

ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Байтуганов В. И.,

*доцент кафедры народной художественной культуры
и музыкального образования ИКиМП НГПУ,
руководитель Школы русской традиционной
культуры «Васюганье»*

*МБУ ДО ДДТ «Центральный» совместно с СОШ № 29,
собором св. блгв. князя Александра Невского*

В настоящее время в воспитании и образовании все более востребованными становятся национальные культурные традиции, которые уже сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Когда-то забытые и утраченные, они продолжают жить сегодня в целостной всеобъемлющей культурной традиции России. В настоящее время восстанавливаются механизмы передачи из поколения в поколение ценностей духовного православного опыта, что дает нам новое содержание в воспитании, образовании и духовном просвещении нашего общества.

Культурные духовные традиции России и Руси – это единая и последовательная цепочка смены эпох и культур, создавшая единое духовное пространство на всей территории России: «Смена культурных форм во времени столь же существенна для национальной жизни, как смена звуков в музыке. Музыкальное произведение необратимо и не дано в существовании элементов. Такова и «душа народа», которая раскрывается в истории и дана лишь в определенной последовательности исторических форм» [8]. И.В. Киреевский в своей статье «В ответ А. С. Хомякову», обосновывая культурную жизнь России и ее единое духовное пространство, характеризует его как пространство традиционной культуры, связанное с народом и его духовной жизнью: «И эти монастыри были в живом, беспрестанном соприкосновении с народом... эти святые монастыри, рассадники христианского устройства, духовное сердце России, в которых хранились все условия будущего самобытного просвещения» [5]. И хотя современный опыт передачи духовных традиций не всегда можно увидеть зримо, однако восстановление его совершается каждый день, каждый час в сегодняшней России. Но все же полнота и целостность восстановления этого опыта

не всегда нас устраивает, особенно в современных учреждениях образования, школах, лицеях и т. д, не устраивает его воссоздание и в семье. И не потому что люди не хотят вернуть его, а потому что опыт частично утерян; к тому же этот опыт, воссоздаваемый сегодня, должен быть существенно иным, нежели в прошлые времена – об этом нас предупреждал и И. В. Киреевский. В своих работах он спрашивает: «Желать ли нам возвратить прошедшее России и можно ли возвратить его?..» (т. е. можно ли возвратить старую форму христианского быта?), – и сам же отвечает: «Возвращать ее насильственно было бы смешно, когда бы не было вредно. Но истреблять оставшиеся формы может только тот, кто не верит, что когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее церковь» [5].

С позиции настоящего можно утверждать, что культурные духовные традиции не только сложили наш духовный опыт, но и сформировали национальное самосознание, которое есть приобретение в характер бессознательного начала духовно-нравственных ориентиров русского народа, выражающихся в его типических поступках, поговорках, во всех проявлениях духовной жизни и – в чувстве справедливости, доброты, веры, любви к ближнему. По утверждению И. А. Ильина, православная духовность выражается 1) в православной вере, православном откровении, который Россия получила от православного Востока; 2) в жизни веры на Руси, ее русскую душу: «Весь русский дух и уклад оправославлены»; 3) в глубоком чувстве совести; 4) в духе милосердия и сверхнационального братства; 5) в воспитании духа жертвенности, служения, терпения и верности, в даре молитвы; 6) в религиозной вере, основанной на свободе и искренности, обусловившей дух религиозной и национальной терпимости; 7) в христианском правосознании; 8) в чувстве ответственности гражданина. «Вот почему – когда русский народ творит, то он ищет увидеть и изобразить любимое. Это основная форма русского национального бытия и творчества. Она возвращена православием и закреплена славянством и природой России» [4].

Понимание духовно-нравственных ценностей русской цивилизации и глубин национального сознания имеет сегодня первостепенное значение, ибо позволяет открыть и освободить от всяческих наслоений русскую национальную доминанту – нашу духовность. Для того чтобы современное образование и воспитание стало по настоящему духовным, т. е. имело жизненную народную силу, основанную на православной вере и духовности, необходимо новое содержание образования.

Таким содержанием может стать изучение Русской традиционной культуры в начальной школе как предмета. ПОСКОЛЬКУ РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ИМЕЕТ ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ, О КОТОРЫХ МЫ ГОВОРИЛИ ВЫШЕ, то изучение данного предмета может решать и вопросы духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения.

Русская традиционная культура сегодня достаточно активно осваивается этнопедагогами России в рамках образовательных программ, студий и школ народной культуры. Так, например, в школе русской традиционной культуры «Васюганье» вопросы изучения традиционной культуры и быта русских Сибири изучаются в контексте следующих предметов и программ: народное и церковное пение, ремесло, рукоделие, народная живопись, закон Божий.

Данные программы, а их в школе более 16, классифицированы по следующим признакам:

- общекультурные (для классов традиционной культуры), 1–4 года обучения;
- углубленные (для студий по разделам искусств и ремесел), от 4 и более лет обучения.

Данные программы могут быть: авторскими, модифицированными, типовыми и др.

Любая программа предполагает обязательный набор предметов и компонентов. Но каждая из них включает в себя православную составляющую, выраженную через православный народный календарь (народные календарные праздники), духовно-нравственное воспитание, православное ремесло.

Сегодня в ШРТК создано новое поколение программ, каждое из которых имеет следующий набор содержательных единиц: духовно-нравственный компонент, технологический компонент, духовно-творческий и языковой компоненты. Эти компоненты наиболее выражены в следующих программах:

1. Народные православные праздники.
2. Народное пение и традиционная культура Сибири.
3. Развитие детей раннего возраста на основе русской традиционной культуры.
4. Художественная лепка из глины.
5. Церковное пение.
6. Росписи Русского Севера.
7. Народные ремесла.
8. Рукоделие.

Каждая программа имеет учебно-методические приложения в виде пособия, цель которого раскрыть технологические характеристики программы, дать ключи для практического ее освоения.

В целом содержание всех программ, так или иначе, отражает разные составляющие народного творчества, неразрывно связанного с духовной православной составляющей, обеспечивающей цельность программ, а значит и цельность воспитания на основе народных духовных традиций.

Однако сегодня появилась потребность обобщения народного опыта воспитания через деятельность в виде учебника по Русской традиционной культуре, поскольку в народной традиции воспитательная составляющая является приоритетной. Говоря о целостности воспитания, Иван Ильин указывал на следующие компоненты национального воспитания на традициях народной культуры, народного быта и православия: язык; песня; молитва; сказка; жития святых; поэзия; история [4]. Мы можем сюда добавить: народный быт, семейные традиции воспитания, ремесло и рукоделие, народный праздник, народная игра. Все эти элементы входят в наше учебное пособие и являются сквозными для каждого из учебников.

Комплект «Русская традиционная культура для начальной школы» включает: учебник 1-го класса «Детский народный православный календарь», 2-го класса «При солнышке тепло, при матери добро» (русские православные семейные традиции), 3-го класса «Как стать мастером» (народные православные ремесла и промыслы), 4-го класса «Путь к Храму» (гражданские и духовные традиции лидеров государства Российского и участие в них русского народа) с соответствующими приложениями, методическими разработками, наглядными пособиями.

Новизна и целесообразность данного комплекта заключается в следующем:

1. В показе (иллюстрации), проработке и закреплении основных понятий, связанных с православными духовными традициями, этимологии слов, выражающих нормы и ценности русского семейного опыта в урочной деятельности через русскую традиционную православную культуру, а также дальнейшее развитие ребенка через образовательно-воспитательную деятельность как в условиях школы (праздники, народные ремесла, паломнические поездки), так и дома за чтением книг в кругу семьи. В ясной дидактической проработке основных понятий, их последовательном закреплении в определенном возрасте, в главах учебника (например: род, народ, природа. Родина,

семья, дом, терпимость, милосердие и др.) В применении аудио, звукового, видео и другого иллюстративного материала в их взаимодействии с материалом учебника.

2. В соединении известных материалов по народной этимологии и православию, связанных с духовным русским бытом, а также в выявлении гражданских и духовных традиций народа.

3. В соединении большого количества дополнительных программ к каждому разделу учебника, связанных с подлинным русским бытом, ремеслами, времяпровождением, играми, праздниками.

4. В создании новых досуговых форм для учащихся, их родителей и педагогов на основе ценностей русской традиционной культуры, традиционного семейного быта в условиях школы. В приобщении учащихся к основным занятиям, связанным с семейным русским бытом, традиционными ремеслами, формирование личности учащихся через приобщение их к традициям русского женского и мужского воспитания.

Из нового содержания обучения и воспитания нами предлагается и новый православный этнокультурный стандарт, определяющий уровень этих знаний и их закрепление в деятельности и развитии детей начальной школы, а также школ народной культуры, на основе предлагаемого учебника «Русская традиционная культура» и дополнительных программ к нему.

Разработанный нами этнокультурный образовательный стандарт [2] основан на 1) междисциплинарном подходе и его методологии; 2) традициях межкультурных связей и взаимодействий народов России; 3) обосновании традиционной культуры народов России и Русской традиционной культуры – как наиболее устойчивой, духовной, социальной, философской, культурной, биологической, этнопедагогической системы; 4) развитием гражданского общества в России.

Этнохудожественный и этнокультурный стандарт для общеобразовательных школ с этнокультурным компонентом и школ народной культуры может быть нормативным документом, определяющим обязательный минимум содержания основных образовательных программ, а также уровень подготовки выпускников школы. Базовой образовательной областью стандарта является русская традиционная культура. Стандарт обеспечивает качество образования в данных учреждениях.

Цель стандарта: дать уровень этнокультурной образованности, определить уровень ожидаемой образованности, а также уровень воспитанности. Обеспечить равные возможности для дальнейшего

обучения (уровень профессиональной компетентности) в сфере традиционной культуры, народного искусства, промыслов и ремесел.

Норма образованности отражает общие цели воспитания (принятие ценностной ориентации), что, в свою очередь, предполагает предметное овладение (знания, умения), а также развитие качеств личности: поведенческих, эстетических, деятельностных, трудовых, нравственных.

Ориентация образования на традиционные ценности ставит задачи ценностных парадигм каждого предмета и образования в целом, что предполагает освоение ценностно-смыслового содержания русской традиционной культуры: 1) освоение традиционной культуры и ее православного содержания; 2) создание условий для формирования целостного образа мира через деятельность; 3) создание условий для формирования и развития образно-символического мышления как способа самоидентификации личности; 4) освоение системы ценностей через практическую деятельность.

В стандарте для каждой образовательной области (программы) выделяются четыре раздела: 1. Общая характеристика образовательной области (программы); 2. Базовое содержание образования; 3. Требования к уровню подготовки; 4. Общие подходы к оценке выполнения требований стандартов.

Базовое содержание образовательной области «русская традиционная культура» предполагает взаимосвязь с компонентами содержания основного общего образования, а также специального образования через следующие образовательные области: общество, человек, нравственность, антропология, филология, литература, словесность, искусство, история, технология, труд, интерпретируемые и уточняемые в этнокультурном стандарте через следующие области знаний: культурная и духовная антропология, этнография, этнология, культурология, русская история, русский язык и словесность, история русской традиционной культуры, православная культура России, народные искусства.

I.

Изучение базовой образовательной области (русская традиционная культура) в рамках этнокультурного стандарта направлено на достижение следующих целей:

воспитание целостной, гармонично развитой личности через принятие и выбор ценностей своей культуры. Воспитание гражданина, патриота, духовно-нравственной личности.

***развитие** познавательного интереса к своим национальным традициям и традициям других народов. Художественно-эмоциональное и художественно-эстетическое развитие. Развитие образного, логического мышления. Духовно-нравственное развитие.*

***овладение** способами деятельности в области русской традиционной культуры: познавательной, коммуникативной, практической. Способами приобретения и передачи культурной традиции через: – уровень музыкальной и художественной образованности; – овладения навыками ремесла; – уровень трудовой и технологической компетенции.*

***освоение** системы знаний о культурных традициях, языке, истории русской культуры, генезисе и эволюции народного творчества, формах его бытования, знаний о народных технологиях ремесла, системы знаний о духовно-практической деятельности.*

II.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, входящих в этнокультурный стандарт.

Основные содержательные элементы стандарта:

1. Ценностно-смысловое содержание (деятельность)

Знания о мире, Боге, человека. Приобщение к православным христианским ценностям. Освоение понятий и категорий: вера, совесть, грех, милосердие, любовь к ближнему, терпимость, сострадание, благочестие, духовность, моральный долг, моральная норма.

2. Языковое содержание (словесность)

Освоение устных форм языка: говоры, диалекты. Язык как культурно-историческая среда (особенности местной лексики и фразеологии, роль диалекта в фольклорном произведении). Фольклор как языковая система.

Фольклор как поэтическая система.

Жанры фольклора. Мифопоэтическое творчество. Роль фольклора как коммуникативной системы.

Церковно-славянский язык (грамматика церковно-славянского языка), святоотеческая литература.

3. Культуротворческое содержание (деятельность)

Народные православные праздники, обряды, обычаи. Народное искусство и его виды. Опыт практической деятельности в народном искусстве. Усвоение понятий: канон, мотив, традиция, архетип, вариативность, коллективность, импровизационность.

4. Труд и технология в народной культуре

Основы трудового обучения (организация рабочего места, техника безопасности, материалы и способы их обработки). Технология ремесел и промыслов. Художественная деятельность в ремесле. Проектная деятельность. Усвоение понятий: школа, народный мастер, культура труда, трудовые операции.

5. Диалог культур. Культурные традиции народов России, их генезис и эволюция, обряды, обычаи, традиции, особенности национального характера культур и народов России. Экология культуры. Основы построения диалогичных, коммуникативных взаимодействий между нациями и народами России и других стран, основанных на доверии, уважении, терпимости.

III.

Требования к уровню подготовки выпускников.

В результате изучения основного содержания этнокультурного стандарта ученик должен

Знать/уметь:

По первому пункту – Ценностно-смысловое содержание (деятельность): определять смыслы основных духовно-нравственных категорий и понятий, видеть перспективу личностного нравственного выбора (уметь давать нравственную оценку поступку), определять внутренние категории культуры человека, знать смыслы и ценности традиционной культуры, уметь пользоваться нравственными категориями в повседневной жизни.

По второму пункту – Языковое содержание (словесность): знать нормы народного речевого этикета, умение применять их в учебно-творческой деятельности, знать образную природу фольклорно-поэтического текста, уметь его анализировать. Определять жанры поэтического текста. Уметь выразительно произносить фольклорный текст. Знать основы церковно-славянской грамматики, уметь читать на церковно-славянском языке.

По третьему пункту – Культуротворческое содержание (деятельность): знать культурные традиции своего народа, в том числе народные православные праздники, обряды, обычаи, их содержание, назначение. Уметь ориентироваться в системе народного православного календаря. Практически осуществлять обрядовую деятельность (участие в обряде церковной службы). Знать основные исторические периоды в русской народной культуре, знать понятия: этнос, народ, народность,

культурная общность. Определять виды народного искусства, владеть каким-либо из них. Иметь творческий опыт в музыкальной и художественной деятельности. Знать основы изобразительной и музыкальной грамоты. Знать основные категории народно-художественного творчества: культурный код, архетип, модель мира и др.

По четвертому пункту – Труд и технология в народной культуре: знать технику безопасности на рабочем месте, основное оборудование и материалы и их назначение, технологию промыслов и ремесел. Владеть каким-либо ремеслом. Знать основы проектирования. Уметь применять знания в практической деятельности при работе с материалами, ориентироваться в таких понятиях, как: колорит, орнаментика, пластика и конструкция, архитектоника и символика народного промысла.

По пятому пункту – Диалог культур: знать культуры народов России. Уметь вести диалог между культурами, основываясь на традиционном опыте своей и других культур. Проявлять уважение к духовным традициям других народов. Пресекают попытки экстремизма и национальной нетерпимости по отношению к другим народам.

Образовательные программы, входящие в этнокультурный образовательный стандарт, могут состоять из следующих разделов:

1. Специальные знания и навыки;
2. Традиции народных праздников;
3. Этнография народов России;
4. Выполнение творческих работ;
5. Основы культурного взаимодействия народов России.

Ожидаемый результат по образовательным программам можно спроектировать в виде *модели выпускника* – как набор следующих, приобретенных в процессе обучения и воспитания, качеств личности:

- Высокий уровень знаний и умений по предмету. Компетентность в области народной культуры, народных ремесел, промыслов, искусств. Общая образованность.
- Самостоятельность в работе, в принятии решений, в выборе целей деятельности и поведения.
- Способность строить планы, распознавать и решать проблемы.
- Знание своего культурного наследия. Способность понимать и ценить другие культуры. Умение общаться с представителями других культур.
- Осознание ценности каждого человека.
- Осознание чувства личной ответственности за свои действия.

- Интерес и способность к постоянному росту и совершенствованию своего мастерства.
- Терпимость и уважение к национальной самобытности народов России, недопущение экстремизма и национальной розни.
- Выбор ценностной ориентации, соответствующей историческому прошлому и культурному развитию русского народа и народов России.

Литература:

1. Анохин, П. К. Философские аспекты теории функциональной системы: избр. тр. – М., 1978. – 400 с.

2. Байтуганов, В. И. Этнокультурный подход к разработке регионального компонента образовательного стандарта // Этносоциальные процессы в Сибири. – Новосибирск, 2007. – Вып. 8. – С. 214–217.

3. Гумеров, Ш. А. Экологические ценности в системе культуры // Системные исследования. Методологические проблемы: ежегодник, 1988. – М., 1989. – С. 210–224.

4. Ильин, И. А. Борьба за Россию // Собр. соч.: в 10-т. – М., 1999. – Т. 9–10: [ст. и речи 1906–1940]. – М., 1999. – С. 325.

5. Киреевский, И. В. Избранные статьи. – М.: Современник, 1984. – 383 с.

6. Малиновский, Б. Научная теория культуры. – М.: ОГИЗ, 1999. – 206 с.

7. Маркарян, Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография. – 1981. – № 2. – С. 78–96.

8. Федотов, Г. П. Святыне Древней Руси. – М.: АСТ, 2003. – 700 с.