

8. Осуществление в университете дополнительного вида образовательных услуг (образование для взрослых).

А.С.Ваторопин

МИРОСЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Проблемы образования в современной России столь многочисленны и многообразны, что одному перечислению их, наверное, можно было бы посвятить целую статью. Однако среди всех этих проблем особое место занимает проблема гуманитаризации образования. Причина столь значительного интереса к последней достаточно очевидна. Праздник систем образования, существовавшая в бывшем Советском Союзе, со временем перестала выполнять свое главное предназначение - формировать нового человека, который мог бы решать триединую задачу: быть Человеком в отношении с другими людьми, беречь Природу как основное условие своей жизнедеятельности, быть патриотом своей Родины, стремящимся к ее социально-экономическому, политическому и культурному процветанию.

Действительно, современная Россия переживает тяжелейший кризис, в стране фактически идет гражданская война (пока "холодная"). И кто возмёт? В первую очередь интеллигенция, главный продукт старой системы образования. Если посмотреть на представителей российской интеллигенции, активно участвующих в политической жизни, то создается впечатление, что во школах и вузах они вынесли только негативист, нетерпимость, живость и оторванность. 1993 год был очень показательным в этом отношении. Приходит на память поведение творческой интеллигенции в трагические дни сентября-октября, когда известные и ранее любимые артисты и писатели призывали президента

уничтожать оппозиционно настроенных сограждан. Можно вспомнить и весьма сомнительную роль известного ученого-экономиста Е. Гайдара в тех событиях, и провокационное поведение профессора Р. Хасбулатова. Не требуют особых комментариев идеи и деятельность имеющего два высших образования и знающего четыре иностранных языка В. Жириновского.

Все это иллюстрирует тот факт, что очередной тяжелейшей кризис российского общества — в значительной мере плод "творчества" отечественной интеллигенции. Ну, а если в самых образованных кругах общества человеческая жизнь и моральные нормы ничего не стоят, то что можно сказать о так называемом "простом народе"? Шляпство, потрясающие по своей жестокости преступления, ракет и т.д. — вот что мы имеем, и это в определенной степени говорит об "эффективности" существовавшей системы образования.

Далее. В образовательных программах советского периода совершенно отсутствовал экологический компонент. Вместо того чтобы беречь природу, ее "покоряли". Сегодня, по данным прессы, 15% территории России практически непригодны для жизни. Технократическое мышление, которое генерировалось у подрастающего поколения в образовательных учреждениях, привело к этим печальным результатам.

И наконец, система образования показала свою полную несостоятельность в процессе воспитания патриотических чувств у населения. О патриотизме говорилось много, но в результате все это лишь нескольких лет "либеральной" пропагандистской обработки понятие "любовь к Родине" вышло из моды, а слово "патриотизм" стало едва ли не ругательным. Правда, справедливости ради надо заметить, что в последнее время ситуация начала меняться и сегодня политики, принадлежащие к разным идеологическим направлениям, потихоньку примеряют на себя платье "просвещенного патриотизма".

Так или иначе, в настоящее время налицо глубочайший кризис российского образования, внешние проявления которого мы только что описали. Выход из этого кризиса будет чрезвычайно тяжелым, и здесь необходим системный подход. Одним из важнейших элементов такого подхода является гуманитаризация образования.

Гуманитаризация образования имеет внешний и внутренний (сущностный) аспекты. Внешний аспект подразумевает расширение гуманитарной подготовки: введение новых дисциплин в школах и вузах, а также новых специальностей, увеличение в учебных планах количества часов на дисциплины гуманитарного цикла и т.п. Сущность же гуманитаризации образования – гуманизация процесса и продукта образования. Конечная цель данного процесса – добиться того, чтобы человек стал более человечным, "гуманным человеком".

Казалось бы, здесь все вполне очевидно: цель поставлена и нужно искать средства ее достижения. Однако в действительности это достаточно сложный вопрос. Дело в том, что цель гуманитаризации образования до конца содержательно не определена. Это связано с тем, что перед нами встает традиционная философская проблема: что такое человек, какова его природа? Не решив эту экзистенциальную проблему, невозможно содержательно определить понятие "гуманный человек".

На первый взгляд проблема может показаться надуманной: имеется набор так называемых "общечеловеческих ценностей" и именно этому набору надо следовать, занимаясь гуманитаризацией образования. Однако не секрет, что эти "общечеловеческие ценности" разделяются далеко не всем человечеством и их генезис в первую очередь связан с европейской цивилизацией, христианством, эпохой Просвещения, европейским менталитетом. Но на планете Земля есть и иные культуры, опирающиеся на другие аксиологические системы координат (буддизм, индуизм, ислам, атеистический коммунизм и др.). Причем

различия в этих системах иногда чрезвычайно существенны.

Рассмотрим, например, ныне активнo обсуждаемую проблему допустимости смертной казни за определенные виды преступлений. Некоторые "либералы" исходят из того, что человеческая жизнь — это основная ценность, и требуют отменить смертную казнь, считая что преступнику (скажем, убийце) надо дать возможность исправиться. Можно, конечно, дискутировать по этому поводу, доказывая, что убийца должен понести самое суровое наказание, что нужно защитить будущие жертвы и т. д. Однако все эти возражения не могут опровергнуть того факта, что позиция указанных "либералов" опирается на важнейшие христианские ценности ("не убий", "люби врагов своих" и пр.) и с этой точки зрения является наиболее гуманной.

Другое дело, когда та же проблема рассматривается с позиций восточных религий и философии (буддизм, индуизм, неиндуизм и др.). В этой системе ценностей исходят из принятий реинкарнации и кармы. Человек живет не одну жизнь, и каждая его новая жизнь формируется под воздействием кармы, т.е. фактически является следствием его собственных мыслей и поступков. Если человек бил другого человека из преступных побуждений, то он сам подготовил себе гибель в этой или в последующих жизнях. За ним будет этот кармический долг, пока он его не искупит. Казнь в этом случае освобождает убитого от будущей страшной кармы. Таким образом, смертная казнь может рассматриваться как вполне гуманное действие.

Итак, мы видим, что в разных аксиологических системах судят различными подходами даже к таким основополагающим понятиям, как жизнь и смерть. С учетом этого перед российским обществом вообще и перед образовательной системой в частности встает проблема определения мировоззренческо-ценностных ориентаций.

В настоящее время в России наибольшим влиянием пользуются три мировоззренческие системы (идеологии): либеральная (западная)

ческая), коммунистическая и православно-патриотическая. У каждой из них есть значительное число сторонников, которые, как правило, нетерпимо относятся к своим оппонентам. В конце концов одна из названных идеологий может стать господствующей в российском обществе вместе с соответствующей аксиологической системой. В этом случае появляется возможность идентифицировать понятие "гуманизация образования".

Казалось бы, остается только подождать, когда одна часть общества навязет оппонентам свою идеологию. Однако, на наш взгляд, это наименее удачный вариант, так как, во-первых, проигравшие стороны вряд ли смирятся с окончательным поражением, будут жаждать реванша и, не исключено, добьются его; во-вторых, ни одна из упомянутых идеологий по-настоящему гуманна: российское общество не сделает. Действительно, возьмем либерализм. Можем ли мы сказать, что на Западе создано гуманное общество? Если да, тогда почему же большинство серьезных ученых утверждают, что человеческая цивилизация переживает всеобъемлющий кризис, ставящий под вопрос само ее существование? И вообще, возможен ли настоящий гуманизм в обществе, где тотально господствуют деньги, где главное не духовное развитие, а материальная обеспеченность? Ответ очевиден: либерализм не является надежной основой для гуманизма.

Маловероятно, что такой основой может стать коммунистическая или православно-патриотическая идеология. Ни история Российской империи, ни последние 70 лет существования Советского Союза так и не создали реальных предпосылок для гуманизации общества.

Тогда, возможно, правы так называемые "постмодернисты", абсолютизирующие плюрализм идеологий и культур? Если исходить из их взглядов, в рамках той или иной культуры, на базе тех или иных ценностей может воспитываться "свой" гуманный человек. Но, на наш взгляд, такой подход вряд ли приемлем для России. В конечном ито-

ге он приведет к непониманию людьми друг друга (если даже они будут "по-своему" гуманны), а в политике - к конфронтации и противоборству. Это тем более вероятно, что России традиционно присущи крайности.

Каков же выход? Это, как нам кажется, нужно искать в создании синтетического, "конвергентного" мировоззрения, сочетающего различные подходы и вбирающего в себя все то лучшее, что было разработано представителями различных человеческих культур. Это может быть некая метатеория - единство религиозных, философских и научных воззрений. Отбор элементов для этой метатеории следует производить на основании трех главных критериев:

1. Те или иные религиозные и философские воззрения должны давать удовлетворительные ответы на глобальные проблемы современного мира. (Речь идет о технократичности мышления, ведущей к экологическим катастрофам; национальной нетерпимости, порождающей военные конфликты и гражданские войны; организованной преступности и др.)

2. На базе этих воззрений должна возникнуть относительно целостная картина мира. Сегодня у большинства россиян, да и не только россиян, такая целостность мировосприятия нарушена. В результате - стрессы, фрустрации, общая неудовлетворенность жизнью. В этих условиях очень трудно говорить о гуманизации сознания в целом и отдельных его сфер (в том числе образования).

3. Религиозные и философские взгляды должны соответствовать уровню развития современных естественнонаучных знаний.

Сегодня уже существуют теории, как нам кажется, отвечающие указанным критериям. В первую очередь это относится к учению, которое называется "Живая Эка" или "Агни-Йога" (основатели - Е.И. и Н.К.Рерихи). В нем осуществлен синтез различных религиозно-философских воззрений (буддизма, христианства, идеи Платона и

др.) и науки. Учение обращено прежде всего к России и россиянам. И что очень важно для рассматриваемой темы, это своего рода "учебник" по этике и гуманизму. Вполне вероятно, что "Живая Этика" могла бы быть мировоззренческим основанием для гуманизации российского общества и российского образования. Впрочем, следует заметить, что есть и другие учения, которые могут в контексте данной проблемы представлять определенный интерес. Это, например, теософия, бахаизм, "Роза Мира" Д. Андреева и др.

Итак, по нашему мнению, процесс гуманизации образования должен идти параллельно с поиском новых мировоззренческо-ценностных основ российского общества. В противном случае гуманизация образования может обернуться очередной поверхностной кампанией, которая не приведет к желаемым результатам.

В.М.Вайн

ГУМАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТЬ К СВОБОДЕ

Тоталитарный режим в бывшем Советском Союзе создал необходимую ему систему подготовки педагогов для профессиональных учебных заведений.

Целью этой системы, вопреки широкозвучающим заявлениям, являлось получение специалиста по подготовке рабочих кадров, а не удовлетворение потребностей личности в получении образования и квалификации учителя профессиональной школы.

Для достижения этой цели использовался технократический подход, который вместе с абсолютизацией принципа научности образования вел к перегрузке учебного материала научно-техническим (а зачастую и наукообразным) содержанием. Под флагом гуманизации