К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Наваанзоч Х.Ц.

Традиционные знания являются специфическими для определенных обществ и местностей. Они создаются одним поколением и переходят следующим поколениям через социализацию. К сожалению, сама культура подвергается изменениям, однако человеческие сообщества имеют тенденцию сохранять приверженность определенным культурным элементам, которые, как правило, сохраняются даже в ходе стремительных перемен.

Термин “Традиционное знание” обозначает и подчеркивает оригинальность знания, как оно воспринималось и практиковалось человеческими сообществами в специфической области [1. 39].

Традиционное знание составляют широкий круг коллективных восприятий, традиций и обычаев, которые генерировали различные людские сообщества в течение времени для различных целей. Они являются уникальными для определенной культуры конкретного сообщества. Традиционное знание развивается на протяжении поколений как продукт системных воздействий человека с окружающей средой.

В рамках данного сообщения мы ставили цель – обобщить и ознакомить со своими мнениями и предложениями по формированию экологической культуры у молодого поколения.

Западный регион, где действуют около 10 вузов и колледжей, 150 средних общеобразовательных школ, весьма разнообразен по этническому составу. Возьмем и Хобдский аймак, население которого насчитывается около 92 тысяч. По данным переписи населения 2000 года халхцы занимали 27,4%, захчины – 25,0%, казахи – 11,5%, 0,4–8,1% населения занимают торгудцы, баядцы, уэлдцы, урянхайцы, дурбеты, мянгадцы и др.

У представителей каждого этноса сохраняются традиционные знания по охране природы. К сожалению только у старожилов. Эти знания сохраняются в форме традиционных обрядов и верований, как часть их общей культуры. Как эти знания передать молодому поколению? Какие меры следуют принимать, чтобы молодое поколение вооружалось этими традиционными знаниями, т.е., экологической культурой. Что такое экологическая культура?

“Экологическая культура – важнейший элемент культуры народов Большого Алтая в целом. Она – залог сохранения традиционных ценностей и образа жизни народов Алтая” – так сформулировали в Рекомендациях Слушаний палаты РФ “Экологическая культура”, проведенных при поддержке Администрации Алтайского края и Международного координационного Совета “Наш общий дом Алтай” В данном документе было указано “создать рабочую группу из участников семинара для разработки типовой программы по экологическому образованию школьников и студентов” [2].

Не секрет, что после 90-ых годов прошлого столетия в связи с переходом наших стран /бывших соцстран/ на рыночную экономику, произошли серьезные изменения в психике и сознании людей: многие люди стали относиться к природе со стороны варварского потребителя, что негативно отразилось в деле охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Огромную роль в формировании экологической культуры следует выполнять система образования. Она должна взять на себя основную ответственность за решение всеобщей задачи воспитания экологической культуры нового поколения людей, она призвана, с одной стороны, обеспечить трансляцию достоверных, научнообоснованных сведений экологического характера широким массам населения, а с другой – максимально содействовать переводу знаний и представлений людей об окружающей среде и своих связях с ней в их практической деятельности [3. 58].

Устойчивыми компонентами культуры этноса являются традиции, являющиеся системой общественных отношений, направленной на формирование духовно-нравственных качеств этнической личности, как убеждение, чувства, любовь к родине и своему народу, почитание отчего дома, уважение к старшим, гостеприимство. Обычно традиции сопровождаются обычаями, обрядами и ритуалами [4. 114]. Группа преподавателей кафедры истории Хобдского государственного университета в 2006-2007 гг. проводили изучение традиционных знаний по охране природы у этнических группировок – урянхайцев и захчинов в рамках осуществления проекта “Охрана биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона с участием местных жителей”. Следует отметить, что этносы Захчинов и Урянхайцев являются одними из основных составляющих частей ойратов - монголов. Анализ обычаев показал, что они связаны с видами сознания народов (мораль, религия,

нормы быта).

Основу обычаев составляют нормы недопустимых действий человека – запреты. В культуре у различных этносов Хобдского аймака запреты занимают важное место и имеют огромное значение в жизни. Захчины и урянхайцы считали, что Алтайские горы имеют одного хозяина, а их долины – разных духов, они очень скупые в отношении к другим, такие местности со скупыми духами – хозяевами, считаются дикими местностями. Строго запрещали в таких местах отрубить дерево, поднимать камень, собирать лук, забросать мусор, вливать в воду молоко и сажу, иметь всякие дела с реками и водными животными, как змея, лягушка и др, испугнуть диких зверей. Если нарушают эти запреты, то хозяева – духи разгневаются и окажут негативное влияние на жизнь людей.

Алтайские урянхайцы запрещали даже руками трогать белых ив, растущих вдоль реки, даже не брали сломанных и выпавших ветвей. Иву обычно использовали в качестве палки на больших Обонах, из которой завязывали хадак и др. С давних времен сохраняется запрет на отстрел вожака стада, животных во время случки, на животных с приплодом или находящихся в спячке и т.д. Кроме того запрещали сломать гнезда птиц и убивать безвредных мелких животных, как бабочки, воробьи, лягушки и др.

А также строго запрещалось при охоте такие способы, как рыть яму, или спячку, лить воду в яму, удушить животных, поставить капкан, применять яду и др, которые смогут убивать в большом количестве. Не следует охотиться на животных, которые подвергнуты к естественным природным стихиям, подобным как бескормица, снежные бури, сильные ураганы и др.

Таким образом, все народы и народности хранили свои природные святыни, почитали неоскверненные реки, невырубленный лес и невытоптанную степь, как основу своего существования. Основными формами, посредством которых традиции и обычаи проявляются и закрепляются в жизни человека и общества, как пишут некоторые исследователи, в нынешнее время являются праздники и торжества, обряды и ритуалы как их составная и эмоционально воздействующая часть. Французский психолог Густав Лебон писал “Без традиций не может быть ни национальной души, ни цивилизации” [5. 427].

Перед образовательными учреждениями всех ступеней стоит важнейшая задача – передача накопленных веками традиций по охране природы молодому поколению в тесной связи с современной концепцией естествознания. Необходимо принимать срочные меры по приближению школьников и студентов к национальному истоку экологической культуры. Нельзя забывать слова Б. Ч-Ц. Хасаранова: “В условиях глобализации велика опасность нивелирования национальной системы образования за гонкой перехода на мировую систему образования, ... грозя потерей традиций и обычаев народа” [6. 70].

В общеобразовательных школах Хобдского аймака Западного региона Монголии организуется специальный экологический курс, рассчитанный на 36 часов в году. Ныне ребятам неинтересно давать материалы типа “Так надо”, “Так нельзя”. Эти материалы лучше комбинировать с традициоными знаниями наших предков по охране природы. В таком случае эти знания могут сохраняться надолго. Потом эти знания следуют укреплять участием школьников в таких мероприятиях, посвященным традициям и обычаям по охране природы.

ВЫВОДЫ

1. Интенсифицировать комплексное изучение традиций и обычаев по охране природы у всех этнических группировок, проживающих на территории не только Западного региона, но и всей Монголии.

2. Систематически и непрерывно проводить экологическое образование не только среди школьников и студентов, но и среди всех народов. При этом традиционные формы знаний об охране природы и окружающей среде тесно связать с современными концепциями и положениями. Именно научные знания о природе позволяют вывести учащихся на уровень мировоззренческих представлений об окружающей действительности.

3. Традиционные знания монгольских национальностей и этносов об охране природы – это важнейшая составляющая общей культуры монголов и монгольских этносов. В целом ойраты-монголы глубоко понимали свою жизнь и деятельность в неразрывной связи с Природными силами, во взаимозависимости и почитании Природы: Неба, Земли и Вод. У них не доминировала потребительская психология, как сегодня, у них была сформированы свои специфичные отношения к Природе, будто направленные на экологический баланс, это и есть вечная ценность, которую следует передать молодому поколению в тесной связи с современными взглядами естествознания. Это и есть насущная, неотложная задача образовательных учреждений всех ступеней и научных организаций.

В заключении следует отметить, что каждая культура имеет собственное мировоззрение, собственные традиции, ценности и институты, которые развивались на протяжении долгого времени используются для формирования этномировоззрения.

Литература

1. *Джудит Мбула Бахемука*. Африка – традиционная наука и традиционное знание // Формирование научной картины мира человека XXI века: Мат. Междунар. науч.-практич. конф. Горно-Алтайск: ПАНИ, 2006. С. 39-41.
2. Рекомендаций Слушаний Общественной палаты РФ “Экологическая культура”. 2007. г. Белокуриха.
3. *Семенова Л.П.* Трансформация экологической культуры в условиях глобализирующегося мира // Формирование научной картины мира человека: Мат. Междунар. научно-практической конф. Горно-Алтайск, 2006. С. 58-60.
4. *Екеева Э.В.* Сущность интереса к национальной культуре как этнопедагогический феномен // Актуальные проблемы филологии и педагогики. Вестник Томского государственного университета. №71. Май 2006. С. 113-119.
5. *Ткачева Н.В., Черкашенинов Л.Ф.* Традиции и обряды как явление социальной педагогики // Культура Алтайского края как опыт толерантного взаимодействия сопредельных территорий: Мат. междунар. научно-практической конф., посвященной 70-летию Алтайского края. Барнаул, 2007. С. 425-428.
6. *Хасаранов Б. Ч-Ц*. Образование Монголии: 15 лет перемен. Журнал “Гадаад хэл заах арга зуйн асуудал”. Улан-Баатор, 2006. С. 70-71.