

УДК 372.41
ББК 4410.241.3

Томилова Светлана Дмитриевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания в начальных классах, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», Россия, г. Екатеринбург.

Молчанова Евгения Владимировна, музыкальный руководитель, МАДОУ № 564 «Филипок», Россия, г. Екатеринбург

ТЕРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ФОЛЬКЛОРНОГО ОБРЯДА» В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена вопросам освоения ребенком дошкольного возраста жанров обрядовой поэзии. Автором выделяются функции «фольклорного обряда», коррелирующие с задачами воспитания дошкольников. Цель статьи – выявить специфику фольклорного обряда и показать возможности использования детского календарного фольклора как средства духовно-нравственного воспитания ребенка.

Ключевые слова: устное народное творчество, обрядовый фольклор, дошкольники, дошкольные образовательные учреждения, литературные жанры, обрядовая поэзия.

Tomilova S. D., Candidate of Philology Sciences, associate professor of Russian language and methods of its teaching in the primary grades, Ural State Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg
tomilova.s@mail.ru

Molchanova E. V., music director, Kindergarten 564 «Filipok», Russia, Ekaterinburg
e.v.a.1979@mail.ru

TERETICHESKIE AND PRACTICAL BASES OF THE USE OF "FOLKLORE RITES" IN PRESCHOOL EDUCATION

Annotation. Article is devoted to the development of the child of preschool age ritual poetry genres. The author points out "folkloric rite" function, which correlate with the tasks of education of preschool chil-

dren. The purpose of the article – to reveal the specifics of folk ritual and show the possibility of using children's calendar of folklore as a means of spiritual and moral education of the child.

Keywords: folklore, ritual folklore, preschool children, pre-school educational institutions, literary genres, ritual poetry.

Обращение к разным жанрам фольклора в практике дошкольного образования и воспитания и актуально и естественно, поскольку это соответствует и программному содержанию речевого и художественно-эстетического развития ребенка, и требованиям опоры на специфические детские виды деятельности при формировании личностных качеств ребенка, подчеркнутым в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования [5].

Созданный взрослыми для детей, фольклор развивался в непосредственной связи с народной педагогикой. В устном народном творчестве народ от поколения к поколению передавал детям то, что считал самым важным для них: свой опыт, представления о жизни, систему духовных ценностей. Произведения устного народного творчества раскрывали перед ребенком самые существенные связи и закономерности жизни. Под влиянием фольклора у ребенка начинала складываться определенная модель мира, система нравственных представлений и обобщенных образов. Интериоризируясь, эти образы не просто усваивались ребенком на когнитивном уровне, но и присваивались, превращались в содержание его личности.

При знакомстве с фольклорными произведениями ребенок усваивал и коллективный опыт мировосприятия. Такой опыт со всей полнотой отразился в обрядовом фольклоре. В данной работе нами используется термин «фольклорный обряд», обозначающий многоликое явление культуры русского (и не только русского) народа, воплотившего в себе многообразные ценности и идеалы духовной культуры, социальный опыт, общественные и межличностные связи нации. Многие исследователи обрядового фольклора как такового отмечают, что любое обрядовое действие, в том числе и фольклорный обряд, – это «особый способ передачи новым поколениям определенных идей, норм поведения, ценностей и чувств. Это коллективное символическое действие, форма приобщения человека к обществу» [3].

На протяжении полутора веков велось активное изучение, накопление и сохранение обрядовой деятельности русского народа деятелями искусства и культуры: сбор материалов по фольклористике (В. Я. Пропп, Г. С. Виноградов, М. Н. Мельников, О. И. Капица, А. Н. Афанасьев, В. К. Соколова, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, М. А. Балакирев); осмысление сущности и специфики русской души (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Вл. Соловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, П. А. Флоренский); воплощение в творчестве художников, архитекторов, музыкантов, писателей и поэтов народных мотивов, образов, сюжетов (Л. Р. Бакст, Н. К. Рерих, М. А. Врубель, В. И. Суриков, В. Ф. Тимм, А. Н. Островский, В. А. Руднев, М. И. Глинка, И. Ф. Стравинский и др.).

Впервые обрядовый фольклор стали рассматривать как единый комплекс текстов еще в конце XIX века. В его основу были положены обрядовые песни, связанные с различными этапами земледельческих работ или с православными праздниками. Активное участие в обрядовой деятельности принимали дети, но, как отмечают исследователи, дети не повторяли обряды взрослых, а видоизменяли их в соответствии с собственными представлениями. Как правило, основные действия в обрядовом фольклоре детей сохранялись, но, утратив связь с ритуальной основой, приобретали игровой характер, становясь частью бытового уклада или выполняя функцию развлечения [1].

В детском обрядовом фольклоре можно выделить следующие формы: заклички, заговоры, гадания, обращения к растениям и животным, а также народный календарь [1]. Поскольку образы и сюжеты обрядовых стихотворений, песен, игр и хороводов естественны, просты и легки для восприятия, исследователи (О. Л. Князева, Д. М. Маханева, Г. А. Доронова и др.) считают его универсальным средством воспитания и развития ребенка дошкольного возраста.

Как любое явление культуры, фольклорный обряд представляет собой сложную систему. Его морфология включает в себя несколько компонентов, которыми пользуются для характеристики обрядового действия: обычай, ритуал, праздник, традиция. Все эти элементы одной системы органически дополняют друг друга, обогащая фольклорный обряд как явление духовного развития общества. Безусловно, он играл огромную роль в жизни человечества,

так как строил гармоничное и сбалансированное общество, создавал все условия для развития этого социума.

Сила воздействия фольклорного обряда на человека, в том числе и ребенка, была велика. Через взаимоотношения человека и природы в обрядовом фольклоре ребенок постигал систему нравственных и духовных ценностей народа и, в первую очередь, усваивал главное – единство человека с миром природы. Многие обряды в представлении наших предков были не чем иным, как магической помощью человека окружающему миру. Все, что окружало человека, он воспринимал как единое целое и себя представлял частью всего сущего. Человек одухотворял все, с чем сталкивался в жизни, особенно то, что не мог объяснить. Он считал, что может воздействовать на природу: ускорить приход весны, помочь пролиться дождю, сохранить посевы и вырастить их крепкими, поэтому и обращался к ней с просьбами, заклинаниями, предостережениями.

Можно выделить ряд функций фольклорного обряда, которые тесно связаны с основными постулатами современного воспитания детей:

- воспитательная, осуществляющая приобщение человека к традициям своего народа, к опыту прошлого поколения. Через фольклорный обряд человек получает знания о мире, приобщается к трудовой культуре народа, его творчеству и искусству;

- социальная, предполагающая наличие каких-то национальных особенностей в самих формах обрядовой деятельности, что позволяет поэтапно включить человека в социум;

- эстетическая функция, способствующая передаче нравственных устоев, норм поведения, образов прекрасного, воплощенного в искусстве того или иного народа;

- организационная, отражающая особенности трудовой и бытовой жизни общества, в результате чего весь годовой цикл опеределался реализацией каких-либо обрядов.

- регулятивная, проявляющаяся в том, что обычаи и традиции регламентировали народную жизнь, придавали ей основательность и стабильность.

Перечисленные выше функции являются одной из характеристик фольклорного обряда и подчеркивают его культурную значимость при развитии духовного мира человека.

Фольклорный обряд за много веков своего существования обрел содержание и форму, соответствующую особенностям восприятия ребенка. Игровые, художественно-образные формы взаимодействия детей в фольклорном обряде стали доступны детям, потому что отвечали их возможностям и потребностям. Эта близость создается за счет нескольких условий: интереса к фольклорным персонажам, олицетворяющим силы природы; к самому процессу, а не результату действия; возможности «вхождения в образ» абстрактных персонажей (Зимы, Весны, Солнца), а не живых существ. Взаимосвязь слова, театрального действия и музыки в произведениях обрядового фольклора влияет не только на познавательное, но и эмоционально-образное развитие ребенка, что создает возможности для комплексного решения задач воспитания детей.

В силу того, что в детстве мышление ребенка носит наглядно-образный характер, а действительность дети постигают посредством эмоционально-чувственного переживания образов окружающего мира, самым доступным для восприятия фольклорного обряда детьми становится такая его форма организации, как календарные праздники (Святки, Масленица, Осенины, Ивана Купала, Кузьминки, Капустные вечерки и т.п.). Здесь используются знакомые и понятные для детей образы, простой и лаконичный язык, в основном это коллективная деятельность (благодаря чему ребенок чувствует свою защищенность и не испытывает чувство страха при участии в фольклорном обряде), простые и легко запоминаемые тексты и мелодии, построенные на часто повторяемых мелодических оборотах в песнях и хороводах.

Практическое применение фольклорного обряда в дошкольном образовательном учреждении развивает воображение, фантазию, творческое начало в каждом ребенке, поскольку не оставляет равнодушным ни одного человека. Услышав веселый и задорный напев в народной игре «Шла коза по лесу», дети активно включаются в игровую ситуацию и выполняют условия игры. Познакомившись с игрой на одном занятии, дети впоследствии используют ее в самостоятельной деятельности (на прогулке, играют в группе). Погрузившись в предрождественскую сказку, слушая истории о рождении Христа, Адвентовские сказки, дети с удовольствием в театрализованной деятельности играют роли волхвов, деревьев, ангелов, создают настольный театр для дальнейшего по-

каза Рождественских историй друг другу, узнают о святочных традициях «Колядках». Предложение устроить Колядочный поезд в садике дети встречают с радостью и активно участвуют в его создании вместе с родителями, которые в свою очередь готовят костюмы, атрибуты для проведения праздника.

На музыкальных занятиях в детском саду использование хороводных песен («Со вьюном я хожу», «Во поле береза стояла», «Сею-вею»), танцевальных народных наигрышей, потешек развивает не только музыкальные способности, но и воспитывает в детях любовь и уважение к родному языку, к фольклору как одному из видов словесного искусства, к традициям своего народа, к опыту прошлого поколения.

Итак, фольклорный обряд становится неким звеном, определяющим единство и целостность культуры, позволяет выработать единообразные правила поведения, общую память и общую картину мира. В нем воплощается все то, что называют национальным характером или национальной душой русского народа.

Литература

1. Капица, В.Ф., Калядич, Т.М. Русский детский фольклор [Текст]: учебное пособие / В.Ф. Капица, Т.М. Калядич. 2-е изд., стереотип М.: Флинта, 2011. 317 с.
2. Князева, О.Л., Маханёва, М.Д. Приобщение детей к истокам русской культуры: Программа [Текст]: учеб.-метод. пособие / О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Детство-Пресс, 2016. 304 с.
3. Праздники, обряды, традиции: научное издание / сост. Б. Марьянов. 2-е изд. доп. и перераб. М.: Молодая гвардия, 1979. 159 с.
4. Пропп, В.Я. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования [Текст] / В.Я. Пропп. М.: «Лабиринт», 2000. 192 с.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюст России 14 ноября 2013 г. № 30384) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html (дата обращения: 17.02.2017).

© Томилова С.Д., Молчанова Е.В., 2017