«Приобщение детей к национальной культуре семейских».

Аннотация : в своей статье я рассказываю о том, как важно привить детям к своему народу, своей культере. Какие цели и задачи необходимо решить педагогу.

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству – это источник любви к Родине… Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина». В.Сухомлинский

Цель: Формирование «базиса культуры» на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.

Задачи:

1.   Расширять и углублять представления о жизнедеятельности людей на Руси: через быт русского народа прививать любовь к истории и культуре нашей Родины.

2.   Формировать у дошкольников патриотические чувства и развивать духовность.

3.   Приобщить родителей к осмыслению значимости семейно - бытовых традиций, обычаев, уважение и почитание старших, ознакомление детей с устным народным творчеством.

4.   Воспитывать уважительное отношение к традициям русской культуры.

Актуальность выбранной темы очевидна: в настоящее время можно с радостью отметить рост интереса к истинной истории нашего государства и общества в целом. Воспитывая детей на национальных традициях, можно развить у них национальное самосознание, дать ребенку почувствовать себя частью великого целого - своего народа, своей страны, научиться уважать их, ценить прошлое и настоящее, заботиться и волноваться о будущем, вырастить настоящих патриотов своей Родины.

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору.

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности.

 «Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры - нет воспитания, без воспитания - нет духовности, без духовности нет личности, без личности - нет народа как исторической личности».

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по – иному. Многое заново открываем и переоцениваем. Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национальных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. В.В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос» отметил, что для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер.

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. Ответ прост: прежде всего в человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной педагогике.

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по утверждениям доктора философии В.Г. Безносова, философа, учёного-литературоведа, академика РАН Д.С. Лихачева является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность.

Вышеизложенное, а также особенности развития детей дошкольного возраста, проявляющиеся, прежде всего в интенсивном развитии мышления и других интеллектуальных процессов, существенном изменении мотивационной сферы, ориентации на социальные отношения в мире взрослых дают основание предположить следующее: период дошкольного возраста является наиболее оптимальным для начала целенаправленного воспитания средствами народных традиций.

Наша основная задача как педагогов – это введение духовно-нравственных начал в основу воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, что тем самым способствует обновлению содержания, форм и методов дошкольного образования в условиях модернизации всей системы образования.

Народная культура - кладезь мудрости и опыта, предмет нашей национальной гордости. Именно поэтому, в дошкольном детстве необходимо научить ребенка чувствовать и любить родную землю, родную природу, свой народ, ценить духовное богатство, ум, талант и мудрость народную. Воспитать чувство национального патриотизма, гордости за свою страну.

Слово «традиция» - означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения.

Традиция охватывает объекты социального наследия: материальные и духовные ценности, процесс социального наследования, его способы. В качестве традиции выступают определенные общественные установки, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т. д. Народные традиции, передаваемые из поколения в поколения, создают в себе разнообразные средства и формы воспитания.

К средствам приобщения дошкольников к этнической культуре и традициям относятся народное творчество, декоративно-прикладное искусство, в том числе различные жанры устного народного творчества.

К традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры.

Национальные праздники способствуют выработке мировоззрения, предполагающего как усвоения опыта старших поколений, так и превращение его в руководство практической деятельностью. Каждый праздник сопровождался обрядами и песнями. Через обряды передавался значительный объем знаний. Большою любовью в народе пользовались следующие праздники: Пасха, Рождество, Новый год, Масленица. У детей не было каких-то особых детских праздников, но они чувствовали общую праздничную атмосферу и веселились вместе со всеми.

Детей необходимо знакомить с народным календарем. Он собрал в себя природный круг всех циклов жизнедеятельности человека на земле, вобрав в себя все краски народной жизни, праздники, народные ремесла – помогает нам построить свою работу с детьми по естественному циклу, например: осень – сбор урожая, осенние праздники, народное гулянье, за ней зима: Святки, Рождество, Новый год – зимние праздники и обряды, Масленица – проводы зимы и лето – с хороводами и песнями вокруг зеленой березки. Природа не умирает, а совершает обычный круг жизни.

Одним из средств передачи традиции являются песни, сопровождающая человека всю его жизнь – от рождения до смерти – в труде, на празднике в быту. Поэтому народные песни можно классифицировать по возрастному признаку: колыбельные, детские, молодежные и т. д., по признаку содержания: обрядовые, лирические, героические, эпические, сатирические и т. д., по признаку принадлежности к различным видам деятельности: хороводные, песни, помогающие в труде, игровые песни, и песенки, ритуальные песнопения и т. д.

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, устои, представление о чести, смелости, мужестве, желание быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми, красиво двигаться, отличаться смекалкой, находчивостью, волей и стремлением к победе. Игра была естественным спутником жизни ребенка, источником радостных эмоций, обладающим великой воспитательной силой.

В детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии ушедшего быта. В народных играх сохранился колорит обычаев, оригинальность самовыражения народа, своеобразие языка, формы и содержание разговорных текстов. Игра - удивительно разнообразная и богатая сфера деятельности детей. Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот почему педагог должен уметь использовать их в учебно-воспитательном процессе.

Сказки всегда были самым эффективным способом общения с детьми. Они формировались на протяжении веков, впитали в себя культуру народа, в них отражены нравственные принципы и общечеловеческие ценности. Мир в сказках показан многогранным и противоречивым, но в них всегда говорится о том, что есть выход из самой трудной, казалось бы, не разрешимой ситуации. Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное значение. Слушая сказочные истории, дети связывают их со своей жизнью, стремятся воспользоваться примером положительных героев для борьбы со своими страхами, черпают в них надежду. Сказки дают ребенку поддержку, которая будет нужна ему на всем жизненном пути.

Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа, должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка.

Особое значение необходимо уделять русским пословицам, поговоркам, загадкам, потешкам и прибауткам. Они «живут» веками на страницах книг и «от мала до велика» в них величие и мудрость. Народ вложил в содержание пословиц все свои чувства. Они, как и люди их создавшие, веселятся, грустят и плачут, и предостерегают, являются камертоном внутренней искренности. Ни в одном другом жанре фольклора жизнь не отражена так широко и многогранно, как в пословицах и поговорках. Они пронизаны чувством глубочайшей любви и преданности Родине. В пословицах много материала практического характера: житейские советы, пожелания в труде, приветы, осуждения.

Традиции как бы организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Раскрывая роль традиций в воспитании подрастающего поколения, мы берем в качестве отправной точки народную мудрость: «Без большого корня древа не бывает».

Огромное значение для развития личности ребенка имеет русская народная культура. Именно она благотворно влияет на развитие нравственности и духовности детей.

Дошкольный возраст является периодом, когда формируется эмоциональная отзывчивость ребенка, закладываются основные его способности и духовный мир, идет активное развитие личности. Поэтому возникает необходимость с самого раннего возраста заложить в ребенке прочный фундамент нравственных ценностей и хорошего вкуса, важно научить его любить свою семью, родной город, дружить со сверстниками, гордиться Родиной, своей культурой, языком, традициями.

«Любить свою родину, значит знать её» – сказал Г.В. Белинский. .Главном богатстве Бурятии-людях, которые здесь живут, жили, чьим трудом строятся города, выращивается хлеб, благодаря которым мы получаем все блага жизни.

Мы расскажем о русских людях, которые волею судьбы оказались вдали от своей Родины и обрели в Бурятии свою вторую Родину.

было очень давно более 250 лет назад и связано с религией-православием.

   В 17 веке произошла реформа в религии: были изменены обряды. С изменениями согласились не все люди. Они продолжали молиться по старому и их называли староверами. Староверов преследовали власти и они уходили со своих мест за границу в Польшу и там жили. Это были трудолюбивые здоровые. Умелые люди.

       А в это время в 1666 году Бурятия присоединилась к России, её надо было обживать, охранять, строить заводы.

Требовалось много рабочих, для охраны границ, нужны были войска и все они нуждались в продовольствии.

       Правительство Екатерины II видело в старообрядцах прекрасных работников, которые смогут растить хлеб, овощи, содержать скот для производства молока и мяса, т.к. они отличные земледельцы и обладают трудолюбием, предприимчивостью, миролюбием.

       В 1764 году началось переселение староверов в Сибирь.

       По старому Московскому тракту потянулись подводы, сани повозки телеги с самыми необходимыми домашними вещами, стариками, больными, да малыми детьми. Младенцев везли в берестянных люльках. Подводы охраняли солдаты и казаки. Путь лежал за Байкал-море. Красота природы поражала людей. Чистые реки, аршаны с целебной водой, стада овец, табуны лошадей-всё это было в этих местах в достатке. Но хлебопашество в Забайкалье в середине 18 века развивалось медленно.

       В Забайкалье староверы были поселены целыми семьями и получили название, семейские. В наших местах поселилось около 5 тысяч человек. Это были высокие, крепкого телосложения мужчины; а особенно женщины отличались истинно русской красотой, крепкими нравами и завидным здоровьем.

       Декабрист Андрей Розен в 1830 году писал о семейских: «Избы и дома у них красивы углами и пирогами, ..а люди, люди! Ну все молодец к молодцу. Красавицы не хуже донских здоровы, белолицы, румяны. Всё у них показывает довольство, достаток трудолюбие.»

       У нас в Бурятии семейские селились в Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах

Селения семейских отличались чистотой и ухоженностью. Дома были добротные, большие, тёплые. Семьи были многодетные. Деревни быстро разрастались. Между коренными жителями-бурятами и семейскими сразу же установились тёплые и дружеские отношения. Они помогали друг другу семейские учили бурят земледелию, а буряты семейских скотоводству, учили выживать в трудных климатических условиях. Взаимное уважение, помощь, особенно в трудностях для каждого народа, очень была нужна.

       У Семейских большое внимание уделялось здоровью людей. Дома их были светлые и тёплые. Пища разнообразная и полезная. Они выращивали хлеб, овощи, лук, чеснок и всё запасали на весь год. Хранили в погребах. У семейских запрещалось курение, употребление спиртного. До 20 лет нельзя было пить спиртное мужчинам, а женщинам запрещалось пить всегда. За нарушение этих запретов виновные наказывались в семьях. Законы были строгие. Для лечения болезней использовали травы. В деревнях были лекари. Искусство лечения предавалось по наследству. Среди семейских было много долгожителей до 90-100 лет.

Старообрядцы это народ хозяйственный они любили землю много на ней работали. Но вместе с этим они сохранили свою культуру. Среди них много умельцев росписи по дереву из дерева делали посуду из бересты туески для хранения продуктов, которые украшались росписью. Среди женщин особенно ценилось вышивание, вышивкой украшалось одежда.

      Семейские любили петь на праздниках, свадьбах, на посиделках Песни протяжные о тяжёлой женской доли, шуточные песни, музыкальными инструментами были гармошка и балалайка а также свирель дудочка. На праздниках дети играли в «Лапту», «Выжигалы», «Краски», «Чижик». В настоящее время самодеятельные ансамбли поют старинные песни.

       Между коренными жителями-бурятами и семейскими сразу же установились тёплые и дружеские отношения. Они помогали друг другу. Семейские учили бурят земледелию, а буряты семейских скотоводству, учили выживать в трудных климатических условиях. Взаимное уважение, помощь, особенно в трудностях для каждого народа, очень была нужна.

       Шли годы, крепла дружба между русскими и бурятами. Немало вдохновенных строк посвящено дружбе бурятского и русского народов в произведениях бурятских писателей.

       Эта тема дружбы двух народов занимала много места и в бурятском устном народном творчестве до революции, отражая истинные дружественные добрососедские отношения, которые установились у местного населения. Свою дружбу с русскими воспели буряты в поэтической легенде о дочери Байкала Ангаре и её возлюбленном Енисее русском богатыре.

       Бурятскую литературу можно по праву считать летописью дружбы двух народов. В художественной форме отобразила она борьбу русских и бурятских тружеников за установление советской власти в Забайкалье их общие усилия в социалистическом переустройстве родного края. Ярко прозвучала эта тема в произведениях военных лет, таких, как повесть «Луч победы» Хоца Намсараева, военные рассказы Жамсо Тумунова, в стихах Дамдинова, Балданжабона и других поэтов

       Более чем трёхсотлетняя братская дружба русского и бурятского народов стала содержанием поэмы Х. Намсараева сказание о великой дружбе. В ней в эпическом плане в обобщённых образах бурята мудрого старца и трёх русских богатырей раскрывается эта дружба.

       Дружбу трудовых людей берегли буряты в течении всей своей много вековой истории её воспевали улигершины и сказители.

       Дружба бурятского и русского народа отражена на картине художника А. И. Тимина «У истоков дружбы».

      Среди явлений нашей действительности особое внимание занимают взаимоотношения между народами. Бурятия многонациональная республика. На её территории в дружбе и согласии проживают более ста разных национальностей. Приоритетной задачей каждого является сохранение добрососедских отношений между представит

Вывод : Семейские – очень аккуратные, чистоплотные люди, очень любят и ценят свой дом. Это веселые люди, они любят всё яркое и красивое.

Семейские физически очень крепкие, выносливые и здоровые люди. Они всегда стремились к красоте, что особенно отразилось на их одежде. Одежду шили из цветных дорогих тканей – кашемир, атлас, шёлк, канфа, бурса, плис. Семейские с XVII-XVIII веков до наших дней сохранили без изменений старинную форму одежды.

Головной убор называется кичка, он состоит из кокошника и подзатыльника. Носили этот головной убор только замужние женщины. В этом уборе они работали и спали. Снимать его не разрешалось.

Обувь — чирки, сшитые из кожи. В таких чирках ходили как дети, так и взрослые.

А чтобы сшить рубаху, брюки, сарафан (а их шили только из холста), надо было немало потрудиться. Сначала нужно было посеять семя конопли, вырастить, вырвать, вымочить в озере, высушить в бане, смять на мялке, потом только в ступе, вычесать щеткой. Хорошо вычесанную пеньку пряли на самопрялке, а затем ткали на самодельном ткацком станке ткань. Потом вымачивали вместе с древесной золой, т. к. мыла не было. А чтобы холст был белым, надо было все лето мочить его в воде и сушить на солнце. После этого холст готов. Из него шили и женскую, и мужскую одежду, и одежду для детей. Полотенца и скатерти тоже были из холста, по краям их украшали замысловатыми узорами. Каждая девушка с любовью вышивала свои вещи.

Сверх сарафана в будни надевали еще запон, который прикрывает грудь до половины; помочами держится он на шее, а на талии стягивается шнурком или тесьмой и завязывается сзади.

В праздничные дня надевался кокошник, шитый сплошь золотыми и серебряными нитями, с разными узорами; у бедных кокошники из златоглава (парчи), На шее носили различные мониста, жемчуг или вернее перламут, покупаемый у китайцев, зерна иногда довольно крупные неправильной формы, бисер — тот же жемчуг, только мелкий; гагатки — крупные белые прозрачного стекла, гранушки — тоже стеклянные в роде гранат; кровочки — мелкие красные с белым внутри мониста, все это одинаково носят как замужние, так и девушки. Руки украшаются кольцами и перстнями, серьгами особенно не щеголяют. Сверху такой же, как мужской, суконный кафтан длинный из тонкого базарного сукна, называемый шинелью, а из своего сукна называем азям, или нанковый халат; во время работы в холодное время надевается куртик из домашнего черного сукна немного ниже талии.

Девичий головной убор состоит из повязки кругом головы с рясами, то есть. бахромой из жемчуга или из бус.

У мужчин шапка о четырех углах, конечно, в случае надобности заменяется чабаком то есть шапкой с ушами; кроме, шинели носят шойдоник — кафтан до колен, и всевозможные козляки, дохи и шубы. На ногах сапоги, бродни, ичиги — сапоги на мягкой подошве, а также унты.

Семейские очень чтут традиции, поэтому до сегодняшнего дня у них сохранились формы русской одежды. Мужчины, например, до сих пор носят длинные рубахи с поясом и штаны из тёмных материй.

Женщины и по сей день очень любят украшения из янтаря. Этот камень они привезли с собой в старину. Он служит амулетом и лекарством. Раньше была нехватка йода, многие болели. При болезнях щитовидной железы янтарь растирали в порошок и принимали внутрь. И сейчас до старости люди носят под рубахой связку бус из янтаря.

елями всех национальностей.