

ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ

Семейное воспитание как процесс передачи и усвоения подрастающими поколениями культуры и социального опыта является наиболее широкой универсальной категорией. Оно осуществляется в различных видах деятельности, организуемой названными воспитательными институтами. Осуществляется воспитание и вне семьи, поэтому пространства, на которых осуществляются процессы воспитания, более логично называть воспитательными пространствами. Исходя из системного понимания педагогической действительности, воспитательный потенциал семьи можно рассматривать как социально-этнический феномен имеющий широкие воспитательные возможности.

Семья - коллектив, в котором рождается и живет человек. Она существует как главный и массовый компонент социально-бытовой сферы человечества. Эта сфера представляет собой особую сферу жизнедеятельности человека, в которой он не связан непосредственно с обществом. Мир явлений для ребенка в этой сфере начинается возле мамы, папы и других родственников. На разных ступенях жизни человека семья олицетворяет этот мир, а его воспитание выступает главной обязанностью семьи. Круг воспитателей в семье бывает очень широк, он так или иначе включает в себя весь род, хотя участие их в воспитании бывает и неодинаковым - у ингушских народов первое место принадлежит в нем, естественно, матери, бабушке, затем - отцу и деду.

Семья - древнейшее устройство на земле, и она занимает важное место в человеческом обществе. Известный ученый И.А. Ильин в своем исследовании пришел к выводу, что человеческая семья, в отличие от «семьи» животных, «есть целый остров духовной жизни». И если семья этому не соответствует, она обречена на разложение и распад. История показала и подтвердила это достаточно наглядно: великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно-религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего в разложении семьи» [1].

Характеризуя семью как «первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости», он подчеркивал, что человек «призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в нем первым совестным движениям сердца и подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения - родине и государству» [1]. Из покоя веков семья считалась культурным, ценностным и информационным полем для развития подрастающих поколений, естественно, она выступала и коллективом воспитательным, педагогическим. Но поскольку каждая семья принадлежит тому или иному этносу, это поле оказывалось этнопедагогическим. Неся на себе общие характеристики, присущие воспитательному коллективу как педагогическому явлению, она неизбежно несла в себе и этическую характеристику.

Каждое национально-этническое образование составляет неотъемлемую часть общечеловеческой популяции, а разнообразие самобытных национальных культур, языков, обычаев и традиций является основой жизнестойкости этноса и человеческого сообщества в целом. В памяти людей существовали и существуют такие понятия, как «огчий дом», «родная земля», «Родина», «Отечество», «этническая колыбель предков» и др. В них отражаются природно-ландшафтные, социально-экономические и духовно-нравственные ценности родного народа. Сокровенная любовь людей к своей колыбели, привязанность к родному краю, традициям и обычаям своего народа - все это является непреходящим социальным феноменом.

Родной очаг для ингуша - это не только символ материнского покоя, уюта, теплоты, семейного счастья, это олицетворение Родины, отчего края, где прошло детство и пролегли в душе первые воспоминания счастья. Народный поэт Дагестана Р.Гамзатов убежден, что тот, «кто забывает свою мать, с легкостью предаст Родину». «Дом, - утверждает он, - символ родного очага, того кровного, что единит нас с землей наших предков. И в социальной, и в нравственной сферах жизни дом занимает немалое место. Потеряв его, человек превращается в перекати-поле, лишается своих корней».

В семье развивается этническое самосознание человека, в ней он усваивает родной язык. Национальное самосознание проявляется в традициях, обычаях, нравах и стереотипах мышления, нормах поведения и привычках, регулирует отношения между людьми, передается из поколения в поколение по-разному в различных социально-экономических и этнокуль-

турных традициях. По мнению Л.Н. Гумилева, «человек принадлежит к своему этносу с младенчества» [2]. Далее он подчеркивает, что человек наследует эти образы от своего родового прошлого, которое включает как его человеческих, так и поведенческих или животных предков. Существенно иметь в виду, что архетипы не просто имена или даже философские понятия. Это моменты самой жизни – образы, целостно связанные с живым индивидуумом эмоциональными связями. Как отмечает Л.Н. Гумилев, «в отличие от культурной традиции, традиция этническая – это не пресметственность мертвых форм, созданных человеком, а единство поведения живых людей» [3].

Национальное своеобразие проявляется через родной язык. Ребенок до усвоения языка не имеет национальных психологических признаков: он «интернационален», но в процессе усвоения родного языка и с возрастом он постоянно усваивает национальные признаки окружающей среды, в меру его умственного развития начинают проявляться в его мышлении черты национального уклада. К.Д. Ушинский отмечал, что ребенок, овладевая родным языком, «усваивает не одни только слова..., но и бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов..., усваивает легко и скоро. Родной язык самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое целое». С материнским языком впитывается ребенком нравственное начало, то, что отличает одного человека от другого, одну нацию от другой. Идет постоянный качественный рост его национального самосознания.

Средоточием всех воспитательных начал всегда была семья. Она имела и имеет свой уклад и авторитет, свои традиции, с помощью которых каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой характер и психологию - в ряду сменяющихся друг друга поколений.

Придавая огромное значение семье, Е.Е. Хатаев определяет ее «как исторически конкретную систему взаимоотношений между родителями и детьми, как малую социальную группу, члены которой связаны брачными и родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью, общностью в физическом и духовном воспроизводстве населения». Далее он отмечает, что «семья не только «воспитывает сама», но и «судобряет» или, наоборот, «истощает» почву для последующего общественного воспитания» [3].

Семья, в которой осуществляется народное воспитание, на наш взгляд, можно определить как педагогический коллектив, так как границы исторического расселения народа сакральны. Сама территория - «родная земля», «земля предков», «родина» - это собственность народа и покушение на нее, пусть даже мнимое, иноземцев воспринимается как кощунство. О влиянии родной природы на воспитание аборигенов писал В.И. Вернадский, обосновавший положение о том, что разгадка жизни не может быть получена только путем изучения живого организма. Для ее разрешения надо обратиться к первоисточнику - к земной коре. Он связывал прогресс науки с природным развитием талантливых людей, природосообразностью их жизнедеятельности.

Влияние коллектива, этноса проявляется в объективных (этническая среда) и субъективных (социальный институт) формах. Родная земля формирует самосознание народа в привычных для его развития условиях.

На территории Северного Кавказа издавна расселялись горские и славянские народы. Сходство ландшафтов, на которых проживали и развивались эти народы, стимулировало тождественность, этнических стереотипов поведения. Осенние календарные обычаи и обряды отражали сущность природных условий для сельскохозяйственного труда, лесного промысла и т.д. Взаимной аккумуляции народов способствовала распространенность у них экзогамной брачности. Этнический состав и этнонациональная структура Северо-Западного Кавказа свидетельствуют о значительной метисации местных жителей с инонациональным населением, чему не помешало различие в конфессиональных установках, так как преобладало совпадение в стандартах народного воспитания.

Ряд исследователей рассматривают категорию семья более широко: как социокультурное общество, где протекает сложный процесс самореализации и реализации растущего человека как личности, где выполняются самоформирующиеся и задаваемые обществом тенденции, нормы и принципы развития. Изучение воспитательного потенциала семьи является одним из важных вопросов в этнопедагогике.

В ходе целесообразного взаимодействия детей с родителями, со старшими происходит превращение духовной культуры, содержащейся в воспитателях и средствах воспитания, в знания, умения, навыки детей, подростков, в их идеалы, убеждения, другие социально-ценные качества.

Воспитательные возможности семьи, обладают общечеловеческой характеристикой, поэтому можно утверждать, что оно соединяет в себе этнически особенное и общее. Человек рождается и живет в определенной социально-бытовой среде, родными для него являются язык народа, культура, традиции и обычаи. Это накладывает свой отпечаток на его психологию, на весь комплекс его ценностных ориентации, на менталитет. Ближайшее окружение человека в сфере быта имеет сложную структуру, и среди основных компонентов особое место занимает семья. Для ребенка мир явлений и объектов, обозначаемый в науке термином «социально-бытовая сфера», начинается в семье - возле мамы, папы, бабушки, дедушки, братьев и сестер, а также и других родственников. На ранних ступенях жизни семья олицетворяет собой этот мир, богатый и неповторимый своеобразный этнический мир.

Литература:

1. Ильин И.А. Религиозная философия. Соч. в 2 т. - М.: Медиум, 1994.
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М: ТОО «Мишель и Ко», 1993. – 503 с.
3. Гумилев Л. Н., Иванов К. П. Этнические процессы: два подхода к изучению// Социологические исследования. – М., 1992. №2. С. 50-58.
4. Хатаев Е.Е. Этнопедагогика Северного Кавказа / Сев.- Осет. гос. ун-т им. Хетагурова. - Владикавказ, 2000. – 116 с.