

Воспитание межнациональной толерантности и традиции народной педагогики

Н.Г. Куприна

Проблема воспитания у детей толерантности чрезвычайно актуальна в современной ситуации обострения межнациональных отношений в различных регионах России. Многие специалисты называют эту ситуацию «взбунтовавшейся этничностью», анализируя небывалое по своим масштабам и глубине возрождение этничности на всей территории бывшего СССР. В литературе освещаются как положительные тенденции в развитии национального самосознания и национально-культурного самовыражения народов, так и негативные проявления агрессивного национализма и межэтнических конфликтов. Это обуславливает необходимость педагогического управления двумя объективно развивающимися и пересекающимися процессами: возрождением этнического самосознания и формированием межэтнической толерантности, взаимопонимания и взаиморезультативности между народами. Современная система отечественного образования должна решать двуединую задачу освоения представителями каждого народа общеевропейской ценности при сохранении национальной самобытности и приобщении к собственной национальной культуре.

В решении данной проблемы плодотворным является опыт Уральского региона, для которого полиэтническая структура исторически характерна. Уральский хребет находится между двумя основными очагами мировых цивилизаций – Европы и Азии, что определило историю этих мест, представляющую собой непрерывное взаимодействие племён и народов с разными верованиями, традициями, культурно-хозяйственными укладами. Опыт добрососедства, истери складывавшегося меж-

ду народами, которые заселяли, осваивали Урал или мигрировали через него в другие регионы, чрезвычайно важен для сегодняшней России.

Уральские исследователи подчёркивают, что понятие толерантности шире просто терпимого отношения и включает в себя также уважение различных народов, соблюдение их прав, разрешение межнациональных проблем на основе баланса интересов, осознание единства и всеобщей взаимосвязанности различных этнокультур. **Межнациональная толерантность** определяется как «системная совокупность психологических установок, чувств, определённого набора знаний и общественно-правовых норм (выраженных через закон или традиции), а также мировоззренческо-поведенческих ориентаций, которые предполагают терпимое или, вернее сказать, "принимательное" отношение представителей какой-либо одной национальности (в том числе на личностном уровне) к другим инациональным явлениям (языку, культуре, обычаям, нормам поведения и т.д.)» [2, с. 14].

При очевидной разумности и естественности данного положения его практическая реализация вызывает ряд затруднений. В частности, при сопоставлении народов Урала в опоре на понятийный этнологический аппарат и теорию этнического развития обнаруживается больше различий, чем сходства. Так, многочисленные народы Урала относятся к различным антропологическим типам и разным языковым группам (славянский, угорский, тюркский), к разным религиям (христианство, ислам, буддизм, иудаизм), к разным типам материально-хозяйственной культуры (землепашество, степное, кочевое хозяйство) и соответственно обладают различным культурно-психологическим менталитетом. В то же время история ассимиляции, взаимодействия и общей судьбы культур народов Урала исчисляется веками.

Большинство детских образовательных учреждений Уральского региона являются смешанными по национальному составу. Школы и колледжи с углублённым изучением, например, башкирской, еврейской,

татарской, украинской культуры пока представлены единичными случаями, скорее исключениями из правила. Наиболее распространённый и закрепившийся в быту вариант – детские сады и школы, куда приходят дети разных национальностей. Именно в этих условиях, на наш взгляд, необходимо искать формы педагогического взаимодействия с детьми, которые подчёркивали бы и самобытность разных народов, и точки их соприкосновения, общие культурные основы.

По нашему убеждению, самой очевидной и глубинной общностью различных народов, проживающих на Урале, является природа этого края, дорога для каждого, кто родился на этой земле, независимо от его национальности. Природно-биологический ландшафт определяет формы взаимодействия человека с окружающей средой, особенности национального характера, духовные ценности народа, формирует поведенческие нормы. Таким образом, **воспитание у подрастающего поколения любви к родному краю, этического отношения к природе**, ответственности за сохранение её красоты и богатств является фундаментом формирования межнациональной толерантности в единстве с национальным самосознанием.

Образы родной природы составляют основу фольклора любого народа. Пройдя через время и вобрав культурный опыт нации, народное творчество отобрало и сконцентрировало в себе самое типичное, что есть в национальном характере. При этом система нравственных и духовных ценностей народа раскрывается через взаимоотношения человека с окружающим миром. Эта особенность обладает огромным педагогическим потенциалом в воспитании межнациональной толерантности у детей. **Фольклор раскрывает общую «корневую» систему ценностей всех народов:** идущее из глубины веков природоориентированное, экоцентричное сознание, включающее явления природы в качестве живых и одухотворённых личностей в систему человеческих отношений. Акцентирование в педагогическом процессе этой идеи может оказаться главным связующим звеном

при нахождении точек соприкосновения и общности различных национальных культур.

В частности, большим воспитательным потенциалом обладают **праздники народного календаря**, которые во всей полноте отразили взаимоотношения человека с природой. Представления о том, что окружающий мир и человек созданы по одним и тем же законам, лежат в основе имитационной магии, составляющей суть многих календарных обрядов, аналогичных у различных народов. Так, на Руси во время Масленицы разворачивалось игровое действо «Взятие снежного городка», которое являлось отголоском древнего ритуала, помогающего Весне взять верх над Морозом. Примером имитационного ритуала в башкирских обычаях может служить игровое обливание водой детей и молодёжи весной после окончания сева с целью защитить посевы от засухи.

Для современных детей такого рода игровые ритуалы представляют большой интерес. Сегодня они могут быть объяснены как своеобразная помощь человека окружающему миру, например: «Наши предки не отделяли себя от природы. Всё, что их окружало, они воспринимали как продолжение самих себя, а себя – как частичку огромного живого мира. Поэтому все природные явления в народном творчестве одушевлены, они, как и человек, имеют душу, характер, свой нрав и привычки. С природой человек может общаться: попросить её о чём-нибудь, поблагодарить, поговорить, поделиться самым сокровенным. В древности люди считали, что природе можно помогать: ускорить приход тепла весной, помочь солнцу "вернуться на лето", успокоить бурю, напомнить дождю, чтобы не запаздывал, снегу – чтобы вовремя укрыл поля... Ведь человек и окружающий мир созданы по одним и тем же законам, являются продолжением друг друга. Своими действиями люди стремились воспроизводить действия природы. Таким способом они помогали ей сохранить заведённый порядок, от которого зависела жизнь человека.

Календарные обряды возникли как помощь человека своему миру. Ритуальные действия усиливали или

смягчали природные явления, поддерживали порядок их чередования. С другой стороны, и сам человек должен был следовать заведённому в природе порядку, всё делать вовремя. Поэтому в народном календаре на каждый день содержится огромное количество примет: зимой – чтобы предугадать раннюю или позднюю весну, дождливое или засушливое лето, подготовиться к ним заранее, а весной или осенью – чтобы вовремя засеять поле да убрать урожай».

Представления о единстве человеческого и природного начала, их общих корнях порождали особый строй чувств наших предков, ощущавших себя участниками природных событий. Не только ритуальные действия, но и многие **фольклорные сюжеты** могут быть объяснены современным детям с этой позиции. Например, сюжет хороводной песни «Со вьюном я хожу...» можно прокомментировать следующим образом: «Весной, когда природа наряжалась цветами и травами, девушки выходили на улицу, водили хороводы. Они наряжались так же, как и природа: надевали на голову венки из цветов, молодых трав, и пели песни о красоте окружающего их мира. В песне "Со вьюном я хожу..." рассказывается о девушке, которая наряжает себя цветами и растениями. Обычный вьюнок она называет золотым как самое драгоценное из своих украшений...»

Образы растений, птиц и животных запечатлены в **орнаментах**, которые покрывали жилища, предметы быта, одежду человека в традиционных культурах. Распространёнными в них являются солярные знаки – круги с лучами как символы восходящего и заходящего солнца; ромбы – символы земли-пашни, т.е. жизнедающего начала; изображения «бегущих волн» (идеограмма воды), растений с почками, семенами, плодами, что связано с символикой плодородия.

Особенность искусства в мусульманской традиции – почти полное отсутствие реалистических изображений животных, людей и элементов пейзажа, что связано с запретом ислама изображать живое. Поэтому в орнаменте башкирского и татарского народов распространены гео-

метрические фигуры, в которых образы растений и животных стилизованы. Однако именно древние анимистические и тотемические представления составляют содержательную основу орнамента и определяют его форму.

В языческих культурах украшения помимо эстетической функции выполняли функцию оберега. С помощью знаков-амулетов человек призывал в свою защиту силы природы и ограждал себя от несчастья. Такому назначению украшений, вышивки, орнамента соответствовало их расположение на одежде и различных предметах. В одежде украшались прежде всего края, разрезы, отверстия: воротник, застёжки, кромки рукавов, подола и т.д. Считалось, что это самые уязвимые места, через которые могут проникнуть вредоносные силы. Края одежды или предметов, украшенные узором-оберегом, считались недоступными для негативных воздействий. Эти архаические представления, диктовавшие содержание и форму народной росписи, являются общими для традиционных культур различных народов.

Геометричность и условность башкирского и татарского орнаментов компенсируется их яркостью, многоцветьем. В колористических решениях узоров преобладают тёплые тона: красный, зелёный, жёлтый. При этом сопоставление цветов в орнаменте всегда контрастное: на красном фоне – зелёный и жёлтый узор, на чёрном – красный и жёлтый. Редким явлением в творчестве этих народов выступает белый фон орнамента или вышивки, как это чаще всего представлено в русской, украинской и белорусской традиции (белый цвет холста). В то же время **символика цветов у различных народов очень близка**. Так, красный цвет – олицетворение молодости, здоровья, энергии, полноты жизненных сил; белый – символ святости, чистоты; синий – выражение ясности, верности и постоянства; зелёный – символ миролюбия, оптимизма, вечности жизни. Именно эти цвета наиболее часто используются в традиционных культурах.

Праздники народного календаря – это театрализованные игровые дей-

ства, которые объединяют в себе танцы, песни, поэзию, предполагают красочные декорации и костюмы. В условиях ДОУ и начальной школы именно эти праздники могут стать основой знакомства детей с декоративно-прикладным и устным творчеством разных народов.

Вместе с тем пути приобщения детей разных национальностей к традиционной календарной обрядовости на практике вызывают ряд вопросов. Народный календарь – не просто набор определённых дат, отмеченных ритуалами, это выражение народного мировосприятия, явление философского порядка. Простое сопоставление праздников разных народов вне мировоззренческого, культурологического контекста зачастую выглядит искусственно и надуманно.

Осложняет задачу ещё и тот факт, что языческие представления, составившие основу календарной обрядовости, в течение многих веков переплетались и синтезировались с другими религиями. Например, обрядовая символика русского и украинского народов представляет собой синтез язычества и православия, а в календарных праздниках башкирского, татарского народов доминируют мусульманские обычаи.

На наш взгляд, наиболее эффективно поэтапное введение детей в образный мир народной календарной обрядовости. На начальном этапе важно развивать у детей средствами фольклора эстетическое отношение к родной природе. В рамках этой задачи плодотворным будет акцентирование идеи о единстве природы и человека, которая выражается в фольклорных образах, близких по своей сути в различных традиционных культурах. Педагог может заострить внимание детей на основных, базовых понятиях; разъяснить психологический смысл обрядовых игр как своеобразного способа помощи природе; заострить внимание на моменте одушевления природных явлений; познакомиться с поэтическими воплощениями природы в народной фантазии.

Игры народного календаря можно включить в жизнь ребёнка как своеобразный ритуал «помощи природе», придав им более современ-

ную форму, но сохранив при этом суть игрового ритуала. Например, организуйте с детьми весёлую эстафету – кто быстрее забросает снежками снежную бабу (по аналогии с взятием снежного городка). Снежную бабу для каждой команды можно нарисовать на отдельном листе, а снежками будут скомканные кусочки бумаги. По сигналу ребёнка, стоящий в шеренге первым, бросает в снежную бабу «снежок» и убегает в конец шеренги. Его сменяет следующий и т.д. Чья команда закончит игру первой, та и победила.

Творческую игру можно организовать на основе сюжета календарной песни. Если просто выучить её с детьми и сказать, что раньше такие песни пели к определённым событиям в жизни природы, то она может быстро забыться, вытесниться из сознания ребёнка современными ритмами и образами. А если объяснить, почему эти песни пели, как это было важно, предложить детям пофантазировать, придумать свои действия, которыми можно «помочь» природе в аналогичных ситуациях, тогда старинные тексты оживут, а сама игра надолго запомнится. Так, советуем предложить детям сочинить свою «магическую» интонацию закличания птиц. Для этого могут быть использованы тексты фольклорных песен-закличек, аналогичных у разных народов. Возможно коллективное сочинение песни-веснянки или танца, где каждый, развивая тему, добавляет что-то своё: слова, движения, варианты интонаций. Приведём в качестве примера танец-импровизацию «Полёт птиц». Дети встают в круг лицом друг к другу. В руках у них лёгкие разноцветные ленточки – «крылья». Сначала воспитатель импровизирует движения под музыку, а дети повторяют их вслед за ним. Затем воспитатель ленточкой указывает на ведущих, и движения придумывают все по очереди. Музыкальным сопровождением к этому танцу-фантазии может быть любая подходящая мелодия, не обязательно фольклорная. Как показывает практика, современные дети воспринимают фольклорные игры с наибольшим интересом на фоне собственного игротворчества. Оказывается, наши далёкие предки были

такими же детьми. Играя по очереди в их игры и свои, современные дети «принимают в свой круг» тех, кто жил много лет назад, а с ними – и собственную народную культуру, и культуру народов-соседей.

Педагогическая ценность народно-календарного обряда состоит ещё и в том, что он сохраняет **традицию игрового взаимодействия взрослых и детей**. В календарном обряде принимали участие все, и каждому находилось своё место и своя роль. Детские календарно-обрядовые игры подразумевают участие в них и взрослых. Например, в весеннем башкирском празднике Каргатуй, посвящённом пробуждению природы, участвовали только женщины и дети. Детский возраст соответствовал весенней поре пробуждающегося мира. Поэтому именно детям поручалось кормить в этот день птиц как вестников весны, закликать их песнями, имитировать их движения в танцах. Их мамы – молодые женщины – обвешивали ещё голые ветки деревьев различными предметами как пожелание природе пышного цветения и плодородия (т.е. таких же качеств, какими обладают и они сами). Аналогичные весенние ритуалы с участием детей есть и в русском традиционном календаре. До наших дней сохранились детские песенки-заклички: «Андрей-воробей», «Кулики-жаворонушки», «Дождик, дождик, пуще», «Весна-красна» и др. По русскому обычаю, дети кормили птиц крошками от печенья, которое в виде птичек – «куличков», «овсянничек» – готовили их мамы. С этим печеньем, или, вернее, булочками, детей направляли к соседям с угощением.

Ритуальные формы поддержания и укрепления добрососедских отношений являются важной частью календарных праздников всех народов. Это ещё одна значимая точка соприкосновения различных национальных культур. Яркий пример – обычай взаимопомощи в осенних заготовках. В русской традиции такими праздниками-заготовками были «капустники», «репорезы». Молодежь собиралась по избам рубить капусту, резать репу, а заодно и устраивать веселые розыгрыши с песнями и

прибаутками. В татарской и башкирской традициях такие заготовки были связаны с забоем скота и птицы. Так, в праздник «Гусиная помощь» весь берег реки был заполнен молодежью. Девушки ошипывали и мыли гусей в проруби, а парни поджидали их с гармониками. Пелись песни шуточного содержания, происходили соревнования в остроумии между девушками и юношами. Осенние заготовки мяса устраивались сразу у нескольких хозяев и заканчивались совместным ужином с приветственными речами и благопожеланиями друг другу.

К зимним видам помощи у татар и башкир относится валяние сукна. На праздник, который устраивался под вечер, собиралась молодежь. Девушки несколько раз поливали заготовку горячей водой и плясали, пока шерсть не скатывалась и не принимала форму плотной ткани. Танцы и песни этого праздника носили веселый игровой характер. Выполнив работу в одном доме, участники договаривались о дне помощи в другом, пока не завершалась вся работа. Аналогичным обычаем русских девушек были зимние посиделки, на которых пряли льняную пряжу. Долгие супрядки превращались в беседы и забавы, ведь «где весело поётся – там весело прядётся». Собравшиеся вместе девушки пряли и пели, рассказывали сказки.

Среди русских календарных праздников особое место занимают ярмарки, различавшиеся по времени года и набору товаров. Самыми крупными были осенние и зимние ярмарки. Они устраивались на больших площадях, сопровождалась играми, соревнованиями и аттракционами. В башкирской и татарской традициях также немало праздников, включавших в себя **игры-соревнования**, и один из них – Сабантуй. Его основу составляли военно-спортивные игры, в которых соревновались в силе и ловкости молодые батыры – защитники рода, племени. На празднике исполнялись патриотические песни – кубаиры, рассказывавшие о подвигах народных героев. Кубаиры сменялись веселыми песнями, плясками, игрой на кубызе, курае. Праздновали Сабан-

туй весной перед началом пашни и перекочёвки с зимнего пастбища на летнее.

Фольклорные игры-соревнования не только интересны современным детям и приносят им огромное удовольствие, но и обладают уникальными возможностями по развитию навыков сотрудничества: в ходе таких игр отрабатывается умение действовать в рамках правил, способность эмоционально откликаться на состояние другого, «болеть» за партнёра, формируются навыки взаимовыручки и чувство локтя. Использование принципов организации народного действия на праздниках в ДОУ и школе позволяет в непринуждённой игровой форме привить детям привычки и умения выстраивать добрососедские отношения. При этом праздник, в котором активно участвуют и дети, и взрослые, усиливает свою воспитательную и развивающую направленность.

Сотрудничество родителей и педагогов в приобщении детей к традициям народов-соседей выступает важным условием эффективности воспитания в многоэтническом пространстве. Значимыми в решении данной задачи являются выводы Л.Н. Гумилёва, который считал принадлежность к этносу и возникновение стереотипов поведения не врождённым, а приобретённым в процессе социализации свойством человека. Дети от рождения интернациональны, они по-доброму относятся к окружающим, не разделяя их по национальному признаку. Национальная неприязнь и расовая нетерпимость – плоды искажённых социальных отношений, в которых происходит развитие ребёнка и приобщение его к нормам поведения [1]. Поэтому уважение к традициям других народов, воспитание у детей межнациональной толерантности как культуры мира и равновесия во взаимоотношениях с представителями разных народов теснейшим образом связано с отношением к данному вопросу взрослых из ближайшего окружения ребёнка – его родителей и педагогов.

В подготовке календарных праздников желательно участие разных по национальности семей,

что способствует установлению контактов между ними, культивированию уважения и добрососедства. Пример заинтересованного, позитивного отношения родителей к культуре другого народа представляет для ребёнка огромный стимул для развития его собственного интереса.

Процесс подготовки к календарному празднику и сам праздник открывают широкие возможности для взаимообогащения детей и родителей – представителей разных национальностей на основе освоения традиций друг друга. Например, и дети, и взрослые с удовольствием узнают, что детский фольклор любого народа следует единым законам. В текстах детского фольклора много шуток, вызывающих веселье и положительные эмоции у детей. Докучные сказочки, игры, дразнилки, шуточные диалоги направлены на то, чтобы ребёнок вырос добрым, отзывчивым, милосердным, умел сопереживать и радоваться. Совместные фольклорные игры имеют большое значение в духовном развитии детей, поскольку в своих незатейливых формах содержат эстетические и нравственные представления народа.

Таким образом формируется ответственное, бережное отношение к окружающему миру людей и природы как фундамента межнациональной толерантности в единстве с национальным самосознанием.

Литература

1. Гумилёв, Л.Н. Ритмы Евразии : эпохи и цивилизации / Л.Н. Гумилёв. – М. : Экспресс, 1993.
2. Измайлова, Е.Н. Развитие этнокультурного образования в Кировском районе г. Уфы : проблемы и задачи / Е.Н. Измайлова, И.П. Мажутиц, З.Ф. Мубинова. – Уфа, 2005.

Надежда Григорьевна Куприна – доктор пед. наук, профессор, зав. кафедрой эстетического воспитания Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург.