

ПОТЕНЦИАЛ КАЛЕНДАРНОГО ФОЛЬКЛОРА В ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ

И.Г. Иванова

Многопрофильная полилингвальная гимназия №180

г. Казань, Россия

Л.Н. Иванова

Советский районный суд г. Казани Республики Татарстан

г. Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблеме этнохудожественного воспитания личности на основе использования календарного игрового фольклора. Обоснована актуальность проблемы, дано определение понятия этнохудожественное воспитание, изложены разработанные автором педагогические условия, включающие разработку учебно-методического комплекса, методологию исследуемого процесса.

Abstract. The article is devoted to the problem of ethno art education of the person on the basis of use of calendar game folklore. The urgency of a problem is proved, ethno art education is defined concepts, are stated the pedagogical conditions developed by the author including development of an educational-methodical complex, methodology of investigated process.

Ключевые слова: этнохудожественное воспитание, социально-педагогические функции, педагогические условия, методологические подходы, детский календарно-игровой фольклор.

Key words: Ethno Art Education, Socially-Pedagogical Functions, Pedagogical Conditions, Methodological Approaches, Children's Calendar Game Folklore.

Возросшее внимание государства к традиционной народной культуре обусловлено острыми современными проблемами сохранения культурной идентичности, самобытности и культурного наследия каждого народа. Культура народов России выполняет в обществе ключевую роль,

способствует сближению и взаимопониманию между людьми, утверждению принципов согласия и толерантности. В связи с этим одним из важнейших направлений в русле духовно-нравственного развития личности становится этнохудожественное воспитание. Актуальность этнохудожественного воспитания молодежи в современных условиях отражается во многих важнейших правительственных программах, а также в международных актах.

Методологическую основу процесса этнохудожественного обучения и воспитания составили философские идеи Н.А. Бердяева, Л.Н. Гумилева, И.А. Ильина, Н.О. Лоского, В.С. Соловьева, и других выдающихся русских философов о значимости отечественного национально-культурного и культурно-исторического наследия для судьбы России, о национальном характере и национальных образах мира.

Основополагающее значение имеют труды выдающихся русских педагогов: П.П. Блонского, В.И. Водовозова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого и других. Средством этнохудожественного воспитания выступает народная художественная культура. Ценностно-смысловой потенциал этнохудожественной культуры отражается в ее ведущей функции – интегративной, для выполнения которой выработаны целостные системы, раскрывающие суть народного миропонимания по важнейшим философским вопросам в жизни человека, общества и природы. Ответы на философские вопросы бытия даются народной культурой в форме эстетически и логически завершенных художественных систем [1].

Мы используем в качестве руководства к нашему исследованию одну из ведущих этих систем, а именно, целостный календарно-обрядовый комплекс, формирующий ритмичность, «экологичность», «природосообразность» жизни человека в течение года, создающий условия для полноценного общения людей, наполненный духовным смыслом с необходимым для физического и психического здоровья

чередованием труда и отдыха, обладающий высокой этической и эстетической ценностью.

Проблеме этнохудожественного воспитания личности посвящены труды многих современных ученых-педагогов: Т.И.Баклановой, Г.Н. Волкова, И.Ф. Гончарова, Л.В.Ершовой, М.И.Махмутова, Г.В. Мухаметзяновой, З.Г. Нигматова, И.Ю. Павловой, Ф.Ш. Салитовой, С.А. Хамматовой, Я.И. Ханбикова и др.

Вопросы этнопедагогики, этнохудожественной культуры освещались в исследованиях Г.С. Виноградова, В.Е. Гусева, В.А. Разумного, И.И. Земцовского, А.С. Каргина, М.П. Чередниковой, Н.В. Леоновой и т.д.

Проблеме воспитания подрастающего поколения средствами этнокультуры посвящены работы А.И. Арнольдова, А.А. Аронова, Ю.В. Бромлей, Л.П. Бусевой, Л.Н. Когана, Д.С. Лихачева и др.

Проблема приобщения детей к этнической культуре и народному художественному творчеству как фактору духовно-нравственного и творческого развития личности рассматривается в работах М.Л. Бирюковой, В.Ф.Канева, О.В. Резановой, Т.Я. Шпикаловой.

Социально-педагогические функции фольклора отражены в работах М.С. Жирова, Г.А. Коровкина, Н.Ю. Новицкой, С.В. Приходько, Г.А. Романова, Т.К. Рулина, Л.В. Фибих.

Процесс этнохудожественного воспитания личности школьника на основе использования детского календарного игрового фольклора будет эффективным если разработаны и внедрены необходимые *педагогические условия*, включающие:

а) отбор и систематизация адаптированного применительно к учебно-воспитательному процессу в условиях образовательных учреждений календарного игрового фольклора;

б) разработка учебно-методического обеспечения процесса этнохудожественного воспитания, необходимого для эффективного использования детского календарного игрового фольклора;

в) использование разнообразных, соответствующих специфике исследования форм, методов и принципов этнохудожественного воспитания.

Этнохудожественное воспитание – это этнопедагогический процесс, направленный на воспитание этнической культуры личности, формирование и развитие этнокультурной компетентности, обладающий огромным педагогическим потенциалом и выполняющий эстетическую, психологическую, физиологическую функции для всестороннего развития личности.

Средством этнохудожественного воспитания выступает календарный фольклор, в частности, детский игровой фольклор. Феномен «фольклор» имеет различные трактовки в определении и характеристике: первичная аутентичная культура этнической общности (Л.И. Васеха); «хранилище мудрости и жизненной силы народа» (Л.Л. Куприянова); «важнейший компонент, составляющий историю культуры, ее действующее лицо, отражающий определенные циклы человеческой жизни, времен года, трудовых занятий (А.С. Каргин); совокупность основанных на традициях культурного сообщества творений, выраженных группой или индивидуумами и признанных в качестве отражения чаяний сообщества, его культурной и социальной самобытности (Рекомендации ЮНЕСКО).

Игры народные – это термин, которым мы обозначаем как, собственно, игры, так и различные зрелища, народные виды спорта, которые, имея игровую развлекательную основу, включают в себя элементы театра, цирка, танцевального, музыкального, песенного, поэтического и изобразительного искусства.

Многовековой опыт человечества доказывает, что детская народная игра имеет громадный педагогический потенциал и является важнейшим средством этнохудожественного воспитания: игра является важным педагогическим средством регулирования отношений детей и педагогов; ее суть в способности преображать действительность; в игре впервые проявляется и формируется потребность ребенка воздействовать на мир;

она имеет такое же непреходящее образовательное значение, как и народная поэзия, легенды, сказки и т.д. Игра – это своеобразная школа социализации ребёнка, играть – для ребёнка означает осваивать социальный опыт. По мнению Е. Покровского, «игра представляет собою один из методов, посредством которого ребенок мало-помалу вступает в общение с внешним миром» [2].

Детские фольклорные игры можно разделить на три типологические группы: драматические (творческие), спортивные и хороводные. В этом плане детский игровой фольклор, как искусство синкретическое, в котором исключительно ярко выражено игровое начало, может служить почвой для всестороннего развития личности: нравственного, эстетического, интеллектуального и физического. Отметим также его роль в формировании механизмов мышления и личностного потенциала, а именно: регуляция социо-психогенных потребностей в самовыражении, творчестве, коммуникативности, снятие социальной напряженности и т.д. Таким образом, детский игровой фольклор является средством, инициирующим нужные потребности, способствующим появлению соответствующих видов поведения, что, в конечном итоге, обеспечивает возможность целенаправленного формирования определенных личностных качеств у учащихся.

С учетом вышеуказанных функций нами осуществлялись отбор и систематизация материала календарного игрового фольклора, адаптация его применительно к учебно-воспитательному процессу школьников в условиях образовательных учреждений. Основное внимание при этом уделялось педагогическому потенциалу фольклорного материала – это развивающие, обучающие, воспитательные его ресурсы, а также учет социально-пространственного временного поля игры.

Последующим этапом явилась разработка учебно-методического обеспечения процесса этнохудожественного воспитания, способствующего эффективному использованию детского календарного игрового фольклора.

С этой целью автором было разработано учебное пособие «Играем, играем – всех потешаем!» [3]. Это учебное пособие призвано способствовать более глубокому пониманию русских народных традиций, обрядов и обычаев, календарных детских игр, является своеобразной малой энциклопедией народных знаний об окружающем нас мире, содействует формированию мировоззрения младших школьников средствами народного искусства.

Следующее учебно-методическое пособие «Детский календарный фольклор» нацелено на комплексный подход в преподавании детского фольклора, дает чёткое представление о круге изучаемых проблем, методологических основах, формах и видах деятельности, предполагает обогащение целостной воспитательной работы на основе педагогически осмысленных примеров детских фольклорных игр [4].

Также была разработана образовательная и развивающая программа «Волшебный мир фольклора» [5], рассчитанная на три года обучения (с первого по третий классы) для детей разных уровней музыкальных способностей, являющаяся важным звеном в комплексном этнохудожественном воспитании учащихся. В помощь организатору детского фольклорного досуга, автором разработано учебное пособие «Фольклорный праздник и народные игры», освещающее вопросы сохранения национальных традиций, установления связей между старой, традиционной и современной культурой. Автор не ограничивается рамками традиционного игрового фольклора, а предполагает использование авторских вариантов традиционных игр, их разновариантных переработок.

Следующим педагогическим условием выступает использование разнообразных, соответствующих специфике исследования форм, методов и принципов этнохудожественного воспитания на основе применения детской календарной фольклорной игры.

В процессе планирования и организации учебных занятий мы использовали следующие методологические подходы:

а) *культурологический подход*, позволяющий рассматривать процессы этнохудожественного воспитания в русле концепций культурогенеза и этногенеза, при этом культуросообразность становится важнейшим условием развития этнохудожественного воспитания и средством реализации его национальной идеи;

б) *художественно-эстетический* подход — это взаимосвязь этнохудожественного и эстетического воспитания личности на основе освоения специфики художественно-образной системы разных пластов искусства. В основе этого подхода собственно человеческое отношение личности к миру вещей и миру людей, а также закономерности порождения смысла произведений искусства. Любое произведение народного искусства может быть рассмотрено как своего рода текст, в котором закодирована богатейшая этнокультурная информация. Прочтение этих знаков, символов, понимание и освоение средств художественной выразительности, ведет к присвоению личностью эстетики, духовности и гармонии, заложенных в глубинах содержания произведений искусства;

в) *интегративный* подход обеспечивает качественно новый уровень этнохудожественного воспитания, в процессе которого немаловажное значение приобретает интегрирующее начало, способное комплексно воздействовать на различные уровни индивидуальности (психофизиологический, психический, личностный).

Такими универсальными качествами обладает синкретичная и полифункциональная традиционная художественная культура, в частности, календарный фольклор, позволяющий рассматривать народное искусство как явление, обладающее интегрирующими качествами, обеспечивающими художественно-эстетический синтез разных уровней, видов и типов народного художественного творчества, синтез народного искусства и т.д.;

г) *лично-ориентированный* подход означает, что центром учебно-воспитательного процесса является растущая личность и это, в целом, обеспечивает полноценное вхождение личности в культуру. Этот

подход позволяет видеть процесс развития личности в контексте концепции гуманизации образовательной системы и рассматривать народную культуру и искусство как явления, способные комплексно воздействовать на различные уровни индивидуальности, влиять на ее нравственно-эстетическое и творческое развитие. При этом, применение данного подхода в обучении и воспитании предоставляет право обучаемому лично участвовать в творческой интерпретации известных ему образцов народного художественного творчества;

д) *этнорегиональный* подход позволяет органично внедрять в этнохудожественное воспитание региональный компонент. Этнорегиональный компонент в содержании учебной деятельности помогает идентифицировать субъективный опыт личности с этнокультурными особенностями своего региона, психологию этноса со спецификой национальных обычаев и традиций, с художественной культурой других народов, что способствует, в целом, формированию национального самосознания, уважительному, толерантному отношению к иным культурам и народам;

е) *экологический* подход означает сохранение единства и связи человека с родной землей, с природой как основой художественного творчества. В народной культуре и искусстве природа – всегда выразитель красоты, добра, она слита с нравственным миром и поэтому «природное» выступает как критерий человеческих ценностей. Экология природы, экология культуры не может не включать экологию этнической культуры и народного искусства. Этот подход предполагает включение в содержание этнохудожественного воспитания широкого спектра народных художественных традиций разных регионов, общение с которыми поможет сформировать у учащихся ценностное отношение к окружающему природному миру единой планеты Земля;

ж) *деятельностный* подход – это неразрывность теоретической и практической сторон обучения и воспитания на основе использования народных традиций. Он помогает развивать естественную мотивацию

художественного творчества, способность контролировать и оценивать ее результаты. Деятельностный подход позволяет педагогу выстраивать гибкую методику обучения, адаптированную к опыту сохранения и развития традиций народной культуры того или иного региона.

Таким образом, одним из направлений современного образования является этнохудожественное образование, определяемое как целенаправленный педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами массовой информации. Одной из эффективных форм этнохудожественного воспитания, приобщения детей к фольклору, как элементу народной художественной культуры, отвечающей особенностям детской психики, является знакомство с календарным игровым фольклором.

Список литературы

1. Павлова, И.Ю. Вопросы этнохудожественного образования: аксиологический аспект // Высшее образование в России. 2008. № 3.
2. Кузьмина, Н.П. Игровой фольклор в молодёжной среде: учебное пособие. Казань: КГУКИ, 2005.
3. Иванова, И.Г. Играем, играем – всех потешаем!: учебное пособие. Казань: Астория, 2006.
4. Иванова, И.Г. Детский календарный фольклор: учебно-методическое пособие. Казань: Астория, 2007.
5. Иванова, И.Г. Волшебный мир фольклора: учебная программа. Казань: Окей, 2008.
6. Иванова, И.Г. Фольклорный праздник и народные игры: учебное пособие. Казань: Окей, 2009.