Только тогда они смогут стать основой смыслообразующей деятельности, а не простым, ненужным балластом, никак не влияющим на дальнейшую жизнь.

Что касается современного положения хакасского этноса / его государственно-правового, экономического, культурного, бытового состояний /, то здесь необходимо также иметь в виду, что для ребенка особенно важен акцент на позитивных современных достижениях своего народа. Бесконечное превращение "чернуха" национальной жизни вряд ли сформирует потребность участия в ней.

Предметом национально-образовательных и воспитательных процессов является развитие национально-ориентированных потребностей, интересов и ценностей.

Национальные потребности формируются на фоне максимально возможного углубленного включения ребенка в национальную жизнь. При этом активная роль родителей здесь решающая. Если в традиционном обществе включение ребенка в этническую культуру происходило естественным путем, то сейчас это - некое волевое усилие. Родители сами должны иметь развитую систему национальных потребностей, интересов и ценностей.

Известны как отечественные, так и зарубежные эксперименты,

направленные на включение ребенка в жизнь уже в перинатальном/ внутриутробном/ периоде. Если уже здесь дети слышат родную речь, национальную музыку, то есть серьезный шанс, что эти явления могут стать основой подсознания и развития потребности в национальной культуре.

Эксперимент, проведенный в 1996 году мамой/ этнопедагогом Е.П.Р. Чышанаковой О.Н., Иттековой Г.С. и мной/ был направлен на анализ возможности использования чатхана для возрождения хакасской культуры и народа в целом.

Идеи проведения данного эксперимента определили ряд факторов:

1. моя двухлетняя дочь, впервые услышав по радио звуки чатхана в исполнении С.П.Кадьшева, простояла в течение всего времени трансляции как зачарованная. Именно тогда возникла гипотеза : этнический компонент жив в подсознании даже детей, горожан уже в третьем поколении;

2. анализ рисунков хакасских городских ребятшек, особенно в раннем возрасте - / от 2 до 7 лет/ показывает, что нерелки сюжеты, четко завязанные на этнические архетипы, порой просто повторяющие наскальную живопись. Дети не могут ясно объяснить, что они изобразили, чаще всего ответы уклончивые - " так захотелось...";

3. исследования, проведенные на Чукотке французскими учеными в 1990 году, позволили сделать вывод: " в воображении многих тестированных детей шаманизм жив";¹

4. исследования и практика американского психолога Ст. Грофа показали, что определенная музыка / например, звуки природы, медитативная музыка/ выводит из подсознания инфор-

1. Малери Х. Заметки о шаманизме у чукчей и эскимосов Азии. Сб.: Ранние формы религии народов Сибири. СПб., 1992, с.96

мании о психологических проблемах даже трансперсонального уровня / перинатальный и реинкарнационный опыт /, зафиксированных в рисунках;

5. многолетняя деятельность Центра М. Харнера, вице-президента Международной Ассоциации этнографов, основана на шаманской практике. Ученый разработал методику лечения психических заболеваний, решения проблем экзистенциального характера с помощью ритмотерапии, т.е. шаманского субна. [

Исследованиям подверглись хакасы г. Абакана / 126 человек / разного возраста, начиная с детей 4 лет и заканчивая взрослыми 50 лет.

Были выдвинуты следующие гипотезы :

1. этническое сознание живо у каждого человека, но в большинстве случаев ушло в бессознательные структуры;
2. традиционная музыка / чатхан, субен, тямир-хомс и др. / способна поднять традиционные архетипы на уровень сознания;
3. из бессознательных структур поднимаются все неврозы и проблемы экзистенциального характера;
4. наиболее адекватной формой выражения бессознательного является рисунок, т.к. он одной с музыкой образно-эмоциональной природы; рисунки позволяют осуществить достаточно эффективную интерпретацию и диагностику. Для этого существуют научно разработанные тесты / тесты Лихтера, например /;
5. данная процедура выполняет не только диагностическую функцию, но и психокорректирующую.

Наиболее общие выводы, к которым мы пришли:

1. У абсолютного большинства испытуемых разного возраста звуки чатхана вызывают образы природы, в которых четко вы-

1. Харнер М. Путь шамана, или шаманская практика. Руководство по обретению силы и целительству. Харьков, 1991, с.2

явились этнические архетипы / образ горы, степи, кургана, брты, старика и пр./ Лишь в нескольких случаях / в трех/ у ребятинек нехакасов в рисунках доминировала техника / трактор, велосипеды/, а у одного мальчика - хакаса - битвы с танками и вертолетами.

2: У отдельных, как правило, художественно одаренных личностей / студия детской эстрадной музыки " Час канат"/ рождаются сложные и яркие картины из истории хакасского народа / например, битвы героев за независимость, зарисовки традиционной жизни/.

3: Практически все детские рисунки выявляют сложные психические процессы / страхи, проблемы в семье, неуверенность в будущем и пр., которые могут быть диагностированы и, по возможности, сняты; нередки случаи, когда сами дети в этом же рисунке осуществляют психокорректирующую задачу.

Начатый эксперимент будет продолжен и, возможно, заинтересует педагогов, психологов, деятелей культуры.

Работа с подсознанием ребенка особенно важна, но требует строго выверенной подготовки. Если этнический компонент в подсознании жив, то уничтожение его - уже насилье. По определению ученого А.Благорчикова, насилье - это " принуждение людей к принятию определенных условий или к какому-то поведению с помощью / чаще всего воображаемому/ разрушения их биологической или психической жизни либо с помощью угрозы такого разрушения",¹

Здесь важно отметить также, что уже в раннем возрасте должен соблюдаться баланс между общечеловеческим и националь-

¹ Благорчик А. Духовная коммуникация в свете идеала ненасилья. Вопросы философии, 1992, с. № 3, с. 54

ным. Постепенное включение ребенка в мировую культуру также необходимо для его полноценного развития.

Из потребности вырастает осознанный интерес. Но если потребность вырвется в недрах сознания, то интерес ориентирован больше вовне, а значит больше связан с включением человека в общество.

Выросло несколько поколений хакасов, живших в условиях преобладания национальной советской культуры. Более того, идеологически опасным было увлечение национальной проблематикой в разных сферах жизни, когда очень легко было заработать ярлык "националиста". А это грозило разного рода наказаниями / от расстрела до конца карьеры/. Официально принятый курс на развитие "общечеловеческой" или советской по содержанию национальной по форме культуры "постепенно убивал культуру этноса. Утрата родного языка, сужение его социальных функций до уровня бытового еще больше уменьшала шансы развития хакаской культуры.

В этих условиях необходимы серьезные волевые усилия по поднятию престижности национальной культуры. Начавшиеся в последние 10 лет процессы этнического возрождения вызывают осторожный оптимизм. Мы являемся свидетелями развития встречных потоков: учреждения культуры демонстрируют серьезные творческие достижения, поднимающие престиж хакаской культуры как в Республике Хакасия, так и за ее пределами, а сам хакаский народ активно включается в них.

Вызывающим некоторый оптимизм также является стремление родителей обучать детей в престижных школах, дать им образование в высших учебных заведениях, развитию музыкальных, изобразительных и других способностей. Реальные возможности

Для этого есть только в городах, но и село создает соответствующие условия. Например, известны усилия педагогических коллективов с. Аршаново Алтайского района, с. им. Калинина Аскизского района и др.

Достижения студий / наиболее яркий и показательный пример - студия детской эстрадной песни " Час ханат"/, специализированных школ, мастерских, спортивных секций играют особенно важную роль во включении ребенка в культуру не как потребителя, но как творца.

Когда общество по достоинству оценивает роль каждого члена, есть вероятность, что человек будет оценивать собственный успех с прогрессом общества, этноса. В этом отношении интересен опыт реформы системы образования Японии. Главная цель его - воспитать и обучить так, чтобы дети не только отвечали требованиям японского общества и смогли внести позитивный вклад в его развитие, но стали гражданами, способными получать удовлетворение / подчеркнуто мной - А.Д./ от жизни в этом обществе.¹ Удовлетворение человек получает, как известно, когда добивается какого-то успеха как единства личностного роста и адекватной оценки его обществом.

Новым, существенным моментом для хакасского народа становится задача формирования политической, коммерческой, гуманитарной и духовной элиты как группы " прорыва" в процессе саморазвития нации.

Когда этнос находится на стадии традиционного развития необходимость в подобной категории людей явно не выражена.

1. Иваненков С., Кусканова А. Традиция и образование в модернизационном потенциале современного японского общества. // Россия XXI: 1996, № 3-4. с. 94

Стабильное, относительно комфортное существование в выбранной нише / природной и общественной / больше ориентирует этнос на сохранение упорядоченности и равновесия.

Хотя и здесь есть определенная часть населения, тяготеющая к инновационному типу мышления и образа жизни.

Однако в условиях модернизации системы необходима группа, которая сама осуществляет опережающие действия и подтягивает остальных. Когда подобная часть составляет до одной трети общества, можно считать, что позитивные тенденции закрепились и есть серьезные основы успеха модернизационных процессов.

Элита народа выполняет и функцию корректировки имиджа этноса в лучшую сторону. Это особенно важно для самого народа, т.к. формирует чувство национального достоинства и гордости, уверенности в своих силах и будущем. Дети, особенно рожденные в смешанных браках, имеют реальный, а не вынужденный выбор этноидентификации. Это очень важно для народа, испытывающего серьезные ассимиляционные противоречия.

Повышение статуса этноса в общественном мнении также может способствовать гармонизации межнациональных отношений на данной территории, когда отношения между народами основываются на взаимоуважении друг друга.

Все вышесказанное будет позитивно "работать" только при эффективном национальном воспитании одаренных детей, иначе мы получим элиту манкуртов, "не помнящих родства". К сожалению, мы имеем немало примеров, когда одаренные, талантливые люди, в погоне за личным успехом, забывают о народе, копившем в течение многих поколений силы для его появления, давшем им возможность самореализации. У малочисленного народа каждый певец, художник, политик, ученый на счету.

С другой стороны, важно помнить, что национальное воспитание и образование не должны способствовать противопоставлению другим народам, а ориентировать на диалог с ними. Узко понимаемый национальный интерес ведет к изоляционизму, что, в конечном счете, отрицательно скажется на жизнеспособности самого этноса.

Эффективное национальное образование и воспитание должно расширять горизонт ребенка до обретения целостности с миром. Обращаясь к успешному японскому опыту и реконструируя собственное этническое мировоззренческое наследие, можно утверждать, что механизмом формирования таких ценностей может стать развитие психологии группы.

Авторы уже цитированной работы утверждают, что "ситуации индивидуального отмежевания от проблем общества и государства в Японии уже сто лет не было не только в устной, но и в письменной традиции", здесь устанавливает "сознательно внятную позицию субъекта - самоидентификации себя с определенной общностью".¹

В Японии абсолютизация группы как таковой растворилась в себе такую общность, как семья. Японцы стали единым социальным организмом. "Общество, государство, семья и личные интересы - для японцев все это слито воедино, не дробится на атомы, все это воплощается в своей референтной группе."²

Ресурсы, базовые ментальные установки восточного мира едины, но все же понимание "группы" в различных странах и на разных этапах их развития имеет свою специфику.

1. Ваненков С., Кусжанова А. Традиция и образование в модернизационном потенциале современного японского общества. // Россия XXI. 1995, № 3-4. С. 86

2. Там же, с. 83

Если для индийского общества в еще недавнем прошлом группа в большей степени идентифицировалась с кастой, то для китайца ярко выражены два групповых субъекта - семья и государство. У хакасов на стадии исторического взлета во времена Древне-хакасского каганата, судя о по тем же каменным эпитафиям, государство тоже представляло групповую ценность, позже утраченную вместе с падением государственности. В сложный период отстаивания собственной независимости группами, способными физически сохранить этнос, стали семья и род. По-видимому, и сейчас жизненно значимыми остаются именно эти общности, но уже составлявшие сложившийся хакасский этнос.

Акцент на формировании психологии группы важен еще и потому, что, к сожалению, у хакасского народа за последние семьдесят лет утрачены такие черты, как толерантность / терпимость/, взаимоуважение, взаимопомощь и поддержка. А они составляют основу кровно-родственных отношений и были зафиксированы во множестве традиций и обычаев. Так, например, обычай избегания. Односторонняя его трактовка в XX веке, думается, уже должна быть изжита. Невестка не называла по именам родителей мужа не потому, что была в униженном положении / отношения мужчин и женщин были намного сложнее, чем это принято считать/, а вследствие того, что будучи по рождению из другого рода, могла ненароком, назвав их по именам, притянуть к ним чуждую силу. А это, считалось, могло привести к неприятностям и болезням.

У хакасов не принято было говорить резкие, бранные, неприятные слова друг другу. Существовала сложная система иносказания, не унижавшая человека, но сообщавшая необходимую информацию.

А уж поддержка и взаимопомощь проявлялась на всех уровнях: в повседневной жизни, во время свадеб и похорон; страшным гре-

хом для родственников оставлять сироту без заботы и внимания.

Одной из смыслообразующих ценностей является духовность. Здесь встречаются крайние позиции. Так, например, Буева Л.П. понимает духовность не как набор знаний / что справедливо /, а как иерархию смыслов, целей, ценностей, где обязательно выстраивается вертикаль, разделяющая высшее, сакральное, и низменное, обденное. Путь духовного становления - "выход за рамки узко - эмпирического бытия"¹. Внутренней основой самоопределения личности является совесть. Таково, по сути, христианское, а точнее, православное понимание духовности. Местное деление на полярности мира лишает человека ориентиров в более сложной реальной жизни. Поэтому, по-видимому, прав Гараджа В.И., когда считает мораль православия "не пелерациональной, это мораль человека, "занимающего по отношению к миру позицию пассивного созерцателя, а не свободного в своих действиях индивида, который рассматривает мир как арену своей деятельности"; в православии "нет места для нравственного поощрения рационального, ответственного, дельного и трезвого отношения к жизни."²

С другой стороны, оценка Гараджа В.И. традиционного общества кажется пристрастной и односторонней, когда он утверждает, что "в архаическом обществе боги и люди подвластны превосходящей

¹: Духовность, художественное творчество, нравственность. Материалы "круглого стола": Вопросы философии, 1996, № 2, сс. 4-7.

²: Там же, с: 17-24

их безличной силе, которая выступает как власть "судьбы", иррационального, индифферентного этически.¹ Здесь необходимо уточнить, что в традиционном обществе человек умел налаживать взаимоотношения с "безличной силой" на основе обмена / жертвоприношение/, а обмен предполагает некое сопоставимое соотношение сил. Не говоря уже о том, что существовали посредники - шаманы, которые выступали "воинами", борющимися с этими силами. Что касается "этической индифферентности", то именно в традиционном обществе сложились нормы общечеловеческой нравственности; они существовали тысячелетия, пока не были зафиксированы в Священных писаниях.

Более того, духовность в традиционном обществе была, если можно так выразиться, распределена более равномерно и равноценно, т.к. не было деления на сакральное и профанное; по сути, любое обрядное действие совершалось по аналогии с сакральным. Традиционный человек в повседневной жизни руководствовался теми же правилами, что и в сакральных ритуалах. Совесть была регулятором взаимоотношений не только с великими богами, себе подобными, но и с любой самой мелкой букашкой, травинкой. Если их убивали, то только по необходимости и с просьбой о прощении.

Понимание духовности, которое предлагает Лекторский В.А., как "признание Иного, не подвластного мне ни посредством грубой силы, ни с помощью хитрых рационалистических уловок: природной реальности, другого человека, иной культуры, прошлого"², как нам кажется, родилось еще в традиционном обществе.

Таким образом, думается, понимание духовности должно основываться, по меньшей мере, на следующих принципах:

1. Там же, с. 18

2. Там же, с. 34

- единства мира; взаимосвязанности всех его элементов;
- самоценности каждой частицы этого мира;
- взаимобмена как способа существования мира и пр.

Отсюда с неизбежностью вытекает лично ответственное отношение к миру, а не только к собственному спасению в Царстве Божьем. Такая позиция была выработана еще в традиционном обществе, но утрачена нами. Современный человек не более свободен, чем его архаический собрат. Только теперь его ограничивает наука, общество / политические, экономические, идеологические отношения/, история и многое другое. А человек снял ответственность за судьбу малого и большого мира, да и за свою собственную.

Поэтому можно согласиться с Зинченко В.П. в том, что "духовность - это практическая деятельность, направленная на отыскание истины, на самосозидание, на самоопределение"¹, но, добавим, в рамках ненарушения целостности и гармонии этого мира.

Самосозидание человека начинается с познания им самого себя. Традиционное мировоззрение, устанавливая связь человека со всем миром, интуитивно чувствовало, что не столько противоречив мир / он - нейтрален/, сколько сам человек. Добро и зло в человеке перемешано.

К. Доренц в своей работе "Агрессия / так называемой зло/", анализируя причины агрессивности в человеке, утверждает, что она передалась человеку от природы как механизм выживания. Однако "вновь возникшие сегодня условия жизни человечества

1. Там же, с. 10

категорически требуют появления такого тормозящего механизма, который запрещал бы проявления агрессии не только по отношению к нашим личным друзьям, но и по отношению ко всем людям вообще.¹ Здесь необходимо добавить, что реалии глобального развития мира заставляют нас распространить это требование на мир в целом и каждую его часть.

Интересный для нас пример мы находим у К. Лоренца. Упоминаются исследования американского ученого Марголина С. индейцев племени юта, живущих в резервациях. Здесь уровень неврозов, самоубийств, несчастных случаев значительно превышает средние показатели. Ученый делает вывод, что т.к. "племя находилось в состоянии непрерывной борьбы с белыми и соседними племенами", то нарабатанная веками агрессивность как способ выживания, но в мирное время подавленная, не находила нормального выхода. Это и приводило к печальным последствиям.

Причины внутренней подпитки агрессивности могут быть самые разные: кризисные явления в обществе, скученность в городах, целенаправленная политика государства, политических движений и партий по формированию "образа врага", утрата смысла жизни особенно в "эпоху перемен" и многое другое.

К. Лоренц, анализируя пути борьбы с агрессивностью, выделяет самые разные подходы. Можно согласиться, что поиск врага / в образе других партий, народов, государств, / непродуктивен, т.к. бумерангом обязательно бьет по инициаторам. Тем более, что вся энергия уходит не на созидание, а на борьбу.

Еще один "враг", сейчас особенно модный, - это "темные силы",

1. Лоренц К: Агрессия/ так называемой зло/. Вопросы философии, 1992, №3, с. 37

2. Там же, с.39

"Зло" и прочее. Ученый утверждает, что это может быть началом религиозных войн. Применительно к традиционному мировоззрению хакасов такой подход еще и не адекватен. Для нас мир целостен, нейтрален. Взаимоотношения человека с Нижним миром не так прямолинейны, как в христианстве. Наше мировоззрение более диалектично, т.к. не абсолютизирует, не разрывает противоположности, находя их во всем. Приведу для примера только одну хакасскую поговорку: " Не увидевши горького, не узнаешь и сладкого".¹ Иллюстраций этого тезиса можно привести еще очень много. Но нужно все же констатировать, что христианское мирозерпание, делящее мир на антагонистов - Добро и Зло - глубоко вошло в менталитет хакасского народа.

К. Лоренц предлагает следующие пути борьбы с агрессией:

1. избавление от раздражающих ситуаций, что явно нереально, особенно в наших условиях;

2. навешивание морально-мотивированных запретов также не эффективно, как показала вся мировая история;

3. возможность разрядки на эрзап-объекты, прекрасно использованная многими японскими фирмами, но требующая серьезной подготовительной работы;

4. снятие методами психоанализа, который у нас вообще не представлен и вряд ли можно ожидать этого в ближайшем будущем; однако наши психотерапевты - шаманы имели серьезные выработки в этом плане, т.к. именно они спасали народ в течение тысячелетий от проблем психики, коррелируя ее;

5. спорт, который учит людей сознательной ответственности,

1: Катанов Н.Ф. Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В.Тадловым.с. IX.С-II.1907,с.207

контролю, власти над своими инстинктами; национальная борьба курес, восточные единоборства / как наиболее отвечающие национальной ментальности / могут эффективно снимать внутреннюю агрессию, воспитывать волю, чувство собственного достоинства и уверенности в себе;

6. акцент на подлинных ценностях, вырабатываемых в искусстве, науке позволит человеку не только самореализоваться, но и найти общий язык со всеми людьми;

7. наконец, юмор, смех, т.к. " люди, которые смеются, не стреляют никогда."¹

Возможность использования перечисленных путей вывода немотивированной агрессии, снятие неврозов требует специального, серьезного исследования психологами, педагогами. Но уже сейчас ясно, что хакасские ребяташки более уязвимы в психологическом плане, поскольку всегда составляют значительное меньшинство в классах и школах, особенно в горных.

¹ Лоренц К. Указ. раб., с. 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, национальное образование должно быть ориентировано на следующие основные положения:

1. Главной целью образования и воспитания должно быть формирование индивидуальности. Как отмечал американский ученый К. Лоренц, "самоуважение нормального человека побуждает его утверждать свою индивидуальность, и это его бесспорное право. Филогенез сконструировал человека таким образом, что он не способен быть — подобно муравью или термиту — анонимным и легко заменимым элементом среди миллионов таких же".¹
2. Национальное образование должно стать смыслообразующим, а не только информационным.
3. Традиционное мировоззрение может стать ядром национальной философии образования.
4. Основой мировоззрения человека должны стать позитивное мировосприятие и деятельность.
5. Параллельным образовательным процессом должен стать "родительский ликбез", т.к. наиболее эффективным национальное воспитание может быть только в семье.
6. Инструментальной ценностью становится потребность в общности, группе как механизме включения человека в процесс возрождения этноса.
7. Национальное образование — это процесс обретения целостности человека как с самим собой, так и миром в целом.

¹ Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человека. — Вопросы философии, 1992, №3, с. 43

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
ВВЕДЕНИЕ	1 - 3
§ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ:.....	4 - 14
§ 2. ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:.....	15 - 20
§ 3. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАКАСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	21 - 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	19

Анжиганова Л.Б.

Философия. национального образования / учебное пособие/

Формат 60x84. Бумага тип. Объем 2 п.л. Тираж 500 экз.
Цена договорная.

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова,
кафедра культурологии.

г.Абакан, ул. Ленина, 90. т. I 6 - 36 - 80

Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы, истории.

г.Абакан, ул. Чертыгашева, 23. т: 6 - 51 - 15

