

**«Фольклор, как школа народной культуры,
как источник народной педагогической мысли».**
Дробышевская Г.М.

В современных условиях, когда с особой остротой стоят вопросы национального самосознания, толерантного и гармоничного развития общества, исключительное значение приобретают задачи сохранения и дальнейшего развития традиционной народной культуры через сферу образования и воспитания детей и юношества.

В прошедшем столетии в России практически во всех социальных институтах - в семье, в дошкольных и школьных учебных заведениях, в других учреждениях художественного образования прослеживался период искусственного отчуждения фольклора. В настоящее время ситуация начинает несколько меняться. Есть надежда, что этому будет способствовать и то, что государственные структуры получили ориентацию президента на необходимость сохранения и активной популяризации русской культуры среди населения России.

Фольклор - одна из самых идеологических областей культуры. В нём создаётся и хранится образ народа, его национальная идентичность. Хорошо, что понимание необходимости вернуться к своим истокам пришло в общество, ведь значимость нравственного и эстетического воспитания на основе традиционной культуры отмечалась исстари, во все времена.

Видимо, пришло время и нам задуматься о том, что мы передаём нашим детям, чему мы их учим. Особенно чётко следует помнить, выводы этнографов, социологов и историков о том, что идентификация личности, (этническое самосознание) происходит по следующим признакам: язык, религия, обычаи и обряды, народное творчество, национальная одежда, жилище, пища.

И у нашего общества настала необходимость на новом качественном уровне понять и осознать всю значимость традиционных культур разных народов в современных цивилизованных процессах, не забывая о значимости традиционной культуры русских.

Решение этой задачи возможно при условии организации полноценного художественного образования на основе традиционной культуры с учётом новых концептуальных подходов, разработки новых, современных форм этнообразования.

Существующий в настоящее время, очень поверхностный, фрагментарный подход к изучению культурного наследия, формирует у подрастающего поколения такое же поверхностное отношение к своему этносу, к его исторической, духовной и практической памяти..

В решении задач этнокультурного образования особую сложность представляет, по мнению специалистов, проблема современных форм и методов «перевода» национальных культур в плоскость художественного и культурологического образования, начиная с дошкольного возраста. Это очень непростое дело, ведь вся современная массовая культура с её агрессией направлена как раз на размывание традиционных форм этноса, отсюда и формирование отчуждения молодёжи от своих этнических корней и своей истории. Этому способствует и интенсивное влияние виртуального мира и виртуальной культуры, мировая сеть ИНТЕРНЕТ. И как результат – проблемы межнационального противостояния в обществе.

Перед современной художественной педагогикой стоит задача остановить процесс унификации человека, его ухода от высокого искусства и реальной культуры, в том числе и национальной.

В современной народной культуре мы видим традиционный компонент в двух видах:

-фольклор, как живую традицию во всех её проявлениях и на селе, и в городе;

-фольклоризм, то есть использование фольклора, в результате его творческого переосмысливания композиторами, педагогами, художниками и т.д.

. Музыканты, социологи, педагоги, исполнители ищут движущие силы этого процесса в проблематике этнопедагогики, в предельном обострении её востребованности обществом, в создании форм взаимодействия современного и традиционного искусства, что позволит сохранить фольклор не только как реликт, но и как живой, функционирующий пласт культуры.

Именно с этой целью по всей стране во множестве создаются детские и молодёжные фольклорные ансамбли, открываются этнографические и фольклорные отделения в системе художественного дополнительного образования, проводятся фестивали, концерты, конкурсы. Темы и образы фольклора используются в самых различных областях искусства: от выставочного дизайна до художественного моделирования современной одежды.

В настоящее время мы отслеживаем ряд направлений взаимодействия не только фольклора и классического искусства, но и современного и традиционного музыкального искусства, что подтверждает уникальность и ценность традиционной культуры: например, русский этно-джаз современные слушатели (и русские, и зарубежные) воспринимают как экзотику, причём не только музыкальные инструменты, вокал, но и сам язык для нас зачастую диковинка. Аутентичный (подлинный) фольклор-товар штучный, и объектом массового спроса быть не может. Но русский фольклор оказался востребован в наше время не только как часть современной этники. С 80-х годов его активно осваивал и русский рок. Причём он

взял из фольклора одно из главных составляющих - его массовость, его «хороводность», его оптимизм. Содержание песен фолк-рока несут в себе и весёлое танцевальное и шуточное прочтение фольклора; и героический, протестный образ русского человека, и сюжеты народных сказов и былин. Огромное влияние оказал фольклор на современную поп-музыку. В их репертуаре песни, стилизованные под фольклор («Любэ», «Золотое кольцо», «Русская песня» и т.д.). Протяжные поп- и рок- песни с жалобой на жизнь и на личные переживания- это, по сути, обрядовые плачи и причитания, «голошения».

Оригинальный жанр – русская частушка любовно-бытового и социально-политического содержания, меткая, порой жёсткая, сочинённая экспромтом, стала прообразом для русского рэпа с его смелым, резким высказыванием, отражающим сиюминутное состояние общества, человека в нём.

Популярным и востребованным становится для современного человека и тип традиционного фольклорного контакта - в непосредственном, праздничном, творческом общении: новые праздники соединяют традицию, обычай, ритуал с современным бытом и культурой населения. А носители аутентичного исполнительства уже не отказываются выступать на концертных площадках, т.е. в не свойственной им обстановке.

Очень ценным является то, что в значительной мере фольклор раскрылся в теории и практике современного народно-песенного искусства. В полный голос фольклор зазвучал в настоящее время не только у носителей песенных традиций, а и в исполнении профессиональных и самодеятельных коллективов народного жанра. Фольклор с его уникальным содержанием и формами бытования входит в жизнь современного человека.

Но в этом контексте важно понимать, что использование фольклора, как основы образовательной деятельности в рамках этнопедагогики, может быть прогрессивным явлением, если этот процесс основан на глубоком знании национальных культур народов, проживающих в непосредственном общении.

И если мы говорим о создании современных моделей этнокультурного образования, то нам следует помнить, что работа с традиционной культурой должна быть последовательной и системной, как всякое образование. Эта деятельность не должна носить поверхностный, развлекательный, разовый характер, спекулирующий на колорите народного искусства. Это просто недопустимо!

Уважительное отношение к фольклору, как к серьёзному направлению в современном искусстве, в художественной педагогике, решающей в настоящее время острые социальные задачи воспитания личности, требует чёткой эстетической позиции прежде всего педагогов, руководителей фольклорных коллективов, т.е. их умения ориентировать обучающихся на подлинную народную традицию, обучать их навыкам этой традиции. И подготовка таких специалистов – одно из важных направлений в этнопедагогике, чем с успехом занимаются специальные учебные заведения страны.

А система дополнительного художественного образования, призвана стать первой и одной из главных составляющих непрерывной системы подготовки педагогических кадров для работы с национальным наследием.

В этом направлении большую роль в нашем городе играет Центр сибирского фольклора, открытый в 1991 году и создавший программно-методическое обеспечение практически для всех фольклорных школ-студий и отделений музыкальных школ этой направленности, работающих в городе и области под эгидой и отрасли культуры, и

отрасли образования. Уникальность работы этого учреждения была отмечена на II Всероссийском конгрессе фольклористов, прошедшем в Москве в марте 2010 года, в числе немногих подобных учреждений России.

Успеху работы по этнокультурному образованию детей способствует не только системная работа в учреждениях дополнительного образования по специальным программам, но и интеграция общего и дополнительного образования, позволяющая объединить материальные, организационные, методические и педагогические ресурсы. Центр сибирского фольклора проводит такую работу в рамках городской программы «Школа народной культуры», работающей для учащихся начальных классов.

В контексте этой программы осуществляется методическая и организационная помощь в работе городских фольклорных коллективов ряда общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Томска; проводятся лекции-концерты «По обрядам народного календаря», массовые праздники и фестивали.

Приобщение к народной культуре даже через визуальное восприятие и контакт родителей с детьми ориентирует на доверие к народной педагогике, к школе народной культуры.

Реализация программы идёт в рамках погружения в традиционную праздничную культуру по обрядам народного календаря, в которой дети всегда принимали самое активное участие (участие в массовых игрищах, хороводах, забавах и пр.)

В результате создаётся оптимальная среда для первоначального выявления у детей различных творческих способностей, памяти, внимания, фантазии, музыкальности и т.д.

Занятия детей основаны на коллективном творчестве, что является основой русской традиционной культуры, т.к в народной

педагогике одно из правил восприятия информации заключается в эмоциональном коллективном погружении в атмосферу соборности народной культуры. Между миром ребёнка и народной культурой много общего. Ребёнок-существо универсальное и цельное. Ему всё интересно – и петь, и танцевать, и лепить игрушки, и играть в музыкальные игры. А народная культура отвечает этим запросам, т.к. она также универсальна и целостна, её различные направления тесно взаимосвязаны, синкретичны: движение хоровода связано с песней, музыкой. В обрядах, праздниках объединены и слово, и действие, и костюм, и предметы быта, и сама природа.

В рамках этой программы идёт процесс социализации ребёнка: контакт с окружающими в лице сверстников, родителей, педагогов, что очень важно в системе воспитания.

Хотелось бы, чтобы такая школа народной культуры реализовывалась не только за счёт группы педагогов-энтузиастов, но воспринималась бы в общеобразовательных школах, как первая ступень приобщения к своей национальной культуре и обучения талантливых детей, а значит, получала бы поддержку и стимулирование для своего развития. Только объединив усилия в решении задач этнопедагогики, как важной составляющей общего образования подрастающего поколения россиян, мы сможем воспитать в детях подлинно уважительное отношение и к истории своего народа, и к своей национальной культуре, а через неё - и к культуре всего мирового сообщества.

Именно объединение творческого и педагогического потенциала специалистов, приобщение к этой работе не только детей, но и родителей, позволит сделать так, чтобы наши призывы к миру, добрососедству, уважению перестали носить декларативный характер, как это часто, к сожалению, случается. В противном случае задачи

воспитания детей на основе традиционной народной культуры могут быть только озвучены, но не решены в том объёме, какого требует современная социально-культурная ситуация в России.