



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

Е.С. Бабунова

ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ

*Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия*

Магнитогорск
2017

Рецензенты:

кандидат педагогических наук,
ст. методист МУ ДПО «Центр повышения квалификации
и информационно-методической работы» г. Магнитогорска
С.Ф. Багаутдинова

кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»
Т.Б. Юшачкова

Бабунова Е.С.

Основы дошкольной этнопедагогике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Елена Семеновна Бабунова ; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (0,97 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой, более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 10 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; Adobe Reader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.

Учебное пособие разработано для цикла дисциплин «Дошкольная этнопедагогика», «Программно-методический комплекс «Наш дом – Южный Урал»», «Поликультурное образование», «Организация дошкольного образования в семье».

Учебное пособие составлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Дошкольная этнопедагогика». Включает введение, три раздела, содержащих темы, дидактические материалы для контроля и самоконтроля усвоения учебного материала, глоссарий, библиографический список. Содержит теоретический материал, контрольные вопросы, позволяющие усвоить пройденный теоретический материал. В каждом разделе приводятся конкретные темы, раскрывающие этнопедагогический подход в организации образовательного процесса дошкольного учреждения.

Данное издание предназначено для студентов направлений подготовки 44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование», 44.03.05 – «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».

УДК 373.24

© Бабунова Е.С., 2017
© ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г.И. Носова», 2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОПСИХОЛОГИИ И ЭТНОПЕДАГОГИКИ.....	6
1.1. Дошкольная этнопедагогика как междисциплинарная наука	6
1.2. Теоретико-методологические подходы к решению проблем этнопсихологии и этнопедагогики.....	19
1.3. Характеристика основных проблем этнопсихологии и этнопедагогики.....	22
1.4. Характеристика народной педагогической культуры как составляющей народной культуры	33
2. МИР ДЕТСТВА В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРЫ.....	41
2.1. Личность как социально-психологический феномен в контексте культуры детства ...	41
2.2. Характеристика основных идей народной педагогики	52
2.3. Характеристика народной семейной традиционной культуры	55
2.4. Фольклор как средство народной педагогики.....	57
2.5. Характеристика и воспитательное значение народных традиций и обычаев	60
2.6. Характеристика игры как средства народного воспитания	65
2.7. Этнокультурное образование дошкольников.....	67
2.8. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения	90
3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ».....	98
3.1. Реализация программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» в образовательном процессе дошкольной организации.....	98
3.2. Особенности познавательно-речевого развития дошкольников в программно- методическом комплексе «Наш дом – Южный Урал».....	103
3.3. Особенности социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в программно-методическом комплексе «Наш дом – Южный Урал».....	109
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	116
ГЛОССАРИЙ	119

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность курса определяется необходимостью формирования этнокультурного опыта подрастающего поколения в условиях многонационального образовательного пространства России, представленного совокупностью полиэтнических образовательных сред, потребностью общества и личности жить в толерантном сообществе. Разработка проблемы этнокультурного воспитания детей, подростков, молодежи является одним из педагогических путей преодоления негативных явлений в духовно-нравственной жизни общества, проявляющихся в тревожной тенденции к национальной нетерпимости и разобщенности, обострении проблемы адаптации человека в инокультурной среде. Пространство России представляет собой разнообразие народов, многоязычность, поликультурность, поликонфессиональность, объединенное на основе общих духовных ценностей, воплощенные в национальных культурах, познание которых является значимыми для отдельной личности и России в целом и, по утверждению В.А.Тишкова, «российской нации».

Модернизация российского образования определяет стратегические цели его развития до 2020 г., где актуализируются вопросы обеспечения современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; достижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования; повышения социального статуса и профессионализма работников образования, усиления их государственной и общественной поддержки; развития образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения. Проблематизация этнокультурного воспитания в нормативно-правовых документах российского государства подтверждает необходимость изучения данной дисциплины в рамках многоуровневой подготовки.

Для реализации идеи интеграции этнопсихологии и этнопедагогике используется методология междисциплинарного изучения, что позволяет дать характеристику теоретико-методологических основ данных учебных дисциплин, раскрыть основные проблемы и пути их решения в поликультурном образовательном пространстве. Это составило содержание первого раздела.

Во втором разделе раскрываются психологические особенности, закономерности функционирования этноса, обусловленные этническим поведением, этническими диспозициями, стереотипами, менталитетом. Особое внимание уделяется этнокультурному образованию дошкольников как первоначальной ступени формирования идентичности как основы этнической социализации. В связи с этим анализируются идеи, факторы, средства, методы, формы народного воспитания, позволяющие проектировать этнокультурную воспитанность личности ребенка-дошкольника.

В третьем разделе дается характеристика парциальной образовательной программы дошкольного образования «Программно-методический комплекс «Наш дом – Южный Урал»», содержание которой реализует принцип регионализации дошкольного образования, позволяющему использовать педагогам воспитательный потенциал региональной культуры в развитии личности современных дошкольников.

Каждая тема заканчивается вопросами для самопроверки, которые способствуют формированию осознанного, научного подхода к изучению проблем этнопсихологии и этнопедагогике, пониманию механизмов межкультурного восприятия, что в существенной мере расширяет возможности социокультурного регулирования межэтнических отношений на практике. В контексте сказанного важное место занимает изучение феномена этноцентризма, этнической картины мира, этнического самосознания, этнической толерантности, позитивной этнической идентичности как базовых общечеловеческих потребностей.

Изучение материалов пособия поможет становлению адекватного мировоззрения студента как субъекта кросскультурного взаимодействия способного к общению в поликультурном полиэтническом пространстве. Материал пособия даёт дополнительные возможности для самостоятельной исследовательской работы и способствует более глубокому пониманию студентами основных дисциплин педагогического направления.

Представленный материал суммирован и обобщен из современной психолого-педагогической литературы, авторских наработок, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы в дошкольных образовательных учреждениях.

Содержательный материал разделов и тем, практических заданий апробирован в образовательном процессе со студентами по направлениям 44.03.02 - "Психолого-педагогическое образование", 44.03.05 - "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки" в течение ряда лет, что позволяет утверждать о его научно-практической значимости, возможности применения в выпускных квалификационных работах студентов и магистрантов.

Учебное пособие разработано для цикла дисциплин «Дошкольная этнопедагогика», «Программно-методический комплекс «Наш дом – Южный Урал»», «Поликультурное образование», «Организация дошкольного образования в семье».

1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОПСИХОЛОГИИ И ЭТНОПЕДАГОГИКИ

1.1. Дошкольная этнопедагогика как междисциплинарная наука

Психолого-педагогический аспект междисциплинарной науки «Дошкольной этнопедагогике» определяется важностью следующих тенденций, раскрываемых в работах Н.В.Бордовской, присущих постиндустриальному обществу: глобализацией, как процесса преодоления отчуждения жизни отдельного человека от жизни человеческого рода, что характеризует процесс гармонизации многомерного и многоаспектного мира; открытостью, как процесса направленного к различным культурам, новым технологиям и условиям социокультурного проживания человека, что характеризует диалоговые отношения различных этнокультур, их взаимосвязь и взаимообогащение; неопределенностью, как процесса постоянно изменяющихся задач, условий, проблем, что требует от человека самостоятельного решения, выбора ценностей и смыслов, готовности к диалогу с людьми разных культурных традиций.

Авторы В.С.Мухина, Ю.П.Платонов, Л.Д.Столяренко и др. под **этнопсихологией** понимают науку, изучающую закономерности развития и проявления национально-психологических особенностей людей как представителей конкретных этнических общностей. Национально-психологические особенности людей – это реально существующие, функционирующие и осознаваемые явления общественного сознания, имеющие свои специфические свойства, своеобразные механизмы проявления и оказывающие большое воздействие на поведение и деятельность людей.

Этнопсихология как наука является, по мнению авторов, устоявшейся дисциплиной. Этнопсихология – это наука, возникшая на стыке социальной психологии, этнологии и этнографии, которые изучают национальные особенности человеческой психики.

Объектом этнопсихологии как науки является этнос, нации, национальность, национальная и этническая общности.

Предмет – особенности поведения, эмоциональные реакции, психика, характер той или иной нации.

Понятийные категории:

- первый ряд, связанный с «этносом» - «этническим образом жизни» - «этническими интересами» - «этнической психологией» - «личностью»;

- второй ряд, связанный с категориями деятельности: «культура» - «этнические традиции» - «общение» - «этнические образы» - «этническая экология».

Концептуальный аппарат этнопсихологии – представляет совокупность понятий о тех явлениях и процессах, которые она изучает: национальный характер, национальное самосознание, национальная психология, национальная установка.

В мировой науке сложилось **два вида** этнопсихологии:

- этнологическая, которую часто называют культурная антропология (стандартная) – изучает психологические особенности одной нации;

- психологическая, которую обозначают как «сравнительно-культурная» психология (кросс-культурная) - изучает психологические особенности различных наций.

Культурная антропология опирается на культурно-специфический подход, то есть изучение культуры народа «изнутри», понимание ее специфики без сравнения с другими культурами. При этом используют специфические для этой культуры единицы анализа и термины, составляют словарь основных понятий на языке изучаемой культуры, описывают любые элементы культуры (жилища, костюмы, традиции, способы воспитания детей) с точки зрения участника или носителя культуры.

Психологическая этнопсихология (кросскультурная психология) использует универсальный подход, когда параллельно изучаются две или несколько культур различных

народов, выделяются общие универсальные элементы и межкультурные различия. Исследователи при этом стараются занимать позицию внешнего наблюдателя, применяют единицы анализа и сравнения, независимые от культурного влияния.

Таким образом, **предмет сравнительно-культурной психологии** – изучение сходства и различий психологических составляющих в различных культурах и этнических общностях.

Этническая национальная психология как явление по содержанию представляет собой компонент общественного сознания и включает в себя психические черты и свойства, совокупность которых обозначается как психический склад нации или национальный характер.

Задачи изучения этнопсихологии:

1. Формировать представления о закономерностях функционирования этноса, его динамических и статистических характеристиках.
2. Формировать знания об элементах этнической психологии: детерминантах этнического поведения, этнических диспозициях, стереотипах и этнических ожиданиях.
3. Изучать природу межэтнических конфликтов.
4. Овладеть способами изучения межэтнического взаимодействия.
5. Развивать представления об особенностях национального характера отдельных народов.

Функции этнопсихологии:

- гносеологическая;
- описательная;
- прогностическая;
- культурологическая;
- коммуникативная;
- этнополитическая;
- воспитательная.

Содержание структурно-этнической психологии включает качества национального характера; национальное самосознание, национальные чувства и настроения, национальные интересы, ориентации, традиции, привычки.

Национальный характер – это исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт представителей нации, определяющих привычную манеру их поведения и типичный образ действий и проявляющихся в их отношении к социально-бытовой среде, к окружающему миру, к труду, к своей и другим этническим общностям. Отношение к окружающему характеризует направленность национального сознания людей. К этой же группе черт национального характера относятся такие черты как консерватизм, религиозность, оптимизм, пессимизм. Отношение к труду проявляется в национальном характере в форме таких черт, как деловитость, пунктуальность, обязательность, предприимчивость, неорганизованность, пассивность.

Национальные чувства и настроения – это эмоционально окрашенное отношение людей к своей этнической общности, к ее интересам, другим народам и ценностям. Национальные чувства могут иметь как позитивный, так и негативный оттенок. Положительный выражается в чувстве национальной гордости, патриотизме, чувстве дружбы и братства по отношению к другим народам. Отрицательный проявляется в национализме и шовинизме, национальных и расовых предрассудках, в состоянии отчужденности по отношению к другим народам, в заниженном чувстве национального достоинства и т.п.

Национальные интересы и ориентации – это общественно-психологические и социальные явления, отражающие мотивационные приоритеты представителей той или иной этнической общности, служащие сохранению ее единства и целостности.

Национальные традиции – сложившиеся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации прочно укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся из поколения поколению правила, нормы, стереотипы поведения, общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью каждого.

При изучении психологических особенностей разных народов приоритетным является рассмотрение признаков и элементов культур тех этногрупп, которые имеют традиционно негативный эмоциональный фон (евреи, негры, цыгане и др.) и этногрупп, представители которых проживают на территории титульного этноса. Рассмотрение таких характеристик культуры как ценности, обычаи, ритуалы, пережитки и суеверия, мифология позволяют дать обобщенное психологическое измерение культур: индивидуализм-коллективизм, простота-сложность, открытость-закрытость (Г.Триандис): мужественность-женственность, избегание неопределенности, дистанция власти (Г.Хофстеде). Разделение культур на экстенсивные и интенсивные, православные и протестанские, моностилические и полистилические позволяет понять специфические особенности поведения человека в разных культурах.

Можно выделить следующие общие **национально-психологические особенности**:

- мотивационно-фоновые: степень выраженности и специфики сочетания и проявления таких качеств, как работоспособность, деловитость и осмотрительность;
- интеллектуальные: характер организации мыслительной деятельности, скорость мыслительных операций, степень изобретательности, гибкости, степень логичности, абстрактности мышления;
- познавательные: глубина, активность восприятия. Яркость воображения, концентрации внимания;
- эмоциональные: динамика протекания чувств, особенности выражения эмоций и чувств;
- волевые: устойчивость, длительность волевых усилий;
- коммуникативные: характер взаимодействия и общения между людьми, степень сплоченности или отчужденности.

Л.Д. Столяренко считает, что национально-психологические особенности людей влияют на их деятельность на трех уровнях:

- национальное своеобразие деятельности;
- национальная специфика проявляемых качеств людей;
- национальное своеобразие морально-нравственного климата.

Этнопсихологическая направленность народной педагогики включает разграничение терминов «этничность» и «этническая идентичность». **Этничность** – это определение этнической принадлежности родителей, по месту рождения, языку, культуре. Этническая идентичность – осознание своей принадлежности к определенной этнической общности и обособления от других этносов. **Этническая идентичность** – это переживание своего тождества с одной этнической общностью и отделения от других.

Л.Д.Столяренко в структуре этнической идентичности выделяет **два компонента**:

- когнитивный (знания об особенностях своей группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков: языка, обычаев, религии, национального характера, народного искусства);
- аффективный (чувство принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней).

По мнению Л.Д.Столяренко в последнее время понятие «национальный характер» реже используется в этнопсихологии, ему на смену для обозначения психологических особенностей этносов приходят понятия «ментальность» и «менталитет». «Ментальность – это система образов, которые лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и определяют поступки и поведение людей, то есть ментальность – это своеобразное миропонимание, присущее этнической общности в ту или иную эпоху» (Кукушин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедagogика и этнопсихология. Ростов – на – Дону: Феникс, 2000 г. – с. 137).

Понятие «менталитет» используется для обозначения наиндивидуальных составляющих массового сознания, определяемых традицией и культурой. «Менталитет – это глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий совокупность установок, предрасположенность индивида или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом» (Философский словарь).

В современной научной литературе менталитет определяется как наличие у людей, принадлежащих к одной культуре общего умственного инструментария. Это дает им возможность по – своему воспринимать и осознавать свое природное и социальное окружение и самих себя.

Ментальность – это не набор характеристик, а система взаимосвязанных представлений, регулирующих поведение членов социальной группы.

Большую роль в этнопсихологии имеет этническая установка личности на восприятие этнокультурных ценностей, смыслов, способов поведения. Представления личности об особенностях этнокультуры различных народов формируется на основе ярких образов, активно-положительного отношения-интереса, проявляющегося в различных видах жизнедеятельности.

По мнению Д.Н. Узнадзе, наиболее близко к представлению стоит понятие «установка». Установка представляет собой готовность, предрасположенность субъекта, возникающую при предвосхищении им определенного объекта (или ситуации) и обеспечивающую устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к данному объекту. Для того чтобы структурировать воспринимаемый материал, необходимо иметь его в прошлом опыте в виде той или иной схемы, которая и накладывается на наличное содержание. В зависимости от того, на какой объективный фактор направлена установка (мотив, цель, условие деятельности), выделяются три иерархических уровня регуляции деятельности – уровни смысловых, целевых и операциональных установок.

Основоположник теории установки Д.Н. Узнадзе впервые описал механизмы зарождения и функционирования установок, понимая под установкой определенное, возникающее под совокупным воздействием потребностей индивида и влиянием условий его существования психическое состояние которое можно охарактеризовать как готовность к совершению определенной деятельности. Он считал, что от характера возникающих на основе потребностей установок (а они могут определяться, в том числе, и национальной средой) зависит и способ восприятия, реакций, поведения личности.

Исследования Д.Н.Узнадзе показали, что установка является неосознаваемым образованием, состоянием, которое предшествует той или иной деятельности и определяет ее осуществление. В то же время Д.Н.Узнадзе отмечал, что установка становится фактором, направляющим и определяющим содержание нашего сознания. Возникнув, установки, в отличие от отношений личности, первоначально не осознаются и носят автоматический характер. В процессе деятельности установка объективируется, направляется на определенные предметы и становится осознанной. Кроме того, чем чаще она возникает, вследствие особых условий и обстоятельств, тем устойчивее становится, Такая установка

приобретает определенное личностное значение и становится устойчивой и эмоционально окрашенной.

Установка рассматривается Д.Н.Узнадзе и его последователями как общее состояние личности и касается отнюдь не только тех объектов, по отношению к которым она сформировалась. Напротив, она, будучи бессознательной, накладывает свой отпечаток на все аспекты восприятия человеком окружающей его действительности. В противовес модели поведения индивида «стимул – реакция» Д.Н.Узнадзе выдвинул трехчленную формулу поведения: «стимул – установка – реакция. Реакция субъекта кроме стимула обуславливается и тем психическим состоянием индивида – установкой, которая формируется у субъекта под влиянием действительности.

Естественным следствием такой теории установки является подход к исследованию формирования социальных установок. Д.Н. Узнадзе пишет, что возникновением у человека определенной установки особенности его познания, оценки и действия определяются данной установкой. При возникновении у человека установки действия в определенном направлении он под ее влиянием замечает и учитывает лишь те предметы и явления, которые каким-либо образом связаны с этой установкой, имеют определенное значение для его поведения. Предметы и явления индифферентные, не имеющие значения для установки, остаются незамеченными им.

Влияние установки не только определяет выбор, отбор воздействия среды, но и налагает свой отпечаток на весь прошлый опыт человека. У человека всплывают в памяти лишь те мысли и содержания сознания, которые находятся к какой-либо связи с его установкой. Таким образом, обобщенно можно было бы сказать, что под влиянием установки ребенок из своего прошлого внутреннего опыта произвольно выбирает и ставит в центр своего сознания явления, связанные с его установкой и осуществленным на ее основе поведением.

Социальная установка является специфическим видом фиксированной установки и имеет следующие характерные признаки: она является одной из главных характеристик личности; она имеет оценочную и валентную природу; она направлена на личностно и социально значимые объекты (ценности); она сформирована в процессе социализации и является осознанной; за ней стоит стереотип социального поведения, аккумулирующий в себе некий стандартизированный опыт – обобщенные традиционные суждения, мнения, ожидания, внушаемые индивиду той или иной общностью, педагогом.

Социальная установка выполняет определенные функции. К таким функциям Г.М. Андреева относит: приспособительную (адаптивную) – направление деятельности на объект, удовлетворяющий потребности индивида; знания – дает упрощенные указания относительно способа поведения по отношению к какому-либо объекту; саморегуляции (самовыражения) – как средство освобождения индивида от внутреннего напряжения, выражения себя как личности; защиты – способствует разрешению внутренних конфликтов личности.

Одним из самых распространенных в литературе определений социальной установки является то, которое дал американский психолог Г. Олпорт: это состояние психофизической готовности, организованное на основе опыта, оказывающее динамическое и направляющее воздействие на поведение людей, осуществляемое в отношении предметов и явлений, связанных с объектом социальной установки.

Согласно теории психолога Д.Н. Узнадзе, сознание участвует в выработке установки, когда привычное действие наталкивается на преграду и человек объективирует собственное поведение, когда акт поведения становится предметом осмысления.

В.А. Ядов, изучавший социальные установки личности, рассматривает их как диспозиции, имеющие системное образование, в которое включены все жизненные устремления личности, обеспечивающие целенаправленное формирование состояния готовности человека к деятельности. Диспозиции как взаимосвязь конкретных социальных условий деятельности индивида и его субъективного отношения к ним зависят, по мнению

ученого, от предшествующего опыта и обобщенных психологических особенностей субъекта, обеспечивая регуляцию, саморегуляцию и прогнозирование социального поведения личности. В.А. Ядов рассматривает диспозиции личности как продукт «столкновения» потребностей и ситуаций, в которых соответствующие потребности могут быть удовлетворены, предполагая, что диспозиционные структуры представляют собой некоторую иерархию. К первому (низшему) ее уровню относятся элементарные (неосознаваемые) фиксированные установки. Они формируются на основе витальных потребностей и в простейших ситуациях. Второй уровень диспозиционной структуры – социальные фиксированные установки. Факторами, которые ее формируют, являются, с одной стороны, социальные потребности, связанные с включением индивида в первичные и другие контактные группы, а с другой – соответствующие этнокультурные социальные ситуации. Третий уровень диспозиционной структуры образуют социальные установки, которые могут быть классифицированы по направленности преимущественно на целостные объекты или ситуации, например, на достижение профессиональных, трудовых, политических и т.п. целей. Четвертый (высший) уровень диспозиционной иерархии образует система ценностных ориентаций, которая формируется на основе высших социальных потребностей личности и в соответствии с образом жизни, предоставляющим возможность реализации определенных социальных и личностных целей. Безусловно, не все уровни можно отнести к дошкольнику, но для нас важным является необходимость тщательного продумывания и раскрытия детям той или иной этнокультурной ситуации. В этих ситуациях целесообразно развернуть личностное общение с детьми, побуждать высказывать свое мнение, размышлять, откликаясь на эмоциональные состояния других людей. Педагогу необходимо создавать ситуацию выбора сложных в нравственном отношении коллизий. Это будет способствовать активному познавательному и эмоционально-нравственному анализу детьми этнокультурных ситуаций. При этом важна мотивация как система внутренних факторов, вызывающих и направляющих размышления и поведение детей.

Л.Г. Потчebut предприняла удачную попытку адаптации концепции В.А. Ядова для объяснения феномена межэтнических отношений. Потребности различных уровней в сочетании с условиями окружающей среды создают иерархию этносоциальных установок этнической общности от элементарных этносоциальных установок в отношении друг друга, до нового качественного состояния этнической общности, создающей общество, утверждающей формы и способы самоуправления. Если социальные установки представляют собой психологическую основу отношений, готовность человека воспринимать явления или предметы определенным образом, вписывать их в контекст предшествующего опыта, то этнические установки определяют отношения готовности этнофора воспринимать те или иные явления жизни этноса и в соответствии с этим восприятием действовать определенным образом в конкретной ситуации. Игровые, практические, познавательные, учебные, личностные мотивы сочетаются с общественными, с умением жить и творить в этнокультурном пространстве.

В психологической литературе наряду с понятием «этническая установка» (Ю.П. Платонов, В.А. Ядов, Л.Г. Потчebut и др.) используется понятие «национальная установка» (Л.М. Дробижева, З.Т.Гасанов и др.). Национальная установка определяется как готовность представителя определенной нации к своеобразному действию, поведению в межнациональных контактах (Л.М. Дробижева). По мнению В.Г. Крысько, что спектр этнокультурных установок довольно широк и в части разрешения межэтнических конфликтов в моноэтническом социуме этнокультурные установки формируются под влиянием существующих, а социуме стереотипов и средств массовой информации, но до вхождения в межэтническое взаимодействие не находят почвы для проявления. Соприкасаясь с формами поведения другого этноса, члены одного этноса удивляются необычности другого.

Специфический для конкретного этноса склад психики проявляется в определенных нормах поведения. Иными словами, речь идет о механизме ценностных ориентаций, тем

самым, высвечивая глубинный аспект этнического – аксиологический. Специфика ценностного образования в структуре личности и есть сущность этнического. Эта специфика и окрашивает человечество в пестрые цвета, палитры народов мира.

Этничность реализуется всегда осознанно и может проявиться лишь при наличии этнического самосознания. В трактовке Ю.В. Бромлея этническое самосознание стало определяться как неперемное условие функционирования этноса. Ю.В. Бромлей пытается расширить концепт термина, полагая, что «нет оснований сводить этническое (национальное) самосознание лишь к осознанию этнической (национальной) принадлежности. Ведь самосознание есть осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения и т. д. Соответственно этническое самосознание включает суждения членов этноса о характере и действиях своей общности, ее свойствах и достижениях, так называемые этнические автостереотипы. Эти суждения неразрывно связаны с представлениями о других этносах, в первую очередь с соответствующими стереотипами. Своеобразным результатом такого рода стереотипов представляют межэтнические (межнациональные) установки, выражающие характерное для членов каждого этноса отношение к представителям других этнических образований.

В.Ю.Хотинец выделяет следующие компоненты этнического самосознания: 1) осознание особенностей культуры своей этнической общности; 2) осознание психологических особенностей своей этнической общности; 3) осознание тождественности со своей этнической общностью; 4) осознание собственных этнопсихологических особенностей; 5) осознание себя субъектом своей этнической общности; 6) Социально-нравственная самооценка этничности.

Таким образом, важный фактор, определяющий формирование личности как этнокультурной ценности, связан с развитием национального самосознания.

Нельзя видеть в национальном сознании лишь элементы этнического, национально-специфического начала. Национальное сознание в условиях современного мира не может не преодолевать этническую односторонность ориентации, замкнутость на себе. Современные средства коммуникации, усиление экономических и культурных связей создают для этого качественно новые возможности. В современных условиях самосознание невозможно ориентировать только на национальные ценности, то есть невозможна автономия национального самосознания, так как его содержание подвергается процессу интернационализации.

В структуре самосознания авторы выделяют три компонента: самопознание – процесс получения знаний о своей личности через сравнение себя с другими; эмоционально-ценностное отношение к себе – разные уровни отношения к тому, что человек узнает относительно самого себя; саморегуляция поведения – процесс включения в поведение результатов самопознания и эмоционально-ценностного отношения человека к своей личности. Исходя из этого, в структуре национального самосознания основными компонентами выступают самосознание своей этнической принадлежности, эмоционально-ценностное отношение к этой принадлежности, саморегуляция поведения личности в условиях своей этнической общности:

По данным Ю.В. Бромлея, формирование этнического самосознания начинается в раннем детстве. 75 % детей четырех-пяти лет уже называют свою национальность, а в возрасте шести лет ее называют почти все дети. Осознание ребенком своей этнической принадлежности зависит от того, в какой социально-этнической среде происходит его формирование и становление как личности. Анализ психолого-педагогических исследований позволяет предположить, что национальное самосознание можно развивать в пять-семь лет. Рассматривая национальное самосознание как осознание своей принадлежности к определенной этнической общности, своего положения в ней, О.Н. Юденко выделила основные структурные элементы национального самосознания, которые можно сформировать в дошкольном возрасте: национальная идентификация, то есть представления

дошкольников о своей этнической принадлежности; национальные стереотипы; осознание общности исторического прошлого, территориального и государственного единства, культурных ценностей.

Основой для развития национального самосознания личности и формирования эмоционально-ценностных отношений к национальным идеалам является, по мнению С.Н.Федоровой, воспитание национального образа «Я» дошкольников.

По мнению А.Г.Асмолова, в определенных условиях базовая установка при перестройке когнитивного компонента – образа (и на этой основе – при перестройке других компонентов) может трансформироваться во вторичную установку. Среда, согласно Л.С. Выготского, – источник развития, а «не обстановка». Он писал, что среда как бы вращается внутрь, поведение становится социальным, культурным фактором не только по своим содержаниям, но и по своим механизмам, по своим приемам. Однако среда, культура это только источник, «приглашающая сила». Л.С. Выготский вводит понятие «социальная ситуация развития», понимая под этим «то особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, которое является типичным для каждого возрастного этапа и обуславливает и динамику психического развития на протяжении соответствующего возрастного периода, и новые качественно своеобразные психологические образования, возникающие к его концу. Для Л.С. Выготского человек представляется зависимым от социальной ситуации развития, от других людей, которые её создают. Перестройка же сознания ребенка к концу периода меняет, по его мнению, всю систему отношений с другими и отношение к самому себе. Это проявляется в переживании ребенка, «интеллектуализации чувств». Переживание Л.С. Выготский рассматривает как «единицу» социальной ситуации развития. Психологически важным, на наш взгляд, является то, что в переживании в неразрывном единстве представлены среда, то есть то, что переживается ребенком, и субъект, то есть то, что вносит в это переживание сам ребенок на достигнутом им уровне психического развития.

Среда понимается как «образ жизни», включает не только историческое время, социальный режим, но и конкретное социальное пространство, предметную действительность. Мир человеческой культуры имеет «социальную душу» (А.Г. Асмолов). «Душой» предметов человеческой культуры является поле значений. Это особое «социальное измерение», создаваемое совокупной деятельностью человечества. По мнению А.Г. Асмолова, это поле значений существует в орудиях труда, способах деятельности, способах мышления, в понятиях, социальных ролях, социальных символах, нормах, ценностях, ритуалах, церемониях. Отдельный индивид застает поле значений уже готовым, воспринимает и усваивает его в совместной деятельности и общении со взрослыми. Однако, личность не пассивный слепок культуры, в реальности он никогда не скован рамками заданных социокультурных ролей. В исследованиях А.Р. Лурия, А.В. Запорожца показано, что ребенок дошкольного возраста порождает знаки и символы, преобразует деятельность, которая разворачивается по определенному социальному «сценарию», определяет собственные позиции, заявляет о себе как индивидуальности. Таким образом, социализация личности предполагает и встречный процесс – индивидуализация социальной жизни. Эти процессы, как утверждал Л.С. Выготский, могут быть не только встречными, но и расходящимися. В современной психологической литературе вводится термин социализация – индивидуализация, при котором его сущность заключается в деятельности, пытающейся раскрыть себя во всех направлениях, иметь собственные взгляды, приобретать моральную самостоятельность в осмыслении социокультурных явлениях и фактах (В.П. Зинченко, Д.И. Фельдштейн, В.Т. Кудрявцев и др.).

Опираясь на психологические особенности формирования этнокультурной установки можно определить её компоненты: готовность личности к усвоению этнокультурного опыта (знаний), направленность на активное эмоционально-ценностное отношение к

этнокультурному наследию и активно-действенное использование этнокультурного опыта в общении со сверстниками, взрослыми.

В этнопсихологии особое место занимает проблема формирования единой этнической картины мира представителей конкретного этноса (Р. Рэдфилл, А. Холлоуэл, А.Б. Панькин, Г.Н. Волков и др.). Стержнем единой этнической картины мира являются ценности и ценностные ориентации, которые определяют нормативное поведение этноса. Благодаря психолого-педагогическим возможностям этнокультуры, активной позиции взрослых и самого ребенка, ребенок осваивает этнокультурный опыт, фиксированный в этнокультурных традициях и направленный на овладение концептами (содержанием), взаимоотношениями и ценностями этноса. Содержание этнокультурного воспитания базируется, согласно концепции «центральной зоны культуры» Э. Шилза, на стержневой культурной теме этноса, являющейся постоянной и неотъемлемой частью единой этнической картины мира. К этническим константам относятся идеалы и традиции, интересы и верования, опыт и нормы, закрепленные в языке. Личность, будучи ценностью, этнокультурным феноменом реализует центральную культурную тему этноса, без которой она не может существовать. Подвижная, изменчивая культурная «периферия» (термин Э. Шилза) направлена на модификацию и культуротворчество при воспроизводстве и развитии этнических констант через систематическое использование в повседневной социокультурной практике посредством этнокультурной коннотации. Мы разделяем точку зрения А.Б. Панькина о том, что в основе этнокультурной коннотации лежит идея первичности родного языка и этнокультурных традиций, включающих разнообразные виды искусства, уклад жизни, народные игры, этническое восприятие мира детьми, проживающих в том или ином регионе. Традиционная культура этноса является базисом формирования системы человеческих ценностей, необходимых личности для интеграции в систему социокультурных отношений.

Таким образом, этническая психология – это отрасль психологической науки, изучающая особенности психического склада и поведения людей, обусловленные их национальной принадлежностью или этнической общностью.

Положения этнопсихологии как науки выступают основаниями для рассмотрения этнопедагогических проблем. Термин «**этнопедагогика**» впервые был использован академиком Г.Н.Волковым в монографии «**Этнопедагогика**», вышедшей в 1974 году. В монографии исследователь использует понятия «народная педагогика» и «этнопедагогика»:

«Народная педагогика – это совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившегося в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и игрушках и т.п.» (Волков Г.И. **Этнопедагогика**.-Чувашское книжное издательство.-1974, с.7).

«**Этнопедагогика** (этническая педагогика) – наука об опыте народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народности и нации» (Волков Г.И. **Этнопедагогика**. – Чувашское книжное издательство – 1974, с.30-31).

Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. Этнопедагогика представляется как история и теория народного (естественного, обыденного, неформального, традиционного) воспитания. Этнопедагогика как наука объясняет народную педагогику, предлагает пути ее использования в современных условиях, собирает и исследует опыт народов, который основан на многовековом соединении народных традиций.

Таким образом, предметом изучения этнопедагогики является народная педагогика. Этнопедагогика – это наука, изучающая народную педагогику.

По мнению Волкова Г.Н., Комаровой Г.А., и др. необходимо разграничивать понятия «народная педагогика» и «этнопедагогика».

Отличие этнопедагогика как науки от народной педагогики
как компонента народной культуры

Народная педагогика	Этнопедагогика
1. Опыт воспитания народа, отраженный в обрядах, устном народном творчестве, играх и т.п.	1. Сфера теоретической мысли, сфера науки
2. Произведения устного народного творчества, быт, уклад жизни народа, традиции.	2. Мысли деятелей педагогической науки о народной педагогике и народном воспитании
3. Не является наукой, а лишь сырье, материал, источник информации для науки	3. Наука об опыте народа по воспитанию и обучению подрастающего поколения, о народных педагогических знаниях, о педагогике народного быта.
4. В народной педагогике утеряно авторство, «педагогика масс», всеобщая педагогика»	4. В этнопедагогике как науке сложились научные школы, направления; авторские концепции.
5. Время возникновения связано с формированием родоплеменных образований, этносов.	5. Сформировалась в 60–70-х годах 20 столетия.

Одна из попыток развести понятия «этнопедагогика» и «народная педагогика» сделана Г.А.Комаровой. Она предложила определение этнопедагогика как «науки, которая раскрывает закономерности процесса социализации личности и акцентирует свое внимание на этнической специфике этого процесса в различных обществах и культурах» (Комарова Г.А. О понятии «этнопедагогика» в советской этнографической и педагогической науке// Изучение преемственности этнокультурных явлений. – М., 1980.-с. 212). По мнению автора под народной педагогикой надо «понимать науку о народном воспитании молодого поколения». Исследователь приходит к выводу, что понятие «этнопедагогика» более широкое, чем «народная педагогика». Первая, с точки зрения Г.А.Комаровой, изучает всю «систему социализации личности, а предметом изучения второй – процесс воспитания, который представляет собой только определенную составную часть этой системы.

Таблица 2

Отличие этнопедагогика от народной педагогики по исследованию Г.А. Комаровой

Народная педагогика	Этнопедагогика
1. Наука о народном воспитании молодого поколения	1. Наука, раскрывающая закономерности процесса социализации личности, акцентирующая свое внимание на этнической специфике этого процесса в различных обществах и культурах.
2. Более узкое понятие, т.к. изучает процесс воспитания, который представляет собой определенную составную часть системы социализации.	2. Более широкое понятие, т.к. изучает всю «систему социализации» личности

Авторы В.С. Кукушин, Л.Д.Столяренко в учебном пособии «Этнопедагогика и этнопсихология» – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000, опираясь на концепцию Г.Н.Волкова,

предлагают использовать термин «этнопедагогика» и «народная педагогика» со следующей смысловой нагрузкой:

- народная педагогика – это воспитательные традиции конкретной этнической группы;
- этнопедагогика – обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных традиций различных народов.

Термин «этнопедагогика» получил динамичное распространение в современной науке, при этом многие ученые отождествляют его с термином «народная педагогика».

Задачи этнопедагогике как науки

1. Раскрыть этнические особенности и национальное своеобразие системы воспитания разных народов, общности народных педагогических культур.

2. Исследовать педагогический опыт народа, определить возможности и эффективные пути реализации прогрессивных педагогических идей народа в современной науке и практике.

3. Проанализировать педагогическое значение тех или иных явлений народной жизни, их соответствия или несоответствия современным задачам воспитания.

4. Исследовать процесс формирования национального характера и этнокультурной идентичности и рассмотреть их как результата влияния системы воспитания, присущей народу.

Методы этнопедагогике

Этнопедагогика пользуется методами педагогики, но также применяет этнографические, этнолингвистические, археологические, этнопсихологические и социологические методы. В ней формируются и собственные методы – этнопедагогические: осмысление и переосмысление педагогического опыта, стихийное и целенаправленные наблюдения, методы личной пробы, беседы, собеседование, обсуждение, сравнение, жизнеописание, воспоминание и т.д.

Г.Н.Волков подчеркивает, что этнографические, этнопсихологические и др. методы направлены на изучение педагогического объекта и наполнены педагогическим содержанием, а также взаимодействуют со специфическими педагогическими методами. Это же характерно и для терминологии этнопедагогике: основными являются понятия педагогические, а этнографические, этнолингвистические и др. термины «играют лишь подсобную роль». Например, быт, обычаи, обряды, семейно-родственные отношения и т.д. (этнографические явления) анализируются и разбираются с точки зрения их воспитательного значения и педагогической сущности.

Г.Н. Волков в этнопедагогическом подходе выделяет два аспекта:

- этнопедагогическую аксиологию (выявление воспитательной ценности средств народной педагогики);
- этнопедагогическую эпистемию (выявление педагогических идей в произведениях народной педагогики);

Функции этнопедагогике:

1. Гносеологическая (функция изучения явлений окружающей действительности):

- описательная;
- объяснительная (объясняются причины);
- диагностическая.

2. Творческо-преобразовательная (функция реализации потенциала народной педагогической культуры в современной науке и практике).

Взаимосвязь этнопсихологии и этнопедагогике с другими науками

На наш взгляд близость этнографии, этнопедагогике и этнопсихологии обусловлена их этнокультурной направленностью.

Этнопедагогика является частью педагогической науки. Между народной педагогикой (предметом этнопедагогике) и научной педагогикой имеется диалектическая взаимосвязь. По мнению П.И.Пидкасистого с одной стороны педагогическая наука является продолжением народной педагогики, вобрав в себя все лучшее из опыта народов по воспитанию и обучению. Одновременно народная (этническая) педагогика является частью современной педагогической науки, отражает воззрения, особенности содержания, многочисленные средства воздействия среды (природной и социальной) на становление и развитие человека» (Пидкасистый П.И. Педагогика – М., 1995. – с. 475).

Г.Н. Волков видит взаимосвязь народной и научной педагогики в создании единого пространства, которое можно назвать педагогической культурой. По его мнению, народная педагогика, отражая определенный уровень педагогических знаний, конкретный исторический этап в духовном прогрессе человечества, служит основой, на которой возникла и развивалась педагогическая наука. Но и в последующем педагогическая наука не вытеснила совсем из повседневной жизни народа его педагогические воззрения. Педагогическая наука и народная педагогика вступили в сложные взаимоотношения друг с другом и взаимно благоприятствовали развитию друг друга, создавая единое пространство – педагогическую культуру.

Научные исследователи В.С. Кукушин, Л.Д.Столяренко отмечают диалектическую взаимосвязь между народной педагогикой и научной педагогикой. С одной стороны, классическая научная педагогика вбирает в себя все лучшее из народных воспитательных традиций. С другой стороны, народная педагогика использует методический инструментарий научной педагогики.

В научной статье В.С. Болбас «О понятиях и терминах этнопедагогике» анализируется связь этнопедагогике с другими науками. Методологической основой и эмпирическим базисом изучения этнопедагогической культуры является этнография. Достижения этнографии помогают выяснить роль и место народных педагогических идей в системе культуры того или иного этноса, а также установить, в чем состоит их отличие от приобретений других этнокультур.

Психолог В.С.Мухина рассматривает взаимосвязь трех наук: этнопсихологии, этнопедагогике и этнографии. Автор ратует за четкое разграничение данных наук, учет их своеобразия (Мухина В.С. Этнопсихология: настоящее и будущее// Психологический журнал, том 15 №3, 1994 г.)

Таблица 3

Специфика и взаимосвязь этнопсихологии, этнопедагогике и этнографии по исследованию Мухиной В.С.

Этнография	Этнопсихология	Этнопедагогика
Изучает сходство и различия между народами – этносами, а также этнические процессы, т.е. изменение характерных черт во времени. Этнография характеризует те свойства, благодаря которым этнос может быть выделен среди других этнических общностей.	Изучает факты, закономерности и механизмы проявления психической типологии, ценностных ориентаций и поведения представителей той или иной этнической общности. Описывает и объясняет особенности поведения и его мотивы внутри общности и между этносами. Изучает влияние социальных	Изучает эмпирический опыт этнических групп в сферах: – воспитания и образования молодого поколения; – морально-этических и эстетических воззрений на ценности семьи, рода, народа; – контроля и коррекции поведения, мотивов внутри этносов;

Этнография	Этнопсихология	Этнопедагогика
	и личностных механизмов идентификации и обособления на порождение национального самосознания («мы»).	– межэтнических оценок и поведения; – отношение к природе. Объясняет народную педагогику и предлагает пути ее использования в современных условиях.

Из трех вышеуказанных наук базисной, основной является этнография, которая дает необходимые знания, информацию для этнопедагогике и этнопсихологии.

Этнопсихология и этнопедагогика как науки имеют свои источники. К ним относятся: этнография, общая психология, психология развития, социальная психология, конфликтология, народная педагогическая культура, религиозная педагогика, история, философия, этнология, социология, педагогика (общая и возрастная), история педагогики и др.

Сведения о воспитательных системах различных народов можно почерпнуть из диссертационных исследований, научных статей, художественно-публицистической литературы, фольклорных произведений. Все эти источники определяют методологические основы этнопедагогике, ее идеи, средства, факторы и др.

Таким образом, этнопсихология и этнопедагогика являются науками, которых объединяет междисциплинарный методологический подход, рассматривающий человека в поликультурном полиэтническом пространстве и стоящего перед необходимостью познания самого себя, как представителя конкретного этноса и этнической культуры, так и познания культурного своеобразия других народов. Изучение этнопсихологии и этнопедагогике способствует этнокультурной социализации подрастающего поколения, пониманию необходимости межэтнической и межкультурной коммуникации в поликультурном сообществе.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Дайте определение понятий «этнопсихология», «народная педагогика», «этнопедагогика».
2. Раскройте задачи, содержание этнопсихологии.
3. Дайте сравнительную характеристику этнопсихологии, этнографии, этнопедагогике как науки и народной педагогики как компонента народной культуры.
4. Прокомментируйте точку зрения Г.А.Комаровой на понятие и термины этнопедагогике.
5. Обоснуйте важность цели и задач этнопедагогике как науки.
6. Чем определяется специфика методов и категорий этнопедагогике.
7. Проиллюстрируйте примерами функции этнопедагогике как науки.
8. Раскройте специфику взаимосвязи этнопсихологии и этнопедагогике с другими науками.
9. Каковы источники этнопсихологии и этнопедагогике?
10. Какая наука является базовой для этнопсихологии и этнопедагогике?

1.2. Теоретико-методологические подходы к решению проблем этнопсихологии и этнопедагогики

Методология как совокупность теоретических положений позволяет определить наличие разнообразного спектра подходов к решению проблем этнопсихологии и этнопедагогики. **Подход** в науке рассматривается как методологическое, логико-гносеологическое образование, отражающий направленность поиска. Подход – принцип и способ познания и организации образовательного процесса, включающий в себя содержание и организационные формы. В качестве основного методологического положения выступает признание важности междисциплинарного исследования этнокультурного образования личности в поликультурном полиэтническом сообществе. Личностная ориентация в процессе этнокультурного образования позволяет рассматривать уникальную индивидуальную культуру как самоценность, как неповторимость человека, внутреннюю целостность, самость.

Методологической основой исследования проблем этнопсихологии и этнопедагогики явились концептуальные положения: о целостности, взаимной связи и обусловленности культуры и образования; развитии этнокультурных процессов, представленных научными знаниями футурологии, прогностики, глобалистики; личности как активном субъекте деятельности, ее социальной и творческой сущности; этнической и культурной обусловленности воспитания как социокультурного феномена, позволяющего личности приобретать этнокультурный опыт жизнедеятельности и жизнетворчества взаимодействия в полилогическом пространстве различных образовательных учреждений. Исследование проблем осуществляется на междисциплинарном уровне, на стыке философии, истории, социологии, культурологии, этнографии, психологии, этнопсихологии, общей и дошкольной педагогик, этнопедагогики и частных методик дошкольного образования.

Методологическими подходами выступают следующие:

- футурологический, предполагающий взаимосвязь целеполагания, планирования, программирования, проектирования, управления, обеспечивающей научное предвидение, охватывающее перспективы социокультурных, в том числе этнокультурных явлений и процессов образования (Е.А.Абрамян, С.Л.Афанасьев, И.В.Бестужев-Лада, Д.Белл, У.Бек, М.В.Бим-Бад, И.Валлерстайн, А.Б.Венгеров, Б.С.Гершунский, С.Джилфиллан, Т.М.Дридзе, В.В.Косолапов, А.Лоисдейл, В.П.Рачков, Дж. Мак-Гейл, А.Печчеи, О.Флетхейм, Дж.Форрестер, О.Хелмер и др.);

- региональный, обуславливающий выбор образовательных целей, содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учета социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических, экономических особенностей региона (В.Н.Аверкин, Г.П.Андреев, И.А.Арабов, Ю.В.Арутюнян, И.А.Бажина, В.Бондаревская, И.А.Бочкарева, О.В.Гукаленко, А.Н.Джуринский, В.И.Загвязинский, А.К.Костин, В.И.Мареев, Г.И.Нагорная, И.И.Проданов, О.Ю.Стрелова, Л.М.Сухорукова, О.А.Фроленко и др.);

- культуросообразный, рассматривающий человека в процессе приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, включения культуры в мир человеческой субъектности, возможность человека обретать национально-культурную идентичность (М.М.Бахтин, В.С.Библер, Е.В.Бондаревская, Г.Н.Волков, И.С.Кон, М.Мид);

- антропологический, признающий человека и его целостное развитие, в том числе этнокультурное, как ценность (А.Г.Асмолов, М.Бим-Бад, В.П.Зинченко, В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков и др.);

- гуманистический, позволяющий педагогически целесообразно трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, творческой, познающей себя и других, ценность человека, его сознание, чувства, способности познания себя как индивида (Е.В. Бондаревская, В.Т. Кудрявцев, В.А. Петровский, Е.Н. Шиянов, В.А. Слостенин, И.С.Якиманская и др.);

- средовой к организации образовательного пространства как средства социокультурного развития личности, обусловленное взаимодействием детей и взрослых (О.В.Гукаленко, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Е.В.Бондаревская, Е.Д.Висангириева, Ю.С.Мануйлов, Р.М.Чумичева и др.);

- полилогический, предполагающий необходимость учета множественности, как условия взаимообмена, взаимодополнения, разнообразия процессов, явлений, идей, культур, ценностей, смыслов, вступающих в логическую сопряженность и взаимосвязи полилогичности с диалогичностью (М.М.Бахтин, Л.Н.Бережнова, В.С.Библер, В.П.Борисенков, Е.Д.Висангириева, О.В.Гукаленко, А.Я.Данилюк, В.И.Исаев, Ю.С.Мануйлов Н.И.Петякшева и др.);

- личностно-ориентированный, обосновывающий ориентацию в воспитании и обучении на потенциальные качества личности, позволяющего установить диалогизацию отношений, как субъектно-субъектных взаимодействий педагога и детей в совместной развивающей деятельности, скрепленной взаимопониманием, совместными переживаниями и направленной на развитие всей целостной совокупности качеств личности (Е.В.Бондаревская, А.Н.Леонтьев, Е.Н.Шиянов, И.С.Якиманская и др.);

- деятельностный, задающий активную позицию педагога, направленную на процесс формирования личности через присвоение ею ценностей культурно-исторического опыта в активной деятельности (В.А.Беликов, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.);

- системный, обуславливающий не только целостность объектов мира, соотношение целого и частей, но и взаимоотношение системы со средой, являющееся одним из условий существования системы (А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.М. Новиков, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин В.Г. и др.).

Данные подходы позволяют обосновать теоретические и научно-методические положения этнокультурного образования личности на основе научного метода познания. Наш авторский подход состоит в определении приоритетности футурологического и регионального подходов, позволяющих определить стратегию, концепцию и модель развития этнокультурного воспитания и обучения личности в соответствующих социокультурных условиях региона.

Теоретическими основами исследования проблем этнопсихологии и этнопедагогике выступают следующие положения:

– феномен культуры и социокультурная деятельность человека, позволяющие определить воспитание как социокультурный феномен и деятельность детей как одно из условий приобретения опыта жизнедеятельности в полиэтнической образовательной среде (А.И. Арнольдov, А.В. Авксентьев, А.К. Байбурин, Л.Н.Бережнова, И.В. Бестужев-Лада, Л.П. Буюва, А.Н.Джурицкий, А.Ф. Лосев и др.);

– влияние культуры на становление личности, что предполагает инкультурацию ребенка-дошкольника через активное присвоение им этнокультурного опыта поколений (А.Г.Асмолов, Г.Н. Волков, М.С. Каган, Л.Н. Коган, Д.С. Лихачев, Э.С. Маркарян, В.В.Сериков и др.);

– ценность воспитания и образования в обществе, определяющего становление опыта жизнедеятельности личности и изменяющего состояние социума (Б.Г. Афанасьев, Н.Х.Байчекуюева, Е.В.Бондаревска, Н.М.Борытко, Н.Б. Крылова, Л.И.Маленкова, З.И. Равкин, В.А.Сластёнин, В.А.Тишков, Н.Е.Щуркова, Д.И.Фельдштейн и др.);

- человек как субъект образовательной среды и культурного развития, раскрывающего ценность личности в пространстве жизнедеятельности и становления субъектного опыта в контексте гуманистического, личностно-ориентированного образования (В.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Е.В.Бондаревская, В.В. Давыдов, И.С. Кон, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, И.Э.Куликовская, В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.);

– культуросообразные и национальные основы воспитания и образования, изменившие содержательный и технологический контент образовательного процесса и подходы к развитию и воспитанию ребенка с учетом общечеловеческих и национальных ценностей (И.В.Бабенко, М.Л.Геворкян, С.И. Гессен, О.В.Гукаленко, П.Ф. Каптерев, В.В. Розанов, К.Д. Ушинский, Е.В. Бондаревская, Т.И.Власова, Е.Н. Ильин, Л.М.Сухорукова, Е.Н. Шиянов и др.);

– профессионально-педагогическая культура, выступающая целью высшего профессионального образования и смыслопорождающая характер педагогической деятельности (Е.В.Бондаревская, Н.М.Борытко, И.Ф. Исаев, Т.Е.Исаева, И.Я. Лернер, и др.);

– концепции полилогичности и «диалога культур», позволяющие модернизировать образовательное пространство дошкольного учреждения в аспекте актуализации личностных взаимодействий в среде множественности и «диалога культур» и осознать свою личностную принадлежность к национальной культуре (А.С. Арсентьев, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Г.Н.Волков, О.В.Гукаленко, А.Я.Данилюк и др.);

- компетентностный подход в образовании, позволивший определить основные компетенции педагога (социальные, коммуникативные, технологические, информационные) и изменить содержание профессиональной подготовки специалистов, умеющего находить интеллектуальные и психолого-педагогические ресурсы для выработки решений, компенсировать профессиональные недостатки и повышать свою компетенцию в системе непрерывного образования (Г.А. Антипов, А.Г.Бермус, Е.В.Бондаревская, В.С. Грехнев, Т.Е.Исаева, В.А. Кан-Калик, Т.А. Маркина, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, А.В.Хуторской, О.М. Шиян, и др.);

– методология исследования в педагогических науках, обеспечившая научный подход к интерпретации теоретических и методических подходов к организации исследования и образовательного процесса (В.А. Беликов, М.Я. Виленский, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, З.И. Равкин, Ю.П. Сокольников и др.);

- современные положения общей и дошкольной педагогики об образовательном процессе, построенном на педагогической стратегии как высшем уровне перспективной теоретической разработки главных направлений педагогической деятельности (В.Г.Гогоберидзе, Л.В.Трубайчук, Н.Н.Тулькибаева, О.А.Шаграева и др.).

Теоретическими основами изучения проблемы этнокультурного воспитания личности явились труды ученых, позволивших определить содержательно-технологический контент и организационно-педагогические условия этнокультурного образования, раскрывающих аспекты данного феномена:

- принципы и задачи этнокультурного воспитания (Г.Н. Волков, Э.И. Сокольникова, К.А. Строков, А.Б. Панькин, Т.Н. Петрова, Я.И. Ханбиков, З.Б. Цаллагова, С.Н. Федорова, В.К. Шаповалов и др.);

- этнокультурная подготовка педагогов как условие эффективного осуществления этнокультурного воспитания (А.Г. Абсалямова, В.А. Николаев, С.Н. Федорова, М.Г. Харитонов и др.);

- межнациональное общение как средство этнокультурного воспитания (М.И. Богомолова, З.Т. Гасанов, А.Н. Джурицкий, Г.Д. Дмитриев, В.И. Матис Э.К. Сулова, и др.);

- особенности этнопсихологического взаимодействия детей и взрослых (В.М. Бызова, В.Г. Крысько, Н.М. Лебедева, В.С. Мухина, Э.А. Саракуев, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко Л.Д. Столяренко и др.);

- системно-деятельностный подход к отбору содержания этнокультурного воспитания, к моделированию организационных, содержательных и методических компонентов, обеспечивающих комплексное развитие личности посредством усвоения и воспроизведения

этнокультуры (Г.М. Бирженюк, М.И. Богомолова Т.М. Дридзе, Л.В. Коломийченко, В.А. Луков, А.П. Маркова, Э.А. Орлова, Т.Н.Таранова и др.);

- организационно-методические подходы к этнокультурному воспитанию дошкольников в полиэтническом образовательном пространстве (Л.Н.Бережнова, Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова, Т.С.Комарова, И.Э. Куликовская, Т.Ю. Купач, Р.М. Чумичева, Т.И. Шпикалова, и др.);

- принципы педагогического управления образовательными процессами, обеспечивающими качество обучения и воспитания (В.И.Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Р.М.Чумичева и др.).

Таким образом, теоретико-методологические подходы к изучению проблем этнопсихологии и этнопедагогике определяют спектр направлений, позицию, стиль педагога, его отношение к этнокультурному образованию, психолого-педагогическое понимание роли взрослого в этнической социализации личности.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Дайте определение понятий «методология», «подход».
2. Раскройте необходимость методологических подходов.
3. Дайте сравнительную характеристику различных методологических подходов к изучению проблем этнопсихологии и этнопедагогике.
4. Прокомментируйте точку зрения автора пособия на приоритетность футурологического и регионального подходов к изучению проблем этнокультурного образования.
5. Обоснуйте важность теоретических основ этнопсихологии и этнопедагогике.
6. Проиллюстрируйте примерами методологические подходы.
7. Раскройте специфику взаимосвязи методологических подходов.

1.3. Характеристика основных проблем этнопсихологии и этнопедагогике

Четкие методологические подходы позволяют осуществить конкретные модельные построения этнопсихологических проблем, что в существенной мере расширяет возможности их изучения и более точного регулирования межэтнических отношений в реалиях практики.

Важнейшей проблемой этнопсихологии является **рассмотрение этнического феномена (этнической идентичности)**. Этнической составляющей «образа Я» является этническая картина мира. **Этническая картина мира** – это понимание человеком «правил жизни», диктуемых им социальными и природными силами. Этническая картина мира отражает взгляд личности на окружающий мир, который является характерным для него как представителя данного народа. Этническая картина мира формируется с раннего возраста через систему ценностей, заложенных в народном воспитании.

Этнизация – разновидность социализации, процесс активного присвоения ценностей конкретного этноса. Этнизация личности включает становление этнических стереотипов, этнического самосознания, представлений об особенностях жизни своей общности, приобретения традиционно этнических норм и правил поведения. В структуре личности формируются такие механизмы этнической социализации как активное подражание, идентификация и персонификация, заимствование, адаптация и обособление, рефлексия (самонаблюдение), пример, убеждение и др. Данные механизмы обеспечивают традиционность и стабильность, преемственность, интеграцию и дифференциацию, родство («мы») и отчужденность («они») в истории культуры детства. В основе воспитания и обучения лежит социальное научение, направленное на становление и развитие образа Я.

В.В.Кочетков, рассматривая психологию межкультурных различий, подчеркивает, что осознание своей этнической идентичности способствует пониманию переживания

индивидом «чужого» и «своего» при контакте с носителями другой культуры, помогает понять факторы неизбежного формирования защитной реакции на межкультурную ситуацию, типы реакций на другую культуру и её представителей: отрицание, защита, минимизация, принятие, адаптация, интеграция (см. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. – М., 2002).

В контексте сказанного этнопсихология рассматривает и такие проблемы, как **этноцентризм, этническая картина мира, этническое самосознание, этническая толерантность и интолерантность**. Данные проблемы подробно раскрываются в теме 1.

Основополагающие проблемы этнопедагогике рассматриваются под углом зрения концептуальных положений академика РАН Г.Н.Волкова.

Цель народного воспитания.

У всех народов целью народной педагогики является воспитание «совершенного человека». Идея совершенства человеческой личности реализуется в системе народного воспитания. «Совершенный человек» – человек гармонично и разносторонне развитый: физически, умственно, нравственно, эстетически.

Задачами народного воспитания являются: воспитание трудолюбия, развитие ума и смекалки, привитие чувства прекрасного, развитие физических качеств, воспитание нравственных качеств личности (доброта, честность, явственность, совесть, скромность и др.) Цели и задачи народного воспитания выражаются в конкретных сторонах формирования личности.

Всеми народами «совершенный человек» представлялся как человек, обладающий множеством необходимых для жизни качеств. Умение общаться, трудолюбие, скромность, способность выходить из различных жизненных ситуаций, юмор, уважение к старшим, чувство прекрасного, здоровье и физическая сила – только некоторые качества, которые необходимо воспитывать в детях. Идея совершенства человеческой личности имеет свое выражение и в речевом плане: «красавица и умница», «добрый молодец», «и жнец, и швец, и на дуде игрец», «хороший человек», «человек – что надо» и т.д. Необходимость воспитания и формирования различных сторон личности человека была обусловлена их востребованностью в жизни народа, социально-экономическими условиями.

Основные педагогические понятия народа.

Понятие – форма мышления, отражающая наиболее существенные свойства, связи и отношения предмета, явления. Понятие неразрывно связано со словом; слова и знаки являются не только выражением понятий, но и средством их образования. В процессе воспитания и обучения детей народы формулировали и использовали педагогические понятия. За каждым из понятий (слов, знаков) стояло своеобразное явление, качество, свойство. В языке каждого народа имеются свои словесные выражения понятий. Но у всех народов есть такие понятия, как уход за ребенком («ходить за ребенком», «смотреть за ребенком», «нянчить» и т.д.) воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, учение, приучение, воспитатель. Смысл этих понятий отражен в фольклоре (словесном, игровом, музыкальном), в традициях и обрядах, в бытовой атрибутике. Так, в колыбельных песнях отражается понятие ухода, присмотра за ребенком, воздействие на него с целью успокоить, убаюкать:

Ай, люли, ай люли,

Прилетели журавли,

Они сели на ворота.

А ворота скрип, скрип.

Вы, ворота, не скрипите,

Нашу Таню не будите.

Воспитанию чувства юмора служили потешки, прибаутки, небылицы:

Сбил, сколотил – вот колесо,
Сел, да поехал – ах, хорошо!
Оглянулся назад –
Одни спицы лежат!

Пословицы как народные суждения также опирались на основные понятия: «Без умения нет дела, а без дела нет почета» (о необходимости учения, приобретения умелости, трудовых, практических навыков), «Гни дерево, пока гнется, учи дитяtko, пока слушается» (о своевременности и необходимости воспитания, трудности перевоспитания), «Сын мой, а ум у него свой» (о самовоспитании, самосовершенствовании). «В сиротстве жить – слезы лить» (о необходимости ухода за ребенком, ласки, заботы в детском возрасте), «Человек без воспитания – тело без души», «Дитяtko – что тесто: как замесил, так и выросло» (о ценности воспитания, наставлений).

Исследователи отмечают имплицитность народной педагогики, т.е. стереотипы воспитания складываются в народном опыте, традициях, но не имеющие теоретического оформления, сформулированности. Поэтому, народные педагогические понятия имели определенное разночтение. Так, наказание – это и процесс словесного наставления («получить наказ»), и процесс воздействия на ребенка (наказание как лишение чего – либо, физическое воздействие).

Педагогические понятия народа отражают действенность, практицизм, результативность, конкретность народной педагогики.

Отношение к ребенку в народном воспитании

Всеми народами ребенок воспринимается с одной стороны, как объект, а с другой стороны, как субъект воспитания. Осознание необходимости ребенка в ласке, заботе, уходе, воспитании приводило к целенаправленным воздействием (приучении, присмотре, воспитании, обучении и т.д.) со стороны взрослых. На взрослого человека возлагалась обязанность воспитания, обучения, развития ребенка. Ведущая роль в формировании личности ребенка принадлежала отцу и матери, бабушкам, дедушкам, старшим детям-нянькам), родственникам. Десятки пословиц свидетельствуют этому: «Маленькие дети тяжелы на коленях, а большие на сердце», «Не учила, когда поперек лавочки лежал, а во всю вытянулся – не научишь», «Ум придет, да пора пройдет», «Возле батьки – матки учатся дитяtkи», «Материнская ласка конца не знает», «Сын да дочь – ясно солнце, светел месяц», «При солнце тепло, а при матери добро» и т.д.

Народный педагогический прием имизации (использование имени конкретного ребенка в фольклорных формах) обусловлен субъектной направленностью на ребенка. Ребенок воспринимался не как «сосуд», наполняемый знаниями, умениями», а как конкретная личность со своим «Я», со своим внутренним миром:

Дыбок, дыбок,
Скоро Сашеньке – годок!

С гуся вода –
С Веры худоба,
Вода книзу,
А Вера кверху

Стали гули ворковать,
Стал мой Юра засыпать.

Ребенок воспринимался как активный субъект жизни, член семьи, рода, который участвовал во многих жизненных ситуациях и явлениях народной жизни. Так, за детьми в

русских семьях Южного Урала закреплялись посильные обязанности. Для каждого возраста был четко определен круг работ. С 6–7 лет дети были помощниками при пахоте, бороновании, помогали сеять, полоть, поливать огород. Зимой детей брали в лес, где они стерегли лошадей, вместе со взрослыми заготавливали дрова, хворост. Когда взрослые уходили на покос и жатву, ребяташки присматривали за домом, за младшими детьми, поили скотину. С 10–11 лет мальчики участвовали в рыбалке, а девочки вместе с женщинами помогали рыбакам плести сети и разделять улов. С 12 лет девочки умели печь хлеб, рукодельничали, готовили пищу.

У казаков Южного Урала существовал обычай приучения детей к воинской жизни. На рождение ребенка родные и знакомые отца приносили в дом «на зубок» стрелу, патрон с порохом, пулю, лук, ружье. Эти вещи развешивались на стене горницы, где лежала мать с младенцем. Когда ребенку исполнялось сорок дней, отец «надевал» на него саблю, возвращал сына матери, поздравлял ее с казакем. Детей учили произносить первые слова «Чу» (ехать верхом) и «пу» (стрелять). Казачата в 3 года сами ездили на лошадях по двору, а в 5 лет бесстрашно скакали по улицам и участвовали в детских маневрах.

У различных народов взрослые поощряли дружбу детей со сверстниками. Дети должны были совместно участвовать в различных состязаниях, в колядовании, в хороводах, общаться на вечерних посиделках, петь народные песни и частушки. Случаи хулиганства, озорства, непослушания строго наказывались.

Дети являлись носителями народного опыта, знаний, традиций, могли не только научиться чему – либо, но и научить кого – либо. Испокон веков у всех народов существовал обычай задействовать старших детей в воспитании младших. Юные «няньки» должны были не только присматривать за ребенком, оберегать его от опасностей, но и играть с ним, развлекать, посильно обучать практическим навыкам.

В народной педагогике дети по праву являлись природными, народными педагогами.

Функции народного воспитания

Под функцией понимается назначение, роль, ради которых возникло и существует народное воспитание. К основным функциям народной педагогики можно отнести:

- подготовка детей к труду;
- формирование нравственных черт личности;
- развитие ума;
- забота о здоровье;
- привитие любви к прекрасному.

Особенностью народной педагогической культуры является комплексность (сочетание) всех функций. Очень часто одна функция неразрывна с другой. Например, на башкирском празднике сабантуй («праздник плуга») дети приобщались к культуре общения, к традициям гостеприимства. Во время праздника устраивались спортивные игры, соревнования, скачки, песни, пляски, где развивались определенные качества и умения – выносливость, сила, смекалка, юмор и т.д. Щедрое угощение кумысом способствовало оздоровлению организма, профилактике заболеваний.

Функционирование народной педагогики отражается и в бытовой атрибутике и жилищах. Народные жилища имели традиционную планировку, которая в свою очередь отражала семейно-бытовые традиции, уклад жизни, особенности взаимоотношений народа. Так, у русских казаков Южного Урала в красном углу горницы хранились не только божница, но и книги, картины, похвальные листы, выданные казакам и их детям за доблестную службу и успешную учебу. Самое видное место в горнице занимали портреты Государя Императора и Императрицы, которым присягали на верность казаки. Такая традиционная атрибутика воспитывала чувство патриотизма, ответственность, гордость, формировала национальное самосознание.

Быт татар отличался уютом, порядком, опрятностью, полы, потолки и стены красились; жилище перегораживалось на мужскую и женскую половины ситцевыми цветными занавесками. В домах нагайбаков (крещенных татар) в праздничные дни особо украшались горницы: по стенам развешивались лучшие полотенца собственной работы, вышитые по концам различными узорами из черного и красного шелка; вывешивалась лучшая праздничная мужская и женская одежда. В одежде башкир выделялись традиционные украшения – металлические (медные, серебряные), украшенные камнями, кораллами, кожаные, расшитые золотыми нитями, которые дифференцировались в зависимости от праздничных и будничных периодов жизни. Все это формировало у детей различных народов эстетический вкус, личностное отношение к красивому, прекрасному, стремление к овладению различными техническими навыками изготовления атрибутов традиционного быта.

В народной педагогике ярко отразились представления народа о воспитании умственных качеств, необходимых в повседневной трудовой и бытовой жизни. Ум, смекалка, разумность считались ценными качествами человека.

В русских пословицах прослеживается необходимость развития ума человека, ребенка: «Живи с разумом, так и лекарей не надо», «Не торопись отвечать, торопись слушать», «Всякое полужнание хуже всякого незнания», «Добрый разум наживают не сразу», «За ум возьмешься – до дела доберешься», «Коли голова пуста, то и разум легкий».

Татарские пословицы: «Объяснить глупому труднее, чем заставить верблюда перешагнуть канаву», «Ум не в летах, а в голове» иллюстрирует необходимость умственного развития ребенка. Башкирский народ сложил следующие пословицы: «Кто силен руками – одного повалит, кто силен знаниями, тот тысячу повалит», «Без работы ума не прибавится».

Фольклор народов направлен на развитие ума, смекалки детей: загадки, небылицы, игры – головоломки, словесные игры. Г.Н.Волков называет народную загадку поэтической формой умственного задания. Необходимо по описанным признакам угадать предмет или явление. Загадки развивают такие операции мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и др. Русская народная загадка «Летит птица по синему небу, крылья распластала, солнышко застлала» развивает не только операции мышления, но и образность, воображение, поэтичность детей.

Скороговорки, чистоговорки позволяют формировать звукопроизношение детей, воспитывают чувство ритма, юмор: «Добры бобры идут в боры», «Во двор вела вола, за рога вола вела, в хлев вела вола».

Одной из ведущих функций народной педагогики является подготовка детей к труду, воспитание трудолюбия, как жизненно необходимого качества, развитие трудовых навыков. Человек труда, умелец, хозяин был идеалом народного воспитания. Это выражалось в фольклоре: «Труд кормит, лень портит», «У лентяя кошелек пуст» (украинские пословицы), «Кто работает, тот и сыт» (татарская пословица), «Не движешь рукой – не двинешь и ртом» (башкирская), «В хозяйстве и кривой гвоздь пригодиться», «Когда работающих много, работа спориться», «Что сошьешь, то и поносишь», «Работай как раб, будешь есть как хан» (казахская); «Праздность – мать пороков», «Не потрудиться, так и хлеб не родиться», «Хозяин добр – и дом хорош», «Дом не велик, да лежать не велит», «Всякий дом хозяином держится» (русские пословицы).

Факторы народного воспитания

Под фактором понимается постоянно действующее обстоятельство. Фактор является причиной, движущей силой какого – либо изменения, явления (в нашем случае развития и воспитания ребенка).

К факторам народной педагогики можно отнести:

- природу
- труд, дело

- быт
- традиции и обычаи
- искусство
- религию
- слово
- общение
- игру
- примеры – идеалы (личности – символы, события – символы, идеи – символы).

Различные народы использовали **природные явления** в воспитании подрастающего поколения. Человек жил в природном окружении, ощущая себя частью природы, понимал взаимосвязь человека с живой и неживой природой. Природно-климатические условия влияли на жизненный уклад, быт народа, трудовую деятельность. Народные календари, в основе которых лежал основной вид труда, отражали специфику трудовых действий в разные годовые сезоны. Принцип «круглого года» в жизни народов (в частности, земледельцев) обуславливал природосообразность народной педагогики. Природа очеловечивалась; поэтизировалась людьми, что вело к формированию экологического сознания («все в мире взаимосвязано, все воздействует на все»). Уважительное отношение к природе показало в обращениях к ней «Земля – матушка», «Солнце – батюшка», «реченька», «месяц – государь», «березка – подружка» и т.д. Русский народ видел в деревьях, растениях, не только строительный материал и пищу, но и детей Земли и Неба, обладающих правом на жизнь. Многие деревья почитались, считались священными. Был запрет на рубку старых деревьев. По отношению к «лесным старцам» действовал обычай: старший – значит главный, почитаемый. По мнению русских крестьян, нельзя отнимать у старых деревьев право на естественную смерть от ветра или по дряхлости. Невозможным считалась и рубка «молодняка» – молодого, незрелого. В этом было стремление сберечь молодые деревья, не достигшие наилучшего возраста.

На Южном Урале существовала традиция посадки «мирового дерева». В первый день строительства дома русская семья высаживала маленькое дерево, привезенное из леса – «растет дерево – растет дом». Дерево считали семейным, «мировым деревом», олицетворявшим Космос, природу, мироустройство, миропорядок.

Таким образом, народная педагогика является природосообразной педагогикой.

Труд, деятельность, дело, действие особые факторы в народной педагогике. Они представлялись как необходимые условия для жизни человека. Труд как деятельность имел свои результаты, конечный продукт: пищу, предметы быта, которые способствовали активной жизнедеятельности народа. «Труд не даст умереть», «Будет хлеб, будет и дело» – так народная мудрость поясняла взаимосвязь труда и его продуктов. Каждый человек должен был познать основы ремесел (вышивания, резьбы, починки, ткачества и т.д.), овладеть определенными практическими навыками. Тот, кто овладевал такими навыками в совершенстве назывались «умельцами», «умелыми людьми». Умелость воспринималась как основа жизни человека, его приспособляемости к окружающим условиям. Умелость воспитывала, формировала чувство надежности жизни.

У каждого народа есть свои основные виды труда, в ходе которых люди совершенствуют практические умения и навыки. Так, у русских к основным видам труда можно отнести земледелие (умение возделывать землю), садоводство, скотоводство, охота, рыболовство, пчеловодство, различные ремесла (ткачество, гончарное дело, платковый промысел, работа с металлом и т.д.). К этому можно добавить горнозаводское дело, которое развивалось в различных регионах России (на Южном Урале): металлургия, добыча полезных ископаемых и т.д. У башкир, казахов основным было скотоводство и сопутствующие ему виды ремесел (выделка кожи, работа по кости и металлу, вышивание и

т.д.). Башкиры были хорошими пчеловодами, охотниками, рыбаками. Народы, проживающие около моря, океана занимались рыболовством (эстонцы, литовцы и др.).

Быт народов был традиционен, имел свою педагогическую культуру. По мнению Е.Л.Христовой традиционно-бытовая культура обозначает значимость в культуре таких сфер, как профессиональная и бытовая. Бытом можно назвать материальное и духовное окружение человека (жилище, посуда, мебель, одежда, украшения, орудия труда, семейные взаимоотношения, режим жизни семьи, уклад жизни, бытовые обычаи и др.), все то, что сопровождает человека, что считается обычным, обыденным. Народная педагогика, используя воспитательный потенциал бытовой жизни, может считаться «обыденной» педагогикой, педагогикой быта.

Народное воспитание строилось на **народных традициях**. Под **традицией** понимается исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обряды, ритуалы, правила, ценности, представления. Традиции складываются на основе тех форм деятельности, которые неоднократно подтвердили свою общественную значимость и личностную пользу. Традиции служат важным фактором регуляции жизнедеятельности людей, составляют основу воспитания. Народные традиции, с точки зрения Т.Ю. Купач, обладают большим воспитательным потенциалом, субъективной основой которого является воспитательная система конкретного региона, где проживает тот или иной народ.

Культурно-исторические традиции народа объединяют в себе духовное, историческое, культурное, семейное воспитание детей. Народные традиции – это механизмы хранения, передачи, воспроизводства и закрепления социального опыта, способ реализации устойчивых общественных отношений. Именно традиция способна существенно выразить сущность определенной народной культуры, истории и ее связь с социальными условиями. Культурно-исторические традиции – это такие традиции, которые накоплены непосредственно в ближайшем социуме: труд, обычаи, нравы, ремесла, промыслы, творчество, фольклор, воспитание и обучение, архитектура, народные календари и т.д.

У народов Южного Урала традиционность жизни, воспитания прослеживается через такие обычаи и обряды, как освоение детьми «этического кодекса», где отразились взгляды людей на правила и нормы поведения («хорошо – плохо», «красиво – безобразно», «можно – нельзя»). Дети знакомились с этим в семье, труде, на праздниках, в общении с другими людьми. Ребенок должен был преодолеть трудности, применить усилия для достижения чего – либо. Так, этический кодекс казаков Южного Урала содержал в себе следующие традиции и обычаи:

- «наживать добро можно только трудом»;
- «грабеж, разбой, убийства караются по решению казачьего круга смертью»;
- «трезвость – норма жизни»;
- «все казаки в ответе за воспитание детей».

У русских людей существовал обычай бережного, уважительного отношения к хлебу, к продуктам и результатам труда. О хлебе, даже не очень хорошего качества, никогда не говорили «плохой», его никогда не выбрасывали. Дети видели, как мать и бабушки смахивали крошки со стола и отдают птицам. Дети наблюдали, как родители подают птицам, принимают странников, помогают обездоленным, погорельцам, ухаживают за больными, опекают калек, инвалидов, посильно участвовали в этом.

Особой традицией у народов было воспитание любви к Родине, родному краю. Это отражено в пословицах: «Казачу всегда мила родная сторона», «Казачу честь – за Родину лечь» (русские казачьи пословицы).

Традиции почитания родного дома, предков, родителей имели у различных народов свою специфику, которая выражалась в своеобразных обрядах, ритуалах. Например, традиционно русские семьи могли быть отцовскими, когда вместе проживали разные

поколения; братскими (братья с их семьями проживали совместно рядом, вели общее хозяйство, отдельно от отца); отдельными – семья могла проживать отдельно от родственников, самостоятельно вела хозяйство.

У казаков Южного Урала часто встречались большие, отцовские семьи, где проживали 3-4 поколения, семья могла состоять из 20–30 человек. Главой большой семьи мог быть дед, отец или старший брат. Главу семьи все должны были слушаться, так как он был опытным, умным, многое знал и умел. Слушаться его и почитать было традицией семьи. Поэтому в казачьей присяге записано: «Чтить родителей своих».

У башкир главным в семье был также мужчина, он был ответственен за жизнь и уклад в семье, на нем были заботы о самой тяжелой работе, о родственниках. Дети в башкирских семьях воспитывались женщинами, но с подросткового возраста (10 – 11 лет) мальчиков обучали мужским работам их отцы, дяди, дедушки. Мальчикам прививали уважение к физической силе, вырабатывали у них смелость, терпение, немногословие, любовь к родной земле. Традиции уважительного отношения к старшим, родословной, родному дому отражены в башкирском словесном и игровом фольклоре: «Всякий дом хозяином хорош», «Не дом хозяина красит, а хозяин дом», башкирская народная игра «Юрта».

Из поколения в поколение передавались традиции костюма, украшений, жилища и т.д. Так, у башкир было традиционным иметь несколько жилищ – юрты (утепленные войлоком и снегом зимой); шалаши, летовки, а со временем и избы из бревен. Летом, кочуя со скотом, башкиры переселялись в шалаши, юрты которые легко разбирались, а зимой предпочитали жить в избах, строительство которых переняли у русского народа.

Традиционно было деление костюмов на мужские и женские; замужних и незамужних. Костюм отражал социальный статус, экономическое положение человека, его миропонимание, национальный менталитет.

Таким образом, этнокультурные традиции отражали как самобытность, так и универсальность знаний, представления, норм поведения, ценностей разных народов.

Духовная культура каждого этноса отражена в народном искусстве и народном творчестве. Музыкальное, песенное, устное, игровое, танцевальное, изобразительное и т.д. творчество народа было важным фактором народного воспитания. Расписанные предметы домашнего быта, вышивание узоров, кружевоплетения, лозоплетение и др. развивали практические умения, в ходе их изготовления формировались эстетическое сознание и вкус. Устный фольклор (потешки, пестушки, прибаутки, сказки, обрядовая поэзия) передавался из поколения в поколение, видоизменяясь и трансформируясь, использовался в общении с ребенком. Смеховая культура народного театра (скоморохи, Петрушка и т.д.) была своеобразной школой юмора и социализации ребенка.

Духовная культура содержит религиозный компонент – **религию**, которую отправляет тот или иной народ. Религия, по мнению многих авторов (В.С. Кукушин, Б. Ничипоров, М.Г. Тайчинов) является мощным воспитательным фактором. Исследователи полагают, что истоки народной педагогической мысли следует искать прежде всего не в языке и не в расе, а в религии и природе» (В.С. Кукушин, Л.Д. Столяренко. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2000 г. – с. 243). Религия, являясь частью духовной культуры народа, формирует основы этики и морали. Итальянский философ Джоберти заметил, что во все времена и повсюду гражданские порядки рождались из жреческих, города возникали из храмов, а воспитание и культура народа – из религии. Однако, философ П.А. Кропоткин в работе «Этика» доказывал, что этические нормы предшествовали религии. Он выводил нравственность непосредственно из опыта природы. Поэтому, целью народной педагогики является достижение гармонии природно-биологического, социального и духовного в развитии человека. В народной педагогике содержание, методы и средства воспитания в многом складываются и определяются требованиями, основанными на религиозных канонах. Приобщая детей к религии, народ решал многие задачи, связанные с развитием человека, его этикой по отношению к себе, к семье, ближайшему окружению, людям иной веры или

сословия. Этнопедагогический анализ истории народов показывал, что там, где сильны религиозные традиции, наиболее устойчивы и народные воспитательные традиции.

Можно выделить следующие религиозные конфессии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Каждая религиозная конфессия имеет свои направления (ветви).

Слово, язык, как фактор воспитания, рассматриваются в этнокультурном контексте. Языковая среда влияет не только на развитие психических процессов (мышления, речи и т.д.), но и на этнокультурное становление личности. Явления, события народной жизни оформлялись в виде слов, закреплялись в сознании понятийно и логически. Язык матери – основа развивающейся личности, ребенок познает мир посредством слов, понятий.

Проблема использования родного языка в этнокультурном воспитании детей связана с проблемой изучения **общения** как интегрального фактора народного воспитания. Общение понимается как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними познавательной или эмоциональной информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками. Общение может происходить с помощью средств: речи, жестов, мимики, символов, знаков и т.д. Все воспитательные взаимодействия строятся на основе общения.

Народная игра – один из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Играя, ребенок получает психологическую разрядку, гармонично включается в мир человеческих отношений. Воспроизводя в игровом процессе действия взрослых и отношения между ними, дети познают окружающую действительность. Именно поэтому народную игру можно отнести к факторам народной педагогики. У каждого народа есть свои игры, отражающие специфическую культуру, самосознание и исторический этап. Например, башкирская народная хороводная игра «Белая кость» предполагает использование натуральной кости животного, которую необходимо бросить далеко от играющих и по сигналу найти ее. Татарская подвижная игра «Спутанные кони» включает умение имитирования спутанных ног лошадей при прыжках. В русской хороводной игре «Чурилки» (от слова «Чур») необходимо найти с завязанными глазами источник звука (бубенца). Все эти игры сопровождаются песнями (словами), движениями, игровыми зачинами (считалками, жеребьевками и т.д.)

Педагогические сведения народов содержали представления о необходимости учета субкультуры детей («мира ценностей»). Наиболее значимым, ценным и любимым занятием ребенка является игра – подвижная, словесная, спортивная, сюжетно-ролевая, с игрушками и предметами.

Значительными в воспитании детей являются **примеры и идеалы**. Вся система воспитания детей у народов была построена на конкретных примерах, идеалах, символах. Примером могли быть родители, братья – сестры, родственники, героические люди, уважаемые, опытные члены общества. Былинные богатыри, сказочные и шуточные персонажи также могли быть личностным ориентиром для подрастающего поколения. У детей формировали идеалы добра, дружбы, любви, взаимоотношений и др. Идеал служил своеобразной целью воспитания, личностного развития и совершенствования. У каждого народа была развитая символическая культура воспитания. Например, события – символы представлены как семейные (имянаречение, крещение, инициация и т.д.), социальные (свадьбы, похороны, проводы в армию), календарно-трудовые (первая пахота весной; окончание сельскохозяйственных работ); бытовые (начало строительства нового дома) и т.д. Определяющими были такие и личности – символы: родовой герой, семейный старожил; народный умелец, отшельник – мудрец и т.д. Содержание народного воспитания реализовывало цель, которая представлялась как воспитания идеальной личности – совершенной, разносторонне развитой. Идеальность цели способствовала задействованности всех факторов народной педагогики, совершенствованию и разнообразию воспитательного процесса.

Средства воспитания

Народная педагогика сильна своими средствами. Педагогические средства – это материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначенные для организации и осуществления педагогического процесса и выполняющие функции развития детей; предметная поддержка педагогического процесса, а также разнообразная деятельность, в которую включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание.

Средства народной педагогики можно условно разделить на группы:

1 группа – средства «малого» фольклора (малых фольклорных жанровых форм): потешки, прибаутки, пестушки, загадки, пословицы, заклички, приговорки, поговорки, анекдоты, скороговорки, чистоговорки, пустоговорки, считалки, дразнилки и т.д.

2 группа – средства «большого» фольклора (большие, объемные фольклорные жанровые формы): эпосы, сказки, легенды, притчи, были, мифы, обрядовая поэзия (песни).

3 группа – народные игры (спортивные, подвижные, словесные, игры с игрушками и предметами).

4 группа – народные игрушки (глиняные, соломенные, деревянные и т.д., куклы – валики, куклы – закрутки, тряпичные куклы, головоломки, бирюльки, чижик с битой и т.д.).

5 группа – народные традиции (календарные, бытовые, трудовые, семейные, социальные, фольклорные, игровые, праздничные, природоведческие, религиозные).

6 группа – народные праздники (календарные, семейно-бытовые, социальные, религиозные, трудовые)

7 группа – атрибуты народного быта (жилища, одежда, посуда, мебель, орудия труда, украшения, блюда национальной кухни, народные игрушки и др.).

Разнообразие средств народного воспитания и обучения подрастающего поколения обуславливает вариативность и комплексность их педагогического применения, отражает национальные особенности и своеобразие культуры того или иного народа.

Методы народной педагогики

Методы воспитания – общественно обусловленные способы (пути) педагогически целесообразного взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие организации детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их активность и регулирующие поведение.

В сфере народного воспитания используется большое количество методов. В народной педагогике можно выделить как прогрессивные, развивающие методы, так и реакционные, регрессивные, антипедагогические методы воспитания. Это обусловлено разнообразием и неоднородностью конкретных задач и условий воспитания, ненаучностью, стихийностью, эмпиричностью многих народных подходов к воспитанию детей. К наиболее часто используемым методам можно отнести следующие: убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек, одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, поверье, завещание, запрет, угроза, проклятие, брань, наказание, побои.

Многие методы народной педагогики были научно подтверждены психологией и научной педагогикой. Научная педагогика использует разнообразные методы народного воспитания, имеющих развивающую, гуманистическую направленность.

В воспитании детей народ умело комбинировал разнообразные методы, усиливая их педагогические возможности и эффективность. Так, у казаков Южного Урала эффективным методом воспитания детей был завет. Завет содержал нравственную установку и передавался из поколения поколению. В основе завета лежала конкретная заповедь. Например, заповедь с честью выносить трудности воинской службы отражены в пословицах – суждениях: «Терпи казак, атаманом будешь», «Из рядовых в атаманы выходят», «Добыть или дома не быть», «Славу свою добывай в бою».

У народов существовала целая культура просьб, культура советов, культура пожеланий. Этика использования таких методов была обусловлена нравственными, социальными представлениями людей, их жизненным укладом, культурными традициями.

Методы эффективно комплексировались с многообразными средствами, факторами, формами народной педагогики.

Формы организации народного воспитания

Под формой понимается способ существования процесса воспитания и обучения, оболочка для их внутренней сущности, содержания. Форма может быть связана с количеством воспитанников, временем и местом обучения и воспитания, порядком их осуществления. К формам организации народного воспитания можно отнести трудовые объединения детей и молодежи в действии, детские, молодежные праздники, совместные общенародные праздники, обучение какому-либо ремеслу, грамоте, общение детей со сверстниками и взрослыми, игровые объединения детей и молодежи и т.д.

Воспитание детей часто организовывалось в виде приема детей в семьи. Например, если семья оставалась без главы семьи, то мальчики могли быть отданы «в люди», т.е. в семьи, где были мужчины. Мужчины непосредственно обучали мальчиков необходимым навыкам и умениям, приучали к мужской модели поведения, вырабатывали в них смелость, уважение к физической силе.

Коллективные формы жизнедеятельности народа

Жизнедеятельность того или иного этноса протекает в разнообразных формах: в форме семьи, рода, общины, племени, народа, всего человечества.

Каждый народ дифференцировал себя от других, но воспринимал себя частью большой общности – человечества. Единство, общность культур народов обуславливало понимание взаимодействия с другими этносами. В свою очередь межнациональное общение способствовало взаимообогащению этнических культур. Так, у разных народов существуют схожие принципы, традиции, обряды, направленные на воспитание детей. Общечеловеческие заповеди, ценности: «не убей», «не укради», «уважай родителей» и т.д. характерны для менталитета народов.

Основной формой народного воспитания являлась семья. Семейная форма народного воспитания обусловила народную педагогику как семейную педагогику. Многие исследователи считают термины «народная педагогика» и «семейная педагогика» синонимичными. Наравне с семейными, сильными и значимыми являются родственные отношения. Культ родственных отношений, родственников, предков является важнейшим фактором народной педагогики.

Народные воспитатели

Народными воспитателями считались природные воспитатели, т.е. потенциально, природно каждый человек может взаимодействовать с другими, научить чему – либо, повлиять на развитие кого – либо. Поэтому каждый человек может считаться народным (природным) воспитателем. Народные воспитатели – это родители, где первой природной воспитательницей является мать, старшие дети, уличные и общинные педагоги, дедушки и бабушки, родственники, безымянные, неизвестные, малоизвестные педагоги, их деятельность и мысли.

Например, общинные педагоги – деревенская бабушка или дед, могли ухаживать, присматривать, развивать и воспитывать всех малолетних детей улицы. Такой уличный педагог освобождал трудящихся родителей на некоторое время от забот и тревог за детей. Когда родители выходили на полевые работы, с их детьми мог оставаться общинный воспитатель – тот человек, который в силу своего возраста, здоровья, не был востребован на физически трудной работе.

Основные проблемы этнопедагогики взаимосвязаны и взаимообусловлены, характеризуют сущностные стороны этнопедагогики, ее теоретико-методологический

потенциал. Подробно основополагающие проблемы будут рассмотрены в следующих разделах.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Сформулируйте цель народного воспитания.
2. Приведите примеры педагогических понятий народа.
3. Охарактеризуйте отношение к ребенку в народном воспитании.
4. Подберите примеры, характеризующие функции народного воспитания.
5. Покажите педагогическое влияние факторов народной педагогики.
6. Подберите примеры разнообразных средств народной педагогики.
7. В чем специфика методов народной педагогики?
8. Какие народные явления и традиции можно отнести к формам организации воспитания?
9. Дайте характеристику коллективных форм жизнедеятельности народа. В чем вы видите их педагогическую роль?
10. Приведите примеры деятельности народных воспитателей.

1.4. Характеристика народной педагогической культуры как составляющей народной культуры

В современной литературе даются различные определения **культуры**:

– культура – это совокупность материальных объектов, идей, образов, технологий их изготовления и оперирования ими, устойчивых связей между людьми, оценочных критериев (Ю.Бромлей);

– культура – искусственная среда существования и самореализации людей, созданная самими людьми (Э. Маркарян);

– культура понимается как созданное и накопленное человечеством материальное и духовное богатство (Г.Н. Волков);

– культура – ценность, выполняющая межпоколенную трансмиссию (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, М. Мид, И.Б. Орлова);

– культура – это часть человеческого окружения, созданная самими людьми (здания, одежда, способы приготовления пищи, воспитание детей, социальное взаимодействие, религия, наука, искусство, орудия труда, традиции и обычаи, язык и др.) (М. Херсковец);

– культура – это социум, который складывается на протяжении тысячелетий (Т.Ю. Купач).

Несмотря на различные точки зрения в трактовке термина «культура», мнения авторов едины в следующем:

– культура – развивающееся явление, зависящее от этнических, исторических традиций, имеющее национальное оформление и выражение (Г.Н. Волков, В.М. Петров, Е.А. Христова и др.);

– форма культуры всегда носит национальный характер (Д.С. Лихачев, М.Ю. Новицкая). **Национальная культура** – созданная конкретным народом материальные и духовные ценности, заложенные в них традиции трудового, нравственного, эстетического, конфессионального, интеллектуального характера и передаваемые из поколения в поколение. **Мировая культура** – это целостное воплощение интегративного единства всех национальных культур, это сложная система образования на основе взаимосвязи и взаимопроникновения различных культур;

– культура – фактор развития личности, социотипического её поведения (С.Н. Арташевский, А.А. Беляев, С. Библер, Э.С. Маркарян);

–назначение культуры – развитие человеческой личности (С. Библер, Г.Н. Волков, А.Н. Леонтьев).

Глубокий смысл понимания культуры заложен в высказываниях Д.С. Лихачева. Он считает, что культура должна быть открытой, то есть. присутствие в ней гуманистических начал: восприимчивость к прогрессивным ценностям других народов, критика и самокритика, братское сочувствие, забота о судьбах развития национальных культур.

У истоков общечеловеческой культуры стоит народная культура. Но если определение культуры довольно четкое, то очертить контуры понятия «народная» можно только в определенном контексте. В исследовании В.С. Болбас характеризуется понятие «**народ**». Оно может означать:

- все население страны или региона;
- классы и слои населения, которые представляют собой подавляющее большинство общества и состоят в основном из трудящихся;
- различные формы исторических объединений людей (племя, род, нация).

Только третий вариант определения В.С. Болбас относится к категории «этнос». В этом случае термины «народная культура» и «этническая культура» приобретают синонимическую взаимосвязь. Каждый конкретный этнос создает на протяжении веков свою собственную культуру. Отсюда, можно утверждать о возникновении множества культур, которые имеют свои универсалии (нормы, ценности, правила, традиции), т.е. свойства, присущие всем народам.

Народная культура как определенная целостность может состоять из материальной и духовной частей. К материальной культуре авторы относят все материальные средства, орудия, продукты человеческого труда, технику, жилища и т.д. к духовной составляющей можно отнести народное искусство, религию, идеологию, нормы морали и поведения («моральный кодекс»), воспитание и обучение подрастающего поколения, т.е. народную педагогику.

Ряд авторов (И.Ф. Галигузов, Д.С. Лихачев и др.) оспаривают деление культуры на материальную и духовную. По их мнению «не должно быть выпячивания одного по отношению к другому. Грани между материальной и духовной сферами культуры весьма условны и расплывчаты» (И.Ф. Галигузов). Материальные предметы культуры являются воплощением идеи, художественного вкуса, требований морали, выражают эстетические привязанности и уровень интеллекта. В связи с этим, И.Ф. Галигузов предлагает «делить материальные продукты культуры народа на предметно-вещественные (жилища, орудия труда и т.д.) и знаково-символические». К ним относятся те продукты культуры, которые передают свою информацию через слова, символы, знаки, изображения (устное народное творчество, картины, росписи, схемы, танцы и т.д.). Материальное и духовное находятся в диалектическом единстве.

Вследствие того, что культура воплощается в деятельности, объективируется в предметно-вещественных и знаково-символических формах, происходит определенная фиксация исторического опыта народа, общности, семьи и, во-вторых, ценности народной культуры, технология и навыки людей могут передаваться другим поколениям.

И.Ф. Галигузов характеризует две крупные сферы культуры как относительно самостоятельные, однако, подчеркивает, что духовная культура – это совокупность общеобразовательного и нравственного потенциала общества, а также способов создания духовных ценностей. Несомненно, народную педагогическую культуру, в большей степени, можно отнести к духовной сфере культуры.

Народная педагогическая культура или народная педагогика определяется авторами следующим образом:

– народная педагогика – это совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохраняющегося в устном народном творчестве, обычаях, образах, детских играх и игрушках; это опыт народных масс по воспитанию подрастающего поколения, их педагогические воззрения, педагогика быта, семьи, рода, племени, народности и нации (Г.Н. Волков);

– народное воспитание молодого поколения (Г.А. Комарова);

– народная педагогика – часть традиционной народной культуры; исторически сложившийся опыт воспитания и обучения детей в конкретных региональных условиях;

– обучение и воспитание с учетом этнических особенностей определенной этнической общности (Е.А. Христова).

В народной педагогике господствует живой опыт воспитания. Народная педагогика, отражая определенный уровень педагогических знаний, конкретный исторический этап в духовном прогрессе человечества, служит основой, на которой возникла и развивалась педагогическая наука. Педагогическая наука и народная педагогика вступили в сложные взаимодействия друг с другом, создавая единое пространство, которое может быть названо педагогической культурой.

В народе вырабатывается свой, самобытный нравственный уклад, своя духовная культура. У всех народов было множество обычаев и традиций, отражавших отношение к природе, труду, фольклору, детям, старшим людям, родному дому и семье. Народные традиции проявлялись в народных ремеслах, своеобразии костюмов и украшений, символике, народных календарях, в бытовом укладе, «этическом кодексе». Однако, традиционность народной культуры передавала и реакционные, регрессивные, темные устои народного воспитания.

Исследователь Т.Ю. Купач рассматривает традицию как механизм хранения, передачи и закрепления социального опыта, способ реализации устойчивых общественных отношений. Именно традиция может выражать сущность определенной народной культуры, истории и её связь с социальными условиями. В нашем случае педагогические народные традиции – это такие культурно-исторические традиции, которые накоплены в ближайшем социуме народа и имеющие воспитательный потенциал.

Анализ различных педагогических культур народов позволил исследователям (Г.Н. Волкову, А.М. Леонову, Т.Ю. Купач, И.Ф. Галигузову и др.) определить специфические **особенности народного воспитания**:

1. Содержание, формы, средства и методы народной педагогики обусловлены целесообразностью хозяйственно-экономической деятельности народа, его бытом, поведением и общением. Воспитание и обучение детей возникали в процессе трудовой деятельности народа, в естественном проживании событий и явлений, в процессе активного включения подрастающего поколения во «взрослую» жизнь.

2. Педагогическая культура народа всегда демократична, т.к. она отвергает то, что не угодно, не понятно народу, что не соответствует его интересам. В народной педагогике преобладают сведения и воззрения необходимые большинству. Этим также может объясниться наличие устаревших, реакционных элементов народного воспитания.

3. В сфере педагогической культуры народа нет взаимно однозначного соответствия между знаниями и умениями, навыками. Это объясняется тем, что в народной педагогике не было теоретиков, народные педагоги были мыслящими практиками. Поэтому педагогические умения приобретались, минуя знания. В этом заключается практицизм народной педагогики, т.е. доминирование практических воспитательных воздействий, практических воспитательных находок. Народной педагогике присуще воспитание делом, в деле, поэтому лучшими воспитателями обычно оказывались люди, наиболее способные к конкретному виду деятельности: мастера-ремесленники, певцы, сказители.

4. Педагогическая культура народа тесно связана со всеми сферами народной жизни, она носит синтетический характер. Педагогические знания являлись частью суммы знаний о природе и обществе, входили в состав сведений о жизни и окружающей действительности. Воспитывают не только люди, но и посредством людей вся окружающая действительность, включая предметы, вещи. Этим и обуславливается эмпиризм народной педагогики, который проявлялся в разрозненности педагогических идей народа, в их стихийности и разбросанности. Педагогические идеи народа представлены в традициях, обычаях, в разных видах и жанрах народного творчества, в хозяйственных занятиях, в различных сферах общественной жизни и деятельности, в материальной культуре.

5. Идеи, формы, методы, средства народного воспитания передаются из поколения в поколение, при этом развиваясь, обогащаясь и видоизменяясь. Преемственность – условие непрерывного развития. Преемственность поколений обеспечивается воспитанием и может носить общенародный, общенациональный, общечеловеческий характер. Народные идеи о преемственности поколений являются педагогическими. Некоторые элементы воспитания продолжают свое существование, утратив экономическое обеспечение. Они трансформируются, приспособляясь к новым экономическим условиям, могут наполняться новым содержанием. Такую устойчивость можно рассматривать как единство изменчивости и инертности народной педагогики.

6. Основной формой народной педагогики является семейное воспитание, где семья оценивалась как естественное природное окружение. Родители, старшие дети, старшее поколение были близки ребенку по своей природе, родству. Семейная традиционная культура народа определяла естественное включение подрастающего поколения в трудовую деятельность и уклад жизни, познание ребенком семейно-бытовых традиций и полорольевых отношений. Семья, род, община являлись основной воспитательной средой любого народа.

7. Народная педагогика возникла как практика, как искусство воспитания, она древнее педагогической науки. Отсюда, её изустный характер, передача сведений, знаний «из уст в уста», отсутствие народных письменных трудов о воспитании и обучении детей. Свои педагогические воззрения народ отразил в фольклоре – сказках и эпосах, пословицах и прибаутках, пестушках и играх, обрядовой поэзии и т.д. «Неписанные» правила и законы народной педагогики, несформулированность педагогических знаний имели высокие результаты воспитания детей в народной среде.

8. Природосообразность народной педагогики отражает влияние гармонии природы на педагогическую культуру. Педагогические знания народа находились в тесной связи не только с житейской философией и моралью, но и с климатическими, метеорологическими, агрономическими, астрономическими, ландшафтно-природоведческими знаниями. Конкретные особенности природы, в которой протекает жизнь народа влияет на формирование национальных черт. Условно в этом смысле можно говорить о «педагогике Урала», «педагогике степей», «педагогике гор» и т.д.

Традиционная культура воспитания народа стала предметом изучения такой науки, как этнопедагогика, базирующаяся на этнографии и этнопсихологии. Этнопедагогический анализ народных педагогических культур позволил исследователям (Г.Н. Волков, А.М. Леонов, Т.Ю. Купач, Г.В. Лунина, Е.С. Бабунова, И.В. Галигузов и др.) определить системообразующие компоненты и явления в народной педагогике. К ним можно отнести основные педагогические понятия народа; цель народного воспитания (воспитание «совершенного» человека), функции народной педагогики (подготовка к труду, формирование нравственных черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному); понимание ребенка как объекта и как субъекта воспитания; факторы воспитания (природа, труд, деятельность, быт, общение, традиции, религия, искусство, родной язык и др.); средства народной педагогики (малые фольклорные жанровые формы, «большой» фольклор, игры, игрушки, обычаи, обряды, праздники, предметы народного быта и др.); методы народного воспитания, формы организации воспитания (трудовые

объединения детей и молодежи, праздники, детские игровые сообщества и т.д.); коллективные формы жизнедеятельности людей (семья, род, община, племя, народ, человечество); деятельность народных воспитателей (родители, старшие дети, уличные и общинные педагоги и т.д.).

Системообразующие компоненты педагогической народной культуры позволяют сделать вывод об общности педагогических культур и потенциальной их самобытности.

Универсальный идеал воспитания – «совершенный» человек, гармонично, разносторонне развитая личность является результатом взаимодействия педагогических традиций разных народов, общечеловеческой ценностью.

В исследованиях Б. Ничипорова, Т.А. Куликовой, Р.В. Луниной анализируется сходство и различие двух таких составляющих народной культуры, как народная педагогика и религиозная педагогика. Они могут быть различны в целях воспитания подрастающего поколения. Цель народной педагогики – воспитание разносторонней, гармоничной личности, умеющей жить в ладу с другими и с самим собой – «человек для других людей», «для мира». Отсюда народное воспитание – это «педагогика мирского строения», «обыденная», «жизненная педагогика». Религиозное воспитание включало очищение и воспитание души для бога, загробной жизни и представляло педагогику «душевного строения», где человек и общественные отношения расценивались как творение божье. Разность целей воспитания диктует разность содержания, методов, средств. Исследователи данной проблемы подчеркивают большее разнообразие и жизненность народной педагогики, но не исключают тесной взаимосвязи народной педагогической культуры и религии как двух компонентов

Педагогическая культура – это та сфера материальной и духовной культуры народа, которая непосредственно связана с воспитанием детей. Г.Н.Волков отмечает, что в педагогической культуре получила отражение эволюция педагогических представлений народа с древнейших времен до настоящего времени. Она неоднородна, в ней сохранились предрассудки, предвзятости, предрассудки и суеверия в области воспитания. Такая неоднородность объясняется историческими условиями жизни народов, неравномерностью их культурного развития. В монографии «Этнопедагогика» Г.Н.Волков рассматривает основные характеристики народной педагогической культуры, **системообразующие компоненты и явления** в традиционной культуре воспитания. К последним он относит:

1. Народные представления о воспитании и искусстве воспитания. Каждый народ имеет педагогические знания, представления, идеи, которые отражают общность педагогических культур.

Общность педагогических культур объясняется многими факторами:

- общностью исторических условий развития разных народов;
- общностью целей и интересов народов всех стран, их общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;
- общностью основ народной психологии;
- общностью географических условий;
- взаимовлиянием педагогических традиций разных народов.

Отмечая педагогический пансофизм народов, Г.Н. Волков иллюстрирует общность педагогических представлений народов. Например, пословицы и поговорки разных народов звучат по – разному, но имеют одинаковый смысл. Разность народных обычаев и обрядов отражает единые педагогические воззрения о гостеприимстве, уважительном отношении к отцу и матери, бережном отношении к природе, заботливом обращении с ребенком и т.д. Национальная самобытность народов подчеркивает общность, сходство, похожесть народной педагогики (педагогических культур).

В программе воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» представлены общие, ведущие педагогические идеи народов Южного Урала (башкир, русских, татар, нагайбаков и т.д.).

Так, педагогические воззрения южноуральских народов о ценности человека и его жизни отражались в пословицах «Браниться бранись, а рукам волю не давай», «Кровь кровью не смоешь», «Здоровье дороже золота», «Живет ни шатко, ни валко, а умереть все – таки жалко» и т.д. Представление о «самостороительстве» личности человека (ребенка) можно найти в этическом кодексе южноуральских казаков: «Наживать добро можно только трудом», «Все казаки в ответе за воспитание детей», «Трезвость – норма жизни («чтобы народ не пропал»), у всех народов действовало правило «Старший сказал – делай». Представление об уважении, статусе дома башкира отражается в пословицах: «Хороший гость хозяину в почет», «Умел в гости звать, умей и встречать», «Хозяин весел, и гость радостен» (Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики/ Под. Ред. Бабуновой Е.С. – Магнитогорск: МаГУ, 2003).

2. Педагогические умения и навыки народа

Г.Н.Волков отмечает, что в сфере педагогической культуры народа нет взаимно однозначного соответствия между знаниями и умениями, навыками. В народной педагогике не единичны случаи, когда люди приобретают умения, минуя знания. Это объясняется отсутствием в народной педагогике теоретиков; народные педагоги были мыслящими практиками. Народной педагогике присуще воспитание делом, в деле. Разумеется, это не означает, что педагогическая культура может существовать независимо от системы педагогических знаний, а лишь подчеркивает насколько сложна сфера деятельности по воспитанию подрастающего поколения.

Практицизм народного воспитания заключался в широком использовании практических воздействий на подрастающее поколение и результативности педагогических воздействий. Так, в русских семьях на Южном Урале старшие дети ухаживали («смотрели») за младшими. Старшие дети оказывали большую помощь родителям, приобретали опыт воспитания, младшие старались подражать, помогать старшим – «Передний заднему мост», – утверждала пословица. Матери обучали дочерей рукоделию и внушали правила хорошего поведения. Отец обучал сына пахать, плотничать. Именно в труде, бытовой жизни естественно применялись педагогические умения и навыки.

3. Любовь к детям – важнейший компонент педагогической культуры народов.

Любовь к детям Г.Н.Волков называет душевным контактом, первым педагогическим влиянием. Любовь к детям как и предмет ухода за детьми, предметы, содействующие воспитанию, отношение к воспитанию прошли свою эволюцию. Первоначально инстинктивная, безотчетная любовь к своим детям соединилась с элементом сознательности и внесла в педагогический процесс разумную, осознанную, контролируемую любовь к своим детям, а также заботу о детях народа в целом. Процесс воспитания может стать управляемым при условии, если чувство любви к собственным детям регулируемо, и если оно учитывает интересы других детей народа в целом.

Семейные отношения в казачьих семьях Южного Урала строились по обычаям, отраженным в пословицах: «Любишь – люби, а баловством не губи», «Порода от завода: каков казак – отец, таков и сын – молодец». В колыбельных песнях, ласковых обращениях к детям, пестушках, потешках каждый народ высказывал любовь к детям, заботу об их жизни, здоровье, высказывал пожелание быть добрыми, трудолюбивыми, послушными: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало» – народный принцип воспитания детей предполагал проведение различных игр и забав, определял заботливое, доброжелательное отношение к ребенку.

4. Педагогические традиции

В исследованиях Т.Ю. Купач под народной педагогической традиционной культурой понимается исторически сложившийся опыт воспитания и обучения детей в конкретных региональных условиях. Механизмом хранения, передачи, воспроизводства и закрепления социального опыта воспитания и обучения детей является традиция. Именно традиция (от латинского *traditio* – передача) способна выражать сущность определенной народной культуры (в нашем случае, педагогической), истории и ее связь с социальными условиями. Педагогические традиции народа являются культурно-историческими, т.е. накоплены непосредственно в ближайшем социуме (семье, роде, племени, народе, регионе и т.д.).

Г.Н.Волков считает народные традиции воспитания важнейшим компонентом педагогической культуры. По его мнению, педагогическая культура служит «мостом» между материальной и духовной культурами общества. Преемственная связь между двумя сферами человеческой культуры обеспечивается именно педагогической культурой.

Первичными элементами народной педагогики были примитивные педагогические умения как зачатки педагогического искусства. Критериями деятельности народных педагогов служит здравый смысл, эмпирическое обобщение опыта, что послужило в дальнейшем исходным основанием для педагогических теорий. На ранних ступенях воспитатели из народа, не зная еще науки, постепенно начинали опираться на передающуюся из поколения в поколение народную мудрость – зачатки теории. С точки зрения Г.Н.Волкова, человечество из поколения поколению передавало традицию педагогической деятельности. Народы осознавали эту традицию как необходимую, обязательную для человеческого общества. Интеллектуальное, социальное, историческое, этническое многообразие и своеобразие передавались посредством традиций. Связь между поколениями обеспечивается воспитанием. Поэтому педагогическая культура является своего рода двигателем, приводящим в движение человеческий ум, использующим духовную культуру, накопленную человечеством.

Идея воспитания и обучения человека отражается в устном народном творчестве, что датируется глубокой древностью. Ценное человеческое качество – добродетель необходимо прививать, ей необходимо учить, т.к. причиной многих человеческих пороков является незнание. Добродетель (любое нравственное качество) есть умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет лишь тот, кто знает, как именно надо поступать. Поведение зависит от знания, а связующим звеном между знанием и поведением выступает воспитание. То есть, человеческая добродетель невозможна вне педагогической культуры, являющейся важным компонентом духовной культуры человечества. Соответственно педагогическая культура пользуется всеми важнейшими достижениями человеческой культуры. Особенность педагогического творчества состоит в том, что в процессе воспитания накопленные духовные богатства не только передаются из поколения в поколение, но и перерабатываются, совершенствуются, развиваются и обогащаются.

По мнению Т.Ю. Купач, Л.В. Пименовой, Е.С. Бабуновой, Е.И. Корнеевой, С.Д. Кириенко педагогическими могут являться разнообразные культурно-исторические традиции – фольклорные, праздничные, природоведческие, социальные, семейные и др., т.к. все они несут в себе когнитивный, аффективный и деятельностный аспекты развития личности ребенка.

5. Педагогические явления народной жизни

Г.Н.Волков считает, что жизнь каждого отдельного этноса насыщена педагогическими явлениями, к которым относятся и трудовая деятельность народа, и традиции, обряды и развлечения во всех многообразных формах и различных проявлениях. Воспитывают не только люди, но и посредством людей вся окружающая действительность, включая вещи, предметы – «все окружающее... подчинено задачам воспитания детей» (Г.Н.Волков. Этнопедагогика – М., «Академия», 2003 г. – с. 34). Педагогические знания народа находились в тесной связи с житейской философией, моралью, с агрономическими,

астрономическими, метеорологическими, медицинскими и другими знаниями народа. Педагогические явления просматриваются, по мнению Г.И.Волкова, во всех сферах народной жизни, например, на свадьбе, на молодежных праздниках, на поминках, в трудовой деятельности. Педагогика труда – величайшая из педагогик. Исследователи, педагоги отмечают влияние региональных условий (природно-климатических, языковых, культурных, исторических, трудовых и другое) на формирование национального характера, национальной ментальности. Так, кочевые народы (башкиры, казахи и др.) своим образом жизни, укладом, семейно-бытовыми традициями воспитывали в детях стойкость, выносливость, размеренность, смелость, самостоятельность. Постоянное пребывание в седле, скотоводческий труд, суровый климат и др. определяли педагогические воззрения, навыки и традиции кочевых народов. Башкирский праздник «телек», связанный с обрядом вызывания (заклинания) дождя в засушливые годы, имеет определенное педагогическое значение. Дети и молодежь совместно со взрослыми принимали участие в развлечениях, приготовлении угощений, в жертвоприношении животного. При этом у подрастающего поколения формировалось понимание значимости труда скотовода, его зависимости от погодных и природных условий, бережного отношения к окружающему. Общие радость и переживание праздника, единение родов и семей способствовали развитию национального самосознания, национальных чувств.

6. Преемственность поколений в народном воспитании

Этнопедагогический анализ воспитательных систем народов позволяет определить необходимое условие непрерывного их развития. Таким условием является преемственность, «как определенный порядок, определенная последовательность перехода от одного к другому, от преемника к преемнику». Г.Н.Волков исключает примитивную прямолинейность в преемственности поколений. Для нее характерны и равномерное поступательное движение от низших форм к высшим, и скачки, и цикличность, и повторяемость. «Преемственность поколений обеспечивается воспитанием, которое выступает как фактор социального развития личности и духовного прогресса народа. Преемственность в воспитании предполагает единообразие в подходе к детям среди самих воспитателей, согласованность между домашним и общественным воспитанием, педагогический оптимизм – опору на достигнутые результаты в воспитании для преодоления отдельных отрицательных черт поведения и т.п. (№ , с. 37).

Многообразно проявление преемственности: оно осуществляется в личном плане, и в форме продолжения и укрепления семейных традиций, и в передаче трудовых знаний и умений, и как духовная связь людей.

Г.Н. Волков называет народные идеи о преемственности поколений педагогическими. В пословицах «Возле батьки – матки учатся дитятки», «Родители трудолюбивы – и дети не ленивы», «Каков батюшка, таковы у него и детки» и др. отражается преемственность поколений, семейных, трудовых традиций; подчеркивается особая роль примера взрослых, процесса воспитания подрастающего поколения. По мнению А. Плеханова «народ подметил немаловажную роль наследственного фактора и зафиксировал свои наблюдения в виде следующих суждений: «От плохого семени не жди доброго племени», «Какие корешки, такие и вершки, какие родители, такие и детки». Г.Н.Волков отмечает, что в народной педагогике не допускаются ухудшения передаваемых дурным воспитанием «из рода в род» черт личности: «Сын – в отца, отец – во пса, а все – в бешеную собаку». Народная мудрость отражает представление людей о противоречивости преемственности, о том, что многое не передается по наследству: «Глупому сыну и отец ума не пришьет», «Из одной печи, да неодинаковые калачи», «От одной матки, да разные ребятки». В этих суждениях – многообразные жизненные ситуации, различные человеческие характеры. Г.Н.Волков отмечает, что во многих случаях противоречия оказываются только кажущимися, т.к. народ считает: «Нет правил без исключений». В народе живет оптимистическое убеждение о том, что самовоспитанием, самосовершенствованием человек может добиться удивительных

результатов в формировании своей личности, своего нравственного облика. Тому такие примеры: «Любой человек – хозяин своего счастья», «Сын мой, а ум у него свой», «Учись доброму, так худое на ум не пойдет».

7. Народность педагогической культуры

Педагогическая культура, как и культура в целом, всегда питалась от народных корней. Исследователи Волков Г.Н., Кукушин В.С. и др. считают народ истинным творцом педагогической культуры. Каждый народ создает свою систему воспитания. Народная педагогика основывается на трудовых традициях, хозяйственно-экономически обусловлена. Воспитание детей в труде, посредством семейно-бытового уклада, народных календарей, этического кодекса народа отражали народную педагогическую идею «совершенного человека», т.е. разносторонне развитого (физически, умственно, эстетически и т.д.). Человек труда, умелец, способный жить в ладу с другими людьми и с самим собой являлся идеалом воспитания, который исходил из «педагогике общества». Педагогические требования, цель народного воспитания, этический кодекс народов, «мировидение» отражены в устном народном творчестве – эпосах, сказках, пословицах, прибаутках и др.; в традициях, в жизненном бытовом распорядке, игровом фольклоре и т.д.

Национальные характер, менталитет, настроения, ориентации проецируются в народной педагогической культуре. Так, современные этнопедагоги выделяют не только народные системы воспитания (русская народная педагогика, башкирская и т.д.) но и «педагогике гор», «педагогике степей», педагогике регионов. По мнению Т.Ю.Купач народной педагогической культурой можно считать ту, которая отражает исторически сложившийся опыт воспитания детей в конкретных региональных условиях. Поэтому, правомерно выделять народную педагогику Южного Урала, Воронежского Прихоперья, Горного Алтая и т.д.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте этнометодологический подход поликультурного образования.
2. Раскройте содержание понятия «народной культуры».
3. Опишите характерные черты народной культуры.
4. Покажите соотношение народной культуры и народной педагогической культуры. В чем вы видите отличия этих двух понятий?
5. Проанализируйте разнообразные определения народной педагогической культуры.
6. Охарактеризуйте специфические особенности народного воспитания.

2. МИР ДЕТСТВА В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРЫ

2.1. Личность как социально-психологический феномен в контексте культуры детства

Как показано в предыдущей теме этнокультура является содержательным условием формирования личности. В настоящее время период дошкольного детства рассматривается как один из основных резервов, не уступающий по своим потенциальным возможностям ни одному из последующих.

Многие ученые трактуют «детство» как автономно существующую субкультуру. Родоначалник современной истории детства Ф. Ариес разработал концептуальную модель истории развития детства. В книге «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке». – Париж, 1960. Ф. Ариес определяет человеческий возраст до периода зрелости, наполняя его определенным содержанием. Изучая одежду, досуг детей, игры, автор делает вывод: «В средневековом обществе понятия «детство» не существовало. Это не значит, что детьми вообще пренебрегали и не заботились о них. Понятие «детство» не следует путать с любовью к детям. Детство» – это осознание специфической природы детства, того, что отличает ребенка от взрослого человека даже от молодого возрастом.

К середине XVIII в., взгляды на детство меняются. Детство воспринимается как подготовительный период к взрослой жизни, определяются цели формирования достоинства и ответственности.

Э. Берн утверждал, что «ребенок – одна из наиболее ценных составляющих личности, так как вносит в жизнь человека то, что настоящий ребенок вносит в семейную жизнь: радость, творчество и очарование».

Детство оказалось в центре внимания Э. Эриксона, который показал биосоциальную природу человеческой личности, ее зависимость от общества и приспособляемость к нему. Он считал, что в жизни человека существует восемь кризисов, в результате которых при их успешном преодолении формируется полноценная личность. Э. Эриксон пишет, что все народы начинались как дети, все люди начинали свою жизнь с детской. Все племена и наций различными интуитивными путями использовали воспитание детей для полного достижения своей формы зрелой человеческой индивидуальности. Историко-психологические исследования Э. Эриксона положили начало «психоистории детства», которая обращает внимание на детство, как на определенный возрастной этап становления личности. По Э.Эриксону, важным элементом социальной ситуации развития выступают ритуалы. Э. Эриксон считал, что ритуал – это устойчивая модель взаимодействия ребенка со взрослым, обеспечивающая устойчивое восприятие окружающего дошкольника мира. Ритуал развивается как взаимный способ понимания друг друга. Ритуал – это не формализованная последовательность действий, а его эмоциональное проживание. В дошкольном возрасте, по мнению Э. Эриксона, наиболее важные ритуалы возникают в ходе сюжетно-ролевой игры как особой формы познания действительности. Э. Эриксон развивает положение А.Н. Леонтьева о том, что личность ребенка стремится к подражанию действиям взрослых, к их выполнению. Однако, возможности ребенка ограничены, ещё не могут быть воплощены в реальности. Данное противоречие разрешается посредством сюжетно-ролевой игры, где ребенок присваивает те социальные мотивы, которые характеризуют поведение взрослых. При этом дошкольник сохраняет собственную инициативу и приобретает опыт социального партнерского отношения с участниками игры. Культура включает в себя не только правила поведения в различных ситуациях, но и систему ценностей. По мнению Э. Эриксона, ребенок развивается как живое, органическое единство, как целостное явление. Идентичность или целостность – это обобщенное понятие, которое включает в себя понятие психического здоровья человека, чувство устойчивости и непрерывности Я, причастности к социальной группе, принятости ею, тождественности. Идентификация, по Э. Эриксону, определяет целостность личности, систему её ценностей, идеалы, жизненные планы, способности и потребности. Это особый стиль и способ переживания, ощущение себя, восприятие себя с точки зрения других людей и исторического времени. Формирование идентичности, целостности личности продолжается на протяжении всей жизни человека. Влияют на этот процесс не только родители и близкие ребенку люди, но и широкое социальное окружение, общество, конкретные социальные условия, то есть время и место осуществления психической жизни ребенка. Этнографические исследования Э. Эриксона говорят о том, что в разных культурах существуют различные «схемы доверия» и традиции взаимоотношений с детьми, отражающие жизненный стиль, существующий в культуре общества.

Новый образ детства возникает в конце XVIII века: растет интерес к ребенку во всех сферах культуры, в последствии признается за детством автономия, самостоятельная детская общность ее социальная и психологическая ценность.

В XX веке понятие «детство» рассматривается в трех аспектах: 1) способы жизнедеятельности детей, отношения с взрослыми, методы воспитания; 2) символический образ ребенка в культуре и массовом сознании, соционормативные представления о возрастных свойствах, критериях зрелости; 3) собственно культура детства, внутренний мир ребенка, направленность его интересов и возможностей. Многие ученые трактуют «детство» как автономно существующую субкультуру человеческой индивидуальности.

И.С. Кон в работе «Ребенок и общество» раскрывает «мир детства» как неотъемлемую часть образа жизни и культуры любого отдельно взятого народа и человечества в целом. «Детство» – это пройденный жизненный путь развития: взрослого человека. Взрослый несет в себе наследие детства. Ребенок не может существовать без взрослого; его мысли, чувства, поведение тесно связаны с миром взрослых и производны от него.

Ребенок, усваивая социальный опыт, ценности, нормы, присущие как обществу, так и «своим этносам», активен, но по-своему воспроизводит систему социальных ценностей и человеческий опыт.

И.С. Кон в работах «Ребенок и общество», «Этнография детства» дал историко-социологический анализ детства, наметил пути социализации ребенка. Стиль воспитания, с позиций этнографии, по мнению И.С. Кона, в значительной степени зависит от содержания хозяйственной деятельности, социальной структуры общества и структуры семьи. Эти же факторы учитывались в классическом сравнительно-культурном исследовании «Дети шести культур» (1954), которое проводили американские культуроантропологи и психологи, в частности, Б. и Дж. Уайтинги. Они изучали поведенческую деятельность детей шести стран, с целью определить стиль материнского воспитания в разных культурах. Матери давали интервью на тему их взаимоотношений с ребенком: а) от физического наказания до активной заботы; б) проявление по отношению к ребенку заботы или нетерпимости. Выяснились особенности социального поведения детей. В ходе естественных наблюдений были установлены основные типы действий ребенка: ищет помощи, внимания, добивается господства, советует, предлагает поддержку, проявляет общительность, прикасается, делает замечания, нападает, грубо шутит, оскорбляет. Эти действия были обнаружены во всех исследованных культурах. Однако в социальном поведении дети различных культур не одинаковы. Это зависит от степени сложности социально-экономической культуры этноса и преобладающей структуры семьи,

В социологии определены типы семей: нуклеарные (малые), включающие родителей и детей, и большие, состоящие зачастую из нескольких поколений рода. Исходя из типа семьи, дети были поделены на две группы. Первая группа: зависимые, заботливые, дружеского ожидания и теплого отношения к себе, и вторая группа – дети с агрессивно-авторитарным отношением к окружающим. Исследователи делают выводы, что дети из «слабых» культур более заботливы, ответственны, редко проявляют агрессивность, предлагают помощь и поддержку. В простых культурах большое значение приобретают нормы родственных связей и соседской взаимопомощи, а функциональным является развитие коллективистских качеств личности. Механизмом, обеспечивающим заботливо-ответственное поведение ребенка, является помощь родителям в повышении экономического благополучия семьи и забота о младших братьях и сестрах. Структура семьи влияет на то, какие правила взрослого поведения передаются детям в процессе социализации. В системах воспитания примитивных культур наблюдается большая вариативность приемов воспитания, способы родительского воспитания более многообразны, чем в современных культурах.

Предполагаем, что это связано с унификацией современных культур, утерей ими этнической специфичности, так как социальное поведение ребенка зависит от «стиля» воспитания и образа жизни. В простых культурах значение приобретают нормы родственной и соседской взаимопомощи, развивается коллективность, дети помогают родителям и заботятся о младших. У народов с глубокими историческими корнями материальная и духовная культура находятся в органическом единстве, интегрируясь, приобретает стабильность, но, исторически изменяясь, на каждом новом витке развития наследует все наиболее ценное, созданное предшествующим поколением. Человек адаптируется к культуре своего этноса, сохраняет ее, чем и обеспечивается существование культуры вообще. Материальная культура в развитии человечества выступает системой регуляторов деятельности. Этнографы, психологи проявление ее соотносят с достаточно устойчивыми видами деятельности: охотой, собирательством, рыболовством, земледелием, скотоводством.

Сравнивая традиционную модель воспитания с современными формами, И.С. Кон обратил внимание на ее стабильность, надежность и эффективность. Он отмечал, что народная культура представляет собой общую характеристику деятельности человечества, тогда под традиционной воспитательной культурой народов можно понимать устоявшиеся способы регуляции материальной и духовной жизни в рамках этнической общности. Воспитание выступает как приобщение ребенка к знаниям, правилам и ценностям.

Теорию этнографии детства серьезно обогатили исследования М. Мид, утверждающей, что культурные этнические традиции, развиваясь, определяют содержание детства. Существенная особенность культуры состоит в наличии в ней традиционных идей – ценностей, которые исторически выработаны и отобраны. Каждая культура включает в себя общечеловеческие ценности, на основе которых совершается выбор тех или иных форм поведения, из упорядочение, и таким образом складывается определенная вариативность культурных моделей. Так, М. Мид выделяет следующие типологии культуры: постфигуративные культуры, или культуры, ориентированные на предков и традиции, где дети учатся у своих предшественников; конфигуративные культуры, где дети и взрослые учатся у своих современников; префигуративные, где взрослые учатся у своих детей. Автор отмечает, что теперь мы вступаем в период, новый для истории, когда молодежь с ее префигуративным схватыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами. Данная парадигма воспитания личности воспринимается как взаимосвязанная и детерминированная преемственностью и связью поколений. Разрыва поколений не происходит, вследствие того, что всегда остаются слои культуры, позволяющие осознавать свою принадлежность к этнической общности: язык, религия, мифы и легенды о предках, историческая память, богатая подвигами героев или общими страданиями. Все исследования этнического менталитета, в основе которых находится конфигуративная парадигма, опираются на два основных положения: во-первых, все культурные элементы, присущие тому или иному этносу воспринимаются как взаимосвязанные; во-вторых, любая этническая культура рассматривается как детерминированная принятыми в ней моделями детского восприятия.

Важным является рассмотрение культуры в качестве условия и процесса развития личности. Личностью считается человек, достигший определенного уровня психического развития, который позволяет ему занять место в жизни общества. Развитие личности как процесс социализации индивида осуществляется в определенных социальных ситуациях (Л.С. Выготский). Социальная ситуация развития как особое социальное пространство создается взрослым и определяет характер взаимодействия с ребенком.

Л.С. Выготский в своей культурно-исторической теории показал, что процесс формирования личности идет через присвоение ею ценностей культурно-исторического опыта в активной деятельности. Главная закономерность онтогенеза психики состоит в интериоризации ребенком структуры в ее внешней социально-символической (т.е. совместно с взрослыми и опосредованной знаками) деятельности. В итоге структура психических функций изменяется, опосредствуется интериоризованными знаками, психические функции становятся «культурными». Внешне это проявляется в том, что они приобретают осознанность и произвольность. Тем самым интериоризация выступает и как социализация. Он отмечает, что социальный опыт передается и фиксируется в форме исторически сложившихся предметов человеческой культуры. Все, что окружает нас и все, что сделано рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы – все это является продуктом человеческого воображения и творчества. Процесс приобщения личности к культуре осуществляется через разнообразные виды деятельности субъекта. По Л.С. Выготскому, культура является неотъемлемой частью индивида, однако, при этом существует вне его, задавая целевую направленность и характер организации. Важной является мысль Выготского о том, что всякая функция в культурном развитии ребенка появляется дважды, в двух планах, сперва в социальном, потом в психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как категория интрапсихическая. Только

во взаимодействии со взрослым реализуется «зона ближайшего развития» ребенка, способствующая динамичному обучению, которое только тогда успешно, когда идет впереди развития и побуждает к жизни те функции, которые находятся в процессе созревания.

Известный психолог С.Л. Рубинштейн отмечает, что деятельность это не просто «делание» и реакция человека на внешний раздражитель. Она выступает как переход субъекта в объект, т.е. носит двусторонний характер. Деятельность субъекта определяется тем объектом, на который она направлена, а сам субъект формируется в этой деятельности. Введение понятия «деятельность» позволило объединить в единый предмет изучения поведение и сознание и выдвинуть тезис о единстве сознания и деятельности.

Через деятельность происходит освоение ребенком ценностей культуры. Эти ценности, как пишет Б.Г. Ананьев, – преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности субъекта, входят в психологическую структуру личности в форме личностных ценностей, являются одним из источников мотивации, ее поведение и отношение к миру. Личностные ценности служат связующим звеном между духовной культурой общества и духовным миром личности.

Эти идеи нашли развитие в трудах А.Н. Леонтьева. Он отмечает, что психическое развитие ребенка обусловлено процессом усвоения культурно-исторического опыта, заключенного в знаниях и способах деятельности. Общественно сложившиеся и кристаллизованные в предметах культурные формы деятельности выступают относительно каждого отдельного индивида, как то содержание, которым он должен овладеть. В освоении социально-исторического опыта важную роль играет ведущий вид деятельности на каждом возрастном этапе, – отмечал А.Н. Леонтьев, – что связано с возникновением в сознании личности новых мотивов, выделение важных мотивов, подчиняющих себе другие. А.Н. Леонтьев рассматривает культуру в качестве специфического способа деятельности, включающего процесс творческой саморегуляции личности как субъекта индивидуальности и неповторимости. Благодаря исследованиям А.Н. Леонтьева социальная ситуация развития стала связываться с игровой деятельностью.

Гуманистическая теория актуализации личности (А. Маслоу) подчеркивает своеобразие человеческой личности, поиск ценностей, учет иерархии потребностей. Взаимодействие ребенка и взрослого в социальной ситуации развития должно осуществляться с учетом внутреннего состояния дошкольника. Личностное развитие происходит как динамический процесс самоактуализации, самоопределения, поиски идентичности и автономности, развития уникальности и личностного роста, развитие собственной сущностной природы, «самости». Здоровая личность по А. Маслоу, это самоактуализирующаяся личность, отличительными чертами которой являются чувство общности с другими людьми, отсутствие враждебности; демократичность в отношениях, готовность учиться у других; свежесть восприятия, нахождение каждый раз нового в уже известном; критическое отношение к своей культуре; «философское» чувство юмора: отношение с юмором к жизни и самому себе.

Один из основоположников гуманистической теории К. Роджерс подчеркивал важность субъективных переживаний личности, её чувств, личной точки зрения на мир и на себя. Поведение личности обуславливается важнейшим мотивом жизни – тенденции к актуализации, то есть стремлением развить себя, выявлять лучшие качества личности. Как видно из этих теорий личность является ценностью, активным субъектом, сочетающим в себе биосоциальные начала и преобразования. Существенное качество «хорошей жизни» психически здорового человека, согласно К. Роджерсу, – стремление жить настоящим. Жить настоящим моментом означает отсутствие неподвижности, застывших структур, фиксированных форм, но напротив изменение, динамику организации Я и личности. Полноценно функционирующая личность осознает себя, свои переживания. Основу развития личности составляют создание помогающих отношений, которые актуализируют у человека способность к самоизменению и саморазвитию. Помогательное отношение возможны при

реализации трех важнейших условий: откровенность, искренность, правдивость отношений с ребенком; безусловное принятие ребенка как ценности, независимо от его состояния, поведения или чувств; эмпатическое понимание, как сопереживающее понимание, понимание вместе с человеком, а не понимание о нем.

Личность и общество находятся в живом взаимодействии, принадлежат одному целому, личность это совокупность общественных отношений, присвоение общественного опыта. Вместе с тем, личность представляет собой собственное отношение ко всякой ценности и способна не только присваивать мир предметов и идей, но и производить, созидать, рефлексировать. Она обладает интегративной активностью, проявляется в сфере познания, эмоционально-оценочном, поведенческом отношениях.

Условия существования, культурное наследие формируют определенные качества и черты характера личности. По мнению Л.Н. Гумилева этнос, развиваясь в определенном ландшафте, вырабатывает только присущий ему быт, мироощущение, миропонимание. Этническая культура формирует определенный тип личности, а личность привносит свою уникальность в этнические традиции, формирует себя в процессе деятельности как этнокультурное существо. В каждой этнокультуре есть характерный инвариант – образ целостной личности, образ совершенного человека, этнический идеал, «люди-символы» (Г.Н. Волков), пассионарии (Л.Н. Гумилев) который формируется на основе единого для всего этноса опыта взаимосвязи системы воспитания, типа личности, доминирующего в той или иной культуре, и включает в себя характерные личностные проявления, которые становятся базой для творческого освоения этнокультуры. По мнению, Л.Н. Гумилева творческие ресурсы этноса в гомеостазе весьма ограничены. Это связано с тем, что весь процесс этногенеза контролируется генетически наследуемым рецессивным признаком – пассионарностью, которая элиминируется из этнической популяции в течение 1200-1500 лет с момента рождения этноса.

Термин «пассионарность» происходит от латинского слова *passio*, обозначающего «претерпевание, страдание» и даже «страдательность», но также «страсть, аффект». Понятие социальная пассионарность впервые появилось в этнической теории Л.Н.Гумилева, который анализировал процессы, связанные с развитием (или угасанием) этноса. Было установлено, что формирование нового этноса всегда связано с наличием у некоторых индивидов внутреннего стремления к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения. Пассионарность, помимо всего прочего, это способность индивида к образованию адаптивных навыков, что очень важно в аспекте нашего исследования. Распределение пассионарных типов в этнической популяции: пассионариев (которые служат как бы центрами конденсации для неструктурированного населения), гармоничников (демографическая «масса») и субпассионариев (которым нужна поддержка коллектива) – определяет ее устойчивость, эффективность всей работы системы этноценноза, способность противостоять разрушающим внешним воздействиям. Без дополнительной инъекции пассионарности, генетического дрейфа от соседних пассионарных популяций гомеостатические этносы не могут выдерживать, длительных антропологических напряжений. В современных социальных науках понятие пассионарности используется для определения роли человека в обществе, проявления его положительной социальной активности и направления природной энергии индивида в социально значимую деятельность. В рамках нашего исследования необходимо учитывать социальную пассионарность дошкольников как их природную активность, которая лежит в основе становления таких качеств личности, как инициативность, эмоциональность, целеустремленность, адаптивность, самостоятельность, активность, уверенность, коммуникабельность, креативность, которые направлены не только на саморазвитие, но и на развитие социокультурных отношений с окружающим миром.

В исследованиях психолога В.Т. Кудрявцева освоение культуры личностью рассматривается как творческий процесс, где происходит как открытие для других, так и

открытие для себя и себя. По мнению современных психологов, источником психического развития ребенка является не само по себе присвоение социокультурного, общечеловеческого опыта, а его специфическое преобразование. Объектами преобразования могут стать сами предметы культуры, социально выработанные способы оперирования этими предметами, эталоны их восприятия и осмысления, модели построения человеческих отношений по поводу предметов (В.Т. Кудрявцев, Е.Е. Кравцова, Н.Н. Поддьяков).

Постигая и преобразовывая этнокультуру, личность становится наследником культуры, проявляя своеобразие этнического сознания, своей этнической принадлежности.

В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович было показано, что развитие ребенка как личности определяется последовательным формированием личностных новообразований. Л.И. Божович проводит их анализ внутри пяти возрастных периодов личностного развития ребенка (Божович Л.И., 1978). Центральным, т. е. личностным, новообразованием первого гола жизни является возникновение аффективно заряженных представлений, которые и побуждают поведение ребенка вопреки воздействиям внешней среды. Л.И. Божович называет эти представления «мотивирующими». Их действие освобождает ребенка от «диктата внешних воздействий». Хотя он сам этого еще не осознает, но начинает становиться субъектом. К третьему году жизни, т. е. к концу раннего детства, «центральным новообразованием... является «система Я» и рождаемая этим новообразованием потребность действовать самому», что выражается в формуле «Я сам». Потребность в реализации и утверждении своего «Я» является доминирующей. В этот период развития сталкиваются две силы «хочу» и «надо. Происходит формирование самосознания. Период до 7-8 лет соотносится Л.И. Божович со становлением ребенка как «социального индивида», то есть у него возникает потребность в новой жизненной позиции общественно значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию. К 12 годам формируется «способность к целеполаганию», т. е. к определению постановке сознательных целей, а к 15-16 годам – «жизненная перспектива.

Для правильного понимания развития личности ребенка особый интерес представляют ранние периоды (до 7 лет). Это в собственном смысле слова «персоногенез», т. е. становление и индивидуальное развитие личности. Одна из ведущих исследователей этой проблемы В.С. Мухина рассматривает развитие личности как уровневое, последовательное формирование структуры самосознания ребенка. В этой структуре пять звеньев: имя собственное и тело, притязание на признание, половая идентификация, психологическое время, социальное пространство личности. Механизмами развития личности являются идентификация, обособление и взаимодействие между ними. Как подчеркивает автор, общезначимой ценностью для общества и личности является структура человеческого самосознания, которую формируют имя собственное, самооценка и притязание на признание, представление себя как представителя определенного пола, представление себя во времени (в прошлом, настоящем и будущем), оценка себя в отношении прав и обязанностей.

Согласно А.В. Петровскому, развитие личности может быть представлено, как единство непрерывности и прерывности. «Непрерывность в развитии личности (как системы) выражает относительную устойчивость закономерности ее перехода от одной фазы к другой в данной общности, для нее референтной. Прерывность характеризует качественные изменения, порождаемые особенностями включения личности в новые конкретно-исторические условия, которые связаны с действием факторов, относящихся к ее взаимодействию с соседними» системами, в данном случае с принятой в обществе системой образования. По А.В. Петровскому, личностное развитие человека, проходящего состояния адаптации, индивидуализации и интеграции как макро- и микрофаз этого процесса, определяет вся ситуация социального развития.

Согласно А.В. Петровскому, сама социальная ситуация развития, или шире – социальная среда, может быть стабильной или изменяющейся, что означает относительную

стабильность и изменения в той социальной общности, в которой находится ребенок, человек. Вхождение ребенка как социального существа в жизнь этой общины предполагает прохождение трех фаз: адаптации к действующим в этой общности нормам, формам взаимодействия, деятельности; индивидуализации как удовлетворения «потребности индивида в максимальной персонализации» и интеграции личности в этой общности. Если индивидуализация характеризуется «поиском средств и способов для обозначения своей индивидуальности», с тем чтобы снять противоречие между этим стремлением и результатом адаптации («стал такой же, как все в общности»), то интеграция детерминируется противоречиями между сложившимся на предыдущей фазе стремлением субъекта быть идеально представленным своими особенностями и значимыми для него отличиями в общности и потребностью общности принять, одобрить и культивировать лишь те демонстрируемые им индивидуальные особенности, которые ей импонируют, соответствуют ее ценностям, способствуют успеху совместной деятельности и т. д. Совместная деятельность, осуществляемая в рамках ведущей деятельности, заданной «конкретной социальной ситуацией развития, в которой совершается его (ребенка) жизнь» (А.Г. Асмолов), является одним из основных условий развития личности в любой социальной ситуации. Адаптация, индивидуализация, интеграция (по А.В. Петровскому) выступают как механизмы взаимодействия человека и общности, механизмы его социализации и личностного развития, которое происходит в процессе разрешения возникающих в этом взаимодействии противоречий. Личностное развитие человека соотносится с формированием его самосознания, образа «Я» («Я»-концепции, «Я»-системы), с изменением сферы потребностей и мотиваций, направленности как системы отношений, с развитием личностной рефлексии, механизма самооценки.

Произвольность и саморегуляция – основа личностного развития ребенка. Произвольность поведения основывается на постепенном переходе от внешней регуляции к саморегуляции. В личностном плане развитие ребенка идет от произвольности, импульсивности, ситуативности поведенческих реакций и поведения в целом к его произвольности, регулируемости. Эта тенденция проявляется в умении ребенка управлять своим поведением, сознательно ставить цели, преднамеренно искать и находить средства их достижения, преодолевая трудности и препятствия. Произвольность и саморегуляция – стержневая линия интеллектуально-личностного развития ребенка. Произвольность поведения основывается на постепенном переходе от внешней регуляции к саморегуляции. Особенно отчетливо эта, тенденция прослеживается в становлении самоконтроля, являющегося производным от внешнего контроля и оценивания.

Приведенная трактовка развития личности, разрабатываемая, прежде всего, отечественной психологией (А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, Л.С. Выготский), находится в русле концепции, согласно которой, по Л.С. Выготскому развитие есть непрерывный процесс самодвижения, характеризующийся в первую очередь непрерывным возникновением и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях... единством общественного и личного при восхождении ребенка по ступеням развития. Другая трактовка развития, согласно Л.С. Выготскому, находит воплощение в теориях творческой эволюции, направляемой автономным, внутренним, жизненным порывом целеустремленно саморазвивающейся личности, волей к самоутверждению и самосовершенствованию.

Анализ движущих сил и условий развития личности, представленный в широко известных зарубежных концепциях, показывает, как трактуются эти силы и условия. По З. Фрейду, основой индивидуального и личностного развития являются врожденные влечения или инстинкты, где единственным источником психической энергии признаются биологические влечения. К. Юнг, считал, что развитие есть «индивидуализация» как дифференциация от общности. Конечная цель индивидуализации – достижение высшей точки «самости», целостности и полного единства всех психических структур. А. Адлер утверждал, что человеку от рождения присуще «чувство общности», или общественное

чувство», которое и побуждает его войти в общество, преодолеть чувство собственной неполноценности, обычно возникающее в первые годы жизни, и добиться превосходства за счет разного рода компенсаций. К. Хорни говорит о том, что основной источник энергии для развития личности – чувство беспокойства, неуютности, «коренной тревоги» и порожаемое им стремление к безопасности. Межличностные отношения являются движущей силой развития (К. Хорни).

Сегодня объективно сложилась научная традиция, связанная с именами Г.Г. Шпета и Л.Н. Гумилева, которая предполагает, что этническое – это принадлежность к одному из типов психического склада, определяющих поведенческие реакции. Специфический для конкретного этноса склад психики проявляется в определенных нормах поведения. Иными словами, речь идет о механизме ценностных ориентаций, тем самым, высвечивая глубинный аспект этнического – аксиологический. Специфика ценностного образования в структуре личности и есть сущность этнического. Эта специфика и окрашивает человечество в пестрые цвета, палитры народов мира.

Этничность реализуется всегда осознанно и может проявиться лишь при наличии этнического самосознания. В трактовке Ю.В. Бромлей этническое самосознание стало определяться как неперемное условие функционирования этноса. Ю.В. Бромлей пытается расширить концепт термина, полагая, что нет оснований сводить этническое (национальное) самосознание лишь к осознанию этнической (национальной) принадлежности. Ведь самосознание есть осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения и т. д. Соответственно этническое самосознание включает суждения членов этноса о характере и действиях своей общности, ее свойствах и достижениях, так называемые этнические автостереотипы. Эти суждения неразрывно связаны с представлениями о других этносах, в первую очередь с соответствующими стереотипами. Своеобразным результатом такого рода стереотипов представляют межэтнические (межнациональные) установки, выражающие характерное для членов каждого этноса отношение к представителям других этнических образований.

Наиболее полно результаты теоретических и эмпирических исследований этнического самосознания представлены в работах В.Ю. Хотинец. Автор дает определение этнического самосознания как относительно устойчивой системы осознанных представлений оценок реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В итоге формирования данной системы человек осознает себя в качестве представителя этнической общности. Таким образом, этническое самосознание является конечным результатом деятельности личности по осознанию своей этничности.

В.Ю. Хотинец выделяет следующие компоненты этнического самосознания: 1) осознание особенностей культуры своей этнической общности; 2) осознание психологических особенностей своей этнической общности; 3) осознание тождественности со своей этнической общностью; 4) осознание собственных этнопсихологических особенностей; 5) осознание себя субъектом своей этнической общности; 6) Социально-нравственная самооценка этничности.

Механизм произвольного соотнесения «нас» с «не-нами» сложился еще в древности, когда фиксация нескольких непривычных и поэтому удивляющих признаков сопровождалась наделянием негативной оценкой: «они» «плохи» уже тем, что отличаются от «нас», заведомо «хороших», поэтому все обычаи у «них» – «неправильные». По языку они «немые», то есть «не мы», «немцы», по культуре – «варвары», по религии «неверные» (З.В. Сикевич).

Подобные психологические явления и в наши дни подпитывают предрассудки в отношении к другим народам, порождают различные этнические фобии как на уровне индивидуально-личностного, так и группового сознания.

Нельзя видеть в национальном сознании лишь элементы этнического, национально-специфического начала. Национальное сознание в условиях современного мира не может не

преодолевать этническую односторонность ориентации, замкнутость на себе. Современные средства коммуникации, усиление экономических и культурных связей создают для этого качественно новые возможности. В современных условиях самосознание невозможно ориентировать только на национальные ценности, то есть невозможна автономия национального самосознания, так как его содержание подвергается процессу интернационализации.

В структуре самосознания выделяют три компонента: самопознание – процесс получения знаний о своей личности через сравнение себя с другими; эмоционально-ценностное отношение к себе – разные уровни отношения к тому, что человек узнает относительно самого себя; саморегуляция поведения – процесс включения в поведение результатов самопознания и эмоционально-ценностного отношения человека к своей личности. Исходя из этого, в структуре национального самосознания основными компонентами выступают самосознание своей этнической принадлежности, эмоционально-ценностное отношение к этой принадлежности, саморегуляция поведения личности в условиях своей этнической общности. Этническое самосознание как целостное образование проходит два уровня в своем развитии:

- типологический, на котором формируются представления об этнических общностях;
- идентификационный, на котором осуществляется этническая самоидентификация, определяющая собственную принадлежность к общности (В.Ю. Хотинец).

Основой для развития национального самосознания личности и формирования эмоционально-ценностных отношений к национальным идеалам является, по мнению С.Н.Федоровой, воспитание национального образа «Я» дошкольников.

Пробуждение национального самосознания связывают с наличием стимулов, которые, как утверждает З.И. Равкин, рассчитаны на пробуждение в растущем человеке социально-ценностных потребностей и превращение их в мотивы деятельности. Однако стимулы дают эффект лишь при целенаправленном и систематическом их применении. В основе пробуждения национального самосознания лежит формирование условных рефлексов как ответных реакций на воздействие среды. Стимулы раннего пробуждения национального самосознания – это совокупность значимых для личности ребенка воздействий, побуждающих к действиям в соответствии с общечеловеческими ценностями. Действенным средством раннего пробуждения национального самосознания является система положительных стимулов, среди которых выделяют внешние – воспитательные средства народной культуры – и внутренние стимулы, включенные через деятельность и отношения формирующейся личности в ее образ жизни, получающие отражение в поведении и мотивации (ситуации успеха, поощрения, проблемные ситуации).

В качестве психологического механизма проявления и развития этнического самосознания выступает этническая (этнокультурная) самоидентификация. На ее основе этнические субъекты осознают свое место в системе внутриэтнических и межэтнических отношений и усваивают способы внутригруппового и межгруппового поведения и взаимодействия.

В свою очередь, формирование самоидентификации, являющейся ядром этнической идентичности, зависит от степени выраженности и интенсивности воздействия на личность реальных компонентов этнического мира в ходе социализации. Ключевой идеей для понимания процесса усвоения человеком его принадлежности к конкретной этнической группе и появления этнической самоидентификации является идея габитуализации («опривычивания»). Она заключается в том, что повторные действия становятся для человека привычными и в будущем повторяются им без особых раздумий. Результат габитуализации особенно действенен в том случае, когда этот процесс осуществляется в ходе привычной социализации, т.е. в детском возрасте.

Самоидентификация как процесс, (а она может выступать и в качестве акта распознавания этнической идентичности) включает в себя три обязательных компонента:

когнитивный (познание истории и особенностей культуры своего этноса), эмоциональный (формирование отношения к своему этносу) и деятельностный (использование характерного для данного этноса способа действий). Включение эмоционально-оценочного аспекта может являться причиной неадекватности отношения в сторону, как гиперболизация, так и литотизации. В силу этого, от полюса самоидентификации зависят те формы, которые приобретает национальное самосознание. Этнокультурная самоидентификация может выступать как: позитивная с избыточной степенью противопоставления «свой» и «чужой» в сторону гиперболизация и принимать вид этноцентризма, этнофанатизма; адекватная позитивная самоидентификация; негативная при литотизации противопоставления своего этноса с другими этническими образованиями в виде этнонегативизма, этноэлиминации, этнонигилизма.

Как гиперболизированная, так и литотизированная самоидентификация выполняют функцию социально-психологической защиты этноса от рассогласования этнической жизнедеятельности, этнического бытия в целом. Итак, изучение психолого-педагогической литературы позволяет сделать следующие выводы:

– этнокультурная самоидентификация является ядром этического самосознания и выступает в качестве механизма его проявления и развития, без этнокультурной самоидентификации становление этнического самосознания невозможно, а, значит, невозможно и формирование гражданственности и патриотизма;

– формирование этнокультурной самоидентификации зависит от интенсивности влияния и степени погружения личности в «этническое поле», особенно в детском возрасте;

– сконструировать, создать искусственно этничность невозможно, т.к. она формируется на основе этнических констант и ценностных предпочтений, уходящих корнями в бессознательное и приобретаемых в результате сигнальной наследственности и этнических символов (кодов), наиболее адекватно выраженных в языке, мифологии, обрядах.

– этнокультурная самоидентификация лежит в основе деятельности личности, адекватной ее социально-природному окружению, т.к. этничность проявляется практически во всех сферах активности человека. Этническая культура выступает в качестве механизма адаптации личности к действительности. При деидентификации человек теряет способность вести себя так, чтобы реакция внешнего мира соответствовала его намерениям и ожиданиям. Таким образом, без этнокультурной самоидентификации невозможно воспитать деятельную и, тем более, творческую личность, обладающую специфическим набором представлений и понятий о себе как этнокультурной общности.

Таким образом, изучение психологических механизмов и особенностей становления этнокультурной личности ставит вопрос о необходимости рассмотрения контента (содержания) идей народной педагогики как общечеловеческих педагогических универсалий.

Вопросы для самопроверки и задания:

1. Раскройте историю детства как автономно существующую субкультуру.
2. В чем проявляется влияние культуры на личность ребенка?
3. Обоснуйте взаимосвязь этнической культуры с формированием определенного типа личности (пассионарий).
4. Какие психологические особенности позволяют говорить о возможности овладения ребенком этнической культурой?
5. Каково содержание основных компонентов этнического самосознания?
6. В чем важность воспитания национального образа «Я» у дошкольников?
7. Выпишите в психологический словарь термины изучаемой темы.

2.2. Характеристика основных идей народной педагогики

Идеи, сведения, идеалы народов о воспитании подрастающего поколения составляют содержательный компонент народных педагогических культур. **Этнопедагогическая эпистемия** заключается в выявлении педагогических идей в произведениях народной педагогики, традициях, быте, трудовой деятельности, явлениях народной жизни. **Аксиологический подход** позволяет определить воспитательную ценность идей, сведений, практических действий того или иного народа.

Этнопедагогический материал, этнопедагогический анализ различных народных систем воспитания позволяют обозначить круг педагогических идей, которые являются народными универсалиями.

Ведущие идеи народной педагогики, по нашему мнению, включают следующее:

1. Идея космологического устройства мира («миропорядка», «мироустройства»), где прослеживается тесная взаимосвязь человека с живой и неживой природой, воспитание ребенка в содружестве с природой, бережного отношения к ней, совершенствование «я» человека посредством приобщения к природе, традиций почитания окружающего мира, родной природы.

2. Целью народной педагогики любого народа является воспитание «совершенного человека», т.е. человека гармонично разносторонне развитого.

3. Идея воспитания у ребенка «оптимистического мироощущения» как способа мировидения, восприятия жизни. Это выражается в нацеленности жизни человека на идеал «хорошего», «радостного», «прекрасного», «созидающего», когда счастливая и радостная жизнь обусловлена деятельным добром; в традициях организации радостной перспективы воспитания и жизни в целом; стремлении народа в использовании «школы юмора» в воспитании детей.

4. Традиции доброжелательного, активизирующего отношения к ребенку, как к объекту и субъекту совместной жизни, выражаются в естественном сотрудничестве с детьми в процессе непрерывной их поддержки; в применении народных педагогических средств и методов, учитывающих присущие дошкольному возрасту психолого-педагогические особенности (потребности в любви и ласке, положительном эмоциональном состоянии); в стимулировании отзывчивости детей с помощью всевозможных методов и приемов.

5. Идея ценности человека как такового и его жизни отражает стремление любого народа воспитать у ребенка необходимое чувство надежности жизни. Воспитание чувства надежности жизни связано с необходимостью осознания и понимания нужности трудовой подготовки, уважительного отношения к труду как ценности с раннего возраста.

6. Идея народной педагогики, выражающаяся в «самостроительстве» личности ребенка, реализуется в повседневной жизни через усвоение ребенком «этического кодекса» народа. «Этический кодекс» народа – это собирательный свод правил и норм поведения, социальный стандарт убеждений (что «хорошо – плохо», «красиво – безобразно», «можно – нельзя» и т.д.), нравственная культура поведения в быту («домостроительство») и обществе («миростроение»).

7. Традиция почитания родителей, близких, родословной, предков, родного дома, детей отражает специфику народной культуры, её ценностных установок. Идея воспитания «будущего семьянина», «хозяина», «хозяйки», ответственных за нравственный микроклимат семьи, традиционна для всех народов. Семейные традиции и обычаи гостеприимства, праздников, обустройства жилища, ухода за больным, помощи людям, попавшим в беду и т.д., являются стереотипными нормами и правилами взаимопомощи в семье, обществе, реализующими разные стороны жизни народа; являются законами, принципами жизни, эталонами поведения, по которым люди сознательно оценивают свои поступки, деятельность.

Актуальны идеи и опыт народа по различным сторонам воспитания: экономическому, экологическому, физическому, умственному, эстетическому и др. Важнейшим представлялось народам бережное отношение к ценностям, созданным трудом человека и природой. Поэтому в народе укоренились обычаи, связанные с хлебом, например, попробовать хлеб считалось выражением искреннего уважения к хозяину, клятва закреплялась бытом и хлебом. Это представление утверждается в пословицах: «Хлеб потопчешь – бог накажет – земля проглотит», «За хлеб и соль не платят кроме спасибо», «Хлеб – всему голова», «Хлеб – батюшка, водица – матушка». В этой традиции проявляется чувство любви к своей земле, к ее плодам и результатам труда, присущее каждому народу. Гуманна идея: старость созидательна тем, что в пестовании внуков можно исправить ошибки, совершенные при воспитании собственных детей: «Бабушке только дедушка не внук».

П.И. Пидкасистый утверждал, что идеи, представления, взгляды народа отражаются в правилах народной педагогики, т.е. простых, но очень четких требованиях. К таким правилам он относит: уважать старших; заботливо относиться к детям, больным, слабым, беспомощным; обожествление хлеба, воды, земли; бережное отношение к продуктам питания, материально-духовным ценностям, ко всему живому в природе; трудолюбие, терпеливость, скромность, добротворчество, милосердие, гостеприимство, уважение других; умение выслушать собеседника и т.п. По мнению автора требования к различным качествам личности могут отражаться в пословицах, которые можно классифицировать по направлениям: Пословицы о поведении в быту: «Кто не уважает младшего, тот не побоится старшего», «Не смейся над соседом, придет беда и к тебе», «И в распахнутую дверь не входи без спросу». Требования к скромности, справедливости – «Если ты велик – будь скромн»; «Кто стремиться захватить много, теряет даже малое».

Требования к языку, культуре общения:

«Доброе слово – дарование, длинный язык – наказание», «Джигит без вежливости – как без узды», «Хороший человек встречается приветом – дурной человек с проклятьем».

Требования к дружбе:

«Друг познается в беде», «Помни родство, а дружбу храни, друг настоящий – ровня родне».

В книге З.П. Васильцовой «Мудрые заповеди народной педагогики». – М.: Педагогика, 1983. анализируются гуманистические идеи народного воспитания, которые отражены в идеале совершенного человека, национальных, семейных традициях. К таким идеям и традициям автор относит:

- коллективное сопереживание, общую радость и заботу, которые не подавляют индивидуальность человека. «Понятие деревни как единой семьи живо и сегодня – хозяйка, уходя, избу не запирает, палкой дверь заложит, никто не войдет»;
- уважительное, бережное отношение к вещам, которые окружают нас, кем – то задуманы и сотворены: «В деревне каждая вещь говорит о мастере: «Умер мастер, но вещи будут напоминать о нем».
- раннее приучение к трудовой деятельности – когда девочка появлялась на свет, ей дарили маленькую прялку, потом побольше. Сначала игра, а к десяти годам задание: на веретено наряди, а позже и половики натки. Мальчику – маленький топорик и какой ни будь инструмент, чтобы мастерить учился;
- обучение деревенских детей Ремеслу. Старшие дети учили детей видеть конечную цель своих усилий – не по детской, укороченной мерке, а работа «навырост»;
- свободу детей в познании мира. Дети вольны в своем выборе, самостоятельности, минимальны ограничения. Педагогика труда, педагогика природы, фольклорная педагогика свойственна народной культуре;

- особую роль бабушек в воспитании детей. Народная педагогика – бабушкина педагогика: бабушка находится в непосредственной близости к ребенку, добрый дух дома: многое простит, поймет, пожалеет;

- песенное воспитание – воспитание чувств, которое приобщает к человеческому братству, к ощущению бесконечности удивительного нашего мира. Петь вместе – это вместе чувствовать, думать, мечтать одними словами, ощущать одной семьей. Русский крестьянин, не принимающий красоты без пользы, песню любил и знал.

- народная педагогика – это педагогика труда. Дети, взрослые воспринимали жизнь через призму труда. Труд – основа жизни, мерило ценности человека;

- использование в народной педагогике гуманистических методов воспитания, направленных на сознание ребенка, объяснение ему смысла поступков, явлений. Одно из правил – слово матери и отца для взрослых детей – закон отражает воспитанное уважение и почитание старших;

- любовь к детям («Люби своих детей, и будет тебе высшей наградой их любовь») как обязательное условие взаимоотношений в семье, роду;

- полодифференцированный подход к детям. Воспитывая стиль, манеру поведения, формируя половое сознание, народ использовал примеры, легенды. Например, на рассказах о легендарных людях воспитывались аварские мальчики. Закон гор предполагал воспитание в мужчине единства слова и дела, мужественности, гостеприимства, чувства достоинства, чести, уважения к старшим, ответственности и трудолюбия. Девочкам прививали умение заботиться, быть ласковой, хозяйственно-коллективное воспитание детей: любой старший мог сделать замечание младшему, и тот, не обижаясь, слушал. Коллективизм основывался на представлении о взаимопомощи, неравнодушном отношении к жизни и людям: чтобы помогать друг другу;

- использование народных праздников в воспитании детей. Педагогика народных праздников включала действия, спектакль, где участник – каждый присутствующий. И роль ему подсказывает этическое отношение к происходящему. Подготовка к празднику, его обрядность развивали в детях коммуникативные, трудовые, социальные навыки;

- становление личности человека. Человека не заставить стать сильным, добрым, трудолюбивым. Надо, чтобы он этого захотел;

- понимание ребенка, его внутреннего мира, его ценностей: ребенок – такой же человек, как и взрослые, только маленький. С пяти лет в чукотской семье ребенок имеет право на участие в семейных обсуждениях, с ним советуются, спрашивают его мнение.

Таким образом, общность народных культур обуславливает педагогический пансофизм народов. По мнению Г.Н. Волкова, «народы говорят на родных языках, но духовно они очень близки друг другу». Этнопедагогический диалог, диалог культур подчеркивает межнациональное, общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях народов.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Охарактеризуйте тезис Г.Н. Волкова о педагогической пансофии народа.
2. Составьте таблицу «Идеи народной педагогики»

Народ	Идеи, взгляды на воспитание детей, педагогические традиции.	Примеры из фольклора, опыта народа
-------	---	------------------------------------

3. Сконструируйте педагогический моральный кодекс одного из народов (правила, законы, идеи, взгляды, символы-примеры, нравственные нормы, требования, практические действия и т.д.).

2.3. Характеристика народной семейной традиционной культуры

Семейная традиционная культура связана с таким социокультурным феноменом как семья. Она рассматривается в контексте культуры определенной эпохи, общества, народа (Н.И. Костомаров, Ю.В. Бромлей, В.И. Брудный, Г.Н. Волков и др.). Данный феномен раскрывается через традиции и обычаи семьи, идеалы, взгляды, идеи, установки воспитательных действий взрослых членов семьи, общества (Ю.А. Рудь, В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков и др.).

В исследованиях Г.Н. Волкова убедительно показано, что семейная народная культура выступает показателем материальной, духовной культуры общества, творчества народных масс.

По мнению И.С. Кона, А.В. Мудрика и др. семья выступает одним из институтов социализации ребенка. Указывая на сильные стороны семейной народной педагогики (стабильность, надежность, эффективность), И.С. Кон предупреждает о невозможности абсолютизации семейного традиционного воспитания. По его мнению, традиционное воспитание органически связано с наличным образом жизни, типом хозяйственной деятельности и социальными отношениями. Оно рассчитано на повторение и воспроизводство ранее созданных образцов поведения, структур сознания, установок и т.д. Семейная ткань отношений, которая создавалась веками, претерпевает трансформацию, появляются новые ценности, образцы, расширяющие социально-культурные представления человека.

Парадигма семейной традиционной культуры складывалась веками и отражала народную культуру, черты семейной народной педагогики. В исследованиях авторов называются следующие **черты этой народной культуры**:

–обеспечение и сохранение на деле связи поколений, почитание старших и особое внимание к малым (Г.Н. Волков);

–пристальное внимание к процессу воспитания детей в семье: «обязанность родителей – воспитывать потомков» (М. Стельмахович);

–привлечение общественного мнения к оценке роли семьи, «общественное мнение оказывало предпочтение тем, кто лучше был подготовлен к труду» (А.П. Орлова);

–формирование понятия «отчий дом», его тепло, семья, родство помогают воспитывать у детей уважительное отношение к другим народам, «глубокие раздумья о смысле человеческой жизни» (Ю.В. Бромлей);

–парадигма воспитания детей в семье любого народа складывалась на примере и авторитете родителей; почитание родителей детьми, уважение к их сединам и опыту;

–подготовка подрастающего поколения к семейной жизни, «веками к выполнению семейных обязанностей готовили с раннего детства» (А.П. Орлова);

–осуществление полодифференцированного подхода к воспитанию, «девочкам давали обязательный минимум знаний по домоводству. Мальчик должен был приобрести целый ряд трудовых умений и навыков, так как он в будущем опора и кормилец» (А.П. Орлова).

–приобщение к истории семьи, знание своей родословной, поскольку родство у народов составляет своеобразный культ. «Вся народная этика сводится к семейной нравственности, основанной на чувстве родства» (П. Шатецкий, М.Стельмахович); использование богатства лексики для обозначения разных родственных отношений;

–сохранение в семье традиций, обычаев, помогающих детям осознать свою роль наследников народных ценностей, приобщающих детей к духовным нормам;

–широкий арсенал средств и методов педагогического воздействия, отражающий дух народа, его характер, цели, установки;

–соединение культуры взрослых с субкультурой детей, созданной самими детьми, включая детский фольклор, народные детские игры, игрушки, песни и т.д.

Семья – это естественное природное окружение. К.Д. Ушинский называл природными педагогами деда, бабушку, старших сестер. Эти люди близки ребенку по своей природе, родству. «Без большого корня древа не бывает» – гласит народная мудрость. По праву таким корнем для ребенка является семья с её микроклиматом, традициями, обычаями. Поэтому одной из важнейших забот народной семейной традиционной культуры является подготовка детей к семейной жизни. Народная педагогика не мыслит воспитание детей в семье, подготовку детей к семейной жизни без таких элементов, как традиции, обычаи, обряды.

Семейные традиции – это свойственная народной культуре модель, «передаваемая из поколения в поколение и сохраняющаяся силой общественного мнения» (Г.П. Блинов). Семейные традиции отражают систему ценностей народа и представляют собой форму закрепления наиболее общих действий, норм и принципов общественного поведения».

Обычаи определяются как повторяющиеся, привычные способы поведения людей в быту и семье и другие действия, отражающие особенности жизни народа. Исследователи М. Забелин, В.П. Исаенко, Г.Н.Волков подчеркивают, что многие обычаи зарождались и передавались от старших к младшим.

Составляющим элементом народной семейной традиционной культуры является **обряд**. В.И. Брудный считает, что обрядность есть определенная форма отражения обычаев и традиций. Автор выделяет следующие признаки обрядности:

– обрядность как совокупность символических действий по поводу событий (как природных, так и общественных, а также компонентов в виде праздников, церемоний, ритуалов;

– преемственность, т.е. способность переходить от одного поколения к другому, в чем проявляется конкретика связи;

– национальный и общечеловеческий характер, в обрядности любого народа больше общего, сходного, нежели особого, различного, т.к. обычаи и традиции одного народа в той или иной степени присущи духовному складу другого народа;

– обрядность основывается на силе общественного мнения, отражает нравственные представления народа в целом.

В литературе содержатся различные **классификации обрядов**. Так В.И. Брудный делит обряды на производственные и семейно-бытовые, указывая многообразие причин их возникновения (пространственные, трудности и опасности, морально-этические). Исторически наиболее устойчивой формой обрядов автор считает семейно-бытовые, т.к. в них наиболее полно сохранились народные традиции, уходящие вглубь веков. В их прочности сказалась незыблемость семейного строя, стабильность семьи. Аналогичное отношение к семейным народным традициям находим у Н.Н. Поддьякова, определяющие эти традиции «основным фундаментом семьи».

В классификации Ю.Г. Круглова народные обряды делятся на календарные обряды, связанные с хозяйственной деятельностью народа (земледелие, скотоводство, охота и т.д.) и на семейно-бытовые, обусловленные рождением ребенка, взаимоотношениями в семье, роду, вступлением в брак, смертью. Два этих вида обрядов переплетаются в жизни человека и являются взаимообусловленными. Жизнь семьи по народному календарю, отражающему хозяйственную деятельность в разные временные отрезки, ведение быта, домашнего хозяйства, взаимоотношения в семье и между родственниками, воспитание и обучение детей, наличие морального кодекса – все это раскрывает многообразие народной семейной, традиционной культуры. Семья, род являлись основными формами воспитания и обучения детей. Поэтому народную педагогику можно обозначить как семейную педагогику. Так, например, В.М. Петров считает, что особенностью русского семейного воспитания была его

тесная связь с народной педагогикой, которая на протяжении тысячелетий питала практику семейной жизни.

Для семейных традиций, обычаев и обрядов свойственно:

- связь их содержания с организацией быта народа, семьи, рода, общины;
- связь с наличием морально-этических традиций, выступающих регулятором общественных и семейных отношений;
- этнические, этнопсихологические особенности родственных, семейных связей;
- воспитание и обучение подрастающего поколения; использование богатого потенциала народной педагогики в воспитании и развитии детей;
- этническое своеобразие почитания старших, уважение гостей, соседей, поклонение кормилице – земле, воздание чести хлебу, дому, очагу;
- взаимосвязь социокультурных ценностей семьи с основными вехами народного календаря, религиозными праздниками, с конкретными трудовыми и нравственно-этическими ситуациями.
- освоение родственных оценок поведения, воспитания детей в фольклоре (пословицах, поговорках, прибаутках);
- введение жизненных ориентиров шло через деятельность, характерную для каждого возраста (игра, труд, общение), посредством взаимодействия близких взрослых (отец, мать, бабушка, дедушка) с детьми. При этом взрослые выступали в роли наставников, дающих наказания – поручения, отражающие нравственные нормы, поддерживаемых родственными чувствами;
- естественность развития и воспитания ребенка, т.к. ребенок в семье незаметно для самого себя осваивал морально-этические традиции и нормы взаимоотношений.

Таким образом, характеризуя семейную традиционную культуру народов, можно сделать следующие выводы:

- у каждого народа сформировался свой образ воспитания, своя «система» правил и норм поведения, воплощенных в этическом кодексе, закреплённых в различных формах народного творчества;
- семья имеет свой уклад, свои традиции, обычаи, праздники, обряды, посредством которых народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, национальный характер и психологию в ряду сменяющихся друг друга поколений;
- содержание семейной традиционной культуры богато и разнообразно, часть его может быть адаптирована к освоению детьми дошкольного возраста и служить основой развития их интересов к познанию окружающего.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Охарактеризуйте понятие «семейная традиционная культура народа».
2. Подберите из литературы примеры, иллюстрирующие типичные черты народной семейной традиционной культуры.
3. Сконструируйте «этический кодекс» семьи одного из народов. Опишите семейные традиции народа (на выбор).
4. Составьте альбом фольклорных жанровых форм, используемых в семейном воспитании одного из народов.

2.4. Фольклор как средство народной педагогики

Фольклор (от англ., народная мудрость) определяется как устное народное творчество. Понятие «фольклор» связано с понятием «устная словесность, т.е.словесность, создаваемая изустно, передаваемая народными сказителями или певцами из уст в уста. Разнообразны

жанровые формы устного народного творчества. Условно можно выделить малые фольклорные жанровые формы (небольшие по объему произведения) и большие фольклорные жанровые формы (объемные произведения). Исследователь Купач Т.Ю. причисляет фольклор к традиции; выделяет фольклорные традиции народа: музыкальные, природоведческие, социальные и т.д. К видовому делению фольклора можно отнести также словесный фольклор, игровой фольклор, музыкальный и т.д.

В исследованиях В.П.Аникина выделяются **три продуктивных направления** в изучении фольклора: историко-генетическое, филологическое и функционально-педагогическое. Нами наиболее полно и содержательно будет рассмотрено одно из направлений – функционально-педагогическое, т.к. этнопедагогический анализ средств народной педагогики предполагает изучение педагогической ценности фольклорных форм.

Из всего многообразия направлений фольклора можно выделить **детский фольклор**. В исследовании Мельникова М.Н. рассмотрена специфика данного вида. Автор отмечает, что между детским фольклором и фольклором для взрослых нет четкой границы и многие произведения в одинаковой степени могут быть отнесены и к тому и к другому. Многие сюжеты характерны и для детских сказок и для взрослых.

Однако наблюдаются видимые отличия детского фольклора от взрослого. Устные произведения народа, многие столетия передававшиеся от одного поколения к другому, постепенно приобретали содержание и форму, наиболее полно соответствующие законам детской эстетики. В детском фольклоре есть ключ к пониманию возрастной психологии, детских художественных возможностей.

Что же можно отнести к детскому фольклору? Большинство ученых к детскому фольклору относят не только то, что бытует в детской среде, но и поэзию взрослых, предназначенную для детей (например, поэзию пестования – колыбельные песни, потешки, пестушки и т.д.). То, что бытует в детской среде, входит в устно-поэтический репертуар детей, может быть придумано, сочинено самими детьми. Но также велика роль заимствований детьми из фольклора взрослых, литературы и других видов искусства. Все заимствованное приспособляется к детской среде не механически, перестраивается детьми по законам возрастной эстетики.

Таким образом, **детский фольклор представляет** собой специфическую область народного творчества, объединяющую мир детей и мир взрослых, включающую целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. Многие забавы детей являются «шуточным подражанием серьезному делу взрослых», средством подготовки детей к жизни. В них находят свое отражение производственно-хозяйственная деятельность, национально-психологические черты и социальная жизнь народа.

В литературе существуют разнообразные **классификации жанровых форм детского фольклора**. О.И.Капица делит детский фольклор по возрастной градации детей. К детскому фольклору она относит и материнскую поэзию. В основе классификации Г.С.Виноградова лежит бытовое назначение фольклора: игровой фольклор, потешный фольклор, сатирическая лирика, бытовой и календарный фольклор. Генетического принципа деления фольклора придерживается В.П.Аникин: поэзия взрослых для детей; произведения, выпавшие из фольклора для детей. В.А.Василенко, основываясь на функциональном принципе классификации выделяет: колыбельные песни или байки; произведения, связанные с игровыми действиями; произведения, которые занимают детей словесным содержанием и исполняются независимо от игровых действий. М.Н.Мельников основополагающим называет назначение и характер бытования произведения, классифицируя на «поэзию пестования», «бытовой фольклор», «потешный фольклор», «игровой фольклор». С точки зрения М.Н. Мельникова, в принципе все жанры народной поэзии – бытовые, т.е. теснейшим образом связаны с бытом. Поэзия пестования, при этом, с доминирующей воспитательной функцией «привносится» в быт детей взрослыми.

Каждая из классификаций жанров детского фольклора является относительно условной.

Дадим более подробную характеристику жанров детского фольклора по классификации М.Н.Мельникова.

Поэзия пестования.

Поэзия пестования относится к «материнской поэзии», многообразна и по поэтике, и по характеру исполнения, и по своему бытовому назначению. Рассматривая жанр как функцию, можно выделить следующие жанры поэзии пестования: колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, докучные сказки.

Бытовой фольклор.

Бытовым являются все жанры детского фольклора, т.к. они тесно связаны с детским бытом. Но поэзия пестования имеет четко выраженную воспитательную функцию; игровой фольклор – игровую. Вместе с тем, в детском фольклоре есть жанры, для которых характерны многофункциональность (детские сказки, детские песни, страшилки), сочетание игровой и вербальной магической функций (заклички и приговоры, обрядовые песенки), нравоучительной и коммуникативно-речевой функций (дразнилки, прозвища). Все эти жанры, отразившие различные стороны детского быта, можно отнести к детскому бытовому фольклору.

Потешный фольклор.

К потешному фольклору относятся произведения детской устной поэзии, назначение которых – позабавить, повеселить, потешить себя и своих сверстников. Такие произведения часто сопровождалось вспомогательными действиями. К жанрам потешного фольклора относятся – словесные игры, молчанки, поддевки, сечки, небылицы – перевертыши, загадки, скороговорки.

Игровой фольклор.

К игровому фольклору можно отнести народные игры, в которых отражены национальные черты, бытовой уклад народа, его мировоззрение, общественная жизнь. Большинство народных игр унаследовано детьми от взрослых. Существует несколько классификаций народных игр. М.Н.Мельников в своей классификации выделяет те детские игры, которые несут художественный образ, ролевые взаимодействия. Игры классифицируются по структуре и способу воплощения художественного образа: формальные ролевые игры с игровым припевом («Баба сеяла горох», «Костромушка – Кострома» и др. хороводы); формальные игры с игровым поэтическим приговором («Горелки», «Кондолы – раскондолы», «Волк и гуси» и др.); формальные ролевые игры без устойчивого поэтически организованного текста («Крынки», «Лисички и собачки»); игры – импровизации (по типу сюжетно-ролевых игр).

Игровой фольклор помимо народных игр включает и «игровую прелюдию» – игровой зачин. Игровой зачин может проходить в разных формах: жеребьевых сговорках («орел или решка», меряются на палке, разыгрывают мяч, угадывают что в кулаке; обращение «Мати, мати, что вам дати: дуб или березу?», «ДядюФедю или белого медведя?»); считалках (считалки – числовки, заумные считалки; считалки – замены).

Выделение объема фольклорных произведений также может быть основополагающим признаком классификации.

Классификация народных жанров

Фольклор (жанры)	
Малый малые фольклорные жанровые формы	Большой большие, объемные фольклорные жанровые формы
Потешки, пестушки, считалки, пословицы, поговорки, приговорки, заклички, приметы, скороговорки, чистоговорки, докучные сказки, прибаутки, анекдоты, дразнилки и др.	Сказки, легенды, притчи, были, эпосы, обрядовая поэзия (колыбельные песни, трудовые песни, календарные, песни детства и отрочества, юношеские, девичьи, песни старших, песни – плачи и т.д), легенды.

Таким образом, разнообразие фольклорных жанров, их педагогическая направленность, развивающее значение, национальное своеобразие обусловили широкую их задействованность народом в воспитании и развитии детей.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Дайте характеристику фольклора.
2. Чем вызвано разнообразие классификации жанров фольклора.
3. Прокомментируйте точку зрения Г.Н. Волкова на значение и основные педагогические идеи фольклорных форм в пособии Г.Н. Волкова «Этнопедагогика». – 2-е изд. – М.: «Академия», 2000. – С.63-128.
4. Дайте характеристику народных загадок, пословиц и поговорок по пособию русские народные загадки, пословицы, поговорки/ Сост. Ю.Г. Круглов. – М.: Просвещение, 1990.
5. Подберите примеры фольклорных жанров.
6. Охарактеризуйте и подберите примеры русского детского фольклора по пособию Мельникова М.Н. Русский детский фольклор. – М.: Просвещение, 1987.

2.5. Характеристика и воспитательное значение народных традиций и обычаев

В современной философской, этнопедагогической, этнографической литературе под **этнокультурными традициями** понимается совокупность наиболее ценных элементов социального и культурного наследия, сохраняющихся и передающихся от поколения к поколению на протяжении ряда поколений. Традиции представляют собой законы, принципы жизни, устойчивые образцы, эталоны и нормы поведения, по которым люди сознательно оценивают свои поступки, деятельность. Обычаи – стереотипные нормы и правила взаимоотношения в семье, в обществе, регулирующие такие стороны жизни людей как национальная одежда, убранство жилищ, способ приема пищи, виды приветствий в быту и пр. Обряды – символические действия по поводу определенных событий, закрепленных в ритуалах, церемониях, праздниках (Г.П. Блинов, В.И. Брудный, Н.П. Денисюк, М.В. Каиров, И.В. Суханов и др.).

В «Педагогическом словаре» Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова **традиция** рассматривается как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности, представления.

В диссертационном исследовании Т.Ю. Купач «Педагогические основы социального воспитания дошкольников на культурно-исторических традициях» традиция представлена как механизм хранения, передачи, воспроизводства и закрепления социального опыта, способ реализации устойчивых общественных отношений. По мнению автора, необходимо

выделять культурно-исторические традиции, т.е. традиции, которые накоплены непосредственно в ближайшем социуме: труд, обычаи, нравы, ремесла, промыслы, творчество, фольклор, воспитание, обучение и т.д.

Нам представляется очевидным, что в основе традиции, ее содержании лежит какая – либо идея, представление, отражающие менталитет народа, его самобытное своеобразие и имеющая свое практическое выражение через действия, взаимоотношения, оценки и т.д.

Народная традиция содержит богатый воспитательный потенциал: дети приобщаются к культуре своего народа, адаптируются к ценностям и особенностям региона. Народные культурно-исторические традиции объединяют в себе духовное, историческое, культурное, семейное воспитание детей. Приобщаясь к традициям своего народа, ребенок реализует деятельность и ролевое поведение индивида. В исследованиях Г.Н. Волкова, Т.Ю. Купач, М. Мид, И.С. Кон и др. традиция рассматривается как механизм и необходимое условие социализации ребенка, т.е. процесса усвоения и активного воспроизведения ребенком социального опыта, овладения навыками практической и теоретической деятельности, преобразования реально существующих отношений в качества личности.

Существует несколько **классификаций народных традиций.**

В классификации Т.Ю. Купач в основу классификации положен принцип обусловленности культурно-исторических традиций культурно-исторической средой, ее содержанием. Автор выделяет:

- семейные традиции (воспитание мальчиков и девочек; общинно-семейный характер воспитания, дух семьи, быт семьи);
- трудовые традиции (ремесла, промыслы, сельскохозяйственная работа по народному календарю);
- фольклорные традиции (сказания, мифы, легенды, летописные известия о происхождении местности, народные игры, танцы, песни);
- краеведческие, природоведческие традиции (ландшафт, животные, растения, отношения к ним и т.д.);
- социальные традиции (образ жизни в разные эпохи, домашний быт; традиционная кухня, облик, характер одежды, прически жителей местности; архитектура, интерьеры жилых домов);
- традиционные праздники церковного и народного календаря (праздники православного календаря, обряды, связанные с ними: Рождество, Пасха, Троица и т.д.).

В классификации Н.М. Ахмеровой, Р.Г. Кузеева, А.И. Харисова основным служит принцип отношения человека к вещному и природному миру, к другим людям и к самому себе:

- семейно-обрядовые (знание длинного ряда родственников, родственных связей, уважительное отношение к старшим, гостеприимство);
- торжественно-праздничные (наречение именем, праздники народного календаря и др.);
- повседневные (трудовые, социальные, воспитательные и др.).

В диссертационном исследовании Е.С. Бабуновой понятие «традиция» связывается с понятием «культура». Культура по своей сути традиционна, т.к. отражает содержательный аспект социальной жизни людей, выраженный в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Культура – это организованная совокупность материальных объектов, идей, обрядов, технологий их изготовления и оперирования ими; устойчивых связей между людьми и способов их регулирования, оценочных критериев, имеющих в обществе (Э.А. Орлова). Традиция – это та или иная свойственная культуре модель, передаваемая из поколения в поколение. Традиция отражает систему ценностных ориентаций этноса и

представляет собой особую форму закрепления наиболее общих действий, норм и принципов общественного поведения. Обычай можно определить как повторяющийся, привычный способ поведения людей в определенной ситуации. К обычаям относят общепринятые приемы труда, распространенные в данном обществе формы взаимоотношений людей в быту и семье и другие действия, отражающие особенности жизни народа. Под обрядом понимается устойчивая совокупность отношений и действий, принятую данной социальной группой для наиболее значимой ситуации.

Исследователь В.И. Брудный считает, что обрядность есть определенная форма отражения обычаев и традиций. Автор, уточняя понятие «обрядность», называет следующие ее признаки:

- обрядность как совокупность символических действий по поводу событий (как природных, так и общественных), а также компонентов в виде церемоний, ритуалов;
- преемственность, т.е. способность переходить от одного поколения к другому, в чем проявляется конкретика связи;
- национальный и интернациональный характер, в обрядности любого народа и любой нации больше общего, сходного, нежели особого, различного, т.к. обычаи и традиции одного народа в той или иной степени присущи духовному складу другого народа;
- обрядность основывается на силе общественного мнения, отражает духовную жизнь народа в целом.

Рассматривая традицию как содержательный компонент народной культуры, мы выделяем следующие **виды традиций**:

- календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью народа, согласно народному календарю (связанные с овладением и применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, формированием ценностного отношения к труду);
- семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, обучением детей, с организацией быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся регулятором семейных отношений);
- социальные (связанные с общественными отношениями, с окружающим миром);
- праздничные (отражающие синкретическую форму культуры народа, сочетающую в себе разнообразные возможности выразительности и изобразительности);
- религиозные традиции (реализующие религиозные представления народа);
- фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании детей, на праздниках, в общении и т.д.)

Каждая из классификаций видов традиций в определенной степени является условной.

Рассмотрим некоторые народные традиции. Традиционными являются у народа многие праздники. В «Толковом словаре» В.Даля праздничный день или праздник вообще – это «день, посвященный отдыху, не деловой, не рабочий день, празднуемый по уставу церкви, или же по случаю и в память события гражданского, государственного, или по местному обычаю, по случаю, относящемуся до местности, до лица». В «Малом толковом словаре» В.и Л. Лопатиних отмечается: «Праздник. 1. День торжества, установленный по случаю какого –нибудь события и само такое торжество. 2. Общий нерабочий день (дни) по случаю такого торжества».

Исследователь М.Бахтин считает, что всякое **празднество** – «это очень важная первичная форма культуры» (см. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. с. 116).

Культура праздника складывается из культуры игры, культуры слова, культуры движения, культуры музыкального звука, культуры моды, костюма, этикета, обычая, ритуала, т.е. синтез духовной и материальной культур.

Народные праздники носили природно-земледельческий характер, трудовую направленность (рыболовство, скотоводство и т.д.); т.е. праздники – своеобразный дневник быта людей, их жизненного уклада, времен года в целом, а значит, трудовой культуры.

Народный праздник значим как для взрослых, так и детей. Для них праздник родственен игре природы и природе игры, ему свойственны вечные компоненты игры: мажорный тон (стиль), выключение из рамок обыденной жизни, установленное территориальное пространство, временные границы, правила и свобода, магическое, условное «как будто бы». Любой народный праздник развлекает, поучает. Гармония и поучение – волшебная сила праздничного искусства. На празднике есть необычность личного самовыражения, установка на творчество, образность, обрядность, карнавальность, сказочность, костюмированность, сюрпризность, импровизация, народный колорит, эмоциональность, возможность «себя показать и других посмотреть».

Праздник – явление деятельное. Он выразитель деятельного творчества, связующих взаимоотношений семьи, землячества, общины, рода, народа, т.е. единого человеческого братства, к которому принадлежали дети и взрослые. Именно в этом заложен мощный воспитательный потенциал народного праздника.

По содержанию и форме праздник явление коллективистское, т.е. коллективизм как радость «на миру». С точки зрения С.Шмакова, дети любят праздник за новизну человеческих отношений: за возможность побыть с родителями вместе на равных; за «голос истории»: дети способны к восприятию исторических сюжетов праздников, их драматургии, обрядности.

С. Шмаков отмечает следующее **педагогическое значение праздников**:

- праздники – сфера разностороннего творческого сотрудничества детей между собой; детей и взрослых в процессе подготовки и проведения праздника, что формирует социальные навыки поведения, культуру общения;
- праздничные дни – ярчайшие события жизни, некие социальные рубежи, вехи, перспективы, на которые ориентируются, которые ждут. Событийность – феномен праздника, развивает понимание образа мира (отношение к себе, к другим, к окружающей действительности);
- праздник – пространство «роскоши человеческого общения», как взаимодействия детей, взрослых. Результатом взаимодействия являются взаимоотношения, которые строятся на эмоциональной, познавательной основе;
- праздники – своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения детей и взрослых. Являясь синкретической формой, праздник комплексно влияет на развитие личности: интеллектуальное, эмоциональное, эстетическое и др.

Существуют разнообразные **классификации праздников**. Мы придерживаемся классификации, где праздник рассматривается как объективно свободная жизнедеятельность, «протекающая в чувственно-обозримых границах места и времени и посредством живого контакта людей, собравшихся добровольно» (см. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление). Можно выделить:

- календарные праздники (календарное время, когда люди отмечают важные для них события; связаны с народным календарем; календарное время (природно-циклическое) отражает трудовой опыт людей);
- социальные праздники (связаны с общественными отношениями, с социальным статусом, общественной значимостью);
- религиозные праздники (отражающие религиозные представления и календари);
- семейные праздники (связанные с событиями в конкретной семье, роду)
- трудовые праздники (связанные с трудовыми значимыми событиями).

Каждый народный праздник отражает определенную и важную идею. Л. Толстой считал, что праздник – всегда есть праздник идей, т.е. имеющий социально значимую идею. Важная для многих, возможно для всех идея создает условия, позволяющие узнать историю общества, историю культуры, национальные самобытные черты характера. Народный праздник – символ, образ, воплощающий мировоззренческую мораль, растворенную в стереотипах поведения. Значимая идея праздника – это, с одной стороны, сумма событий, фактов, имен, мифов. С другой стороны, это культура людей, нравы, обычаи, традиции общенационального и общечеловеческого характера.

Народный праздник значим в воспитательном отношении, если он событиен. **Событие** – это значительный факт общественной и личной жизни человека. В. Даль событийность называет событностью. Событие есть совместное бытие, подлинная ситуация развития, форма субъективности характера. Масштаб субъективности может быть разным, но он важен для людей. Праздник как объективное событие основан на ценностях общения (отношений), ценностях переживаний (коллективных) и ценностях творчества (в разных видах деятельности).

Народные праздники предоставляют каждому взрослому и ребенку шанс самореализации, самовыражения, позволяют испытать чувство собственной значимости, заслужить одобрение и признание окружающих.

Русские зимние праздники – Святки, начинались рождественским сочельником, включали встречу Нового года и завершались крещенским сочельником. Святки отмечали и взрослые люди, и молодежь, и дети. На Святки дети и молодежь пели песни, проводили игры, обходили дома, устраивали посиделки, гадания.

На Урале говорили: «Зима за морозы – мужик за праздники». Святки несли людям свет, а со светом тепло и весну. В это время начинался новый год в природе, а значит и в жизни человека. Люди загадывали, каким будет новый год, что он принесет человеку, каким будет новый урожай. Парни, девушки, дети колядовали на праздник, т.е. «кликали» (звали) Коляду у каждого двора. Коляда и Овсень – персонажи, которые должны были принести обильный урожай и счастье в дом. Дети ходили по дворам, восхваляли всю семью, хозяина и хозяйку, просили себе праздничное угощение в виде печенья «коровки» или «козульки». Колядовщики в своих обрядовых праздничных песнях – колядках прославляли плуг, соху, сеянье, хлеб. Песни сопровождалась действиями, которые изображали работу в поле.

Летний праздник Троица считался девичьим, женским праздником, когда клялись в дружбе и верности – «кумились», загадывали желания перед «завитой» березкой.

На Троицу девушки и женщины готовили угощение, обменивались небольшими подарками, пели песни, водили хороводы. Праздник отражал представления народа о поклонении природе, как живому, одушевленному существу. Растительным символом Матери – Сырой – Земли на Руси являлась береза, непременная участница обрядов на Троицу. Считалось, также, что в троицкой зелени витают духи умерших, поэтому был обязателен обряд поминовения в этом летнем празднике.

В башкирском народном празднике каргатуй («грачиный праздник») принимали участие только женщины и дети. Каргатуй проводился после прилета грачей. Башкиры угощали друг друга кашей, водили хороводы, соревновались в беге. Остатки каши оставляли на камнях и пнях со словами: «Пусть поедят и грачи, пусть год будет плодоносным, а жизнь благополучной!».

Праздники особо важны детям и взрослым тем, что происходит совместная деятельность, свободное общение. Праздники снимают конфликтность и рождают чувство общности. Коллективное участие, коллективное восприятие, коллективное переживание – обязательные компоненты любого народного праздника. Коллективность и совместимость с другими людьми на празднике – традиция, т.к. праздник – это коллективная игра.

Народные праздники носят коммуникативный характер и являются мощным социокультурным фактором и сильным средством педагогического воздействия.

Таким образом, любой вид традиций является элементом общественной жизни, имеет свою специфику, обусловленную конкретно-историческими и этносоциальными условиями.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Объясните термин «традиция», выпишите определение в словарь терминов.
2. Обоснуйте педагогическое значение традиций.
3. Из литературных источников подберите примеры, иллюстрирующие разные виды народных традиций.
4. Объясните взаимосвязь культуры и традиций.
5. Проанализируйте признаки обрядности, исследуемые в работе В.И. Брудного.
6. Подберите литературу, периодические издания, где описаны разнообразные традиции и обычаи.

2.6. Характеристика игры как средства народного воспитания

Важнейшим средством воспитания и развития детей является народная игра. **Воспитательное значение народных игр** заключается в том, что они являются естественным состоянием ребенка, основным занятием детей. Педагог должен использовать народные игры в образовательном процессе детского сада.

Особенности народных игр раскрываются в работах М.Н. Мельникова, Г.С. Виноградова, О.И. Капица, М. Булатова, А.П. Усовой, А.К. Бондаренко, Т.М. Бабунова и др. В данных работах раскрываются разные стороны педагогического воздействия народных игр. Так, исследователи народных игр отмечают, что они способствуют развитию таких качеств ума, как юмор, смекалка, сообразительность. Народные игры используются как универсальное средство развития самостоятельности мышления детей (А.Н. Бондаренко), формирование сосредоточенности внимания и умения подчиняться правилам (З. Контаутене), расширения содержания знаний об окружающем, развитие интеллектуальных способностей (А.И. Сорокина, Е.И. Удальцова), установление интимно-личностных взаимоотношений между родителями и детьми в семье (Г.Н. Гришина).

Особенности народных игр также раскрываются в работах современных авторов. Прежде всего, называется всесторонность воздействия народных игр на ребенка. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре народов, страны, создается эмоционально-положительная основа для развития патриотических чувств.

По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, расширяют компетентность, стимулируют переход на более высокую ступень творческого развития.

Педагогический потенциал народных игр заключается в их всестороннем воздействии на ребенка, в доступности содержания, его образности и выразительности (например, «Гуси – лебеди», «Краски», «Казачьи – разбойники», «Ручеек» и др.).

Народные игры расширяют детский кругозор, уточняют представление об окружающем мире, стимулируют социально-эмоциональную направленность ребенка (например, игра «Кондолы – раскондолы», и «У медведя во бору», «Хитрая лиса» и др.).

Структура народных игр очень проста. В них есть: единая цель (задача), игровые действия, игровые правила, содержание. Народные игры интересны детям своим игровым зачином (считалки, жеребьевки, угады, певалки, фанты, занимательные диалоги). Все эти элементы «Игровой прелюдии» (Г.С. Виноградов) дают возможность быстро организоваться играющим, установить справедливость в выборе водящего, определяют одноплановость действий.

Игровые традиции предполагают ритмичность, скандирование считалок, использование невербальных средств (жестов), различных видов жеребьевок.

Считалка – это гадание, воля провидения, судьба (В.Аникин), и дети, как правило, воспринимают считалку как обязательное указание к действию (например, «Стакан, лимон – вышел вон», «Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети; кукушата просят пить, выходи – тебе водить»).

Исследователь С.К. Якуб выделяет два вида считалок: простые и с выбором.

Например, простая считалка:

«Бегал заяц по болоту,
Он искал себе работу,
Да работы не нашел,
Сам заплакал и пошел»

Считалка с выбором: «На золотом крыльце сидели...».

Интересную классификацию считалок дает Г.С. Виноградов: считалки – числовки, заумные считалки (непонятные) и считалки – замены.

К **игровому зачину** относится также и жеребьевка. Жребий – это условный знак, какой-либо предмет (полочка, травинка, монетка и т.д.).

Виды жеребьевок: угады («Травки – муравки, али золотой булавки?», «Наливного яблочка или золотого блюдечка?», «Ниточка или иглочка?»); канание – когда используется палка и идет смена рук на палке, кто захватит конец палки первым, тот выигрывает право своей команде начать игру; практическая загадка – когда пальцы и кулак играют роль жребия.

В некоторых народных играх перед началом применяются припевки, певалки. Например, выбирая водящего, все играющие садятся в круг и нараспев говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем все молчать». Самый не выдержанный становится водящим.

Певалки, приговоры могут использоваться в ходе игры («Белый камень», «Уголки», «Колпачок, колпачок – тоненькие ножки» и т.д.). Зачастую эти приговоры могут иметь характер занимательных диалогов: «Где стоишь? – На мосту! Что продаешь? – Квас!..), «Вожатый, вожатый! Поддай пионера! – Кого из нас?..»)

Во многих народных играх используются фанты. Это какая – либо маленькая вещица: платок, бант, колечко, заколка и т.п. Фант отдается за какую – то «провинность», дается задание шуточного характера. Однако, «наказание», не должно быть обидным, унижительным. Все это развивает игровую позицию детей, юмор, оптимистическое мироощущение.

Виды народных игр, их классификация даны в литературе, обширны и разнообразны. При этом авторы в основу классификации кладут различные принципы. В. Всеволодский – Генгросс в книге «Игры народов СССР» (1993) в качестве основы выдвигает этнографический принцип. Он делит игры на три группы: драматические, спортивные и орнаментальные. Драматические делят на производственные и бытовые. Производственные – на охотничьи и рыболовные, скотоводческие и птицеводческие, земледельческие; игры бытовые – на общественные и семейные.

Большинство авторов делят народные игры на словесные и подвижные, давая более детальную конкретизацию этих видов.

К словесным играм отнесены молчанки, поддевки, небылицы – перевертыши, загадки, скороговорки. Словесные игры отличаются от спортивных и драматических тем, что в них нет какого – либо действия, движения. Весь интерес в слове, словесном поединке. В свою очередь и в этих подструктурах есть свои разновидности. Например, в словесных играх – поддевках различают: поддевки – заманки («Я буду рассказывать, а ты говори «Я тоже»); поддевки естественного диалога («Что? – Чирей на плечо!»); искусственного диалога

(«Скажи: двести. – Двести. – Ноги в тесте!»); поддевки – загадки («А и Б сидели на трубе...»); поддевки – шутки («Щи или каша? Каша. – Пуговица наша!»).

В основу классификации подвижных игр также положен педагогический принцип (функциональности) игр.

М.Н. Мельников в книге «Русский детский фольклор» определяющими признаками классификации называет структуру игры и способ воплощения художественного образа. Автор исходит из концепции, что детские ролевые игры являются произведениями народного драматического искусства, поэтому необходимо учитывать их эстетическую сущность. М.Н. Мельников делит народные игры на **четыре типологические группы**: формальные ролевые игры с игровым припевом (хороводы); формальные игры с игровым приговором («Карусель», «У медведя во бору»); формальные ролевые игры без устойчивого текста («Третий – лишний», игры с мячом); игры-импровизации («в Бабу-Ягу», «Поездка на машине»).

Современная педагогическая классификация игр (автор С.Л. Новоселова) относит народные игры к традиционным, обозначив их подвиды: досуговые, обрядовые, тренинговые, архаические.

Таким образом, народные игры, являясь выражением традиционной педагогической культуры, раскрывают национальное своеобразие, менталитет, характер того или иного народа.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Чем объясняется разнообразие средств народной педагогической культуры?
2. Дайте этнопедагогическую характеристику каждому из средств.
3. Подберите примеры, иллюстрирующие характеристику средств народной педагогики.
4. Вспомните и проанализируйте средства народной педагогики, которые сохранились с детства в вашей памяти.
5. Поинтересуйтесь у представителей старшего поколения, какие интересные средства народной педагогики помнят они.

2.7. Этнокультурное образование дошкольников

Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания своего национального «Я», расширения информационного уровня, формирования эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо.

Под **этнокультурным образованием** понимается комплексный, содержательный, педагогически организованный процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру народа. Этнокультурное образование включает два основных компонента – воспитание и обучение, которые взаимодополняют и взаимообогащают друг друга. В современной этнопедагогической литературе, научных исследованиях показаны основные направления этнокультурного образования дошкольника, содержание педагогической работы, технология формирования эмоционально-положительного отношения к народной культуре. Теоретическими основаниями научной разработки этнокультурного образования дошкольников является этнопедагогическая концепция академика РАН Г.Н. Волкова.

Основополагающими **принципами этнокультурного образования** являются:

- этнопедагогическая направленность образования;
- этнопедагогизация образовательного процесса;
- диалог культур различных этносов

- творческое принятие, сохранение и преобразование этнокультурных ценностей.

Трудности этнокультурного образования объясняются тем, что в практике сужается содержание и значимость этнопедагогической работы. В основном, внимание практических работников направлено на краеведческий и художественно-творческий аспекты народной культуры.

Современное дошкольное этнокультурное воспитание представлено содержательными и научно-методическими аспектами становления этнокультурной личности ребенка-дошкольника. Данные характеристики раскрываются исследователями через призму реализации социокультурного, аксиологического, культуросообразного и культуротворческого, лингвокультурологического, компетентностного (образовательного) подходов, обеспечивающих амплификацию (обогащение) личностного развития ребенка. На современном этапе развития общества, на фоне становления гуманистических отношений между миром детей и миром взрослых, нового осмысления таких понятий, как «детство», «культура детства», «образовательное пространство (среда) ребенка» и др., изменяется смысл и содержание дошкольной этнокультурной образовательной парадигмы: она предполагает целенаправленную систему воспитания и обучения как развивающую потенциальные возможности дошкольника, его «окультуривание» (Е.В. Бондаревская). Развивающее образование ориентировано на то, чтобы создать каждому ребенку условия при вхождении в этнокультурный социум, в которых он максимально реализовал бы себя как личность. При рассмотрении направлений дошкольного этнокультурного воспитания мы опираемся на термин «этнокультурная коннотация», введенного в исследовании А.Б. Панькина. Мы учитываем, что понятие «коннотивный» означает такой, который не просто указывает на предмет, но и несет в себе обозначение его отличительных свойств. В лингвистике «коннотация» понимается как социальная, эмоциональная и эмоционально-образная значимость языкового знака для той или иной лингвокультурной общности. По нашему мнению, этнокультурная коннотация несет в себе обозначение отличительных свойств образовательной системы, адекватно раскрывает ее этнокультурную особенность как социального феномена и подчеркивает особенность образовательной системы по формированию соответствующей этнической картины мира, этнического менталитета, этнокультурных традиций, обеспечивающих сохранение и развитие этнических констант центральной культурной темы этноса. Отсюда, образование (как система воспитания и обучения) строится как деятельность, этнокультурно детерминированная как по цели, так и по содержанию и способам ее осуществления. Следовательно, личность как носитель определенной этнической культуры формируется под ее воздействием; системообразующим фактором воспитания этнокультурной личности выступает гуманистически направленная образовательная деятельность. Личностно-ориентированную модель в воспитании невозможно адекватно реализовать без этнокультурного содержания, обеспечивающего осознание себя субъектом определенной культуры. Признавая важность этнического компонента в воспитании, мы считаем в определении цели дошкольного этнокультурного воспитания необходимым учитывать методологическое положение о единстве изучения родной и достижений мировой культур в системе целостного, вертикального, непрерывного образования, начиная с дошкольного возраста. Вхождение ребенка в сферу этнической культуры является фактором становления нравственно-этической и социальной базы личности и должно начинаться с дошкольного возраста.

Цель этнокультурного образования представлена в следующих **воспитательно-образовательных задачах**: способствовать расширению и углублению детских представлений о культуре, истории народов; воспитывать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию; развивать умение творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать этнокультурный опыт. Под углом зрения реализации цели дошкольного этнокультурного воспитания дается анализ научной психолого-педагогической литературы. Он показывает, что в основе определения авторами цели и задач лежит **триадность этнокультурного воспитания дошкольников**: познание; эмоционально-

ценностное отношение; опытно-деятельностная направленность. Таким образом, основные и содержательные направления этнокультурной коннотации мы условно делим на основе психологического механизма приобщения детей к культурному наследию страны и региона. Следовательно, основу регионализации содержания дошкольного этнокультурного воспитания составляет информационно-познавательная, эмоционально-ценностная, опытно-деятельностная структурированность направлений. При анализе взаимосвязанности и взаимодополняемости содержания этнокультурных направлений мы опираемся на концепцию социального развития С.А. Козловой. В её основе лежит логика социального «окультуривания» ребенка, протекающего как активный жизненно-значимый процесс приобщения детей к окружающей социальной действительности. Данная концепция является теоретико-методологическим основанием для осмысления и роли и функций регионального компонента дошкольного образования. В концепции социального развития детей этнокультурное воспитание связано с социально-личностным развитием и рассматривает воспитательный потенциал народной культуры как условие развития национального и планетарного мышления. Позиция С.А. Козловой заключается в том, что у детей необходимо воспитывать интерес и усвоение к культуре своего и других народов, умение проявлять терпимость к детям и взрослым, независимо от расовых и национальных различий. Планетарность, ощущение себя жителем планеты Земля должно сочетаться с осознанием своей принадлежности к определенной культуре. Результатом освоения ребенком народной культуры как составной части общей культуры (духовной и материальной) являются, по мнению автора, адаптация к социальному миру; принятие социального мира как данности; способность и потребность изменять, преобразовывать социокультурное окружение, самого себя. По мнению С.А.Козловой, данные проявления следуют одно за другим, как бы постепенно усложняясь. С самого первого момента вхождения ребенка в социальный мир его социокультурное становление должно осуществляться с ориентиром на третье проявление: ребенок не становится преобразователем потом, а является им исходно (в силу своей собственной активности) и необходимо лишь создавать (или использовать) педагогические условия для проявления и совершенствования этой преобразовательно-созидательной функции. Мы солидарны с автором концепции в том, что при этом важно учитывать личностно-ориентированный подход к возрастному этапу социокультурного развития детей, задействовать психолого-педагогический механизм формирования представлений, чувств, поведения; расширять спектр воспитательных методов и приемов (элементарный и казуальный (причинный) анализы, метод сравнения, метод моделирования и конструирования, метод вопросов, метод повторений, введение алгоритма решения логических задач, социальное экспериментирование, проблемно-поисковый метод, диалоговое общение (дискуссии), авансирование успеха, педагогическая поддержка и т.д.). Важнейшим психологическим механизмом социализации, в том числе и этнической, является задействование всей структуры эмоциональной сферы дошкольника. Для нас значимым является влияние социального «портрета» окружения, вызывающего у ребенка разные эмоции и чувства, так как, еще не зная подробно и содержательно о различных культурах, ребенок уже чувствует их, сопереживает, воспринимая явления и предметы социокультурного мира. Данное положение свидетельствует о том, что социальные чувства первичны, социальный опыт накапливается постепенно, формируются разные виды социально-культурной воспитанности, в том числе этнокультурной.

В нормативных документах регионализации образования подчеркивается важность наделения регионов правом и обязанностью выбора собственной образовательной стратегии, создание собственной программы развития образования в соответствии с особенностями региона. Подходы к разработке таких программ нашли отражение в программе С.А.Козловой «Я – человек», которая нацелена на то, чтобы помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представления о себе как представителе человеческого рода, о людях, их чувствах, поступках, правах и обязанностях, о

разнообразной деятельности человека, выработать мировоззрение, собственную картину мира. Один из ее разделов – «Земля – наш общий дом» – направлен на воспитание у детей дошкольного возраста интереса и уважения к людям разных национальностей, их деятельности, культуре, быту. Формирование представлений о Земле, жизни людей на земле и своей стране. Воспитание чувства гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к жителям земли.

Реализация концепции социального развития детей дошкольного возраста нашла отражение в диссертационных работах, выполненных под руководством С.А. Козловой (С.Н. Морозюк, Е.И. Корнеева, Н. Капустина, О.В. Дыбина и др.). В исследовании Е.И. Корнеевой рассматривается роль фольклорных праздников и развлечений в патриотическом воспитании детей среднего дошкольного возраста. Решение данной проблемы обусловило цель и задачи программы образовательной работы. Содержание приобщения детей к народной традиционной культуре предполагало использование сезонных народных праздников: Осенины – Урожай; Новый год – Коляда; Масленица – Проводы Зимы; Веснянка – Кликанье Весны. В основу работы была положена методика «сгущенности» эмоционально познавательного материала по доминирующим целям (С.А. Козлова, С.Н. Морозюк). Доминантой определены сезонные народные праздники. Содержание работы реализуется поэтапно: 1 этап – отбор содержания и формы подачи знаний о традициях своего народа; подбор и организация детских игр в самостоятельной деятельности; адаптация содержания народных праздников и развлечений для детей; 2 этап – организация и проведение праздника с целью закрепления полученных ранее знаний и формирование новых представлений о праздничных традициях; 3 этап – анализ усвоения детьми знаний, полученных в первые периоды, определение динамики развития патриотических чувств детей. В данном исследовании подчеркивается важность реализации содержания работы с детьми через комплексные игры-занятия, развлечения, праздники.

В рамках стимулирования познания и задействования исторических сведений происходит развитие интереса у дошкольников к прошлому предметов, их преобразованию и созиданию. В связи с этим, значимым является исследование О.В. Дыбиной. Используя игры – путешествия в прошлое предметов, автор подробно рассматривает многофункциональность предметно-исторического мира (информативная, эмоциогенная и регуляторная), объясняющая историю создания вещи). Данный механизм приобщения детей к историческим сведениям реализует, по нашему мнению, принцип гуманитарности – человек и его место (отношение) в рукотворном мире.

Возможности социокультурного становления дошкольников нашли отражение в учебно-методическом пособии «Народная педагогика в воспитании дошкольников» (авторы Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина). Пособие раскрывает содержание и воспитательные возможности различных компонентов народной культуры (народные игры, природа, труд, родной язык, общение народные праздники, фольклор). Содержательная основа планирования отражает исторически сложившиеся традиции народов различных регионов. Анализ вышеуказанных работ позволяет утверждать, что регионализация содержания дошкольного образования способствует решению спектра воспитательных задач: социализации детей по месту рождения и проживания; формирование регионального самосознания как важнейшего фактора формирования духовно-нравственных основ личности; развитию понимания ценностного этнокультурного вклада того или иного региона в историю российской цивилизации.

Представители следующего направления дошкольного этнокультурного воспитания считают эффективным путём этнокультурного становления приобщение детей к культурно-историческим сведениям (Н.Н. Поддьяков, В.Т. Кудрявцев). Тезис о важности и своевременности приобщения детей к культуре и истории реализован в программно-методическом пособии Г.Н. Данилиной. Предлагаемое пособие строится на основе многоаспектного подхода к знакомству детей дошкольного возраста с культурой и историей

отечества. Содержание работы идет по следующим направлениям: «Путешествие в историю», «Вижу чудное раздолье», «Быт и традиции», «В чудесном мире русского языка», «Творение рук человеческих». Содержание разделов предполагает задействование культурологического подхода, научности, достоверности, доступности знаний. Для реализации программного содержания предлагается интегрированный подход включение сведений об истории и культуре России во все виды детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую.

Рассмотрению специфики приобщения детей к культурно-историческим традициям посвящено специальное исследование Т.Ю. Купач. По мнению автора, культурно-исторические традиции – это такие традиции, которые накоплены непосредственно в ближайшем социуме: труд, обычаи, нравы, ремесла, творчество, фольклор, воспитание и учение, архитектура и т.д. – все то, чем наполнена культурно-историческая среда. Т.Ю. Купач подчеркивает, что использование потенциала культурно-исторической среды зависит от условий, созданных педагогами для развития и сохранения духовного мира ребенка. Педагог, организуя соприкосновение с содержательной, эмоциогенной культурно-исторической средой, четко определяет цели и задачи, содержание и формы социокультурного развития детей. Автор стоит на позициях комплексного использования средств социокультурного порядка. Механизмом, позволяющим осуществлять этнокультурное образование, по мнению исследователя, являются народные традиции, которые выражают сущность определенной народной культуры, истории и ее связь с социальными условиями. Автор вводит понятие культурно-исторические традиции как педагогический элемент воспитания дошкольников. Педагогическая позиция взрослого, как считает Т.Ю. Купач, заключается в реализации воспитательного потенциала культурно-исторических традиций: развитие направленности личности ребенка; использование всех факторов воспитания; различных видов детской деятельности, гуманистический характер традиций, учет особенностей региона и т.д. В созданной Т.Ю. Купач программе, содержание работы включает активное задействование построения культурно-исторической среды с опорой на культурно-исторические традиции региона Воронежского Прихоперья. Содержание отражает следующие традиции: семейные; трудовые; фольклорные; краеведческие; социальные; праздничные.

Данный подход находит отражение в исследованиях Е.С. Бабуновой, С.Д. Кириенко, Е.Н. Кергиловой, М.Б.Кожановой, Х.А. Тагировой, Г.В. Луниной, Г.Н. Гришиной и др.

Культурно-историческое содержание этнокультурного воспитания дошкольников представлено в программе «Росточек» Е.Н. Кергиловой. В данной программе ставится цель подготовить дошкольников к активной социальной жизни путем приобщения детей-дошкольников к этнокультурным традициям алтайцев (1999 г.). Программа включает три содержательных раздела. Первый раздел «Я и все обо мне» определяет содержание работы с детьми по приобщению к традициям и обычаям почитания ребенка, бережного отношения к нему как значимой личности. Второй раздел «Моя семья, мой род (сеок), мои предки» раскрывает дошкольникам содержание традиций и обычаев почитания членов семьи, рода, его истории и происхождения, а также норм, этики взаимоотношений и правил поведения, принятых в обществе. Третий раздел «Я в окружающем мире и мир во мне» знакомит детей со специфическим своеобразием предметно-бытового мира алтайцев, их связями с трудом, искусством и творчеством народа, со средой обитания и природой. Содержание данных разделов реализуется через знакомство детей с мировоззренческими установками этноса, отражающиеся в обрядовых действиях, обычаях, ритуалах, мифах и легендах, которые основаны на понимании алтайцами родства природы и человека, видении живого начала в окружающем мире.

Многообразие народных традиций, их воспитательная ценность нашло отражение в программах национального возрождения культуры регионов. Так, исследователи А.Г. Абсалямова, Р.Л. Агишева, Т.И. Бабаева, С.Д. Кириенко, С.Н. Федорова, А.Н. Фролова и

др. доказали значимость средств этнографической культуры в воспитании социально-культурного поведения детей. Содержание работы предполагает активное познание детьми окружающего мира: природный мир; предметный мир, мир других людей; мир моего «Я». К основным средствам этнографической культуры отнесены фольклор, народные игры, праздники, которые приобщают детей к национальным традициям башкир. Содержание программы осуществляется с помощью различных тем («Я и моя семья», «Башкиры», «Башкирский фольклор», «Чувашские праздники», «Марийские игры», и др.). Данные программы внедрены в практику работы дошкольных учреждений регионов России.

Значимость воспитательного потенциала культурных традиций русского народа представлено в программно-методическом пособии Л.В.Кокуевой. Автор основные цели и задачи воспитания видит в реализации духовно нравственного воспитания дошкольников. Решение задач воспитания – формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей; формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения к представителям других национальностей (к сверстникам, их родителям, соседям и другим людям) предполагает задействование народных праздников («Именины березки», «Масленица», «Святки», «Рождество», «Пасха» и т.д.). Взрослые помогают детям установить взаимозависимость праздников с сезонными изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых в настоящее время, а также с важными датами, событиями социальной жизни. Характерной особенностью работы по формированию духовно-нравственного отношения к культурному наследию и чувства сопричастности ему, является приобщение детей к крестьянской культуре и быту. Приобщение идет через народную песню, сказку, былинку, народно-прикладное искусство, народные игрушки, народный костюм, народную архитектуру жилищ. Содержание этнокультурного образования осуществляется через такие формы как посиделки, посещение краеведческих музеев мини-музеев в ДОУ, познавательные беседы, экскурсии, целевые прогулки, организацию творческой продуктивной и игровой деятельности детей.

Внимание многих исследователей обращено к созданию программно-методического обеспечения, освещающего игровые традиции русских средней полосы России. Так, в книге «Летние праздники, игры и забавы для детей» (авторы В.И. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д. Короткова) раскрываются сценарии летних игр и забав, хороводных игр, подвижных игр, которые активно вносятся в жизнь детей. Авторами вводится образ бабушки Агафьи, от лица которой раскрываются летние сказки. Ценным является опора на принцип сезонности, который позволил систематизировать праздники, игры, забавы исходя из календарных особенностей.

Интерес вызывает рассмотрение вопросов регионализации содержания этнокультурного воспитания с позиций создания социокультурной модели образовательного процесса дошкольного учреждения Юга России. Данное направление представлено в работах Р.М. Чумичевой и её последователей. В исследовании Р.М. Чумичевой социокультурная среда понимается как синтезированная система ценностей. Механизм усвоения этих ценностей заключается в преобразовании ребенком ценностей мира культуры в собственный внутренний мир ценностей, которые проявляются в деятельности и общении. Автор особое внимание уделяет созданию художественно-эстетической среды. Р.М.Чумичева обосновывает важность интеграции содержания социокультурного развития, предлагает широко задействовать синтез трех видов искусства: литературы, музыки, изобразительного искусства. Реализация данного подхода предполагает несколько вариантов интеграции: интеграция содержания; тематическая организация содержания разных разделов программы; комплексирование разных видов сред; интеграция форм организации педагогического процесса. По мнению Р.М. Чумичевой, в основе интеграции лежат общечеловеческие ценности (культурно-познавательные, гуманистические; нравственно-эстетические). Интеграция как принцип организации образовательного процесса позволяет создать модель

поликультурного (многокультурного) образования, которое культивирует уважительное отношение, как к культуре, так и к самой личности ребенка. В исследовании Р.М. Чумичевой подчеркивается важность систематичной, педагогически содержательной работы по этнокультурному развитию. В книге «Ребенок в мире культуры» обобщен опыт преподавателей и сотрудников Ростовского государственного педагогического университета и Ставропольского государственного регионального педагогического института детства. Авторы монографии дают характеристики разных видов культур (двигательная, познавательно-речевая; художественно-эстетическая, экологическая, психосексуальная), описывают условия социокультурного развития (наличие образовательных программ, диагностики, развивающих технологий, построение предметно-развивающих сред). Р.М. Чумичева правомерно поднимает вопрос о преемственности социокультурного образования как основы непрерывности дошкольного и начального общего образования. По её мнению в содержательном аспекте необходимы преемственность государственных стандартов образования, программ, единство целей и условий, форм и методов. Основная целевая установка автора заключается в развертывании на всех ступенях образования универсальных способностей ребенка, учета психологических оснований преемственности, формирования ядра личности как базисных её характеристик. По мнению исследователя, непрерывность может реализоваться через принцип дополнительности, позволяющий личности обнаружить «вектор движения вперед», то есть объем детской компетентности от возраста к возрасту дополняется новыми сведениями, средствами и способами познания и описания. Модель социокультурного развития дошкольников строится с учетом принципов природосообразности, культуросообразности, дополнительности, интеграции и гуманизации.

Для нашего исследования интересным и практически значимым является решение задачи формирования культурной идентификации, основ национальной и этнической толерантности. При этом процесс культурной идентификации связан с концентрацией национальной культуры в субъективном мире личности. Относительно ребенка дошкольного возраста ценности национальной культуры аккумулированы в педагогическом процессе средствами искусства и игры. Р.М. Чумичева считает, что «искусство формирует ментальное пространство воспитания, а игра трансформирует ценности во внутренние установки, мироощущение, представление и поведение ребенка» [с.72]. Автор ставит вопрос необходимости создания программ, способствующих свободному и осознанному выбору самим ребенком такой деятельности, которая обеспечит творческое саморазвитие социальной индивидуальности. Данная программа реализуется через модель воспитательной системы «Понимаю и принимаю тебя». Основная цель состоит в создании поликультурного пространства как среды становления социокультурной идентификации и толерантности в детско-взрослом сообществе. Для реализации целевых установок решались следующие задачи: 1. Создание поликультурного пространства дошкольного образовательного учреждения как среды воспитания социокультурной идентификации и толерантности детей и взрослых. 2. Разработка содержания поликультурного образования на основе интеграции ценностей различных культур (традиций, обычаев, правил этикета, художественных образов), культуры и истории (художественных образов и исторических фактов), языков (русского и национального). 3. Создание специальных художественно-эстетических видов деятельности и социокультурных ситуаций как диалогового разноуровневого и разновозрастного сообщества (сверстников и взрослых). 4. Разработка диалоговых и коммуникативных технологий воспитания социокультурной идентификации и толерантности в детско-взрослом сообществе. 5. Определение форм взаимодействия образовательного учреждения и социокультурных институтов как внешнего поликультурного пространства, обуславливающего межнациональный диалог субъектов.

Отсюда, в качестве основных принципов, определявших модель воспитательной системы, обоснованно выступили: принцип поликультурности, обусловивший приоритеты ценностей личности и воспитательного процесса, диалог и взаимодействие культур, изменивший содержание воспитательного процесса как синтез культур, истории, языка;

принцип единства интеграции и дифференциации, обеспечивший познание различных национальных культур, истории, языков, традиций, имеющих специфические характеристики и общечеловеческие; позволивший интегрировать специально организованные виды деятельности, совместные, индивидуальные и детско-взрослые различные сообщества; принцип социообразности, определивший активность и терпимость личности в социокультурном детско-взрослом пространстве, диалоговых коммуникациях, познании культур других народов. Целевыми группами в реализации данного проекта являются: национальные семьи, имеющие ребенка дошкольного возраста, поддерживающие культурные традиции, дети дошкольного возраста; специалисты в области дошкольного образования, деятели культуры.

Авторская модель воспитательной системы «Понимаю и принимаю тебя» обобщает теоретические основы воспитания социокультурной идентификации и толерантности личности; раскрывает содержание и технологию процесса социокультурной идентификации и толерантности детей дошкольного возраста, что позволяет говорить не только о её теоретической, но и практической значимости. Этому же способствуют разработанные критерии и показатели уровня проявления социокультурной идентификации и толерантности в среде сверстников; научно-методическое и кадровое обеспечение процесса воспитания социокультурной идентификации и толерантности в системе дошкольного образования; программно-методический материал как условие обеспечения качества процесса воспитания; разработка программы повышения квалификации специалистов в дошкольном образовательном учреждении как субъективный фактор, обуславливающий эффективность реализации модели воспитания; представленные перспективные направления развития системы воспитания социокультурной толерантности у дошкольников.

Рассмотренная модель воспитательной системы Р.М. Чумичевой выступила для нас научно-методическим ориентиром организации работы по этнокультурному воспитанию дошкольников и согласуется с нашими теоретико-прикладными разработками.

Анализ модели воспитательной системы позволил также выявить многообразие методических приемов, способствующих формированию основ этнокультурной личности: творческие задания «Образ к образу приходит», «Я и мой прадед», «Изобрази рисунком собственное ощущение в другом национальном сообществе», «Построй макет замка», «Придумай знак семьи» и другие; подстановка, перефразирование – задания, связанные с модификацией, упрощением, заменой, поиском параллелей словам из национальной культуры, образным сравнениям, смысловым оборотам и другому; рассказы «Опиши понравившийся памятник старины», «Дай характеристику национальным танцам», «Создай образ народной мелодии» и другие; игры «Придумай историю о...», «Создай макет куреня, хаты, сакли...» и другие; придумывание правил по пониманию и принятию другого.

Логика построения регионализации культурно-исторического содержания дошкольного этнокультурного образования убедила нас в том, что данный процесс воспитания должен представлять собой систему, выстроенную в определенной последовательности как систематическое и целенаправленное образование детей в области культурно-исторических знаний региона, самосознания и самоощущения в поликультурном пространстве детского сада; приобретение социокультурного опыта и нравственного поведения в специально организованных совместных и индивидуальных видах деятельности, где происходит осознание достоинств своего «Я» и других, проявление эмоционально-смысловых оценок, потребностей, способностей и мотивов; открытие наследия предков в социуме, культуре и традициях как способов проявления своей толерантности к другим; организация многонациональных разновозрастных сообществ как среды становления самоидентификации и развития способности конструировать межличностные отношения.

Развернутая характеристика данного направления представлена в исследовании Л.В. Коломийченко, раскрывающей опыт регионализации содержания этнокультурного воспитания Пермского края. Автор рассматривает национальную и этническую

толерантность как интегративное личностное образование, проявляющееся в терпимом, принимающем, уважительном, понимающем отношении, как к собственной национальной этнической культуре, так и к культуре иных наций и этносов. Автор связывает толерантность с развитием собственной национальной идентификации, уровнем национального самосознания. Содержание работы по формированию толерантности автор предлагает рассматривать в соответствии со структурными компонентами национальной и этнической культуры: особенности языка; быт; обычаи, обряды, традиции, ритуалы; праздники; народное творчество, игры, игрушки. Предлагаемое содержание строится по ассоциации с основными элементами собственной национальной культуры детей. По мнению автора, национальная культура вырастает из народной. Дифференциация языка (русский, украинский, белорусский в рамках прежде единой славянской языковой группы), появление письменности, нотной грамоты, обозначение авторства произведений искусства (в отличие от народных сказок, песен, промыслов и др.) привело к национальной определенности ценностей, наполнив их новыми социальными смыслами, элементами и символами. Первые обращения к национальной культуре во всем богатстве ее проявлений (одежда, жилище, кухня, праздники, игры, творчество и др.) связаны со становлением национальной идентификации и относятся к возрасту трех-пяти лет. Образуя единый конгломерат с культурой народной, национальная культура конкретизирует, дополняет, дифференцирует содержание ценностей взаимоотношений людей одной национальности, составляя основу патриотического, гражданского воспитания. В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает постигать культуру других народов, живущих на территории своего государства и за его пределами. Доступные его восприятию элементы культуры (язык, устное народное творчество, декоративно-прикладное, музыкальное искусство и др.) составляют содержательную основу становления этнической толерантности. Приобщение к различным национальным культурам россиян (татарской, башкирской, удмуртской и др.) становится возможным благодаря механизму этнической идентификации, первичные проявления которого возможны в старшем дошкольном возрасте. Постигая этническую культуру России, приобщаясь к государственным геральдическим символам, ценностям, ритуалам, праздникам, ребенок начинает ощущать себя частью большого целого, в нем происходит становление гражданского достоинства. Приобщаясь к культуре других национальностей, ребенок учится замечать общее и различное в ее многообразных элементах (сказки и игры, музыка, традиции, изобразительное искусство и др.), уважительно относиться к доминирующим ценностям, проявлять толерантное отношение к людям разных этносов, рас.

Научно-теоретические положения исследователя реализованы в «Программе патриотического воспитания детей дошкольного возраста» (автор Л.В. Коломийченко, Пермь, 2000 г.), где отражены этнические особенности социального окружения. Программный материал строится на основе культурологического принципа, что находит отражение в содержании знаний о человеке как носителе определенной культуры (быт, труд, народное творчество, особенности костюма, досугов, праздников); об истории её развития, специфике отдельных элементов других культур. Данная программа представлена по следующим разделам: «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае». Первые два раздела построены в соответствии с федеральными требованиями к содержанию дошкольного образования; третий раздел отражает особенности региона, конкретного места расположения образовательного учреждения. В качестве важнейшего компонента выступает становление у детей эмоционально-ценностного отношения к себе как представителю своей культуры, проявление толерантности к людям других национальностей, овладение этикой межэтнического общения.

Выявляя содержание направлений дошкольного этнокультурного воспитания, нами установлено, что социально-педагогический смысл широкого применения элементов этнокультуры региона в работе с детьми заключается в воспитании предпосылок чувства глубокой любви к своей Родине, своему народу, чувства патриотизма, осознания своей национальной принадлежности. Следовательно, регионализация дошкольного

этнокультурного воспитания в центре своего внимания ставит не только вопросы приобщения детей к «малой родине», но и патриотического воспитания подрастающего поколения, культуры межнациональных отношений. На наш взгляд, они выступают как составные элементы его мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Особо следует подчеркнуть, что патриотизм по своей природе гуманистичен и включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям, к их самостоятельности и независимости и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. Если эти отношения сформированы, они имеют большое значение в моральном развитии личности и способствуют поддержанию благожелательных и дружеских связей между различными народами и странами, утверждению в сознании каждого человека понимания огромной значимости общечеловеческих ценностей и идеалов в прогрессе общества.

В связи с этим, перспективным является разработка проблемы межнационального общения, детально изученные в работах А.П. Усовой, Р.И. Жуковской, М.И. Богомоловой, С.А. Козловой, С.Н. Султановой, Э.К. Сусловой, Н. Флегонтовой и др. Анализ данных исследований показал возможность широкого использования этнокультурного наследия в воспитании дошкольников. Так, известный ученый, педагог А.П. Усова указывала на значение народного творчества в национальном воспитании детей. Народное творчество позволяет детям в доступной форме усвоить язык своего народа, его нравы и обычаи, черты характера. Произведения народного творчества, национальные по форме, несут в себе много общего, а образы сказок разных народов переплетаются друг с другом. Народные сказки, песня, игры доступны всем детям, имеют большое воспитательное значение, заключающееся в формировании любви и уважения к людям разных национальностей. В исследовании Р.И. Жуковской обоснованы принципы формирования дружеского отношения детей к людям разных национальностей; методика ознакомления детей с родным краем, трудом, бытом, искусством народа той республики, где он живет; показана доступность подачи детям познавательного материала, включающего элементарные географические сведения: особенности климата, ландшафта (леса, реки, моря), основных природных богатств (нефть, уголь, хлопок, хлеб); также нужно знакомить с литературой, художественным творчеством, музыкой, изобразительным искусством, давать детям возможность попробовать национальные блюда, играть в национальные игры. Конкретизация содержания работы с детьми показывает возможность задействования элементов этнокультуры регионов в становлении этнокультурной воспитанности.

Отметим, что исследования Р.И. Жуковской, М.И. Богомоловой, С.А. Козловой подтвердили возможность усвоения детьми элементарных сведений исторического характера. В данных работах подчеркивается, что приобщение детей к культурно-историческим ценностям идет через наиболее близкое им искусство малой родины, региональное искусство. В исследованиях А.Ю. Тихоновой показана специфика воспитания интереса к региональной культуре на материале приобщения детей старшего дошкольного возраста к художественным ремеслам. Аргументированность возможности разработки регионализации содержания дошкольного образования подтверждается также в исследовании Е.А. Тупичкиной, посвященной приобщению детей к декоративно-прикладному искусству Кубани посредством авторской программы «Мастерская казачат».

Таким образом, регионализация дошкольного этнокультурного воспитания возможна только в условиях учета проявления в его содержании культурного многообразия, своеобразия и самобытности культуры региона с опорой на принцип полилога и диалога культур. Это требует рассмотрения особенностей становления этнокультурной воспитанности детей в условиях полиэтнического дошкольного образовательного учреждения. Современные дошкольные учреждения характеризуются пестрым национально-языковым составом. Проблема воспитания подрастающего поколения в многонациональном детском социуме поднимается во многих исследованиях (М.И. Богомолова, Э.К. Сулова,

Л.М. Захарова, М.Б.Кожанова, С.Н. Султанова, В.Д. Ботнар, Р.Ш. Халикова, Л.Д. Вавилова, Л.Г. Васильева и др.).

Анализ данных работ позволяет сделать вывод о том, что современное дошкольное этнокультурное образование направлено на решение задач, связанных с реализацией лингвокультурологического принципа. Усвоение родного языка помогает ребенку не только принять определенные ценностные основы бытия, значимый для данного общества стиль поведения, в том числе опыт взаимодействия людей различной этнической принадлежности, но и выработать собственный, лично значимый стиль сотрудничества в детско-взрослом сообществе, но и сформировать у детей чувство равенства языков и культур. Воздействие национальных отношений на человека значимо не само по себе, а как фактор формирования индивидуальной позиции личности. В связи с этим для перевода влияния объективных условий во внутреннюю позицию, социальных норм и ценностей общества в личные нормы и ценности велика роль целенаправленной воспитательной деятельности.

В связи с этим, следует подчеркнуть, что дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в дошкольном возрасте, с трех-четырех лет ребенок вступает в первую стадию полиэтнического развития, у него начинает формироваться отношение к национальной символике. Для ребенка пяти лет, по мнению ряда исследователей (А.Г. Абсалямовой, С.А. Козловой, У. Лувсандандор, Т.С. Комаровой), национальный фактор не является решающим. Однако многоэтническое ближайшее окружение, входит в жизнь ребенка звучанием иноязычной речи, колоритом национальных мелодий, многоликостью имен. В то же время негативные социальные факторы нашей действительности (национальная вражда, терроризм, войны) диктуют потребность, в привитии общечеловеческих норм морали, начиная с дошкольного возраста.

Образовательная среда как социокультурное окружение дошкольного учреждения предполагает учет личностных смыслов его субъектов, их диалога и сотрудничества. Чувство национального самосознания зарождается у детей задолго до того, как они переступили порог школы (В.С. Мухина, Э.К. Сулова, Ю.С. Тюнников, С.Н. Федорова). С учетом полиэтничности общества становится очевидной необходимость формирования у детей объективной информации и отношения о другом народе. Исследователи отмечают важность введения ребенка изначально в родную для него, а затем и другие культуры. В исследовании Т.В.Поштаревой обращается внимание на то, что вначале у ребенка должна быть сформирована готовность признать этнокультурные различия как что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность к межэтническому пониманию и диалогу.

Как подтверждают исследования М.И. Богомоловой, З.А. Богатеевой, Э.К. Суловой и других, в специально организованной деятельности у старших дошкольников наблюдается динамика развития национального самосознания, которое формируется параллельно с уважительным отношением к другим народам, с развитием культуры межнационального общения. Анализ исследований показывает, что этнокультурная социализация дошкольников протекает в условиях межкультурного взаимодействия. Одновременно это является и нормой поведения для современного поликультурно образованного человека. Мы солидарны с исследователями в трактовке понятия поликультурное (интернациональное) воспитание. Данное понятие включает воспитание у человека способности уважительно воспринимать этническое разнообразие и культурную самобытность различных человеческих групп. Отсутствие должного внимания к поликультурной воспитанности индивида приводит к проявлению с его стороны социально-культурной нетерпимости и враждебности к окружающим его людям иной этнической принадлежности. Поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании, которое включает в себя знания о следующих элементах культуры народов. Материальная культура: основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; одежда (национальный костюм), украшения; национальные кушанья; транспортные средства; орудия труда; труд с учетом его специфики. Духовная культура: народные обычаи, обряды, праздники; язык, народное творчество (сказки,

пословицы и поговорки, детские игры, музыка); искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-прикладного творчества, литература). Нормативная культура: общечеловеческие нравственные качества; правила общения между людьми внутри этноса и вне его.

Принцип поликультурности является для большинства исследователей методологическим ориентиром в отборе содержания сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов. На наш взгляд, в поликультурном воспитании целесообразна следующая последовательность: национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и уважения к своему народу, гордости за его культурно-исторические достижения; ознакомление детей с людьми ближайшего национального окружения, воспитание доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым соседних национальностей на основе приобщения к обычаям и традициям соседних народов; сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных народов и воспитание эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию планеты. Педагогу нужно оставаться непредвзятым в оценке поведения детей в полиэтнической поликультурной среде группы.

Таким образом, процесс поликультурной социализации детей начинается с вхождения в культуру своего народа, с процесса формирования этнической идентичности. Предлагаемое исследователями содержание поликультурного воспитания продиктовано спецификой динамики развития этнической идентичности в онтогенезе, представленная в работах Ж. Пиаже. В воспитательном аспекте важно учитывать три этапа ее формирования: в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает первые знания (фрагментарные, несистематические) о своей этнической принадлежности; в 8-9 лет у ребенка развиваются национальные чувства, и идет четкая идентификация с членами своей этнической группы; в 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном объеме: ребенок осознает этническую самобытность не только своего народа, но и других.

Учитывая данные психологические механизмы развития этнической идентичности, отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство национальной принадлежности зарождается у наших детей задолго до того, как они переступили порог школы. «Дети становятся чувствительны к национальному фактору» – именно этим положением известного исследователя интернационального (поликультурного) воспитания детей Э.К. Сусловой обосновывается актуальность формирования этики межнационального общения уже у детей дошкольного возраста. Процесс развития этики межнационального общения включает: симпатию, дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым различных национальностей, понимание и принятие этнической самобытности, обычаев и традиций разных народов, их функциональной значимости; проявление заинтересованного отношения к жизни, культуре представителей иных этнических коллективов; отражение эмоционально-положительного отношения к ним в собственном поведении при непосредственном и опосредованном общении.

Механизм поликультурного воспитания детей реализуется в трех направлениях: информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях разных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.); эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления – информационного насыщения – важно вызвать отклик в душе ребенка, «расшевелить» его чувства); поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть обязательно закреплены в его собственном поведении).

Таким образом, приобщение к этнонациональной культуре разных народов авторы рассматривают как основной путь воспитания у детей культуры межнационального общения. Этот процесс проходит несколько этапов: воспитание гуманного отношения к окружающим людям (взрослым, детям), воспитание дружелюбия; национальное воспитание; воспитание понимания и принятия других национальных культур. Исследователи делают вывод о том,

что неподготовленность детей к осмыслению и восприятию другой национальной культуры затрудняет процесс их этнической идентификации и культурного самоопределения.

Анализ исследований позволил обозначить общий алгоритм реализации содержания деятельности по формированию межнационального общения в полиэтнической: 1. Формирование представлений ребенка о себе как уникальной, самоценной, неповторимой личности. 2. Развитие представлений о других людях на основе сопоставления себя с ними, выделения сходства и различий. 3. Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной программой (особенности культуры, уклада, семейной жизни и т.п.). 4. Воспитание активной жизненной позиции на основе: осознания ребенком своих потребностей (физических, духовных), выработки умения удовлетворять их не в ущерб другим; осознания своих возможностей, формирования умения поступать в соответствии с ними, стремления к их развитию; осознания своих достоинств и недостатков; проявления критичности; осознания прав и обязанностей перед собой и другими людьми; формирования умения отстаивать свои права и считаться с правами других; проявления терпимости, уважения традиций и культуры других людей; определения вместе с детьми правил и норм человеческого общежития (знакомство с понятиями «правило», «закон», «норма», «требования», «традиции»); развития умения давать оценку своим поступкам и поступкам других; умения делать свой выбор и принимать решение; прислушиваться к мнению других людей; мирно, без конфликтов решать возникающие проблемы; углубления понимания значимости и ценности жизни каждого человека, развития интереса к жизни других людей.

По нашему мнению, разнообразие средств воспитания межнационального общения обеспечивает следующие линии в развитии ребенка: всестороннее развитие и воспитание ребенка во всех видах деятельности в условиях гуманистической среды, создание атмосферы добра и взаимопонимания; гармонизация отношений «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый», «детский сад – семья», «семья – ребенок – школа – социум» с целью постижения детьми сложной науки жить среди людей; культивирование ценности другой точки зрения через игру как естественную детскую потребность; концентрация внимания детей на общности культур разных народов в процессе их знакомства с художественной литературой, фольклором и искусством стран мира; использование заповедей мировых религий для воспитания в детях добра и милосердия; примеры великого братства народов, подвигов во имя людей; знакомство с современными войнами и их последствиями: беженцами, гуманитарной помощью и другим, являющим детям страницы человеческого благородства и межнационального родства; организация детских праздников – богатейшего материала для ознакомления дошкольников с культурой разных народов, воспитания добра и милосердия; взаимодействие детского сада с семьей на основе разработки программ помощи каждому ребенку. В работе с детьми необходимо учитывать гуманистический принцип, создающий активно-заинтересованное, положительное взаимодействие между детьми и взрослыми.

Анализ исследований показывает многообразие спектра средств, форм и методов работы направленного на активное, эмоционально-положительное отношение к культуре межнационального общения: беседы, рассказы детей из личного опыта с демонстрацией иллюстраций, фотографий, видеофильмов; занятия по ознакомлению с культурой и традициями разных стран; фольклор народов мира; наблюдения, опыты, экспериментирование; целевые прогулки, экскурсии в мини-музеи; доброжелательное общение с детьми разных национальностей. Так, Э.К. Сулова предлагает использовать в поликультурном воспитании детей дошкольного возраста следующие средства: общение с представителями разных национальностей; устное народное творчество; художественную литературу; игру, народную игрушку и национальную куклу; декоративно-прикладное искусство, живопись и музыку; этнические мини-музеи. Для ознакомления детей с людьми ближайшего национального окружения использовались игровые занятия, моделирующие этнокультурные ситуации (С.Н. Федорова).

Рассматривая воспитание культуры межнационального общения составной частью регионализации содержания дошкольного этнокультурного воспитания, мы полагаем определить данный процесс, как процесс, направленный на развитие у детей уважительного отношения к человеческой личности, интереса к культурному многообразию людей, элементов национального самосознания, стремления понять и принять другую этнокультуру и воспитание на этой основе доброжелательного отношения к представителям разных национальностей, развитие поликультурности. При этом нами учитывается методологическое положение о том, что это чувство социально детерминировано, оно не закладывается на генетическом уровне и должно быть воспитано (А.Н. Джуринский).

Определив региональный, культуросообразный и гуманистический принципы как ведущие в воспитании у детей культуры межнационального общения, мы тем самым выделяем образовательное поле культуры народов как источник регионализации содержания этнокультурного воспитания дошкольников.

В специальном исследовании М.И. Богомоловой предлагается расширение регионализации содержания этнокультурного воспитания через понятие аффилиации в воспитании культуры межнационального общения. Понятие аффилиация (от англ. *affiliation* – соединение, связь; *to affiliate* – присоединять, присоединяться), означающее стремление человека быть в обществе других людей. При наличии разных вариантов трактовки сущности этого понятия ведущими, основополагающими для нашего объекта исследования являются исходные положения различных толкований – потребность человека в установлении, сохранении и упрочнении эмоционально положительных, дружеских отношений с окружающими людьми, стремление к личному эмоциональному сближению с людьми. Касательно детей дошкольного возраста аффилиация нами воспринимается как потребность (мотивация) в общении, эмоциональных контактах, дружбе, любви. Аффилиация проявляется в стремлении быть в обществе других людей, взаимодействовать с окружающими, оказывать кому-либо помощь и поддержку и принимать их от него. Потребность в аффилиации формируется в отношениях с родителями и сверстниками и зависит от стиля воспитания. Потребность в аффилиации возникает в процессе межнационального, поликультурного воспитания, общения. В арсенале ценных и эффективных средств национального и межнационального воспитания М.И. Богомолова называет разные виды общения детей с людьми другой национальности, сюжетно-ролевые игры, переписку как средств опосредованного общения и др.

Проектирование данных теоретических положений представлено в исследовании Л.М. Захаровой, создавшей программу по воспитанию у дошкольников культуры межнационального общения «Мы – дети России». Анализ данной программы позволяет выделить условия её реализации: полиэтничность социального окружения; необходимость разработки национально-регионального компонента образования; рост интереса дошкольника к окружающему, взрослому и сверстникам; развитие коммуникативных умений; формирование мировоззрения. Отметим, что данные условия были направлены на развитие у детей чувства этнической принадлежности; формирование основ этнического самосознания; воспитание толерантности; воспитания интереса к родной национальной культуре; желание узнавать о культуре других народов и др. Каждый раздел программы учитывает особенности восприятия детьми социальных явлений. Так, для среднего дошкольного возраста программа включает три раздела: «Мир семьи», «Мир друзей», «Дружный хоровод». Программа для старшего дошкольного возраста включает три раздела: «Мой край», «Мое Поволжье», «Мое Отечество». Изучение тем разделов включают историко-географические, этнографические, хозяйственно-бытовые сведения того или иного народа и идет параллельно с познанием своего отечества.

Несколько иной подход представлен в программе М.Ю. Новицкой и Е.В. Соловьевой «Наследие» (2003 г.), где поставлена цель патриотического воспитания дошкольников в процессе активного приобщения к традиционной отечественной культуре России.

Содержание программы учитывает полиэтничность России как родины многих народов. Поэтому, в основе отечественной культуры положен принцип приобщения дошкольников к многообразию народных культур. Освоение детьми культурного наследия, по мнению автора, должно осуществляться с учетом традиционного народного календаря; семейной обрядности, как комплекса разнообразных форм и видов хозяйственного труда, быта; историко-героических событий. Реализация данного содержания предполагает задействование многообразия этнопедагогических средств: фольклорные жанры, народные игры, календарные традиции, атрибуты народного быта. Освоение культурного наследия должно осуществляться, по мнению М.Ю. Новицкой, в процессе взаимодействия со взрослыми: педагогами и родителями. Важнейшими педагогическими принципами реализации содержания являются: сотворчество, содружество в совместном процессе освоения традиционной отечественной культуры; формирование целостного представления о мире через системное социокультурное содержание; опора на эмоционально эстетическое отношение к предмету наследования и освоения. Содержание программы реализуется через комплекс мини-программ: «Круглый год». Программа освоения народного изобразительно-прикладного искусства с опорой на праздники традиционного земледельческого календаря; «Семейный круг». Программа освоения традиционной семейной культуры; «Святые наши имена». Программа освоения историко-культурного наследия России с опорой на памятные даты именного календаря; «Круг чтения». Программа воспитания культуры чтения на основе народного устно-поэтического наследия и отечественной литературы; «Музыкальное наследие». Программа освоения традиционной отечественной музыкальной культуры; «Встанем в круг!». Программа физического воспитания и психолого-педагогической коррекции в ходе освоения народной игровой культуры.

Реализация патриотического воспитания как составной части этнокультурного находит отражение в дополнительной программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева). Данная задача реализуется через знакомство детей с атрибутами народного быта, разнообразные виды фольклора (сказки, былины, пословицы, песенки, хороводы, потешки т.д.), использование народных праздников и традиций, ознакомление детей с народной декоративно прикладной росписью. Программа реализует комплексно-тематический подход, представленный в годовом плане занятий. Особенностью программы является наличие учебно-методического комплекса, который включает рабочие тетради для самостоятельной деятельности детей в ДОУ и в семье. Программа имеет приложения, включающие сведения из этнографических и исторических литературных источников (материал освещает особенности Центрального региона России), тексты сказок, былин, преданий, музыкальные произведения (нотный материал), словарь старинных русских слов.

Мы полагаем, что реализация принципа гуманитарного краеведения, обозначенного нами в качестве научно-методического, представлена в плане-программе по краеведению в дошкольном образовательном учреждении, разработанная Н.Н. Ахметовой «Люби и знай свой край». Этому способствует приобщение детей к природе родного края, формирование нравственно-этические отношений к людям края, к моральным ценностям, традициям, обычаям, культуре своей страны. В программе реализуется принцип регионализма-районирования, учитывающий географические, исторические, культурно-социальные сведения, раскрывающие особенности Прикамья. Например, «Чусовская ярмарка», «Пермь – театральная», «Путешествие в Балатовский лес», «Край родной – земля уральская», «Беседа о прошлом родного края» и др. Работа по этнокультурному образованию сочетается с гражданско-патриотическим и краеведческим. Для нашего исследования изучение поликультурного воспитания позволяет обозначить следующие методические условия: интеграция содержания, форм, методов, средств в педагогической работе, задействование принципов событийности, доверительного сотрудничества, психологической комфортности, гуманитарного краеведения, регионализма.

Эффективность регионализации содержания дошкольного этнокультурного воспитания невозможно представить без **использования народного искусства и народного творчества**. Данное направление представлено в работах Т.Я. Шпикаловой, Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой, Е.А.Тупичкиной, З.А. Богатеевой, А.Ю. Тихоновой, Е.Д. Трофимова, Р.Ш. Халикова, Р.М.Чумичева и др.

По мнению Т.С.Комаровой эмоциональный язык искусства – самый легкий, верный и доступный мостик от души народа к душе ребенка. Именно поэтому в отечественной педагогике К.Д. Ушинский, Е.И. Флерина, А.Л. Усова, Н.П. Сакулина, Т.Я. Шпикалова и др. проповедуют главный принцип: воспитывать детей в семье и в детском саду на культуре близкой, культуре того края, где живет человек. Не чувствуя, не понимая родную культуру, человек вряд ли способен чувствовать, понимать психологию человека другой национальности. Знакомясь с разнообразными видами искусств, ребенок как бы входит внутрь событий художественного произведения, становится их участником. В связи с этим, произведения народного творчества рассматриваются исследователями как средство развития человечности, гуманных качеств личности: добра и справедливости, чувства гражданственности. В воспитательном аспекте восприятие народного творчества является для ребенка своеобразной формой познания объективной действительности, неисчерпаемым источником эстетического, нравственного, патриотического воспитания детей. Вместе с тем, как подчеркивает Т.С. Комарова, заложенные в этнокультуре большие воспитательные и развивающие возможности до сих пор не реализуются в полной мере в современной системе дошкольного и школьного образования. Анализ научных положений Т.С. Комаровой позволяет обозначить педагогический потенциал этнокультуры как средства, способствующего формированию художественного вкуса, основных эстетических критериев, развитию эстетического отношения детей к природе, окружающей действительности. Своеобразным и ярким элементом этнокультуры народа Т.С. Комарова выделяет народное искусство, которое близко по своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему и доступно воспроизведению в самостоятельной художественной и изобразительной деятельности. Учет психологического механизма этнохудожественного воспитания способствует появлению чувства удовлетворения, радости у детей. Следовательно, дети получают эмоционально-положительное подкрепление в виде успешности осуществляемой деятельности, испытывая от этого чувство умелости и связанного с ним удовольствия. Народное искусство, по мнению Т.С.Комаровой, своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. И все это обеспечивает психологическую разгрузку. В результате уходят тревожность, страх, угнетенное состояние. Появляются спокойствие, чувство защищенности, уверенность в себе, своих силах, ощущение радости.

Ценность этнокультуры в воспитании и развитии, Т.С. Комарова рассматривает под углом зрения деятельностного подхода, который реализуется в предоставлении детям возможности заниматься разнообразными художественными видами деятельности на основе народного искусства, которая будет способствовать удовлетворению потребности ребенка в деятельности, а, следовательно, вызовет эмоционально-положительное отношение к этим видам деятельности. Субъектная, деятельностная позиция детей проявляется в трех направлениях: для оформления интерьера образовательного учреждения (создание эстетической среды); с целью ознакомления детей с народным искусством; для развития детского творчества в качестве образцов-эталонов сначала для прямого следования, а затем и для творческого осмысления и применения (по терминологии Т.Я. Шпикаловой, «повтор, вариации, импровизации»). Мы считаем, что именно такой подход к использованию народного искусства в воспитании детей обеспечивает его освоение детьми и обогащение их знаний о народной культуре, ее духовном богатстве, исторических корнях. Интеграция элементов этнокультуры в исследованиях Т.Я. Шпикаловой и Т.С. Комаровой важна для современных методических подходов и разработок.

В работах З.А. Богатеевой доказывается доступность орнаментальной основы народного искусства детям для восприятия и отображения в творческой деятельности. Одним из средств приобщения к этнокультуре З.А. Богатеева видела изобразительную деятельность – аппликацию по мотивам народного орнамента. Автор пишет, что яркие и чистые цвета узоров, симметрия и ритм чередования форм привлекают детей, вызывают у них желание воспроизвести увиденное. Детей знакомят с искусством разных народов, аппликацией из различных материалов, вышивок, тканых узоров, характерных для орнаментального творчества народа. Детей учат создавать узоры по мотивам украшения изделий быта, костюма и др.; упражняют в различении цветовой гаммы. З.А. Богатеева указывает, что народ веками стремился в художественной форме выразить свое отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты. Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети, раскрывают перед ними богатство культуры народа, помогают им усвоить нравы, обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное. Важным средством активизации художественного творчества детей З.Л. Богатеева видела во взаимосвязи разных видов работы по изобразительной деятельности и закрепление знаний и изобразительных умений, полученных на занятиях в различных видах деятельности детей.

В исследовании Р.Ш. Халиковой в качестве основного средства воспитания задействован богатейший потенциал народного творчества: знакомство детей с национальным орнаментом, декоративно прикладным искусством, фольклором русского и татарского народов. Все это позволило раскрыть принцип преемственности традиций в создании народного творчества, изменить характер интереса и отношения детей к различным образцам народного творчества, усилить эмоциональную отзывчивость, обогатить игровую деятельность. Синтез искусств способствовал развитию детского творчества, разнообразию форм художественной деятельности. Исследование Р.Ш. Халиковой позволило понять воспитательный потенциал народного творчества и необходимость поиска путей его обогащения.

Предлагаемое расширение педагогических возможностей средств этнокультуры в изобразительной деятельности с детьми дошкольного возраста показано в исследованиях Л.Д. Вавиловой, Л.Г. Васильевой, А.А. Грибовской, Е.Н. Кергиловой, А.В. Молчевой, Л.В. Орловой, Е.Н. Сибиркиной, Х.И. Салимхановой, А.Ю. Тихоновой и др. Это продиктовано задачами гуманно-ориентированного подхода к детям, необходимостью творческого «проживания» ценности этнокультурного наследия. Так, технология поэтапного формирования выразительности образа в рисунках детей Х.И. Салимхановой реализуется на основе восприятия произведений устного народного творчества. По мнению автора, выразительность образа на основе фольклорных произведений в изобразительном творчестве детей рассматривается как выражение своих чувств и личностного отношения к опыту народа, выраженному соответствующими малым жанрам фольклора его выразительно-изобразительными средствами.

Система воспитательно-образовательной работы по приобщению детей к творчеству ремесленников края способствует решению задачи приобщения детей к этнокультуре в исследовании А.Ю. Тихоновой. Автором разработана программа и ее методическое обеспечение: динамические таблицы, вариативные модели, дидактические игры, подобраны малые формы фольклора по каждому виду ремесла Ульяновской области (гончарство, ткачество, вышивка, народный костюм, деревянное зодчество, художественная обработка металла). Связующим звеном в познании ремесел выступал орнамент – символическая модель мировоззрения народа, Исследователь подчеркивает, что знакомство детей с симбирским орнаментом способствует постижению его эстетической, этнографической и педагогической функций. Орнамент выступает перед ребенком не только украшением, но хранителем памяти народа.

Для теории и практики этнокультурного образования интерес вызывает методическая система, разработанная Е.Н. Сибиркиной, которая способствует изучению с детьми народного искусства коми (на материале объектов северного зодчества и декоративно-прикладного искусства) через освоение детьми художественного и прикладного опыта прошлого и их собственное художественно-конструктивное творчество. Содержание методической системы представлено в программе, которая позволяет знакомить детей с многовековым искусством северной архитектуры: с избами, хозяйственными и охотничьими постройками, чумом, а также деревянной архитектурой современных городов и сел. В диссертационном исследовании Е.Н. Сибиркиной доказана эффективность использования в педагогическом процессе этнической предметно-развивающей среды. Исследователем разработаны научно-обоснованные методические рекомендации по организации и использованию в работе с детьми материалов этнографических мини-музеев и уголков коми народного искусства.

Результатом исследования Л.Д. Вавиловой по ознакомлению детей с национальной культурой и национальным искусством является формирование «базиса личностной культуры» дошкольника, составляющего основу обогащенного этнокультурного развития личности дошкольника и подготовки его к школе. В своем исследовании Л.Д. Вавилова доказывает, что фольклор народа коми (сказки, пословицы, поговорки, загадки, потешки) и народное декоративно-прикладное искусство (коми орнамент) доступны освоению дошкольниками и должны найти широкое применение в практике дошкольных образовательных учреждений республики.

Таким образом, исследователи данного направления рассматривают этнохудожественное воспитание как системообразующий компонент регионализации этнокультурного воспитания. Авторами подробно изучено место народного искусства в образовательном процессе детского сада; показано воспитательное значение устного народного творчества, музыкального фольклора, народного декоративно-прикладного искусства; описаны психолого-педагогические основы этнохудожественного развития детей (значимость интегрированных и тематических занятий, необходимость диагностики, позволяющей осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к детям, наличие вариативных дополнительных образовательных программ). По мнению авторов, народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), именно поэтому этнохудожественное образование доступно и близко ребенку. Авторы при разработке теоретико-методологических и технологических основ определяют и обосновывают следующие принципы осуществления этнохудожественного образования как составной части этнокультурного: историко-культурологический, позволяющий рассматривать различные явления в народном искусстве, как и в других типах художественного творчества, в их целостности и историческом развитии; художественно-эстетический, направленный на выявление специфики художественно-образовательной системы народного искусства и показывающий одновременно «общее» во взаимодействии народного искусства с другими типами художественного творчества в системе культуры; принцип комплексного подхода к разработке художественно-эстетического, интеллектуально-познавательного содержания и технологии этнохудожественного образования; принцип неразрывности методов теоретической и практической сторон обучения и воспитания, среди которых непосредственное общение с народным искусством является основным; учет региональных особенностей искусства, прежде всего родного, определяемых в значительной мере этническими традициями и историко-культурными связями населения, опорой на сложившиеся этнопедагогические традиции региона; учет цели и задачи развития личности в контексте концепции гуманитаризации образовательной системы в целом.

На наш взгляд, теоретической основой этнохудожественного воспитания, как части этнокультурного, является признание положения о необходимости создания такой педагогической образовательной системы, которая способствует созданию единого

образовательного пространства, условий для формирования этнокультурной личности. Методическое обеспечение данного направления представлено в программе «Радость, красота, творчество» (авторы Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина), где содержание этнокультурного воспитания рассматривается в контексте этнохудожественного. Синтезирующим началом содержания программы является традиционное народное искусство: фольклор, песни, танцы, изобразительное творчество. Содержание программы предполагает интеграцию разных видов деятельности и его комплексно-тематическое построение. Содержание тематических блоков учитывает интересы детей, их желания и склонности. Например, «Моя любимая сказка», «Моя любимая игрушка», «Волшебный сад» и др.

В Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (2009 г.) предусматривается решение задач формирования гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств. Одним из предполагаемых результатов должны стать представления о культурных ценностях общества, о малой и большой Родине, чувства принадлежности к мировому сообществу. Федеральные государственные требования, раскрывая построение Программы, указывают на необходимость отражения в вариативной её части специфики национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

В переработанной в соответствии с Федеральными государственными требованиями примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» (СПб., 2011 г.) представлен региональный компонент, раскрывающий знакомство детей с малой родиной – родным городом; с родной страной и миром; с особенностями общения ребенка и взрослого в поликультурной и полиэтнической среде. Дополнительная часть программы реализуется через образовательные области, которые строятся на их интеграции. Организация опыта освоения содержания регионального компонента рассматривается авторами через организацию повседневной жизни, праздники и развлечения, использование иллюстраций, слайдов, видеоматериалов, организацию мини-музеев, проведение разнообразных форм организованной образовательной деятельности. Средствами этнокультурного образования и воспитания дошкольников являются народная игровая культура, устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство разных народов, поликультурное пространство музея. Задачи воспитания этнотолерантности осуществляются через познавательный, эмоциональный, практический компоненты этнотолерантности.

Среди многих проблем, решаемых сегодня в сфере регионолизации содержания этнокультурного воспитания детей, особое место занимает проблема формирования единой этнической картины мира представителей конкретного этноса (Р. Рэдфилл, А. Холлоуэл, А.Б. Панькин, Г.Н. Волков и др.).

Анализ исследований показывает, что у ребенка на протяжении дошкольного детства формируется «целостная картина мира» (И.Э. Куликовская), «образ мира» (С.Д. Смирнов), «этническая картина мира» (Р. Рэдфилл). Дошкольное детство – начало процесса становления мировоззрения человека (Ю.С. Тютюнников). Оно, как многогранное образование, включает в себя: мироощущение (познание мира в чувствах, эмоциях, формирование положительного отношения); миропонимание – понимание мира, поиск причин и следствий; мироистолкование – специфическое объяснение человеком мира истории, общества, культуры; миропреобразование – форма активного отношения человека к действительности; выбор стиля взаимоотношений с людьми. Становление образа мира рассматривается как один из компонентов структуры индивидуальности личности ребенка. Образ мира – отражение мира в целостной, многомерной и многоуровневой системе представлений (А.Н.Леонтьев). А.Н.Леонтьев видел функцию образа в самоотражении мира и связывал структуру сознания и структуру образа. Образ, в свою очередь, считал элементом целостного образа мира, проводя связь между образом мира и сознанием. Обобщенное

понятие «образ мира» конкретизируется разными исследователями в уточняющих, подчеркивающих разные аспекты образа мира, понятиях картины мира, когнитивной карты, схемы реальности, модели мира и т.д. На наш взгляд, в понятии образа мира отражена идея целостности и преемственности в зарождении, развитии и функционировании культур региона, страны и мирового сообщества. Становление картины мира в сознании человека осуществляется в культурной, символической среде через искусство, язык, миф, народное творчество. По мнению исследователей, первичное познание мира, развитие мышления ребенка, становления его как личности, приобщение к духовным ценностям нации осуществляются в процессе усвоения родного языка. Основываясь на лингвокультурологическом принципе, авторы изучение родного языка рассматривают основой формирования мировоззрения, ключом к накопленной веками народной культуре, незаменимым средством сохранения традиций и преемственности поколений, обеспечивает развитие у детей чувства равенства языков и культур. На протяжении дошкольного детства, по исследованию И.Э. Куликовской, происходит смена картин мира, от мифопоэтической до универсально-символической, что должно послужить отправной точкой в определении основных подходов, дифференциации методов, форм, направлений работы по приобщению детей к национальному миру культур, воспитанию культуры межнационального общения. Для мифопоэтического мировидения характерна нерасчлененность восприятия, ребенок видит мир с позиции сказки, мифа, легенды. Развитие детского познания определяется движением от целого к частному, идет накопление нормативного стиля общения между людьми. В младшем дошкольном возрасте должна вестись целенаправленная работа по накоплению эмоционально-ценностного опыта общения с детьми, взрослыми. Общение, социальное окружение влияют на развитие индивидуального стиля жизни, который тесно связан с чувством общности, одним из трех «врожденных бессознательных чувств», составляющих структуру «Я». Чувство общности определяет содержание и направление поведения, и если оно остается неразвитым, то может стать основой «асоциального стиля жизни». Национально-культурная среда, воздействуя на ребенка, вовлекает его в процесс усвоения содержания этносоциального опыта, через механизмы сочувствия, со-переживания, со-участия. Постепенное введение ребенка в мир элементов национальных культур (народной игрушки, народного костюма, сказок, фольклора) помогает ему осознать свое единение с окружающими людьми (вне зависимости от национальной принадлежности), с природой, обществом в целом; развивает чувство общности, помогает испытать совместную радость, удивление по поводу увиденного, услышанного. Эмоционально-выразительные образы эталонного поведения, представленные в произведениях народного творчества, помогают ребенку идентифицировать себя с формами поведения героев народных сказок, былин. Эмоциональная окраска, позитивное настроение создают основу для развития социального опыта, опыта взаимодействия с окружающими людьми.

Источником психического развития личности, по мнению В.Т. Кудрявцева, является не само по себе присвоение социокультурного, общечеловеческого опыта, а его специфическое преобразование. Интеграция ребенка в общественно-культурный мир, в ходе которой он развивается, происходит совместно со взрослым. Как отмечает В.Т. Кудрявцев подлинное вхождение в социум возможно лишь тогда, когда ребенок не подчиняется кому-то или чему-то, а подчиняет себе внешние обстоятельства через их осмысление или переосмысление. Результат «открытия для себя» – не столько создание нового предмета, сколько изменение в самом ребенке, возникновение у него способности к творчеству, то есть креативности. Поэтому творчество составляет основу общего психического развития, включая саморазвитие ребенка (Н.Н. Подьяков). Ключевым механизмом психического развития личности становятся процессы делового сотрудничества, протекающего в рамках детско-взрослого сообщества (Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, В.А. Петровский). «Культурно-смысловые практики» (по выражению Н.А. Коротковой) помогают найти общий смысл того, что сделано, делается, и будет делаться дальше. Разнообразие совместной продуктивной деятельности обусловлено интересом детей к осознанию своих собственных возможностей к

порождению нового образа себя (создание рисунков для художественной галереи, праздничных поздравительных открыток, изготовление тематических книг, орнаментальное апплицирование и т.д.). По мнению большинства исследователей, введение ребенка в этнокультуру путем развития и раскрытия его творческого потенциала – одно из перспективных направлений регионализации содержания дошкольного воспитания (В.Т. Кудрявцев, Т. Алиева, Р.М. Чумичева, Т.С. Комарова и др.).

Однако эффективность регионализации содержания этнокультурного дошкольного воспитания во многом зависит от профессиональной подготовленности и этики педагога. Педагог выполняет транслирующую функцию, обеспечивая передачу подрастающему поколению культурных, в том числе этнокультурных ценностей региона.

Реализация направлений этнокультурного образования дошкольников предполагает создание следующих **условий**:

- определение содержания образовательной работы, учитывающей этнокультурное многообразие региона;
- повышение информационного уровня и развитие этнокультурной компетентности практических работников дошкольного образовательного учреждения. Эффективными формами являются организация лектория, изучение региональных этнопедагогических программ этнокультурного развития дошкольников; разработка наглядно-дидактических пособий, разработка сценариев народных праздников, дидактических театров, тренинговые занятия по разучиванию потешек, народных игр, сокоговорок, закличек и др.;
- целенаправленная этнопедагогическая работа с детьми раннего и дошкольного возраста;
- обеспечение предметно-развивающей среды, отражающей народный быт, этнокультурные традиции, историю народа (русская изба, юрта, уголок народных атрибутов, музей народного быта и творчества и т.п.);
- организация взаимодействия с родителями и полноценное участие семьи в этнокультурном образовании дошкольников (различные виды наглядностей, оформление специальных стендов, консультации, выпуск газет и журналов; проведение совместных посиделок, народных праздников, дня народных традиций; мониторинговое этнокультурное исследование семей, посещающих ДОО).

Общими педагогическими условиями реализации содержания дошкольного этнокультурного образования являются:

- комплексное использование различных компонентов народной культуры (устное народное творчество, игры, декоративно-прикладное искусство, музыка, праздники и т.д.). Их содержание должно ярко и целостно раскрывать традиции и обычаи народа и быть доступными детям дошкольного возраста;
- процесс приобщения детей к этнокультурным традициям основывается на понимании их содержания, воспитании эмоционально-положительного отношения и развития стремления отражать их в собственной деятельности;
- создание культурно-пространственной, предметно-развивающей среды для «погружения» детей в социально-культурный опыт народа;
- этнокультурное образование дошкольников предполагает учет универсального и национального в народной культуре;
- приобщение дошкольников к этнокультуре реализует субъектно-субъектное взаимодействие педагогов и детей, развитие детской субкультуры;
- работа по этнокультурному образованию дошкольников органически входит в разные виды детской деятельности, логически и естественно решает задачи воспитания, обучения и развития детей;

• педагогическая технология предполагает широкое задействование методов и приемов, которые должны отвечать следующим установкам:

- ♦ применение конкретных методов и приемов должно соответствовать решению определенных задач и этапов работы;
- ♦ необходимо сочетание разнообразных методов и приемов, обеспечивающих задействование всех компонентов интереса дошкольников;
- ♦ методика приобщения детей к этнокультуре должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности, опираться на личностно-ориентированный подход к детям;
- ♦ творческое конструирование педагогом методов и приемов, ориентация технологии на освоение ребенком позиции субъекта собственной деятельности в процессе приобщения к народной культуре.

В исследованиях современных авторов названы следующие эффективные **методы и приемы этнокультурного образования** дошкольников:

– создание вместе с детьми обогащенной предметно-пространственной среды: горница русской избы, казачья изба, юрта и т.д. (Е.С. Бабунова, Е.И. Кергилова, Л.Д. Вавилова и др.);

– создание макетов жилищ народов (С.Д. Кириенко, Е.С. Бабунова, А.Г. Абсалямова и др.);

– организация музеев народного быта, народных инструментов; уголков предметно-бытового и природного миров региона (М.В. Тихонова, И.С. Смирнова, О.Л. Зверева, М.Д. Маханева и др.)

– использование народных сказок, легенд родного края (С.Д. Кириенко, И. Апполонова);

– исторические путешествия: в воображаемую страну рода, предков (Е.И. Кергилова); в историю вещей (О.В. Дыбина, Е.С. Бабунова); в историю города, поселка, села (Т.Ю. Купач, Е.С. Бабунова);

– посещение настоящего аила (Е.И. Кергилова), экскурсии в мастерские народного декоративно-прикладного искусства (Т.Я. Шпикалова, Л.Д. Вавилова, А.В. Шестакова и др.)

– введение народных персонажей как носителей этнокультурной информации: Тастаракай (Е.И. Кергилова); домовенок Кузя (Е.С. Бабунова); Петрушка, Бабушка – Загадушка, Василиса Премудрая (Е.И. Корнеева);

– введение упражнений, творческих заданий, использование развивающих игр типа «Кому что нужно для работы» (по освоению традиций народных промыслов); игры – перевертыши («Что сначала, что потом?»); рассказы – коллизии типа «Гость на пороге – праздник в доме», «Дом вести – не крылом мести» (Е.С. Бабунова, В.Д. Ботнар);

– разнообразное использование сезонных народных праздников и игр – хороводов (Е.И. Корнеева, Т.Ю. Купач, Е.С. Бабунова, Л.Д. Вавилова, Е.В. Харчевникова);

– решение детьми творческих заданий путем введения их в воображаемую ситуацию: «Попытайся увидеть и показать мир глазами кочевника...художника...певца», «В стране волшебных слов» (Е.И. Кергилова, Л.Д. Вавилова, И.Ч. Красовская и др.);

– для обогащения представлений детей о народной культуре эффективным является комплексно-тематическое построение содержания информационного материала. Например, в исследовании Е.С. Бабуновой предлагаются следующие темы: «Сила семьи в ее родне», «Семья и природа», «Здоровье – успех и богатство семьи», «Увеселения, игры, забавы русской семьи» и др.

Педагогически целесообразными приемами автор называет оформление детьми витражей, коллажей «Моя семья», составление родственного древа семьи, приемы моделирования, приемы сравнения «Как готовились к встрече гостей раньше и сейчас» и др.

Профессионально-педагогическое мастерство практических работников позволяет разнообразить спектр методов и приемов этнокультурного образования дошкольников.

Итак, проведенный нами анализ этнокультурной коннотации по выявлению специфики регионализации содержания дошкольного этнокультурного воспитания и её научно-методических подходов позволил сделать следующие **выводы**:

- усвоение различных национальных культур в режиме диалога в поликультурной среде является важнейшим средством развития личности, обогащения духовного мира человека, поскольку способствует формированию личного культурно-исторического миропонимания. Изучение культур является важнейшим фактором самоидентификации личности в сложном, меняющемся мире, построения собственной картины мира – кто я, откуда, кто меня окружает, как мне лучше понять другого. С решением обозначенных проблем и рядом других связано внедрение в образовательный процесс как одной из составляющих национально-регионального компонента. Основная цель использования разнообразных средств культурно-исторического, этнохудожественного, поликультурного воспитания направлена на формирование у детей «образа мира», этнической картины мира;

- специфика содержания дошкольного этнокультурного образования заключается в том, что оно реализует национально-региональный компонент образования, создающий возможности как для интеграции национально-регионального компонента в федеральный компонент образования, так и для разработки и реализации дополнительных модулей по образовательным областям этнокультурного воспитания. Составными компонентами дошкольного этнокультурного воспитания являются: а) цель и задачи, определяющие содержание; б) разнообразное содержание; в) технология, включающая спектр условий, форм, средств, методов, приемов, направленных на становление этнокультурной личности;

- дошкольное этнокультурное образование диалектически взаимосвязано с другими сторонами образования, без которых оно не может существовать. Это обусловлено тем, что этнокультурное образование дошкольников формирует различные стороны личности ребенка, его отношение к этнокультурной действительности, где он выступает как субъект, обладающий социально-личностными, общественно-значимыми качествами, необходимыми для проживания в поликультурном полиэтническом сообществе. Активная роль в осуществлении этнокультурного воспитания и обучения принадлежит педагогу, способствующему этнокультурной социализации дошкольника;

- исследователи рассматривают дошкольный возраст как самоценный период освоения социокультурного, в частности этнокультурного, опыта. При этом накопление этнокультурного опыта осуществляется через механизмы воспитания, формирования, приобщения, ознакомления, развития, осознания. Вместе с тем, не достаточно представлена специфика регионально-футурологической педагогической стратегии в единстве внешней (этнокультурное образование педагогов) и внутренней (этнокультурное воспитание детей). В связи с этим необходимо разработать педагогическую стратегию, концепцию и модель этнокультурного воспитания детей в полилогическом этнокультурном образовательном пространстве дошкольного учреждения.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Дайте определение этнокультурного образования дошкольников.
2. Покажите взаимосвязь этнокультурного образования и этнокультурного развития детей дошкольного возраста.
3. В чем взаимосвязь цели, задач и содержания этнокультурного образования дошкольников?
4. Прокомментируйте содержание направлений этнокультурного образования дошкольников.
5. Опишите использование средств народной педагогики в разнообразных направлениях этнокультурного образования.

6. Каковы общие педагогические условия организации этнокультурного образования дошкольников?

7. Составьте рекомендации педагогам по организации этнопедагогической работы в конкретной группе ДОУ (на выбор).

8. Разработайте творческий проект по одному из направлений содержания этнокультурного образования детей дошкольного возраста.

2.8. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения

Российское образовательное пространство характеризуется как многонациональное, представляющее структурно совокупность образовательных сред разного масштаба. На территории российского государства живут представители разных этносов, и обучение ведется не только на родном, но и на государственном языке. Поэтому образовательные среды характеризуются полиэтничностью и полилогичностью. Геоисторические и культурно-исторические особенности делают полиэтнические образовательные среды непохожими друг на друга, уникальными и своеобразными. Вместе с тем, идентичность сущностных характеристик полиэтнических образовательных сред диктует необходимость полилогичности, что позволяет сосуществовать и взаимодействовать в едином многонациональном образовательном пространстве. **Полиэтническая образовательная среда** выступает как специально организованная совокупность условий, которая отвечает современным требованиям с позиций общечеловеческих ценностей и как многомерное социокультурное пространство.

В России представлено восемь федеральных округов, каждый из которых представляет собой специфическое многонациональное и поликультурное образование, одним из которых является и Уральский федеральный округ. Основными **характеристиками** данного субъекта Российской Федерации являются:

- географическое положение (в частности, близость государственной границы) и природные условия, что позволяет рассматривать Южный Урал как единый этнокультурный регион;

- процессы этнокультурного взаимодействия и взаимного влияния территории Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан;

- единая среда обитания 120 национальностей и 13 этнических групп (русские – 82,3%, татары – 5,7%, башкиры – 4,6%, украинцы – 2,1%, казахи – 1,0%, нагайбаки – 0,3% и другие национальности (немцы, белорусы, мордва, чуваша и др.), объединенных в единую социальную общность близостью культур, историческим прошлым, взаимовлиянием в ходе совместного этнокультурного развития;

- уникальность этноконтактной зоны на стыке Европы и Азии, что определяет специфику толерантных межэтнических отношений;

- стремление народов к сохранению и развитию национальной самобытности, возрождению народных ценностей и передаче этнокультурного опыта жизнедеятельности подрастающему поколению;

- процесс глобализации, усиливающий ориентацию народов, проживающих в Уральском федеральном округе, на мировые и национальные ценности культуры;

- миграции в регион населения (казахи, таджики, армяне, китайцы и др.) из стран ближайшего и дальнего зарубежья, привносящих в исторически сложившуюся среду жизнедеятельности специфические ценности иных культур.

Обозначенные социокультурные процессы в Уральском федеральном округе актуализируют проблему этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста (5-7 лет),

как оптимального периода жизни человека приобретения этнокультурного и толерантного опыта жизнедеятельности.

В **законодательных и нормативно-правовых документах**, принятых в последние годы Правительством Российской Федерации (Национальная доктрина образования РФ, Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года, Концепция государственной этнонациональной образовательной политики Российской Федерации, Концепция региональной национальной политики Челябинской области и др.) подчеркивается, что современные принципы и приоритеты учитывают национальные интересы всех её народов, способствуют развитию их самобытности и равноправного сотрудничества на основе использования исторического потенциала каждого народа в интересах и во благо всей многонациональной России. Стратегической задачей образования в России является конструирование таких образовательных и воспитательных систем, которые создают условия для накопления ребенком нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых для того, чтобы адаптироваться к социокультурным ситуациям, быть готовым действовать в полиэтнической среде, предполагающей полилогичность культур. Национальный проект «Образование» как стратегия государственной политики в области образования актуализирует задачи:

- повышение качества всех ступеней образования, сохранение и укрепление национального образования;
- создание условий для сохранения и познания личностью своей культуры и воспитание уважения к культурной идентичности других людей;
- обеспечение единства знаний и культуры, непрерывности и преемственности межкультурных и межэтнических связей;
- приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям на основе полилога культур и личностей;
- оказание помощи различным представителям народов в адаптации к иной культуре, сохранении своей этнической идентичности на новом этнокультурном поле;
- предупреждение в условиях глобализационных процессов опасности культурной депривации, этнокультурной нивелировки личности.

Решение поставленных задач на уровне государства обязывает систему образования обеспечить стратегические и тактические пути их реализации в теоретическом и практическом аспектах.

Стратегия – производное от греческого слова, означающее искусное руководство, план поведения или действия, сознательно составленный набор операций для решения некоторой проблемы или достижения некоторой цели. Стратегия – искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах. Стратегия как общий недетализированный план какой-либо деятельности, как правило, охватывает длительный период времени, способ достижения сложной цели. Она становится необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов (возможностей, запасов, потенциала), направленных на достижение поставленной основной (стратегической) цели. Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси (схеме) «ресурсы – цель». Использование стратегии развития состоит в использовании конкурентных преимуществ для своих субъектов.

В педагогической энциклопедии **педагогическая стратегия** рассматривается как высший уровень перспективной теоретической разработки главных направлений педагогической деятельности, которая реализуется в профессиональных умениях методологического характера: проникновения в сущность явления, установления связей смыслов теории и практики, определения целей, постановки задач воспитания и обучения,

развития и саморазвития на основе принципов, выбора условий и средств педагогического взаимодействия.

Педагогическая стратегия в аспекте регионально-футурологического подхода, являясь органической частью полилогического этнокультурного образовательного пространства ДООУ, направлена на развитие как социокультурной, так и этнокультурной личности субъектов. Для педагогов данная стратегия выступает фактором их этнокультурной компетентности. Кроме того, педагогическая стратегия выступает как реальная возможность проявления своей этнической социализации, национального самосознания, этнической идентичности, способа познания культур различных народов региона, межнационального общения. Педагогическая стратегия – «ресурсы-цель» выступает научно-теоретической основой инновационного решения стратегических и тактических задач этнокультурного воспитания в ситуации недостаточного наличия педагогических ресурсов, обеспечивающая освоение детьми этнокультурного опыта жизнедеятельности. Педагогическая стратегия направлена на воспитательную деятельность, которая представляет интеграцию целей, задач, закономерностей, принципов, содержания, технологии, организационно-педагогических условий, активизирующих полилогическое этнокультурное образовательное пространство дошкольного учреждения и детский этнокультурный опыт жизнедеятельности и жизнетворчества.

Осуществленный нами анализ научной литературы в теме 11 показал, что проблема дошкольного этнокультурного воспитания предполагает наличие педагогической стратегии в аспекте регионально-футурологического подхода, учитывающей социокультурные, образовательные, глобализационные, миграционные процессы в регионе и определяющей специфику использования социально-педагогических возможностей этнокультуры в развитии личности. **Этнокультура** понимается нами как совокупность выработанных этносом явлений и объектов материальной и духовной жизни, являющихся его спецификой, находящей свое отражение в языке и отличающей один этнос от другого. Материальная культура – это объекты (предметы, вещи), материально существующие в пространстве в определенные временные периоды, например, орудия труда, жилище и хозяйственные постройки, пища (сюда же входят культурные растения и домашние животные), одежда и украшения, средства транспорта и связи. Духовная же культура – это выработанная коллективным разумом людей вся система производственных навыков, народных знаний, традиций и обычаев (связанных с хозяйственной, социальной и семейной жизнью человека), различных видов искусств, народного творчества, религиозных представлений и верований, которая передается как обязательная информация от поколения к поколению через этнокультурное воспитание. Данные компоненты являются педагогическим ресурсом стратегической этнокультурной деятельности педагога.

В разработанной нами педагогической стратегии в аспекте регионально-футурологического подхода, мы определяем основной воспитательный вектор как приобщение личности к ценностям культуры и овладение социальным опытом своего и иного этноса, а также развитие ценностно-смысловой сферы его сознания, становления его личности и индивидуальности как субъекта полиэтнической образовательной среды. В узком педагогическом смысле дошкольное этнокультурное воспитание – это процесс влияния на человека с целью становления личности, способной выйти за рамки своей этничности, с одной стороны, а с другой – уважающей и принимающей культуру своего этноса, развития ее качеств в соответствии с требованиями жизни в поликультурном обществе. Смысл дошкольного этнокультурного воспитания заключается в ориентации на общечеловеческие и этнические ценности.

Проведенный нами анализ показал, что в рамках разработки педагогической стратегии, этнокультурное воспитание детей (педагогов) рассматривается как гуманитарная практика в единстве трех аспектов: социальное явление, процесс и деятельность, отражающих духовное бытие человека: его социокультурное (социокультурная контекстность, выбор и

осуществление культуросообразного образа жизни и поведения), индивидуальное (самостоятельное субъектом деятельности, поведения, отношений, культуры) и сопряженное бытие вместе со значимыми другими (субъектно-субъектное ценностно-смысловое диалогическое взаимодействие).

Теория педагогической стратегии этнокультурного воспитания детей 5-7 лет, разработанная на основе регионально-футурологического подхода, раскрывает прогностический вектор «ресурсы-цель» на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, выступает научно-теоретической основой инновационного решения стратегических и тактических задач этнокультурного воспитания в ситуации недостаточного использования региональных этнокультурных ресурсов в полилогическом пространстве дошкольного учреждения. Стратегия нацелена на установление целевых иерархий, активное освоение этнокультурных ресурсов региона, прогнозирования педагогических и управленческих решений, направленных на достижение позитивных результатов в освоении детьми этнокультурного опыта жизнедеятельности и жизнестроительства комплексом организационно-педагогических условий и этнокультурных средств, что обеспечивает конкурентные преимущества образовательного учреждения по параметрам качества образовательных услуг (этнокультурная воспитанность ребенка), этнокультурный контент содержания, технологии, средств воспитания и др.

Теоретическими положениями педагогической стратегии этнокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста в полилогическом пространстве дошкольного образовательного учреждения выступают следующие ключевые элементы:

- понимание **миссии** (стратегическое назначение) этнокультурной педагогической деятельности в системе дошкольного образования - становление опыта жизнедеятельности и жизнестроительства в полилогическом этнокультурном пространстве региона;

- **стратегическая цель этнокультурного воспитания** на федеральном (воспроизводство этнокультурных ценностей общества в обеспечении толерантных и устойчивых отношений в обществе), региональном (сохранение этнокультурных ценностей региона и интеграция их в образовательное пространство), муниципальном (обеспечение условий для становления этнокультурной воспитанности детей 5-7 лет, этнокультурного опыта жизнедеятельности и жизнестроительства) уровнях;

- **тактические задачи** – развитие информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и опытно-деятельностного компонентов этнокультурной воспитанности, обеспечение взаимосвязи внешней (этнокультурная компетентность педагогов) и внутренней (активность ребенка в этнокультурной среде) подсистем этнокультурного воспитания, создание организационно-педагогических условий;

- **система педагогических способов** прогнозирования и проектирования процесса этнокультурного воспитания (федеральный уровень – разработка нормативно-правовой базы, региональный - разработка законодательных актов, регламентирующих вопросы этнокультурного воспитания, муниципальный – стратегическое проектирование, дошкольное образовательное учреждение - перспективное проектирование - целей, задач, закономерностей, принципов, содержания, технологии, взаимосвязи внешней (этнокультурная компетентность педагогов) и внутренней (активность ребенка в этнокультурной среде) подсистем среды, организационно-педагогических условий, активизирующих полилогическое этнокультурное образовательное пространство дошкольного учреждения и детский этнокультурный опыт жизнедеятельности и жизнестроительства;

- **принципы** разработки педагогической стратегии этнокультурного воспитания детей в полилогическом пространстве дошкольного образовательного учреждения - гуманистической доминанты педагогической стратегии и тактики её реализации; открытости образовательного пространства ДОУ полилогическому этнокультурному пространству региона; гибкости в решении стратегических и тактических задач и отборе

способов достижения цели; педагогического предвидения эффективности способов реализации стратегии «ресурсов-цели»; педагогической активности в интеграции педагогических ресурсов в полилогическое этнокультурное образовательное пространство дошкольного учреждения;

- **направления** этнокультурной деятельности руководителей федеральных, региональных, муниципальных образований и дошкольного образовательного учреждения (Концепция воспитания детей дошкольного возраста в рамках деятельности ЮНЕСКО, Региональная концепция этнокультурного воспитания детей, подростков, молодежи Челябинской области, муниципальная программа этнокультурного воспитания детей и учащихся, авторская региональная образовательной программы «Наш дом – Южный Урал»);

- **прогнозируемые результаты** реализации педагогической стратегии этнокультурного воспитания (федеральный уровень - обеспечение прав ребенка на освоение этнокультурных ценностей и сохранение этнокультурной идентичности, региональный уровень – актуализация этнокультурных ресурсов региона в образовательном пространстве, муниципальный – создание полилогического этнокультурного образовательного пространства развития и воспитания личности, образовательного учреждения - этнокультурная воспитанность (познавательно-информационный - представления и знания о той или иной культуре, эмоционально-ценностный - ценностное отношение, умения, навыки проявления социально приемлемых моделей поведения, межэтническое взаимопонимание и взаимодействие, опытно-деятельностный - индивидуальный и коллективный опыт жизнедеятельности и жизнотворчества в полилогическом этнокультурном пространстве); этнокультурная компетентность педагогов (познавательно-информационная, эмоционально-ценностная и опытно-деятельностная).

Целесообразность педагогической стратегии состоит в создании единого полилогического этнокультурного пространства жизни людей, где равноценно представлены ценности, традиции и опыт жизни представителей различных этнических культур, позволяющие каждому реализовать право на свободу выбора ценностей, культурную идентичность, позволяющие минимизировать факторы риска при этнокультурной адаптации в полиэтническом пространстве, эффективно использовать этнокультурные ресурсы региона в этнокультурном образовании и воспитании.

Разработанная теория педагогической стратегии этнокультурного воспитания определяет теоретические положения **авторской концепции этнокультурного воспитания** детей 5-7 лет в полилогическом пространстве дошкольного учреждения, основанные на интеграции регионального, футурологического, культуросообразного, антропологического, средового, гуманистического, деятельностного и системного методологических подходов, включают:

- **идеи** (триадность средств культуры как педагогического ресурса этнокультурного воспитания, интеграция этнокультурных ценностей в процесс этнокультурного воспитания, в образовательное пространство и опыт жизнедеятельности и жизнотворчества ребенка, уровневая прогностичность этнокультурного воспитания, сохранение и воспроизведение этнокультурного ресурса региона в образовательном пространстве, созидательная активность ребенка в становлении его этнокультурного опыта жизнедеятельности и жизнотворчества в полилогическом этнокультурном образовательном пространстве региона, педагогическая открытость субъектов образования этнокультурным ценностям региона);

- **содержательные характеристики дефиниций**, пополнивших понятийный аппарат педагогической науки: «регионально-футурологическая подход», определяющий научное прогнозирование стратегических задач и результатов этнокультурного воспитания, достижение которых обеспечивается целенаправленностью этнокультурных ресурсов, проектированием системы педагогических действий, научным управлением процесса воспитания и субъект-субъектных отношений на основе учета социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических, экономических особенностей региона,

«педагогическая стратегия» как прогностический вектор реализации «ресурсы-цель» на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и научно-теоретическая основа инновационного решения стратегических и тактических задач этнокультурного воспитания; «этнокультурное воспитание дошкольников» как процесс приобретения этнокультурного опыта жизнедеятельности и жизнестворчества в полилогическом пространстве дошкольного образовательного учреждения, «этнокультурная воспитанность дошкольника», как совокупность объективных представлений, знаний и ценностей о той или иной культуре, реализующихся посредством социально приемлемых моделей поведения, «полилогическое этнокультурное образовательное пространство» - множественность и сопряженность этнокультур, внешней (предметной) и внутренней (духовно-нравственной) сред, субъектно-субъектных отношений ребенка и педагога;

- **педагогические закономерности** этнокультурного воспитания детей 5-7 лет (прогностичность процесса этнокультурного развития на основе целостности и единства всех его сторон; открытость педагога приобретению компетенций в вопросах стратегии этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста; многомерность и подвижность полилогического этнокультурного образовательного пространства, ориентированной на особенности региона; обусловленность содержания и технологии этнокультурного воспитания педагогическим этнокультурным ресурсом региона, детерминация этнокультурного воспитания потенциальными возможностями инкультурации дошкольников);

- **принципы** этнокультурного воспитания дошкольников: полилогической этнокультурной обусловленности образовательного пространства дошкольного учреждения; взаимодействия и взаимообусловленности внешней (этнокультурное образование педагогов) и внутренней (этнокультурное воспитание детей) подсистем; регионально-футурологического подхода к проектированию организационно-педагогических условий; неаддитивности интеграции и вариативности содержания, методов, приемов, средств и форм организации жизнедеятельности и жизнестворчества детей.

Концепция этнокультурного воспитания позволила определить теоретические основы и закономерности этнокультурного воспитания детей 5-7 лет, актуализировала проблему этнокультурного воспитания дошкольников в становлении опыта их жизнедеятельности и жизнестворчества в полилогическом пространстве дошкольного образовательного учреждения, открыла новый педагогический ресурс этнокультуры региона в становлении этнокультурной воспитанности ребенка и этнокультурной компетентности педагога.

Модель этнокультурного воспитания детей в полилогическом пространстве дошкольного учреждения, спроектированная на основе регионально-футурологического подхода, раскрывающая организационно-педагогические условия достижения цели – становление этнокультурной воспитанности детей 5-7 лет. Направления этнокультурного воспитания задаются структурно-функциональным инвариантом модели и морфологически представлены в четырех блоках: концептуальном, включающим теоретические и нормативно-правовые основы этнокультурного воспитания; нормативном, отражающий целевой, этнокультурный контент содержания программ, критериально-оценочный компоненты этнокультурного воспитания личности; организационно-методическом, включающим организационно-педагогические условия этнокультурного воспитания детей; результативно-диагностическом, обеспечивающим выявление уровней этнокультурной воспитанности соответствующими диагностическими методиками. Модель разрабатывалась на принципах: целостности, обеспечивающий взаимосвязь структурных составляющих (блоков) между собой, несущих смысловую нагрузку и направленных на конечный результат – достижение становления и перехода на более высокий и качественно отличный уровень этнокультурной воспитанности (компетентности) личности; интеграции инвариантной (ведущая цель; методологические подходы; принципы) и вариативной (дифференциация задач, содержания, методов и приемов, средств, форм достижения цели с учетом различных

субъектов образовательной среды) составляющих; прагматичности, обеспечивающий условия актуализации цели, средств организации практических действий по освоению субъектами этнокультурных ценностей; открытости модели внешней этнокультурной среде; системности характера модели, отражающий взаимосвязь и взаимообусловленность основных структурно-функционального инвариантов этнокультурного воспитания.

Модель этнокультурного воспитания детей 5-7 лет обеспечивает прогностичность, управляемость, эффективность и результативность педагогическим условиям этнокультурного воспитания ребенка, определяет позиции и систему отношений субъектов в процессе этнокультурного воспитания, предусматривает варианты педагогических решений этнокультурных ситуаций общения детей и взрослых, отражает специфические особенности региона и учет их в содержании и технологии этнокультурного воспитания.

Комплекс организационно-педагогических условий этнокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста в полилогическом пространстве дошкольного образовательного учреждения включает в себя: научно-методическое обеспечение становления этнокультурной воспитанности (компетентности) личности; полилогическое этнокультурное образовательное пространство ДОУ; этнокультуросообразная технология, интеграция и вариативность содержания, средств, форм, методов воспитания; комплексная психолого-педагогическая диагностика этнокультурной воспитанности (компетентности) субъектов полилогического этнокультурного образовательного пространства дошкольного учреждения и др.

Эффективность разработанного комплекса организационно-педагогических условий обеспечивается целенаправленностью на этнокультурное воспитание ребенка, взаимосвязанностью всех составляющих процесса этнокультурного воспитания и их научной обоснованностью, профессиональной компетентностью педагога в их реализации, активной позиции субъектов воспитания в освоении этнокультурных ценностей и опыта жизнедеятельности и жизнотворчества.

Контент регионального этнокультурного компонента дошкольного образования, представленный в содержании программы «Наш дом – Южный Урал», построенной на общих идеях народной педагогики культур Южного Урала (космологического устройства мира, доброжелательного отношения к ребенку, воспитание «совершенного» человека, самостроительства личности ребенка, ценности человеческой жизни, оптимистического мироощущения, почитания семьи, рода, предков, родного дома и т.п.). Содержание программы выступает педагогическим ресурсом для достижения стратегических и тактических задач этнокультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста. Принципами отбора содержания этнокультурных знаний, ценностей, способов жизнедеятельности и общения выступили: представленности многообразия этнических культур региона Южного Урала, непротиворечивости способов жизни людей в полиэтничном сообществе, равновесия и дополняемости материальных и духовных ценностей этнокультур и др.

Эффективность контента регионального этнокультурного компонента дошкольного образования определяется соответствием научным основаниям к проектированию содержания (знания, способы познания, ценностное отношение, социокультурный опыт), ориентированностью на возрастные психологические особенности ребенка и этнокультурные региональные ценности, прогностичностью результатов этнокультурной воспитанности.

Этнокультуросообразная технология воспитания детей, представляющая систему средств и способов педагогической деятельности обеспечивает развитие этнокультурной воспитанности детей и этнокультурной компетентности педагогов (информационно-познавательного, эмоционально-ценностного, опытно-деятельностного компонентов) посредством взаимосвязи:

- содержания, представленного в рабочих учебных программах для педагогов и региональной образовательной программы «Наш дом – Южный Урал»;

- интеграции и вариативности форм организации опыта жизнедеятельности и жизнетворчества (совместная, индивидуальная, коллективная художественная, познавательная, культурно-досуговая, продуктивная деятельность), средств этнокультуры (традиции, фольклор, народные промыслы и ремесла, народные игры и игрушки и др.);

- средств этнокультурного воспитания (фольклор, народные игры, разнообразные виды традиций, народные мелодии, танцы, игрушки, народные жилища, народные костюмы и др.);

- методов и приемов (воображаемые ситуации «путешествия в историю», «путешествия по карте», моделирование, коллекционирование наблюдение, рассматривание, решение проблемно-игровых ситуаций, моделирование, введение персонажей народных сказок и др.);

- разнообразных этнических сред – семейной, межнационального общения и др., обеспечивающих становление этнокультурного опыта жизнедеятельности и жизнетворчества.

Эффективность технологии этнокультурного воспитания ребенка обеспечивается:

- учетом психологических особенностей развития когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер ребенка;

- поэтапным включением ребенка в процесс освоения этнокультуры: от эмоционально-познавательного подкрепления «интереса-чувства-отношения» к активному действию, составляющим опыт жизнедеятельности и жизнетворчества (совместный, коллективный, индивидуальный) - «образу-действию-опыту»;

- этнокультурной компетентностью педагогов и их открытостью полилогической этнокультурной региональной среде;

- научными принципами - общепедагогическими (научности, целостности и системности, интеграции и вариативности, сознательности и субъектности личности в образовательном пространстве, гуманно-личностной и деятельностной ориентации) и специфическими этнокультурными (комплиментарности полилогического этнокультурного образовательного пространства, полилогичности культур и доминантности базовой культуры, эмерджентности гуманитарного этнокультурного мышления, гуманитарной краеведческой партисипативности);

- активной позицией ребенка в освоении специфических этнокультурных ценностей региона и опыта жизнедеятельности и жизнетворчества.

Критерии и показатели этнокультурной воспитанности детей 5-7 лет и этнокультурной компетентности педагогов представлены следующими унифицированными составляющими, как для педагогов, так и детей:

- информационно-познавательный критерий: освоение и владение этнокультурными знаниями на репродуктивном и творческом уровнях;

- эмоционально-ценностный критерий: позитивное отношение к этнокультурному наследию своего и других народов; проявление интереса: интереса-экспрессии; интереса-переживания; интереса – отношения; проявление эмпатии и толерантности в межличностном взаимодействии; наличие этнической идентичности.

- опытно-деятельностный критерий: использование этнокультурных знаний и умений в различных аспектах жизнедеятельности и жизнетворчества;

- диагностический аппарат оценки уровней критериев (выше достаточный, достаточный, ниже достаточного).

Разработанные критерии и показатели этнокультурной воспитанности ребенка основаны на теоретических положениях ученых о психологических особенностях развития ребенка 5-7 лет определяют нормативный уровень этнокультурной воспитанности, обусловленный комплексом организационно-педагогических условий, обеспечивают

возможность определения уровня этнокультурной воспитанности и этнокультурной компетентности в соответствии с разработанными показателями и оперативной их корректировки в ситуации отклонения от заданных параметров при неблагоприятных условиях с использованием адекватных методов и приемов.

Итак, представленные авторская педагогическая стратегия, концепция, модель, технология этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения являются инновационными и способствуют теоретическому и практическому решению проблемы дошкольного этнокультурного образования.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Дайте определение основным понятиям темы.
2. В чем важность разработки педагогической стратегии этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения?
3. Раскройте основные структурные компоненты авторской педагогической стратегии.
4. Дайте характеристику основным ведущим идеям авторской концепции.
5. Предложите свою модель этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения.
6. В чем особенность предложенной автором технологии этнокультурного воспитания детей 5-7 лет?
7. Детализируйте критерии этнокультурной воспитанности конкретными показателями.

3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ»

3.1. Реализация программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» в образовательном процессе дошкольной организации

Дошкольный возраст как самобытный и самоценный период имеет потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, в том числе, и патриотизма.

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, своим ближним, к детскому саду, и гордость за людей труда и искусства, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание приобщиться к истокам своей культуры. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребенке постепенно, в ходе образовательной деятельности и стихийной социализации.

При рассмотрении проблем доступности качественного обучения и воспитания, культурного развития и информационной безопасности детей в третьем разделе Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы отмечается, что «низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной напряженности...». В качестве основных задач по решению указанных проблем в документе предлагаются «формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности...; организация профилактики межэтнической, межконфессиональной... напряженности в образовательной среде» посредством «создания условий для развития различных региональных вариантов поликультурной модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формирование российской гражданской идентичности».

Формирование патриотизма в процессе образовательной деятельности дошкольной организации прослеживается в отражении регионального аспекта культуры на основе ценностного подхода к пониманию социокультурных истоков. С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт) ценностно-ориентированный подход к содержанию образования обуславливает активное освоение ребенком культурного наследия через интеграцию видов детской деятельности, разнообразные средства познания, дающие возможность ребенку понять себя как представителя культуры и жизнедеятельности региона.

Современная Россия представляет собой многонациональное и поликультурное сообщество, где равноценно представлены ценности, традиции и опыт жизни представителей различных этнических культур, позволяющие минимизировать факторы риска при адаптации в полиэтническом пространстве, эффективно использовать этнокультурные ресурсы региона в образовании подрастающего поколения.

В современной психолого-педагогической литературе и практике понятие «регион» рассматривается как полиэтническая образовательная среда, которая находится в границах населенного пункта и выступает структурной единицей многонационального образовательного пространства (Е.С. Бабунова, И.А. Бажина, О.В. Гукаленко, О.Ю. Стрелова и др.). Культурно-образовательное пространство отражает условия социального многообразия и выступает как средство социокультурного развития личности дошкольника, обусловленного гуманно-личностным взаимодействием детей и взрослых. Социальное многообразие региона предстает как многоцветие культур, в том числе и этнических. Под этим углом зрения необходимо выделить понятие «педагогическая регионализация», поскольку педагог является посредником между многообразным социумом и детьми. Педагогическая регионализация рассматривается как принцип организации образования, в том числе и дошкольного, в регионах. Регионализация дошкольного образования придает своеобразие его компонентам, оказывая влияние на образовательную деятельность, социализацию субъектов образовательной среды. Это предполагает проектирование оптимальной, для данного региона, системы форм и способов организации образовательного пространства.

Согласно пункту 1.4 Стандарта, одним из принципов дошкольного образования является «учет этнокультурной ситуации развития детей». Выделение данного принципа, на наш взгляд, обусловлено доступностью освоения для ребенка-дошкольника особенностей региональной культуры. Региональная культура формируется под влиянием природных (географических, ресурсных, климатических) особенностей, а также системы социальных институтов (семьи, образовательных учреждений, партий, движений, общественных объединений, религиозных конфессий). Она складывается из совокупности самобытных материальных и духовных ценностей народов, живущих в определенных региональных условиях, то есть народной культуры. В связи с этим возникает необходимость вернуться к лучшим традициям народной региональной культуры, к её вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, отечество.

Приобщение дошкольников к культурному наследию Южного Урала является одним из приоритетных направлений регионального образования в Челябинской области. Педагоги постоянно заботятся о создании и сохранении такого образовательного пространства, в котором взрослые и дети, вступая во взаимодействие, взаимно обогащают друг друга, передавая культурные ценности прошлого и настоящего.

Принцип педагогической регионализации выступил базовым для разработки программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал», отражающего совместный опыт теоретических и практических работников.

В основу программно-методического комплекса (далее – Комплекс) положена одноименная региональная образовательная программа, более десяти лет реализуемая в детских садах Челябинской области. Программный материал раскрывает познавательные

сведения о природе Южного Урала, об истории, жизни, быте народов Южного Урала, специфике игрового и речевого фольклора, своеобразии декоративно-прикладного искусства.

Позитивный опыт использования этой программы показал её педагогическую эффективность в сохранении и развитии у ребенка светлого и доброго взгляда на историю, культуру, людей труда нашего региона, в формировании умения жить дружно, принимать и уважать культуру народов Южного Урала.

В условиях введения Стандарта перед разработчиками программы встала задача создать новый вариант программно-методического обеспечения, сохраняя идею образования дошкольников средствами народной педагогики.

При разработке Комплекса, мы учитывали, что воспитание целостной личности требует формирования этнокультурной и региональной идентичностей. На наш взгляд, осознание ребенком себя происходит по следующим направлениям: этнокультурная идентичность («Я – русский», «Я – башкир» и др.), региональная идентичность («Я – уралец», «Я – сибиряк» и др.), национально-государственная идентичность («Я – россиянин»), мировая (планетарная) идентичность («Я – человек планеты Земля»).

Комплекс «Наш дом – Южный Урал» состоит из образовательной программы и двух иллюстрированных приложений «Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа Южного Урала». В иллюстрированных приложениях более 200 фотографий уральского края. У этих фотографий непростой автор: Владимир Садырин – известная личность в педагогической среде Челябинской области, в недалеком прошлом министр образования Челябинской области, ныне ректор Челябинского государственного педагогического университета. А еще его хорошо знают как фотографа-натуралиста. Фотографии В.В. Садырина позволяют воспитателю организовать увлекательное и «зрелищное» путешествие по родному краю, познакомиться с его жителями. Фотографии красочно представляют ребенку особенности бытовых и трудовых традиций народов Южного Урала, оживляют детские впечатления о народных праздниках, костюмах и украшениях. Живописные фотографии природы уральского края показывают детям великолепие растительного мира, уникальность и многообразие животного мира. К примеру, одних лишь птиц в объектив фотоаппарата Владимира Витальевича попало около 190 видов. Рассматривая фотографии, дети убеждаются, что природа одарила Южный Урал особой неповторимой красотой: здесь есть и величественные горы, и стремительные реки, и многочисленные озера, пополняемые горными ручьями. Фотографии ярко демонстрируют детям бережное и поэтическое отношение человека к природному богатству Южного Урала.

Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему, выделенные Стандартом, удачно «вписываются» в идеологию Комплекса «Наш дом – Южный Урал» – дополнять основной образовательный материал региональным содержанием. Согласно пункту 2.9 Стандарта, «Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта... В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках...» [10]. Мы предлагаем практическим работникам использовать программно-методический комплекс для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы дошкольного образования (далее – Программы).

Привлекательность нашей разработки в проектировании Программы мы связываем с тем, что, во-первых, ее содержание позволяет реализовать такие образовательные области Стандарта как познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие ребенка с учетом региональных и культурных особенностей Южного

Урала, обеспечивая дополнение обязательной части Программы по большинству образовательных областей. Во-вторых, Комплекс может применяться для всех детей группы, что очень важно в реализации части, формируемой участниками образовательных отношений.

Учитывая пункт 2.11 Стандарта: «Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений», мы привели структуру образовательной программы «Наш дом – Южный Урал» в соответствии данному требованию.

Целевой раздел представляет миссию, цель и задачи, принципы и подходы построения программы, а также целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Исходя из вышесказанного, миссия программы заключается в «организации поликультурной педагогической деятельности», цель связана с «обучением и воспитанием детей на идеях педагогики народов Южного Урала». Задачи, как этапы реализации цели, направлены на обогащение первичных представлений детей, формирование эмоционально-положительного отношения и развитие умения применять поликультурные знания.

Определяющим методологическим основанием выступает сочетание регионального и футурологического подходов. Достижение указанных подходов обеспечивается проектированием системы педагогических действий, управлением образовательным процессом на основе учета социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических и экономических особенностей региона.

Помимо базового принципа педагогической регионализации и «принципа учета этнокультурной ситуации развития детей», программа ориентируется на «принцип гуманитарного краеведения (согласно которому стержнем содержания программы является человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим миром)», принцип деятельностного подхода в организации образовательных отношений, принцип активного включения родителей и др.

Целевые ориентиры представлены двумя группами – комплексными (как возрастными достижениями детей при реализации всех образовательных областей) и целевыми ориентирами по образовательным областям. Среди комплексных необходимо отметить такие ориентиры, как «ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного Урала; ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала... ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, видах народного искусства».

Содержательный раздел программы включает описание задач и образовательного материала для работы с детьми в рамках четырех образовательных областей. Например, в содержании образовательной области «Познавательное развитие» раскрываются основные идеи народной педагогики: космологического устройства мира; воспитания у ребенка «оптимистического мироощущения»; ценности человека и его жизни; «самостроительства» личности ребенка; почитания родителей, близких, родословной, предков, детей, родного дома и др. Образовательная область «Речевое развитие» содержит разнообразный фольклорный материал, рекомендуемый с учетом возраста: колыбельные песни (или байки), пестушки, потешки, прибаутки, небылицы-перевертыши, заклички, приговорки, докучные сказки, дразнилки, пословицы и поговорки. Содержание направления «Социально-коммуникативное развитие» ориентировано на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками посредством народных игр (обрядовых, тренинговых, досуговых). Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» знакомит детей с декоративно-прикладным искусством Урала.

Организационный раздел программы раскрывает особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, предлагает методические материалы по использованию народных традиций в обучении и воспитании детей, характеризует особенности планирования образовательной деятельности с участниками образовательных отношений.

Программа задействует комплекс народных традиций:

– календарно-трудовых, связанных с хозяйственной деятельностью людей, согласно народному календарю;

– семейно-бытовых, связанных с реализацией семейных взаимоотношений, воспитанием, обучением детей, с организацией быта семьи;

– социальных, связанных с общественными отношениями, с окружающим миром;

– праздничных, отражающих синкретическую форму культуры народа, сочетающих в себе разнообразные возможности выразительности и изобразительности;

– религиозных, реализующих религиозные представления народа;

– фольклорных, отражающих использование фольклорных жанров в быту, семье, воспитании детей, на праздниках).

Образовательная деятельность программы строится на основе различных видов планирования, которые учитывают особенности региональной культуры и основы музейной педагогики. Например, особенностью комплексно-тематического планирования, разработанного профессором кафедры дошкольного образования МГТУ Е.С. Бабуновой, является четкое определение задач, углубляющих представления о народах, живущих на Южном Урале, а также приобщение детей к народной семейной традиционной культуре Южного Урала. Автором предложены темы, посвященные труду человека на Южном Урале, учету человеком календаря природы, и календарных традиций, жилищу семьи, предметам народного домашнего обихода, народным семейным праздникам и т.д. Все темы взаимосвязаны и содержательно дополняют друг друга, создавая целостную картину культуры народов Южного Урала.

Перспективный план образовательной деятельности по приобщению детей к фольклорным произведениям, разработанный доцентом кафедры дошкольного образования МГТУ Л.В. Градусовой, поквартально реализует задачи через разнообразные формы фольклора, применяемые в непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах.

Литературное краеведение представлено доцентом кафедры дошкольного образования МГТУ Н.И. Левшиной в плане ознакомления с художественным произведением южноуральской поэтессы Н.В. Пикулевой «Слово на ладошке». План включает тематику занятий, раскрывает задачи, методы и приемы, образовательную деятельность вне занятий, показывает формы взаимодействия с родителями.

Большое внимание отводится планированию народных игр Южного Урала. Предлагаемые народные игры включают русские, татарские и башкирские, отличающиеся разнообразием видов: подвижные, хороводные, словесные, игры-забавы. Сборник игр собран и составлен профессором кафедры дошкольного образования МГТУ В.И. Турченко. Планирование игр учитывает сезонность, праздничные даты календаря, возрастные особенности дошкольников.

Решение задач приобщения старших дошкольников к декоративно-прикладному искусству Южного Урала отражено в комплексно-тематическом плане, разработанным доцентом кафедры развития дошкольного образования ЧИППКРО С.Н. Обуховой. Такие темы как «Музыка в камне», «Мы – уральцы», «Каслинские кудесники», «Оружейных дел мастера», «Берестяной туесок», «Уральская роспись дома» и др. знакомят с красотой уральского камня, искусством каслинского чугунного литья, тайной златоустовских гравюр,

возможностями уральской берестины; позволяют углубить представления детей о малой Родине, воспитывать желание активного участия в создании народных промыслов.

Организационный раздел программы, посвященный планированию, дополняется приложениями. В приложениях представлены: тексты фольклора народов Южного Урала, уральских легенд и приданий; названия месяцев в обычном и народном календарях; описание народных костюмов Южного Урала, уральского народного жилища.

В приложениях содержатся консультативные материалы для педагогов этнографического и искусствоведческого содержания. Конспекты изобразительной образовательной деятельности по теме «Башкирское жилище», разработанные доцентом кафедры дошкольного образования МГТУ Е.Г. Лопатиной, представляют собой сценарии совместной деятельности воспитателя с детьми, показывают особенности выстраивания литературного и зрительного рядов.

Таким образом, Комплекс «Наш дом – Южный Урал» включает в себя описание средств народной педагогики, их воспитательных возможностей и методических рекомендаций по использованию этих средств в образовательных организациях в качестве «части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений».

Комплекс рекомендован воспитателям и руководителям детских садов, а также может использоваться в качестве учебно-методического пособия для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Образование и педагогика».

Вопросы для самопроверки и задания

1. Что включает программно-методический комплекс «Наш дом – Южный Урал»?
2. Какие структурные разделы включает парциальная образовательная программа «Наш дом – Южный Урал»?
3. Обозначьте цель и задачи парциальной образовательной программы «наш дом – Южный Урал»?
4. Сколько образовательных областей включает содержательный раздел программы?

3.2. Особенности познавательно-речевого развития дошкольников в программно-методическом комплексе «Наш дом – Южный Урал»

В контексте Федерального государственного образовательного стандарта подтверждается актуальность включения регионального компонента в реализацию задач всех образовательных областей. В параграфе отражены особенности реализации образовательных областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» средствами программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал».

Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это сложный комплексный феномен, включающий в себя формирование умственных процессов, обеспечивающий успешность обучения в школе. Программно-методический комплекс «Наш дом – Южный Урал», созданный на идеях образования дошкольников средствами народной педагогики, позволяет обеспечить эффективность познавательно-речевой деятельности детей дошкольного возраста.

Содержание Комплекса разработано с учетом региональных и культурных особенностей Южного Урала, что отражено в описании задач и образовательного материала для реализации таких образовательных областей, как «Познавательное развитие» и «Речевое развитие».

Речевая деятельность немислима без познания, без освоения ребенком окружающего мира, без знакомства с особенностями родного края. Поэтому организация познавательно-речевого развития дошкольников в программно-методическом комплексе «Наш дом –

Южный Урал» строится на идеях гуманизма, активного приобщения детей к культурному наследию, гармонизации развития личности ребенка-дошкольника.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных интересов детей, любознательности и познавательной мотивации посредством формирования представлений об истории, труде, жизни, ценностях народов Южного Урала, о региональных традициях и праздниках, о родном крае как общем доме людей, об особенностях природы родного края, многообразии культур народов, населяющих Южный Урал.

Особенностью реализации познавательного материала является задействование триадности его психологического механизма: формирование у детей представлений, понятий, суждений о традициях народной культуры; воспитание эмоционально-ценностного отношения, предполагающего развитие эмоциональной сферы дошкольников (эмоция удивления, догадки, радости познания и др.); развитие действенно-практической направленности поведения дошкольников.

В Программе ребенку даются первичные представления об истории заселения людьми территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задаёт вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала.

С учетом особенностей детского интереса формируются сведения о народном понимании мира, природы, космоса; о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе – «кладе» народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала.

Программа знакомит детей старшего дошкольного возраста с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с народными особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. Подчеркивается необходимость наличия положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Все это помогает детям понять значение нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.). Познавательный материал исторического, природного, социокультурного содержания позволяет дошкольникам осознать важность принятого обществом положительного решения по охране природы, важности участия в труде и во взаимоотношениях. Достоинством реализации содержания познавательного материала является его рассмотрение через призму народных традиций, при этом раскрываются традиции народов, населяющих Южный Урал (русские, башкиры, татары, казахи, нагайбаки). Эмоционально-ценностное отношение к познавательному материалу формируется на примерах доступных и понятных детям. Процесс познания дошкольниками обусловлен их познавательными интересами, потребностями, характером активных поисковых действий.

Научно-методические подходы к разработке данной области определяют ее содержание, основанное на ведущих идеях народной педагогики:

Идея космологического устройства мира - все народы, живущие на Южном Урале, имели представление о «миропорядке», «мироустройстве»; сам человек и все, что его окружало, было Космосом, Космос включал в себя животных, птиц, человека, растения, небо, солнце, звезды, озера, горы и многое другое; люди считали, что природа живет по тем же законам, что и человек.

Идея воспитания совершенного человека, то есть человека гармонично и разносторонне развитого – в силу особенностей исторического, экономического и политического развития, религиозных, культурных, языковых влияний народы Южного Урала имеют хозяйственное, культурное и национально-психологическое сходство; воспитание «совершенного человека», «хорошего человека», «пригожего человека», «человека – что надо» включало формирование и порицание нравственных качеств; эти черты характера описаны в народных легендах, преданиях, сказках, пословицах, загадках, играх.

Идея воспитания у ребенка оптимистического мироощущения - традиционно мир, взаимоотношения людей виделись всеми народами Южного Урала по-доброму, с оптимизмом, это достигалось совместным проживанием, творчеством, людей.

Идея доброжелательного, активизирующего отношения к ребенку в процессе непрерывной их поддержки - для народов, проживающих на Южном Урале, было характерно бережное, любовное отношение к детям; ребенок понимался как активный субъект, со своим внутренним миром.

Идея ценности человека и его жизни - самым ценным у народов Южного Урала считалась жизнь человека; никто не имел права лишать человека жизни, каждый человек хорош и интересен по-своему, каждый может быть полезен людям; идея уважительного отношения к человеку, невозможность убийства раскрывается у русских, башкир, татар и других народов в традициях и обычаях.

Идея «самостроительства» личности ребенка - каждый народ, проживающий на Южном Урале, имел свой «этический кодекс» («моральный кодекс»), где отражались взгляды людей на правила и нормы поведения – «хорошо – плохо», «красиво – безобразно», «можно – нельзя»; дети знакомились с этим в семье, труде, на праздниках, в общении с другими людьми.

Идея почитания родителей, близких, родословной, предков, детей, родного дома (семейные традиции народов Южного Урала) - раскрывается через семейные традиции народов Южного Урала, постройки традиционных народных жилищ на Южном Урале: народное жилище казаков, башкирское народное жилище, народное жилище нагайбаков, татарское народное жилище, традиции русского народа, связанные со строительством жилища, выбор материала для строительства, выбор времени строительства, семейные традиции и обряды при переходе в новый дом, новоселье; особенности взаимоотношений, традиции гостеприимства в семьях народов Южного Урала.

Организация познавательной деятельности дошкольников основывается на учете разнообразных народных традиций:

– отбор содержания и формы подачи знаний о традициях народов Южного Урала, адаптация содержания народных традиций к психологическим особенностям детей;

– анализ усвоения детьми содержательной стороны традиции народов Южного Урала, определение динамики формирования первичных представлений о традициях;

– задействование принципа комплексно-тематического планирования в приобщении дошкольников к истории, культуре, природе Южного Урала;

– организация закрепления познавательного материала о народных традициях в совместной (партнерской) и самостоятельной деятельности детей;

- стимулирование субъектной позиции детей в разнообразных видах деятельности (музыкальной, игровой, театрализованной, изобразительной и т.д.);
- интеграция этнографических средств в приобщении детей к народным традициям (фольклор, народные игры; атрибуты народного быта, народный календарь, музыка, танцы, разные виды традиций);
- совместное проектирование и оформление с детьми предметно-пространственной развивающей среды, отражающей содержание различных видов традиций;
- задействование разнообразных форм приобщения дошкольников к народным традициям: кружки, культурно-исторические центры, музеи народной культуры; народные декоративно-прикладные мастерские и т.д.;
- организация взаимодействия с родителями и полноценное участие семьи в этнокультурном образовании дошкольников.

Ведущие идеи народной педагогики, признание роли и важности традиций положенные в основу познания целостной картины «Наш дом – Южный Урал», подробно и содержательно раскрыты в Программе, что позволяет систематизировать не только знания детей, но и расширить кругозор педагогов и родителей. Образ родного дома как региональной культуры включает познание ребенком себя, других людей, своей деятельности, Южного Урала в целом. Познавательная деятельность осуществляется при помощи вербального общения с детьми, что способствует развитию устойчивой интеллектуальной активности детей, их субъектной позиции в познании.

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды детской деятельности. От качества детской речи, умения пользоваться ею в игре, на занятиях зависит успешность деятельности ребенка, его приятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском обществе.

Поэтому содержание образовательной области «Речевое развитие» в программе «Наш дом – Южный Урал» посредством использования фольклора и произведений писателей Южного Урала предполагает овладение речью как средством общения и культуры, развитие речевого творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Фольклор является общепризнанным средством воспитания и развития дошкольников. Особое значение имеет фольклор в речевом развитии детей, обогащении словаря фольклорной лексикой, освоении выразительных средств языка, связной речи. Фольклор отражает национальный менталитет и культурно-исторические традиции. Знакомление дошкольников с фольклором и творчеством писателей региона позволяет обогащать представления детей о родном крае, воспитывать интерес к родному краю.

Южный Урал – многонациональный регион, поэтому программа «Наш дом – Южный Урал» включает широкий круг фольклорных произведений разных жанров русского, башкирского, татарского народов, уральского казачества: колыбельные, потешки, прибаутки, заклички, пословицы и поговорки, дразнилки, небылицы, докучные сказки, легенды и предания.

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста. Однако приобщение детей к фольклору начинается в раннем и младшем дошкольном возрасте (поэзия, пестования, заклички) и продолжается на протяжении всего дошкольного возраста.

Приобщение дошкольников к фольклору позволяет решать самые разные задачи нравственного, эмоционального и познавательно-речевого развития дошкольников:

- воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений фольклора;
- развивать эмоциональный отклик на произведения устного народного творчества;
- формировать понимание основного содержания фольклорных произведений;
- формировать умения выделять выразительные средства фольклорных произведений (сравнения, эпитеты, олицетворения);

- развивать исполнительские умения детей на материале фольклорных произведений;
- развивать творческие способности детей (придумывание, колыбельных, небылиц, дразнилок) и др.

В раннем и младшем дошкольном возрасте ведущими задачами являются развитие эмоционального отклика на произведения, понимания основного содержания произведений. *В среднем дошкольном возрасте* начинается целенаправленная работа по формированию у детей представлений об отличительных особенностях произведений различных фольклорных жанров, обогащается словарь. *В старшем дошкольном возрасте* уточняются и обобщаются представления о жанровых особенностях фольклора, совершенствуются исполнительские умения, развивается словесное творчество на материале фольклора (дети сочиняют заклички, небылицы, рассказы по пословицам).

Приобщение к фольклору осуществляется в повседневной жизни в режимных процессах (одевание, умывание, укладывание спать); в процессе непосредственной образовательной деятельности (чтение, рассказывание, инсценирование фольклорных произведений), в продуктивной деятельности; в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, театрализованные, хороводные, подвижные, дидактические игры на материале фольклора).

В Программе раскрываются разнообразные методы и приемы ознакомления с фольклором. Особое значение имеют методы, позволяющие вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на произведения фольклора: выразительное исполнение, занимательный рассказ педагога о происхождении, назначении разных форм фольклора, использование музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства, отражающих фольклорные образы. Важны методы, позволяющие обеспечить активную позицию ребенка, его соучастие в исполнении произведения (воспроизведение диалога, выполнение действий и др.), активное сотворчество ребенка, особенно в исполнении произведений, являющихся проявлением субкультуры детей (считалки, дразнилки).

Одним из условий успешного приобщения детей к фольклору авторы программы считают создание развивающей среды, включающей два основных компонента:

- речь педагога, обогащенную фольклорной лексикой;
- предметную среду (предметы народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую содержание фольклорных текстов.

Создание речевой развивающей среды направлено на обеспечение естественности и функциональной целесообразности использования педагогом произведений фольклора в образовательном процессе в разных видах деятельности. Педагог должен уместно применять фольклорные произведения не только в запланированных, но и в неожиданно возникших ситуациях. Во всех возрастных группах дополнением к текстам является наглядный материал: предметы быта, иллюстрации, народные игрушки, различные виды книг по материалам фольклорных произведений (книги-игрушки, книги-раскладки), дидактические игры, костюмы и элементы костюмов для педагога и детей. В старших группах целесообразно привлекать детей к созданию предметно-развивающей среды, обогащать среду результатами изобразительного (поделки, рисунки) и словесного творчества детей (альбомы придуманных детьми закличек, небылиц и др.).

Детей старшего дошкольного возраста знакомят с фольклором разных народов (русских, татар, башкир), проживающих в регионе, а также с легендами и преданиями родного края.

Знакомство с пословицами и поговорками разных народов позволяет показать детям общность нравственных идеалов представителей разных народов. Например, отношение к труду передано в пословицах «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» (русская); «Без труда не появится еда» (башкирская); «Без труда и зайца не поймаешь» (татарская).

В Программу включены легенды и предания народов Южного Урала, из которых дети узнают о жизни предков, происхождении географических названий, обычаях и традициях

народов. Так, существуют башкирские и татарские легенды о происхождении названий реки Урал и Уральских гор. В легендах даются толкования таких уральских названий как «Сугомак», «Егоза», «Таганай» (горы), «Сысерть», «Агидель», «Миасс» (реки), «Зюраткуль», «Касли» (озера), «Миньяр», «Челябинск», «Кыштым» (города).

Существуют и поэтические версии легенд в творчестве уральской поэтессы Н.Кондратковской («Уральская лиственница»), которые доступны для восприятия дошкольников. Легенды и предания детям лучше рассказывать, соединяя их с конкретными историческими фактами, с рассказом о происхождении географических названий мест, где они живут, с рассматриванием фотографий, картин.

Знакомство с произведениями писателей, творчество, которых связано с регионом, позволяет рассказать детям о красоте уральского края, познакомить с его природой, историей, обычаями, людьми. Для уральского региона – это творчество П.П.Бажова, Д.Н.Мамина-Сибиряка, а также современных уральских писателей Л.Татьяничевой, Б.Ручьева, А.Дементьева, Н.Кондратковской, Н.Пикулевой.

Например, знакомство детей с творчеством П.П.Бажова, позволяет рассказать о красоте уральского края, познакомить с его прошлым. Сказы П.П. Бажова «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце», «Про Великого Полоза» учат любви к своему делу, развивают познавательные интересы дошкольников, обогащают литературный опыт дошкольников образами «Хозяйки медной горы», «Огневушки-посакашки».

Можно выделить произведения, не предназначенные специально для детей, но содержание, которых им доступно и позволяет обогатить детские представления о родном крае, его природе, людях. Так, например, юных магнитогорцев можно знакомить со стихотворениями Б.Ручьева, Л.Татьяничевой, М.Люгарина о строительстве Магнитки («Мы жили в палатке, с зеленым оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем»).

Стихотворение Н.Кондратковской «Уральская осень» позволяет детям увидеть образы уральской осени через сравнение с уральскими самоцветами: уральские рябины как рубины, озера – лазурит, озимые – [малахит](#).

Приобщение дошкольников к творчеству писателей родного края включает знакомство с фактами их биографии, доступными детям, и наиболее ярко характеризующими жизнь и творчество писателей, с историей создания произведений. Важным является визуальное сопровождение ознакомления с творчеством писателей: показ портрета писателя, памятных мест, связанных с его жизнью и творчеством, посещение музея. Свои впечатления дети могут выражать в рисунках, поделках, собственных сочинениях.

Например, знакомство дошкольников с творчеством Нины Васильевны Пикулевой – самым издаваемым детским поэтом Челябинской области. Опираясь в своем творчестве на народные традиции, поэтесса дает богатейший материал сегодняшним родителям, бабушкам для общения с самыми маленькими в семье. Ею написано несколько книг для воспитателей, родителей, учителей начальных классов. Ее книга «Слово на ладошке» несколько раз переиздавалась. Последнее издание (2006 г.) доработанное и дополненное допущено в качестве учебно-методического пособия для тех, кто работает с детьми младшего возраста, для родителей. В книге полно представлены игровые занятия по развитию речи детей, уроки вежливости, загадки, игры.

Беседы с детьми включены в сами произведения Нины Васильевны. Педагог беседует с детьми и решает образовательные задачи, помогает им осознать решение проблемы. Педагогически целесообразным является прием выполнения творческих заданий, которых в произведениях Н.В. Пикулевой очень много, например:

- дети подбирают эпитеты, какие бывают слова;
- найти слова в заданном месте;
- подбор рифмующих строк, слов и т.д.

В Программе предлагается алгоритм действий по приобщению детей к творчеству Н.В. Пикулевой:

1. Выбор материала в соответствии с целями, заявленными в речевой деятельности реализуемой комплексной образовательной программы (с учетом возрастных особенностей детей).
2. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды (произведения, разработанные игры на материале поэта, продукты детского творчества).
3. Согласование тематики занятий с содержанием произведений.
4. Регламентация деятельности по использованию отобранного материала (составление перспективного плана на определенный срок).

Авторы программы отмечают, что знакомство дошкольников с поэтом и его творчеством должно осуществляться в системе. Такая форма приобщения, ознакомления дошкольников с поэтом – лишь один из многих возможных вариантов работы, которая определяется особенностями группы, индивидуальным складом личности педагога, условиями детского сада, его местонахождением и др.

Подытоживая, можно отметить, что организация познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста средствами программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» предусматривает использование специфических средств, методов и приемов, позволяющих отражать идеи народной педагогики.

Одним из условий, обеспечивающих эффективность работы признается организация образовательных отношений, стимулирующих активную позицию ребенка в совместной деятельности с взрослым, «обмен» культурными ценностями прошлого и настоящего.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Что включает образовательная область «Познавательное развитие»?
2. Что включает образовательная область «Речевое развитие»?
3. Охарактеризуйте идеи народной педагогики.
4. Дайте характеристику задач речевого развития детей по образовательной программе «Наш дом – Южный Урал».

3.3. Особенности социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в программно-методическом комплексе «Наш дом – Южный Урал»

В рамках реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (2013 г.), актуальным становится усвоение нравственных норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Необходимым условием становления социального и эмоционального интеллекта является формирование позитивных установок к различным видам социумов на основе развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности к совместной деятельности со сверстниками.

Многоцветье культур народов Южного Урала, их стремление жить в мире и во взаимоуважении пронизывает весь контент программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал». Социализация – индивидуализация дошкольника предполагает признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. Важнейшим средством социально-коммуникативного развития дошкольников является народная игра, которая отражает быт и традиции, моральный кодекс, эстетические воззрения, ментальность различных народов. Использование народных игр способствует знакомству детей с истоками культуры своего народа, с истоками игровой культуры в целом. У каждого народа свои игровые культурные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Народными называются как собственно игры, так и различные виды спорта, которые имеют

развлекательную основу и включают в себя элементы театрального, циркового, танцевального, музыкального и поэтического искусства. Это средство народной педагогики, которое, опираясь на активность ребенка, всеми доступными средствами обеспечивает всестороннее развитие и приобщение его к совместной игровой культуре. Разнообразие народных игр направлено на использование движений (подвижные игры), слов (словесные игры), предметов и игрушек (настольно-печатные). Специфика народных игр состоит в комплексности данных средств. Классификация народных игр отражает, как специфику региональной культуры: обрядовые (культовые, семейные, сезонные), так и особенности игр как средства воспитания и развития: тренинговые (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные); досуговые (игрища, тихие, забавляющие, развивающие).

В основу образовательной работы с детьми, отражающей содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» заложены следующие принципы систематизации народных игр:

- принцип ориентировки на ведущие идеи народной педагогики;
- принцип разнообразия и вариативности народных игр;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип учета возрастных и индивидуальных национальных особенностей;
- принцип взаимосвязи содержания народных игр с региональной культурой;
- принцип активизации игровой культуры взрослых.

В содержательном разделе по данной образовательной области решается комплекс задач социально-коммуникативного, эмоционально-нравственного, познавательно-речевого, физического развития:

1. Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм народов Южного Урала.
2. Создавать условия для проявления детской игровой культуры.
3. Обогащать познавательно-речевую сферу ребенка знанием правил народных игр, основ истории и культуры народов Южного Урала.
4. Способствовать действенному приобщению детей к народной культуре с помощью игр народов южноуральского региона.
5. Создавать условия для использования разных видов народных игр в самостоятельной, свободной игровой деятельности.
6. Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных ценностей взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками.

Позиция педагога заключается в том, чтобы в младшем и среднем дошкольном возрасте у детей сформировать позитивную установку к народным игрушкам как произведениям творчества народных умельцев. Они реализуют такую идею народной педагогики как идею космологического устройства мира, взаимосвязи человека с природой, бережного отношения к родной природе. Это игры-забавы «Галки летят», «Пекарь», «Дыбки» и др. В занимательной игровой форме с использованием сюжета детей учат разбирать и собирать матрешку, обращать внимание на роспись ее сарафана (цветы, листья – «красиво»). Рекомендуем вводить прием имизации, когда каждая матрешка получает свое имя. В совместной деятельности воспитателей и детей возможно использование подвижных игр «Большие ноги шли по дороге», «Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль» и др. Образность и внесение атрибутики в игры позволяют развить эмоциональную отзывчивость, радость от совместного общения. Народные игры включаются в культурно-досуговую деятельность, в частности в праздники и развлечения, отдых, экспериментирование, творчество. Работа с малышами требует многократного повторения (до 5-10 повторений), поэтому в младших группах присутствует малое количество народных игр, преимущественно русских, так как дети-малыши других национальностей, чаще всего,

русскоговорящие. В случае если по количеству детей башкирской, татарской или других национальностей в группе больше, чем русских, возможно и в младшем возрасте использовать татарские, башкирские и другие народные игры. Лишь отдельные идеи народной педагогики могут быть реализованы в младших группах.

В старшем дошкольном возрасте познавательные-этические беседы по истории и культуре разных народов возможно раскрывать через празднично-игровую культуру (один раз в две недели). На физкультурных занятиях один раз в неделю можно разучивать новую подвижную народную игру. На музыкальных занятиях примерно один раз в две недели – новую хороводную игру. Одновременно, можно закреплять знакомые игры, предлагать на выбор и в непосредственно образовательной деятельности, а чаще в блоке совместной деятельности воспитателя и детей. Народные подвижные и хороводные игры лучше использовать на прогулках. В старших группах дети могут являться активными участниками народных праздников: Осенины-Сумбуля, Масленица, Сабантуй, Навруз-Сороки, Каргатуй и другие, сценарии которых включают народные игры. Формой актуализации и закрепления информационного познавательного материала выступает вечер интересных встреч с бабушками, дедушками разных национальностей, которые расскажут и покажут игровые традиции народа, эмоционально и интересно организуют народные игры. Поддержка детской инициативности и закрепление активно действенного интереса осуществляется при организации конкурсов, соревнований, типа «Кто больше знает народных игр», «Кто больше знает считалок», «Подари всем ребятам свою любимую народную игру». Это позволяет развивать у детей эмпатию, эмоциональную отзывчивость, а также самостоятельность в придумывании и усложнении правил в народных играх, совместном изготовлении атрибутов к играм, введении параллельных образов. Особенность организации социокультурной игровой практики состоит в том, что она является одним из направлений этнокультурного развития дошкольников. Позиционная направленность педагога состоит в использовании различных методов и приемов поддержки интереса детей, как к народным играм, так и к ценностям народной педагогики в целом.

В организационном разделе программы «Наш дом – Южный Урал» раскрыты особенности планирования народных игр с учетом сезонности, возраста, разнообразием народных игр. При этом учитываются народные праздники, семейные традиции и бытовое окружение. В образовательном процессе важно продумать место и время проведения народных игр в жизнедеятельности детей. Оптимальной формой планирования является перспективный план использования народных игр, где конкретизируются образовательные, воспитательные и развивающие задачи, исходя из особенностей народной игры. Возможно использование народных игр примерно один раз в неделю в старших группах наряду с другими играми, чередуя при этом русские, татарские, башкирские, подвижные, словесные, хороводные, игры с народными игрушками. При этом важно учитывать сезонность, психологический комфорт, возрастные особенности детей, целостное представление об основных идеях народной педагогики. Следует использовать народные игры, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности, стремиться к взаимосвязи в использовании разных средств народной педагогики (игры, фольклор, народное декоративно-прикладное искусство, природа, элементы семейной культуры и др.). Жеребьевки, считалки, заклички широко представлены при проведении различных видов культурно-досуговой деятельности и народных игр. Следует учесть, что планирование народных игр не является догмой, а творческим процессом, где отражается как профессиональный, так и личный опыт игровой культуры воспитателя.

Составляющей Приложения программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» являются материалы для повышения компетентности педагогов и родителей, раскрывающие различные подходы к классификации народных игр, историю происхождения народных игрушек, гендерные подходы к одежде и украшениям кукол, матрешек, неваляшек у различных народов. Рекомендуются материалы для педагогического совета «Народная игра в жизни ребенка», включающие анкету для педагогов «Игры моего детства», контент

доклада «Народные игры и современные дети», описание викторины «Народная игра для воспитателя 21 века». В центре внимания авторов находятся и материалы по организации данной образовательной области при взаимодействии с семьями воспитанников. Сюда входит анкетирование «Как мы играем с ребенком», «Приобщение детей к истокам русской культуры», сценарий конкурса «Семья года (моя родословная)». Конспективное изложение сценария позволяет раскрыть особенности активного включения родителей и детей в игровую народную культуру.

В условиях реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, актуальным становится развитие у ребенка эмоционально-ценностного восприятия и понимания произведений искусства, формирование элементарных представлений о видах искусства, реализация самостоятельной творческой деятельности детей. Важнейшими являются проблемы передачи детям творческого опыта через приобщение к народной культуре, формирование ценностно-смыслового отношения к окружающему миру и произведениям региональной культуры, создание условий для проявления инициативы детей в процессе художественно-эстетической деятельности.

Развитие личности происходит в социокультурном пространстве того региона, в которое ребенок включается самим фактом своего рождения. Наиболее общими сферами, определяющими структуру регионального образовательного пространства, является природа, социум, культура. В пределах региона каждая из этих сфер обладает специфическими характеристиками, которые могут стать основой для выделения конкретных объектов изучения. В сферу «природа» входят: неживая природа, растительный и животный мир, экологическая обстановка. В сферу «социум» входят: история региона, хозяйственная деятельность, некоторые экономические, социальные отношения. В сферу «региональная культура» входят: язык, искусство, обычаи и традиции.

Важнейшим средством художественно-эстетического развития дошкольников является региональное искусство, в котором проявляются как общечеловеческие ценности, так и особенности народа: национальная психология, история, традиции, образ мышления, эстетические вкусы.

На Урале развиваются промыслы декоративно-прикладного искусства: роспись и резьба по дереву, ковроделие, вышивка, бисероплетение, камнерезное искусство, гравюра на стали, чугунное литье и др. Декоративно-прикладное искусство Урала следует рассматривать как феномен геотноисторической системы, оно вбирает в себя специфику местных условий, социально-исторические, национальные особенности региона, национальную психологию, своеобразие искусства и культуры края. создают и поддерживают традиции декоративно-прикладного искусства, приобщают детей средствами народной педагогики к региональной культуре.

Декоративно-прикладное искусство Урала исторически развивается по своим законам, отличается своеобразием материалов, технологий, образов и семантических смыслов. Многофункциональность, разнообразие и богатство художественного материала уральского декоративно-прикладного искусства широко используется сегодня в образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений Челябинской области.

Ознакомление дошкольников с региональным искусством: разнообразными уральскими промыслами декоративно-прикладного искусства (камнерезным искусством, каслинским литьем, златоустовской гравюрой, уральской росписью и др.) является первым и необходимым этапом в художественно-эстетическом развитии ребенка.

Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, основанные на материале регионального искусства, - одно из главных условий художественно-эстетического развития ребенка дошкольного возраста. Смысл взаимодействия взрослых и дошкольников заключается в развитии предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания детьми произведений уральского искусства, в художественном познании мира, в

присвоении способов художественной деятельности и в создании условий для саморазвития и самовыражения ребенка в самостоятельной творческой деятельности. Следует поддерживать инициативу дошкольника при выражении собственного эстетического отношения к окружающему миру, стимулировать выражение сопереживания персонажам художественных произведений, использовать приемы, мотивы украшения на основе элементарных представлений о видах уральского искусства.

В основу образовательной работы с детьми, отражающей содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» заложены следующие педагогические принципы:

- взаимосвязь декоративно-прикладного искусства с детским творчеством;
- включение в содержание программы занимательного культурологического материала;
- комплексное знакомство дошкольников с уральским декоративно-прикладным искусством, устным народным творчеством, народной музыкой, уральскими традициями;
- интеграция различных видов художественно-эстетической деятельности детей дошкольного возраста;
- создание условий для самостоятельного поиска решений, ориентация на интересы, способности, личный опыт воспитанников, возможности сотворчества взрослого и детей.

Организация художественно-эстетического развития дошкольников в программно-методическом комплексе «Наш дом – Южный Урал», как и по другим образовательным областям, строится на идеях гуманизма, активного приобщения детей к культурному наследию, гармонизации развития личности ребенка-дошкольника.

Художественно-эстетическое развитие ребенка обеспечивают четыре компонента: эмоциональный (эстетическая эмпатия, эстетическая рефлексия), гносеологический (эстетические представления на основе восприятия, определяющие эстетическое познание), аксиологический (составляющий основу эстетической ценности и определяющий формирование эстетических потребностей), деятельностный (обеспечивающий проявление инициативы в самостоятельной художественно-эстетической деятельности). Данный подход определил логику при отборе содержания образования Программы.

В содержательном разделе по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» предлагаются следующие задачи:

- актуализация у дошкольников имеющихся представлений о малой родине: закрепление знаний о природе Урала, традициях и обычаях, распространенных на Урале;
- содействие расширению элементарных представлений дошкольников о произведениях уральского искусства;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений уральского декоративно-прикладного искусства;
- формирование личностного интереса к художественным ремеслам уральского региона, развитие чувства сопричастности к творчеству мастеров декоративно-прикладного искусства Урала;
- создание условий для реализации самостоятельной творческой деятельности дошкольников по мотивам уральского декоративно-прикладного искусства;
- развитие эстетической рефлексии при оценке самостоятельной творческой деятельности.

В соответствии с предложениями программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» образовательная работа по художественно-эстетическому развитию детей может быть выстроена в следующей последовательности.

Первый этап образовательной работы с детьми по приобщению дошкольников к искусству родного края желательно начать с ознакомлением дошкольников с географическими, экологическими, этнокультурными особенностями региона и выделением себя как частицы этнокультурного социума. Акцент при усвоении содержания образования детьми должен ставиться на понимании уральского искусства как эстетической ценности. Осознание произведений искусства как эстетической ценности следует осуществлять в ходе разнообразных форм работы с дошкольниками. Это может быть комплекс занятий-путешествий: «В страну озер и рудных скал», «Мы – уральцы», виртуальных экскурсий «Поэма Уральских гор», «Мастерами Урал славится» и др. Важным моментом в расширении эстетического кругозора детей старшего дошкольного возраста является организация выставок декоративно-прикладного искусства Урала, рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по местам мастерской славы».

Эстетические ценности фиксируют представления дошкольников о малой родине и имеют значимость для развития у детей дошкольного возраста интереса к синтезу уральского искусства, воспитания чувства гордости за мастерство умельцев, любви к уральской природе, уважения к народным традициям.

На втором этапе работы основные задачи приобщения детей старшего дошкольного возраста к народному декоративно-прикладному искусству:

- приобщение дошкольников к культуре и традициям уральского народа;
- развитие эстетической эмпатии у дошкольников в процессе восприятия произведений искусства;
- развитие творчества в разных видах продуктивной деятельности. Смысл педагогической работы по приобщению дошкольников к произведениям декоративно-прикладного искусства заключается в развитии эстетических ценностей у детей, в художественном познании мира, в присвоении способов художественной деятельности и в создании условий для саморазвития и самовыражения ребенка в изобразительном творчестве.

В содержание календарно-тематического плана могут быть включены образовательные ситуации: «Малахитчики», «Салон ювелирных изделий», «Каслинские кудесники», «Уральский букет», «Оружейных дел мастера», «Тайна булата», «Самоцветная красота», «Музыка в камне» и другие. Наибольшее внимание на данном этапе художественно-эстетического развития детей следует уделять проявлению творчества в художественной деятельности по мотивам уральского искусства. В содержание образовательных ситуаций следует включать эвристические задания для детей: изображение «Древа жизни своей семьи по мотивам уральской росписи», придумывание сказов «Необыкновенная история красивой и нужной вещи», можно предложить темы для сотворчества родителей и детей в составлении историй о жизни уральских предметов на темы: «Рассказ чугунной статуэтки», «Тайна старой вязаной салфетки», «О чем поведала тряпичная кукла», «Легендарная история клинка» и др. В содержание занятий рекомендуется включить задания для дошкольников, предполагающие упражнения в варьировании и интерпретации разнообразных средств выразительности по мотивам уральских промыслов.

Самостоятельная творческая деятельность дошкольников будет наиболее успешно реализовываться в процессе выполнения работ в нетрадиционных техниках изображения на занятиях «Камень, заговори», «Тайна булата», «Берестяной туесок», «Украшь колыбельку» и др. В ходе образовательных ситуаций важно создать условия для экспериментальной деятельности детей: подбор цветосочетаний при изображении уральских самоцветов, выбор колорита уральского леса, проведение опытов (извержение вулкана, метеоритный дождь), игровые упражнения - имитация голосов уральского леса и др. Существенное внимание следует при этом уделять рефлексии творческой деятельности детей, пониманию ребенком

чувств и эмоций, связанных с созданием и анализом продуктов собственной художественно - эстетической деятельности.

Основным содержанием образования становится знакомство дошкольников с уральскими промыслами, рассматривание произведений искусства, выделение основных средств выразительности, беседы с детьми о труде мастеров, об изготовлении знаменитых произведений, дидактические игры, слушание народных песен, сказов, театрализованная деятельность, выполнение творческих работ детей в сочетании разнообразных техник изображения: бумагопластики, коллажа, конструирования, лепки и др.

Занятие-олимпиада, выставки, игры, конкурсы, мастер-классы могут быть предложены на завершающем этапе работы с детьми по приобщению к уральскому искусству. Основное содержание образовательной работы следует направить на закрепление знаний детей об искусстве Урала. Запоминающимся событием в жизни группы могут стать конкурсы для детей и родителей по созданию проектов по темам: «Уральские сказы», «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал», литературная викторина, работа сувенирного цеха, блиц-турнир «Уральский калейдоскоп», конкурс чтецов стихотворений об Урале, посещение музея декоративно-прикладного искусства Урала. На данном этапе лучше всего организовывать приглашение мастеров уральского декоративно-прикладного искусства, например, резьбы и росписи по дереву, вышивки крестом, вязанию, плетению в дошкольное образовательное учреждение, просмотреть презентации искусствоведческого содержания.

С детьми желательно организовывать минуты созерцания, любования, беседы-интервью, беседы-диалоги «О красоте», «О творчестве», «О мастерстве», исследовательские проекты «Как я разгадал загадку Мастера?», конкурсы «Секреты Малахитовой шкатулки» о произведениях уральского искусства и другие формы работы. С целью формирования «образа – Я» ребенка важно способствовать активному включению детей в совместную деятельность со сверстниками и взрослыми. Особое внимание на таких мероприятиях следует обращать на формирование у детей их личностного «Я», развитие их эстетических чувств, эстетических вкусов и оценок с точки зрения эстетического эталона, эстетического отношения к произведениям декоративно-прикладного искусства. Детей обязательно нужно упражнять в рефлексии и побуждать отвечать на вопросы: что я знаю об искусстве? Как я понимаю искусство? Как я создаю красоту вокруг себя?

В организационном разделе программы «Наш дом – Южный Урал» раскрыты особенности построения развивающей предметно-пространственной среды по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Центр регионального искусства должен выполнять разные функции, однако, прежде всего, развивать креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. В данном разделе Программы даются методические рекомендации по подбору материалов, созданию условий для детского экспериментирования, организации выставочных мест, подбору дидактических материалов для детей и др.

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает возможность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.

Важным элементом программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал» являются материалы для расширения кругозора педагогов и родителей, охватывающие вопросы развития декоративно-прикладного искусства Урала, его особенностей, семантических смыслов, отражения идей народной педагогики и др.

В Приложение к Программе включен комплексно-тематический план приобщения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству Южного Урала, а также уральские сказы, легенды и произведения детских писателей и поэтов Урала, рекомендованные для включения в педагогические мероприятия по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста.

Вопросы для самопроверки и задания

1. Какие заложены принципы систематизации народных игр в основу образовательной работы с детьми, отражающей содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал»?
2. Перечислить комплекс задач социально-коммуникативного, эмоционально-нравственного, познавательно-речевого, физического развития.
3. В каком разделе программы «Наш дом – Южный Урал» раскрыты особенности планирования народных игр?
4. Перечислите и охарактеризуйте задачи в содержательном разделе по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» программно-методического комплекса «Наш дом – Южный Урал».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы / В.С.Агеев. – М., 1990.
2. Бабунова, Е.С. Профессионально-педагогические аспекты этнокультурного образования : монография / Е.С. Бабунова. – Магнитогорск : МаГУ, 2006. – 285 с. (17,8 п.л.)
3. Бабунова Е.С. Обоснование принципов построения и реализации педагогической стратегии становления этнокультурной образованности детей дошкольного возраста // Сибирский педагогический журнал. – 2009. - № 4. – С.212 – 220.
4. Бабунова Е.С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения: монография – М.: Издательский Дом Академии естествознания, 2012. – 400 с.
5. Багаутдинова С.Ф., Корнилова К.В. Образовательная программа дошкольного образования: от стандарта к проектированию // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2015. – № 3. – С.29-38.
6. Бажина И.А. Становление и развитие принципа регионализации образования в педагогической теории и практике : дис. ... док-ра. пед. наук. – Казань, 2003. – 437 с.
7. Гукаленко О.В., Ильевич Т.В. Некоторые аспекты моделирования поликультурного образовательного пространства // Теория, практика и перспективы образования, поликультурного воспитания, карьеры и интеграции беженцев, мигрантов и их детей в современном мире : матер. первой междунар. науч.-практ. конф. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rspu.edu.ru/science/conferences/01_04_09/gukalcnko.html.
8. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/70183566/>.
9. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, 2014. – 255с.
10. Нураева Е.М., Левшина Н.И. Специфика приобщения старших дошкольников к песенной культуре нагайбаков // Успехи современного естествознания. – 2013. – №10. – С.160-162.
11. Стрелова О.Ю. Теоретические основы национально-регионального компонента общего гуманитарного образования : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Хабаровск, 2002. – 47 с.
12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.

13. Бабунова, Е.С. Социализация дошкольников в процессе этнокультурного образования / Е.С. Бабунова // Теоретико-методологические аспекты социализации дошкольников : коллективная монография / под ред. : Н.И. Левшиной, Т.М. Бабуновой. – Магнитогорск : МаГУ, 2006. – С. 86–119.
14. Бабунова, Е.С. Педагогическая стратегия становления этнокультурной образованности детей дошкольного возраста : монография / Е.С. Бабунова. – Магнитогорск : МаГУ, 2008. – 370 с.
15. Бабунова, Е.С. Концептуально-теоретические и прикладные аспекты системы дошкольного этнокультурного образования : монография / Е.С. Бабунова. – Челябинск : Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2009. – 295 с.
16. Бабунова, Е.С. Основы этнопсихологии и этнопедагогике : учеб. пособие / Е.С. Бабунова. – Магнитогорск : МаГУ, 2011. – 132 с.
17. Бабунова, Е.С. Семейная народная педагогика – средство гуманизации воспитания детей дошкольного возраста (к постановке проблемы): Межвузовский сборник научных трудов «Гуманизация педагогического процесса дошкольного учреждения» /Под ред. Т.М. Бабуновой, А.Н. Троян. – Магнитогорск, 1995, с. 146-155.
18. Бабунова, Е.С. Технология построения программы формирования интереса у детей к русской семейной традиционной культуре: Методические указания к спецкурсу. – Магнитогорск: МГПИ, 1999.
19. Бабунова Е.С. Педагогические условия формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к русской семейной традиционной культуре. Методические указания к спецкурсу. – Магнитогорск: МГПИ, 1999.
20. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. – Ростов-н/Д. – 2000.
21. Бондаревская, Е.В. и др. Подготовка учителя к осуществлению педагогической поддержки детей–мигрантов в поликультурном образовательном пространстве / Е.В.Бондаревская, О.В.Гукаленко. – Тирасполь : РИО ПГУ, 2000.
22. Бордовская, Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и методология проектирования: Учебное пособие / Н.В.Бордовская. – Спб., 2007.
23. Борисова, У.С. Этнокультурное образование: историко-социологический анализ : дис. ... д-ра социол. наук / У.С. Борисова. – СПб., 2006.
24. Бороноев, О.А. Основы этнической напряженности / О.А.Бороноев. – М., 1991.
25. Введение в этническую психологию / под ред.Платонова Ю.П. – СПб., 1995.
26. Волков, Г.Н. Этнопедагогика. – М.: Просвещение, 1999.
27. Гуманитарные технологии в полиэтнической образовательной среде: предупреждение культурной депривации: Учебное пособие / Под ред. Л.Н.Бережновой, В.И.Богословского. – СПб., 2007.
28. Джурицкий, А.Н. Поликультурное воспитание в современном мире / А.Н.Джурицкий. – М., 2002.
29. Кочетков, В.В. Психология межкультурных различий / В.В.Кочетков. – М., 2002.
30. Кукушин, В.С. и др. Этнопедагогика и этнопсихология / В.С.Кукушин, Л.Д.Столяренко. - Ростов-на-Дону, 2000.-448с.
31. Кон, И.С. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков. – М., 1993.
32. Лебедева, Н.М. Психологическая природа этнической интолерантности // Динамика социально-психологических явлений в изменяющемся обществе / Н.М.Лебедева. – М.: Институт психологии РАН, 1996. – С.131-135.

33. Мельников, М.Н. Русский детский фольклор. Уч. пособие для студентов пединститутов. – М.: Просвещение, 1987.
34. Мухина, В.С. Этнопсихология: настоящее и будущее// Психологический журнал. Том 15, № 3, 1994.
35. Образование человека в поликультурном обществе: междисциплинарное исследование : Монография / Под общ. ред. проф. Л.Н.Бережновой. – СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2008.
36. Платонов, Ю.П. Этническая психология / Ю.П.Платонов. – СПб., 2001.
37. Соколова, Э.И. Этнопедагогика чувашской семьи. Монография. – М.: МГОПУ, 1997.
38. Солдатова, Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г.У.Солдатова. – М., 1998.
39. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология / Т.Г.Стефаненко. – М.: Российское психологическое общество, 1998.
40. Этнография детства. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1988.
41. Этнопедагогика и этнопсихология: Предупреждение образовательной депривации : Книга для педагога / Под общ. ред.Л.Н.Бережновой. – СПб, 2004.
42. Шпет, Г.Г. Введение в этническую психологию / Г.Г.Шпет. – Спб, 1996.
43. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.А.Ясвин. – М., 2001.
44. Князева, О.Л. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / О.Л.Князева, М.Д.Маханева. – СПб: Детство-Пресс, 1998. – 304 с.
45. Ничипоров, Б.В. Введение в христианскую психологию. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 112 с.
46. Круглый год: Русский земледельческий календарь/ Сост. Некрылова А.Ф. – М., 1990.
47. Аникин, В.П. Русская народная сказка / В.П.Аникин. – М., 1984.
48. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 10-12 вв. – М., 1983.
49. Будина, О. и др. Город и народные традиции русских / О.Будина, М.Шмелева. – Л., 1989.
50. Даль, В. Месяцеслов, суеверия, приметы, причуды, стихии. Пословицы русского народа / В.Даль – СПб. , 1992.
51. Диво дивное. Русские народные сказки. – М., 1988.
52. Домострой. – СПб. , 1994.\
53. Живая старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. – М., 1994.
54. Игры народов СССР/ Сост. Л.В.Былеева, В.М.Григорьев. – М., 1977.
55. Измайлов, А.Э. Народная педагогика: Пед. воззрения народов Средней Азии и Казахстана / А.Э.Измайлов. – М., 1991.
56. Колесников, В.С. Русские православные праздники / В.С.Колесников. – М., 1995.
57. Костомаров, Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа Н.И.Костомаров. – М., 1993.
58. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни / Ю.Г.Круглов. – М., 1989.
59. Лазутин, С.Р. Поэтика русского фольклора / С.Р.Лазутин. – М., 1989.
60. Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры / М.Ф.Литвинов. – М., 1986.

61. Лихачев, Д.С. Заметки о русском / Д.С.Лихачев. – М., 1983.
62. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып. 1. Младенчество. Детство. – М., 1991.
63. Народный дневник. Народные праздники и обычаи / Из сказаний русского народа, собранных И.В.Сахаровым. – М., 1991.
64. Народные знания: Фольклор и народное искусство. – М., 1991.
65. Народная педагогика и современные проблемы воспитания/ Материалы всесоюзной научно-практической конференции. – Чебоксары, 1991.
66. Пословицы русского народа: Сборник В.Даля. В двух томах. – М., 1989.
67. Новицкая, М.Ю. Раз, два, три, четыре, пять – мы идем с тобой играть / М.Ю.Новицкая. – М., 1996.
68. Рожнова, П. Радоница. Русский народный календарь, обряды, обычаи, травы, заговорные слова / П.Рожнова. – М., 1992.
69. Руднев, В.А. Обряды народные и обряды церковные, В.А.Руднев. – Л., 1982.
70. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М.Забылиным. – М., 1990.
71. Русские народные загадки, пословицы, поговорки/ Сост. Ю.Г.Крылов. – М., 1992.
72. Русская народная поэзия, обрядовая поэзия. – М., 1984.
73. Русский семейный и общественный быт. – М., 1989.
74. Русский фольклор. Песни, сказки, былины, прибаутки, игры, гадания, сценки, причитания. – М., 1986.
75. Токарев, С.А. Этнография народов СССР / С.А.Токарев. – М., 2000.
76. Формирование толерантной личности в полиэтнической образовательной среде / Под ред.В.Н.Гурова. – М., 2004.
77. Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня: Хрестоматия / сост. К.В.Сельченко. – Минск, 2004.

ГЛОССАРИЙ

Авторитарное воспитание – воспитательная концепция, предусматривающая подчинение воспитанника воле воспитателя.

Авторитарность – социально – психологическая характеристика личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему влиянию партнеров по взаимодействию и общению, проявляющаяся во властности, склонности человека к использованию недемократичных методов воздействия на окружающих в форме приказов, распоряжений, указаний, наказаний и т.д.

Агрессия – целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, причиняющее физический вред или вызывающее отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности.

Адаптация – все виды врожденной или приобретенной активности организма и деятельности личности, вступающей в действие в случае внезапных или резких изменений в среде, в неадекватных условиях существования.

Акселерация – ускоренное физическое развитие детей, охватывающее различные анатомические и физиологические стороны организма (в частности, увеличение роста и веса новорожденных и детей школьного возраста, а также сокращение сроков полового созревания).

Активность – всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика как источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром.

Активность личности – деятельностное отношение личности к миру, способность производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на основе освоения исторического опыта человечества; проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении. Формируется под воздействием среды и воспитания.

База – основание, основа, исходный пункт.

Бикультурность – состояние одновременной и полноценной включенности в две культуры. Возникает на основе двуязычия в результате двуединой инкультурации.

Ведущая деятельность – деятельность человека в рамках социальной ситуации развития, выполнение которой определяет возникновение и формирование основных психологических новообразований человека на данной ступени развития его личности, а также подготавливает возникновение и дифференциацию других видов деятельности.

Верование – убежденность, эмоциональная приверженность идее, реальной или иллюзорной. Верование само по себе не отличает миф от знания.

Взгляды – знания о каком – либо явлении, предмете, целом мире в единстве с выраженным отношением личности к этим явлениям, предметам.

Возрастная динамика – понятие, позволяющее рассматривать изменения психических функций и форм поведения с возрастом.

Высшие психические функции – сложные психические процессы, прижизненно формирующиеся, социальные по своему происхождению, опосредованные по психологическому строению и произвольные по способу своего осуществления.

Гражданственность – нравственное качество личности, определяющее сознательное и активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное использование своих гражданских прав; точное соблюдение и уважение законов страны.

Гуманизм – принцип мировоззрения, в основе которого лежит признание безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, прав личности на свободное проявление своих способностей, убеждений, утверждение блага человека как критерия оценки уровня общественных отношений. Является одним из принципов педагогики.

Гуманистический идеал человека – представление о совершенном человеке как всесторонне образованном и развитом, осознающим свою индивидуальность, призвание, свое право на свободное развитие собственных способностей.

Гуманность – человечность, человеколюбие, уважение к людям и их переживаниям.

Депривация – лишение (потеря) чего-либо из-за недостаточного удовлетворения какой-либо важной потребности.

Детский фольклор – специфическая область народного творчества, объединяющая мир детей и мир взрослых, включающая целую систему поэтических и музыкально – поэтических жанров фольклора, то, что бытует в детской среде; поэзия взрослых, предназначенная для детей.

Деятельностный подход (к изучению психики) (А.Н.Леонтьев) – теория, рассматривающая психологию как науку о порождении, функционировании и структуре психического отражения в процессе деятельности индивидов.

Деятельность – форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и самого человека. Деятельность состоит из более мелких единиц – действий. Деятельность включает в себя цель, мотив, способы, условия, результат.

Духовная культура – народное искусство, религия, идеология, нормы морали и поведения, воспитание и обучение подрастающего поколения; совокупность общеобразовательного и нравственного потенциала общества, способы создания духовных ценностей.

Духовность – 1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск его нравственных абсолютов; 3) с христианской точки зрения - сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом.

Жизненная позиция - внутренняя установка, обусловленная мировоззренческими, моральными и психологическими качествами личности и отражающая ее субъективное отношение к обществу.

Закон воспитания (как общественного явления) – закон, который проявляется в обязательном и необходимом присвоении подрастающим поколением социального опыта старших поколений, обуславливающим их включение в общественную жизнь, осуществление преемственности между поколениями, жизнеобеспечение общества, отдельного индивида и развитие сущностных сил каждой личности.

Знаково-символическая функция сознания – функция перекодировки сенсорной информации образного происхождения в формы, принятые в конкретном обществе и характеризующиеся культурно-историческими основаниями.

Значимый другой – человек, являющийся авторитетом или имеющий значение для данного субъекта общения и деятельности (по Г.Салливану).

Зона актуального развития (Л.С.Выготский) – качественная характеристика развития функций, которые реализуются ребенком в самостоятельной деятельности (полностью созревшие операции и действия).

Зона ближайшего развития (Л.С.Выготский) – расхождение между умственным возрастом, или уровнем актуального развития, который определяется с помощью самостоятельно решаемых задач, и между уровнем, которого достигает ребенок при решении задач не самостоятельно, а в сотрудничестве. З.б.р. определяется содержанием тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но уже осуществляет с помощью взрослого.

Игра – один из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Важна для детей, которые через воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений между ними познают окружающую действительность.

Идентификация – уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому другому (например, родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с ним.

Идея – мысль, получившая концептуальное оформление.

Индивидуально-психологические различия – особенности психических процессов, состояний, свойств, отличающие людей друг от друга.

Интеграция – процесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации знаний, проявляющийся в единстве с процессами расчленения, размежевания, дифференциации. Процесс и результат создания неразрывно связанного единого, цельного.

Коммуникация этническая (национальная) – система внутриэтнических связей и контактов.

Культура – совокупность материальных объектов, идей, образов, технологий их изготовления и оперирования ими, устойчивых связей между людьми, оценочных критериев; искусственная среда существования и самореализации людей, созданная самими людьми.

Культура народная – культура, создаваемая анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки.

Культурная депривация – явления социальной и социокультурной действительности, обусловленные изменениями семейного уклада в обществе и миграционными процессами в мире.

Культурные стереотипы и установки – обобщение, касающееся людей, в частности, их основополагающих психологических характеристик или национальных черт.

Личность – человек как представитель общества, свободно и ответственно определяющий свою позицию среди людей.

Материальная культура – материальные средства, орудия, продукты человеческого труда, техника, жилища и т.д.

Межкультурная восприимчивость – уровень развития межкультурной толерантности.

Межкультурная толерантность – социальная установка, порожденная интеграционными процессами в обществе и направленная на принятие культурного многообразия в мировом пространстве.

Менталитет – совокупность представлений, регулирующих поведение человека как представителя этноса и национальной культуры.

Методы воспитания – общественно обусловленные способы (пути) педагогически целесообразного взаимодействия между взрослыми и детьми, способствующие организации детской жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их активность и регулирующие поведение.

Мультикультурное образование – идея, процесс и инновационное движение в образовании. Мультикультурное образование стремится дать равные возможности получения образования для всех, включая учащихся разных расовых, этнических и социальных групп, путем системного изменения школьной среды таким образом, чтобы она отражала интересы, потребности представителей разнообразных культур и групп, существующих в обществе и в национальной структуре учебного класса.

Направленность личности – совокупность устойчивых, не зависящих от сложившейся ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности.

Народ – все население страны или региона; классы и слои населения, которые представляют собой подавляющее большинство общества и состоят в основном из трудящихся; различные формы исторических объединений людей (племя, род, нация).

Народная педагогика – совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохраняющегося в устном народном творчестве, обычаях, образах, детских играх и игрушках; опыт народных масс по воспитанию подрастающего поколения, педагогика быта, семьи, рода, племени, народности, нации.

Народная педагогическая традиционная культура – исторически сложившийся опыт воспитания и обучения детей в конкретных региональных условиях.

Народные воспитатели – природные воспитатели, т.е. потенциальные воспитатели (родители, старшее поколение, старшие дети и др.).

Народные семейные традиции – свойственная народной культуре модель, передаваемая из поколения в поколение и сохраняющаяся силой общественного мнения.

Негативизм – лишенное разумных оснований сопротивление субъекта оказываемым на него воздействиям.

Норма поведения – распространенные представления в психологии о существовании определенного поведенческого стереотипа – эталона, отклонение от которого рассматривается как проявление патологии.

Нравственность – 1) особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью

норм; 2) система внутренних прав человека, основанная на гуманистических ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на помощь.

Обрядность – совокупность символических действий по поводу событий (природных, общественных), а также компонентов в виде праздников, церемоний, ритуалов.

Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними познавательной или эмоциональной информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками.

Общественное мнение – совокупное оценочное суждение выражающее отношение коллектива, социальной общности (или их значительной части) к различным событиям и явлениям окружающей действительности, затрагивающим общие интересы.

Онтогенез – закономерный процесс созревания индивидуального организма. В психологии О. – формирование основных структур психики индивида в течение его жизни.

Педагогическая культура – сфера материальной и духовной культуры народа, которая непосредственно связана с воспитанием детей.

Педагогические традиции – культурно – исторические традиции, которые накоплены в ближайшем социуме народа и имеющие воспитательный потенциал.

Педагогическое понятие – форма мышления, отражающая наиболее существенные свойства, связи и отношения предмета, явления. Понятие неразрывно связано со словом, слова и знаки являются средством выражения понятия и средствами их образования.

Педагогическое средство – материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначенные для организации и осуществления педагогического процесса и выполняющие функции развития детей.

Периодизация психического развития – принцип рассмотрения психического развития в онтогенезе, основанный на выделении качественно отличающихся ступеней (стадий).

Поведение – система взаимосвязанных рефлекторных и сознательных действий (физических и психических), осуществляемых человеком при достижении определенной цели, реализации определенной функции в процессе его взаимодействия со средой.

Подкрепление (в педагогике) – система педагогических мер, являющихся подтверждением правильности (положительное подкрепление) или ошибочности (отрицательное подкрепление) отдельных действий воспитанника или его поведение в целом.

Подражание – вид научения, осознанное или неосознанное следование примеру, образцу действия, манере поведения, общения и т.д.

Полиэтническая образовательная среда – специально организованная совокупность условий, отвечающая современным требованиям образования с позиции общечеловеческих ценностей и ориентирующая человека на взаимодействие, на полилог культур.

Половая идентичность – переживание и осознание человеком своей половой принадлежности, физиологических, психологических и социальных особенностей своего пола. П.и. является одним из аспектов личностной идентичности.

Практицизм народной педагогики – широкое использование практических воздействий на подрастающее поколение и результативность педагогических воздействий.

Проектирование – универсальная компонента педагогической деятельности в поликультурном обществе; элемент прогнозирования практической деятельности.

Психика – форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию.

Психическое развитие – развитие психических процессов и функций.

Развитие высших психических функций – онтогенетические изменения памяти, внимания и мышления, протекающие под влиянием социальной среды в процессе онтогенетического развития человека.

Развитие личности – процесс закономерного изменения личности в результате ее социализации под влиянием различных факторов.

Развитие ребенка – системный процесс, охватывающий все уровни организации, проявляющийся в качественных изменениях психофизиологических и психических функций и приводящий к прогрессивному изменению поведения ребенка.

Роль социальная – социальная функция личности; соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе.

Самовоспитание – сознательная и целенаправленная деятельность человека по формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств.

Самосознание – одна из сторон осознания человека, осознание им себя как личности, своих чувств, желаний, потребностей, идеалов, достоинств и недостатков.

Семья – малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родственными узами, общностью быта, взаимной моральной и материальной ответственностью.

Сензитивные периоды развития – периоды «повышенной восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно к воздействиям процесса обучения и воспитания, т.е. социального формирования интеллекта и личности» (Б.Г.Ананьев).

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.

Структура народных игр – единая цель (задача), игровые действия, игровые правила, содержание.

Субкультура детская – 1) культурное пространство и круг общения детей, помогающих им адаптироваться в обществе и создавать свои, автономные формы культурной активности; 2) все, что создано человеческим обществом для детей и самими детьми.

Такт педагогический – чувство меры в поведении и действиях, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства, справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родителями, коллегами по труду.

Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию; способность человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психологической адаптации.

Традиция – механизм хранения, передачи и закрепления социального опыта, способ реализации устойчивых общественных отношений.

Умение – подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного опыта.

Установка – готовность к определенной активности, возникновение которой зависит от наличия следующих условий: актуальной потребности и объективной ситуации удовлетворения этой потребности.

Фактор - причина, движущая сила какого – либо изменения, явления.

Фактор народного воспитания – постоянно действующее обстоятельство; причина, движущая сила какого – либо изменения, явления (развития и воспитания ребенка). Факторы народного воспитания: природа; труд; дело; быт; традиции и обычаи; искусство; религия; слово, общение; примеры - идеалы (личности – символы; сообщения – символы; идеи – символы).

Феномены Ж.Пиаже – психологические явления, связанные с развитием интеллекта у ребенка и впервые обнаруженные Ж.Пиаже у детей среднего дошкольного возраста; проявляются в ошибочных суждениях об абстрактных характеристиках предметов, связанных с его измеримыми параметрами (количество, объем и др.).

Филогенез – процесс возникновения, исторического развития (эволюции) психики и поведения животных; возникновение и эволюция форм сознания в ходе истории человечества.

Фольклор – устное народное творчество; словесность, создаваемая изустно, передаваемая из уст в уста.

Форма организации народного воспитания - способ существования процесса воспитания и обучения, оболочка для их внутренней сущности, содержания.

Формирование личности – процесс развития и становления личности под влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды.

Функция народного воспитания – назначение, роль, ради которых возникло и существует народное воспитание (подготовка детей к труду; формирование нравственных черт личности; развитие ума; забота о здоровье, привитие любви к прекрасному).

Характер – совокупность устойчивых психических черт личности, обуславливающая его отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, выражающая индивидуальное своеобразие личности и проявляющаяся в стиле деятельности и общении.

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека.

Ценностные ориентации – 1) избирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, система его установок, убеждений, предпочтений, выраженная в сознании и поведении.

Черта личности – относительно устойчивое качество личности, являющееся компонентом ее характера и проявляющееся в особенностях поведения.

Чувства – устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям действительности, отражающие связь последних с его потребностями и мотивами.

Школа – социальный институт, общественно – государственная система, призванная удовлетворять образовательные запросы общества, личности и государства.

Эгоцентризм – сосредоточенность личности на собственных целях, мыслях и переживаниях.

Эпистология - философская наука о знании.

Этический кодекс народа – собирательный свод правил и норм поведения, социальный стандарт убеждений, нравственная культура поведения в быту и обществе.

Этническое самосознание – одна из форм социальной идентичности, чувство принадлежности к этнической группе (народу), проявляющееся на индивидуальном и групповом уровнях.

Этнокультурное образование дошкольников – комплексный, содержательный, педагогически организованный процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру народа.

Этнопедагогика (этническая педагогика) – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образовании детей, о морально – этических и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. Этнопедагогика как наука объясняет народную педагогику, предлагает пути ее использования в современных условиях.

Этноцентризм – тенденция рассматривать мир с помощью собственных культурных фильтров.

Я – концепция – система представлений человека о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе.

Я – результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, позволяющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психических состояний, действий и процессов.

Я-образ – знания и представления человека о своем внешнем виде, своей фигуре, лице, физических возможностях

Учебное текстовое электронное издание

Бабунова Елена Семеновна

ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ

Учебное пособие

0,97 Мб

1 электрон. опт. диск

г. Магнитогорск, 2017 год
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Адрес: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 38

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Кафедра дошкольного образования
Центр электронных образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий
e-mail: ceor_dot@mail.ru