

государства – помочь сохранить традиции древней живописи и создать условия для использования их в воспитании граждан Новой России.

ИСКУССТВО КОСТЮМА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Носкова М.В., Макарова Н.Р.

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», Шуя, e-mail: ntw11@mail.ru

Исследования ученых показывают, что за последние несколько тысячелетий, строение человеческого тела практически не изменилось, лишь его окружение – вещи, которые создавались самим же человеком, несут в себе отпечаток истории, те особенности, которые характерны для того или иного периода в развитии человека, начиная с древних, архаических времен, и заканчивая современностью. Вечным спутником человека, человеческого тела, была одежда, которая спасала его от холода, зноя и дождя, которая носила магический характер и была защитником от темных сил, которая несла эстетическую основу и создала моду, как одно из проявлений массовой культуры, которая, как ни странно появилась не в XIX века, а на много-много веков раньше. Одежда – куски ткани, меха, кожи, скроенные и сшитые, перекрашенные и декорированные, но все же предназначенные для комфортной и красивой жизни человека. Об искусстве народного костюма написано немало трудов, исследования в этой области продолжают. В связи с реформами в укладе многих государств, с появлением демократии, свободы слова, равенства, костюмы стали терять свою функцию классового разделения и приобрели утилитарный художественно-эстетический, этнографический характер. В последнее время возникает тенденция внедрение элементов народного костюма в современную одежду. Дизайнеры и модельеры создают шедевры по мотивам старинных костюмов. Это становится красиво, модно, стильно, винтажно. Однако большинство дизайнеров не задумываются, что используя тот или иной фрагмент костюма, они зачастую нарушают общий образ – символику костюмного комплекса. Необходимо детально и глубоко заниматься изучением кроя, колорита, свойств и качеств материалов, декора, которые наши предки хотели вложить в костюм и бережно относиться к традициям. В лаборатории-студии «Традиция» Этнохудожественного Центра «Истоки» на базе факультета искусств Шуйского университета студенты исследуют, восстанавливают и создают максимально приближенные к оригиналам костюмы разных губерний России. С 2010 г. ЭХЦ «Истоки» сотрудничает с туристической фирмой «Русич». Гости города и туристы из разных регионов России имеют возможность познакомиться народными костюмами разных губерний России XVIII–XX в. с комментариями об их особенностях. Восторженные отзывы гостей, множество вопросов после выступлений позволяют сделать вывод, что деятельность ЭХЦ «Истоки» востребована сегодня.

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ВОЛГО-КАМЬЯ

Операй В.С.

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», Шуя, e-mail: millionova-vika@mail.ru

Волго-Камье является сложным многонациональным регионом, где с древности проживают финно-угорские, индоевропейские и тюркские народы, которые прошли длительный путь взаимодействия.

Издревле они имели между собой непосредственные контакты, которые не только проявлялись в материальной и духовной культуре, но и сказались на сложнейших процессах этнического формирования. В процессе теоретического исследования было выявлено, что во все времена у всех народов женщина соблюдала и обеспечивала преемственность этнокультурных, нравственных и религиозных устоев. Женщина – мать, дающая жизнь ребенку и тем самым является продолжательницей рода. Но у каждого народа существуют особые представления о роли женщины в конкретном социуме. Целью данного исследования было рассмотрение образа женщины в культуре народов Волго-Камья.

Проведенное исследование показало, что статус женщины-матери у жителей Волго-Камья был обусловлен тем, что она не только рождает, но и охраняет, защищает, оберегает дитя. Поэтому, очевидно, и возникли пословицы и поговорки типа «Иньль жльль, йльһас еорор» (умрет мать – высохнет твоя река); «Аталыг етем – ярты етем, ньсьельг етем – жкльг етем» (у кого нет отца, тот – полсирота, у кого нет матери – тот круглая сирота). О том, что в представлениях жителей Волго-Камья мать, женщина выполняет охранительную, защитную функцию, свидетельствуют и названия мифических образов: льу инлье (мать воды), тау инлье (хозяйка горы), арьш инлье (мать ржи). В башкирской мифологии мать воды охраняет воду, мать или хозяйка горы – гору. В башкирском фольклоре существует множество легенд и преданий о том, как после ухода матери или хозяйки воды источник высохал, исчезал. Таким образом, главная воспитательная идея фольклорных произведений заключается в том, что без защиты, охраны матери перестают существовать даже природные объекты. То же самое мы можем наблюдать и в религиозно-мифологических воззрениях мордвы, так как видное место занимают антропоморфные женские божества: леса (*вирь*) – *Вирь-ава* (*ава* – женщина, мать), земли (*мода, мастор*) – *Мода-ава, Мастор-ава*, воды (*ведь*) – *Ведь-ава*, ветра (*варма*) – *Вар-ма-ава*, огня (*тол*) – *Тол-ава, дома (кудо) – Куд-ава*.

Высокий статус женщины был обусловлен еще тем, что у башкир и у мордвы мать и другие женщины были главными воспитателями молодого поколения. Поэтому основную роль в воспитании и социализации молодого поколения играла мать и другие женщины семьи и рода. Мать и повитуха первыми пожеланиями закладывали ему программу развития. Женщины, пришедшие на бьный сьей (чай младенца), были первыми представителями общества, которые принимали ребенка в данное общество. Мать, бабушка, сестры, тетки через колыбельные песни, прибаутки, игры приобщали ребенка к родному языку, культуре, закладывали менталитет, основы этничности, учили азам выживания, освоения действительности, социальным ролям. Повседневное общение с матерью и другими женщинами семьи, участие до определенного возраста в женских праздниках и обрядах типа «Воронья каша», «Кукушкин чай», «Первый травостой» (сбор трав и коллективные трапезы), закладывая тем самым основы характера, ценностные ориентации, этничности у ребенка. Заводили, организовывали эти природные праздники и определяли их суть женщины. Посевные весенние будни также отмечены женским началом. В первую пашню женщины раскатывали яйца в знак урожая, ранней весной на лоне природы проводились игрища, называемые «Девичьи игры». Множество гор помимо своих названий имеют обрядовые названия «девичья гора».

Женщины в башкирском обществе выполняли не только материнские функции. Они были хранителями и передатчиками из поколения в поколение народной культуры, включающей в себя народную медицину, нормы морали, право, идеологию, знания. Действительно, кроме собственной матери, бабушек, сестер, все женщины рода, как уже говорилось выше, через обрядовые праздники, запреты и одобрения, заговоры и заклинания участвовали в трансляции культуры, менталитета в новое поколение. Самое главное, пожилые женщины рода, аула через совместные трапезы, традиционные языческие и религиозные праздники, обряды, совместный труд, посиделки и т.д. передавали свои знания, опыт молодым женщинам, девушкам, девочкам – будущим женам, матерям, хозяйкам, повитухам, провидицам, знахаркам, распорядителям обрядов и праздников, хранителям и передатчикам народной культуры из поколения в поколение, осуществляющим связь времён.

Семилетнюю девочку приобщали к «женскому» труду: начинали обучать ткать, вышивать и пряхть. В этот период происходило усвоение не только социальных ролей, связанных с половой идентификацией, но и способов общения мальчиков и девочек. Позиция ребенка как представителя своего пола определяла специфику развития самосознания.

Детей подростков с 7-9 лет включали в социально-производственную деятельность, освоения хозяйственных традиций. К 13-15 годам девочка вступала в период девичества, который считался одним из наиболее значимых в жизни мордовской и башкирской женщины. Именно с него начинает вырисовываться реальная картина становления женщины как равноправного члена общества. В это время идет активная подготовка к переходу в самый значительный для нее социальный статус – замужество (жена, хозяйка дома). Здесь, в своем огромном и интересном исключительно женском мире, она чувствовала себя хозяйкой.

Такая естественная социализация способствовала сохранению культуры, языка, менталитета, в целом этничности и генофонда народа. Несмотря ни на какие политические, социальные, экономические и другие беды. Безусловно, этот фактор способствовал росту статуса башкирской и мордовской женщины в обществе.

В традиционном обществе женщина была незаменимым работником и в хозяйстве. Кроме чисто домашних дел, с приготовлением пищи, чистотой и уютом в доме, с заготовкой одежды для всей семьи, ей приходилось ухаживать за молодняком, мелким скотом, доить коров и кобылиц, участвовать в заготовке сена и дров, сборе и обработке урожая. Позднее ни одна земледельческая работа не обходилась без участия женщины. Причем отдельные виды работы выполнялись чаще женщинами, чем мужчинами.

Высокий статус башкирской женщины в семье и обществе обуславливался также ее высокой имущественной правоспособностью. По обычному праву башкир, приданое (бирнь), часть калыма (салым малы), наследство матери в виде дорогих украшений, одежды были неделимой собственностью женщины. Эту собственность ни муж, ни дети, ни родственники не могли ни продать, ни подарить, даже скот могли зарезать только с ведома хозяйки. Безусловно, часть приданого с разрешения хозяйки шла на нужды семьи, но ее основная часть передавалась дочери.

Из вышеизложенного мы видим, что женщина, является носителем и хранителем культуры народа, на протяжении всей истории этноса. Женщины Волго-Камья являются поборниками сохранения традиций и обычаев, как гаранта духовности и мудрости, ими совершаются поклонны Природе, имя наречения, свадебные торжества, благопожелания.

ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ В СОДЕРЖАНИИ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Операй В.С.

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», Шуя, e-mail: millionova-vika@mail.ru

Воспитание на основе национальных художественных традиций, обычаев – сегодня одна из сложных и актуальных проблем, которые необходимо решать в образовании. Время активного использования народного искусства в педагогическом процессе, очевидное пробуждение интереса к национальным традициям происходит на фоне угасания, исчезновения многих художественных промыслов, которые не выдерживают конкуренции с заграничным сверхающим ширпотребом, или не находят сферы применения в современном мире. Между тем, проведенное исследование показало, что становятся все заметнее тенденции активного включения народного искусства в образовательный процесс, зримее стремление педагогического сообщества к освоению народной культуры, к созданию условий, когда молодое поколение учится знать и понимать ценности отечественной культуры и народного искусства России.

В процессе теоретического исследования было выявлено, что этнохудожественное образование дошкольников – это целенаправленный непрерывный педагогический процесс формирования художественной культуры личности, что ведет к развитию ценностного отношения к изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, формированию мировоззрения дошкольников. Познавательный и научный подход к освоению изобразительного искусства предполагает эстетическое воспитание дошкольников, развитие эмоциональной сферы личности, культуры чувств и применение их в реальной жизни, в общении с искусством. Разнообразны формы этнохудожественного образования в МДОУ. Это не только комплексные занятия проходящие в МДОУ по темам: изобразительные виды декора, народный орнамент (Хохлома, Гжель, Жостово и др), лепка народных игрушек, аппликация народных орнаментов), но и занятия в кружках по изобразительному искусству, различные городские, областные мероприятия (встречи с художниками, конкурсы, посещение музеев, выставок. Особое место занимают такие формы работы с детьми, с помощью которых создаются благоприятные условия по изучению дошкольниками народного искусства своего региона. Все это поможет детям как можно больше узнать о декоративно прикладном искусстве, в том числе и своего края, при этом взрослые являются проводниками этих знаний в детскую среду. Немаловажным фактором является то, что основная образовательная программа дошкольного воспитания нацелена на включение регионального компонента, на интегративное ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством России, в тесной связи с развитием речи, с явлениями культурно-социального мира, математикой, литературным чтением.

Вместе с положительными тенденциями в этнохудожественном образовании дошкольников обнаруживаются противоречия: между пониманием педагогами значимости народного искусства родного края в образовательном процессе дошкольного учреждения и недостаточной разработанностью содержания этнохудожественного образования дошкольников; между значимостью специфических педагогических условий для познания искусства родного края и отсутствием разработанных учебно-методических пособий для детей и воспитателей по освоению искусства родного