

Основу среднего звена составляют 8 средних специальных учебных заведений, обучение в них ведется по 26 специальностям. Среди них: средняя специальная школа-лицей при Уфимской государственной академии искусств с филиалом в г. Сибее; Уфимское училище искусств; филиал Уфимского училища искусств в г. Сибее; Башкирское государственное хореографическое училище им. Рудольфа Нуреева; Салаватское музыкальное училище; Октябрьское музыкальное училище; Учалинское музыкальное училище; Башкирский республиканский техникум культуры.

Высшим звеном профессионального образования является Уфимская государственная академия искусств, также открыто отделение Челябинского государственного института искусств и культуры по заочному обучению библиотечных работников.

Обучение живописи ведется на художественно-графическом факультете Башкирского государственного педагогического университета, изучение художественной литературы и писательского мастерства на филологических факультетах вузов РБ.

Однако имеется еще много нерешенных проблем. В Башкортостане полностью отсутствует подготовка специалистов в сфере кинематографии и телевидения, нет учреждений высшего образования для подготовки культработников, высших учебных заведений для подготовки артистов балета и народного танца, декоративно-прикладного искусства.

В целях удовлетворения потребностей учреждений культуры и искусства республики в высококвалифицированных кадрах Кабинетом Министров РБ было разрешено Министерству культуры проводить плановую целевую подготовку специалистов с высшим образованием в высших учебных заведениях РФ, осуществляющих обучение по специальностям в области культуры и искусства. Отбор и подготовка производилась в соответствии с Положением о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в РБ, утвержденным постановлением Кабинета Министров РБ от 18 июля 1997 г.

Главным направлением кадровой политики РБ, как России в целом, в области культуры и искусства считалось достижение престижа отрасли через повышение уровня оплаты труда работников и обеспечение их полной социальной защищенности, а также повышение качества подготовки специалистов; только в этом случае была возможность сохранить самобытные культурные ценности народов Башкортостана в период всеобщей глобализации, охвативший весь мир и все культуры.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ У ШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ

Е. Г. Бабенко

Н. Тагил

Живая старина... Русские и славянские древности. Одни предлагают их восстанавливать, возвратиться к ним духовно, принять их во всей полноте, другие же видят в этом движение вспять, отрыв от культурного прогресса. Но как бы ни понималась роль тысячелетнего культурного наследия в нашей действительности, как бы ни оценивалось прошлое перед лицом настоящего, остается бесспорным, что «новизна» наших дней не может утвердиться без обращения к старине.

Характерно, что существовала всего одна непрерывная линия, сохраняющая временную связь, доносящая седую древность до будущих потомков. Это – народная устная традиция, всегда живая старина, обладающая большой жизненной силой и способностью постоянного обновления.

Еще в глубокой древности народная культурная традиция была синкретичной, соединившей в себе различные впоследствии начала: религию и искусство, воспитание и образование, быт и нравы. С принятием христианства она не исчезла, а потеснилась, усту-

пив место христианской культуре и восприняв от нее многие идеи и образы. Христианство приняло письменность, величие богослужения, монументальность архитектуры, приобщило славян к культурному наследию мирового масштаба, хотя само христианство возникло как отрицание, противостояние этой традиции. Оно обогатило культуру древних славян, не разрушая ее самобытных основ, и создало условия для возникновения культуры сложного типа, в которой сосуществовали полярные начала: устное и письменное, анонимное и авторское, коллективное и индивидуальное.

Фольклор тысячу лет питал славянскую культуру живительными соками, о чем свидетельствует творчество русских писателей, художников, композиторов, таких, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. М. Васнецов, Н. А. Римский-Корсаков, И. Ф. Стравинский, оставившие нам в наследство замечательные образцы художественного воплощения фольклорных мотивов и сюжетов. Большинство древнейших фольклорных жанров дожили до наших дней, например, сказки, загадки, потешки, скороговорки, дразнилки, песни, игры.

Интерес к русскому фольклору в настоящее время заметно падает. Хотя привить любовь к народному искусству, возродить национальную жизнь любого народа можно лишь через возрождение культуры – это идейно-нравственная задача педагогики.

Человек, земля, поле..., община ..., дом. В этой многовековой взаимосвязи зарождались легендарные культуры полеви́ков-земледельцев, самобытно отразившиеся в истории человечества. В представленных ценностях любого народа мира отношение к «матери – сырой земле», т. е. к богине земли (ее называли Макошь или Мокошь, мать урожая) всегда трепетное, благоговейное. Отсюда и традиционные на Руси чувства бережного отношения к окружающей природе; разнообразные по характеру, по содержанию земледельческие ритуалы, ставшие основой развития славянско-русской народной культуры, мерилom духовной культуры россиян.

Чье сердце не волнуют сочные благоухания травянистых июньских покосов? А начинались они на Руси всегда по первой росе. На покосы шли семьями, родом, а то и целыми поселениями, как на праздник: с песнями, гуляньем и весельем, с шутками да прибаутками. Да это и были самые настоящие праздники, посвященные плодородию. Древнейшие из них: Семик, Троица.

В народе Семик – 7-я неделя после Пасхи, время различного рода игр и забав. Праздник знаменует прощание с весной и встречу лета, прославляет землю. В народе еще он часто зовется зелеными святками или праздником русской березки. Символом семицкой недели была молодая березка. Наверное, не зря именно береза стала символом праздника почитания цветущей растительности и плодородия. Наши предки хорошо знали цену этому замечательному дереву. Именно про него сложена загадка: с одного деревца да четыре уго́дья: первое – от темной ночи свет, второе – некопанный колодезь, третье – старому здоровью, четвертое – разбитому связью. (Отгадки: 1 – лучина, 2 – березовый сок, 3 – веник для бани, 4 – береста для плетения горшков). Действительно, при свете лучины девушки и женщины пряли в долгие зимние вечера, пели протяжные песни.

Готовили к этому празднику специальные кушанья. Это были обязательно яйца (яйцо – как символ жизненного начала), козли (круглая лепешка с яйцом в виде венка) и пр., водили хороводы, завивали венки.

Сплести красивый венок, подбирая цветок к цветку – прекрасное средство для развития художественных способностей детей. Плетение венков погружает детей в мир сказки. Очевидно, такое преображение особого состояния души в эти удивительные дни праздников в честь величия и красоты цветущей природы ощущали люди всегда. А перепрыгнуть через костер считалось очищением от нечести, злых духов, очищением души.

Получая информацию о мире, действительности в виде определенного кода (символы, знаки, игры, обряды, ритуалы) в изображениях (орнаменты посуды, одежды, предметов быта, в облике дома и пр.), либо в преданиях (были, сказы, легенды, мифы), загадках, поговорках и пр., педагогу и воспитанникам необходимо распознать и пережить их, погружаясь в древность и выразить себя в наглядно чувственном виде, «душевном» общении, тем самым преобразуя свой внутренний мир.

Народные праздники, вобравшие в себя религиозные и народные предания, все лучшее из лирического и игрового фольклора, дают представления, например, о весеннем равноденствии, об устройстве и законах природы, о ее обновлении, выводят праздничное действие на луга, в леса, к рекам, объединяют людей в преклонении перед величием родной природы и воспевают ее необузданную силу.

Духовные ценности и синкретичность народного искусства служат для школьника теми идеалами, которые и формируют целостность представлений о мире и о месте человека в этом мире.

И. А. ИЛЬИН О РОЛИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

О. А. Баргилевич
Югорск

Россия сегодня проживает, возможно, один из самых сложных и динамичных периодов своей истории, который характеризуется радикальной сменой ценностных ориентиров и общественных идеалов. Этот процесс актуализировал поиски духовных ценностей как созидательной силы, без которой реформация жизни бессмысленна. Такой поиск вызвал интерес к идейному национальному наследию: к великой русской культуре, к русской философии, к педагогике, к отечественной духовной традиции.

Современный мир пропитан до своих глубин секуляризмом. Иван Александрович Ильин (1983–1954) еще в 1937 г. предостерегал: «в пределах самого христианского человечества образовался широкий антихристианский фронт, пытающийся создать нехристианскую и противохристианскую культуру» [1, с. 285]. Глубоко проанализировав духовное состояние современного ему человечества, Ильин выделил четыре кризисных момента: *доминирование материалистической науки, безрелигиозная государственность, потребительские инстинкты в экономике, засилье безбожного искусства*. Духовная крепость, построенная усилиями и подвигами наших предков, сегодня разрушается. Обесценивается в людях тот жизнеобразующий, плодородный слой, без которого не прививаются в человеке понятия Чести, Долга, служения Истине и Отечеству. Культура – это мать народа. Лишенный культуры народ подобен сироте без роду, без племени, которому не за что зацепиться, и не на что надеяться. *Культура России – это ее становой хребет*, сложенный из позвонков культур всех наций и народностей, которые в ней проживают.

Среди феноменов русской духовной культуры, в котором видятся основы будущего развития России, ученые и общественные деятели называют соборность. И. А. Ильин склоняется к традиционной для русской философии идее соборности как выражению социального принципа «единства во множестве». Множественность проявляется в том, что «у каждого народа иной и особый душевный уклад и духовно-творческий акт: особая, национально-зарожденная, национально-выношенная и национально выстрадавшая культура» [1, с. 324]. В наше время многие авторы соборность рассматривают как фундамент новой российской государственности, «генетический код российского социума». В соборности видят источник энергии России, опору, с которой возможно поднять дух России, русской культуры, уровень образования, а значит спасти страну от бездуховности и распада.

В современных социально-экономических условиях решать задачу духовно-нравственного воспитания нелегко, поскольку сказывается негативное воздействие на человека средств массовой информации, особенно телевидения. Существующие условия жизни общества таковы, что приводят к усилению негативных факторов, действующих на личность, результатом которых является духовно-нравственное разложение значительной части нашей молодежи. Об этом свидетельствуют статистические данные по России: «4 миллиона нарко-