Уводзіны

Мы жывём у вельмі напружаны час, ускладнены сацыяльнымі, эканамічнымі і палітычнымі акалічнасцямі, што змяняе прыярытэты у напрамках і падыходах да арганізацыі выхаваўчай работы з дзецьмі і падлеткамі.

На сённяшні дзень адной з галоўных задач у адукацыйнай сістэме з’яўляецца выхаванне высокакультурнай асобы праз сфармуляванасць у яе нацыянальнай, эстэтычнай, этнічнай культуры. “Змест выхаваўчай работы ўключае ў сябе прывабліванне дзяцей і моладзь да каштоўнасцей нацыянальнай культуры; самавызначэнне і самарэалізацыю асобы; выкарыстанне выхаваўчага патэнцыялу каляндарна-абрадавага цыкла беларускага народа” [4,c.27]. Абумоўлена гэта тым, што сучаснае грамадства як ніколі зацікаўлена ў прабуджэнні творчых ініцыятыў асобы, у развіцці яе этычных норм паводзін, у выхаванні павагі і любві падрастаючага пакалення да роднага краю і яго этнічнай культуры.

Малодшы школьны узрост – гэта той узрост, калі закладваюцца асновы духоўнасці ўвогулле і асновы нацыянальнай самасвядомасці ў прыватнасці.Толькі вывучэнне і асваенне культуры роднага краю, у тым ліку і народнай творчасці, адыграе важную ролю ў духоўным станаўленні малодшых школьнікаў.

Важную ролю ў прывабліванні малодшых школьнікаў да этнічнай культуры, да традыцый свайго народа адыграе музей народнай творцасці. Чаму? Музейная педагогіка вывучае заканамернасці выхавання дзяцей, моладзі і дарослых сродкамі музейных фондаў, якія знаходзяцца на шляху пошуку ўзаемасувязі са школай. Роль музеяў ў гэтым выпадку вызначаецца тым, што ён з’яўляецца адным з феноменаў культуры, з дапамогай якога грамадства забяспечвае захову і перавагу культурных каштоўнасцей. Пры гэтым сам музей становіцца аб’ектам каштоўных адносін.

Як адзначае В.С. Болбас музей многафункцыянальны, гістарычна абумоўленны інстытут сацыяльнай інфармацыі, назначэнне якога – захоўваць культурныя і гістарычныя каштоўнасці, назапашваць і распрацоўваць інфармацыю шляхам музейных прадметаў. Прызначэнне музея – гэта не толькі камплектаванне музейных прадметаў і калекцый, але і іх выкарыстанне ў навуковых, адукацыйна-выхаваўчых і прапагандысцкіх мэтах.

Менавіта ў такім ракурсе мы і вызначылі мэту свайго даследавання – выяўленне магчымасцей музея народнай творцасці ў далучэнні малодшых школьнікаў да этнакультурнай спадчыны беларускага народа.

Задачы, якія вырашаюцца ў рабоце:

раскрыць паняцце нацыянальнай (этнічнай) культуры, выявіць месца ў ёй народнай творчасці;

ахарактарызаваць асноўныя жанры народнай творчасці, іх выхаваўчую накіраванасць;

раскрыць педагагічныя асновы работы музея як крыніцы духоўнасці;

апісаць разнастайныя формы выхаваўчай работы з малодшымі школьнікамі на аснове экспанатаў этнаграфічнага музея (на базе Мотальскага музея народнай творчасці);

Даследаванне праводзілася на базе Мотальскага вытворча-педагагічнага камплекса “дзіцячы сад”– сярэдняя агульнаадукацыйная школа, у 3 “Б” класе, у настаўніцы Бухалко Галіны Міхайлаўны.

Намі выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: назіранне, гутарка з настаўнікам, гутарка з дзецьмі, аналіз выкарыстанай літаратуры.

1 Народная творчасць як культурны феномен

1.1 Паняцце нацыянальнай (этнічнай) культуры, яе структура ўтваральных элементаў

Нацыянальна-культурнае адраджэнне ў Беларусі абудзіла ў шырокай грамадскасці цікавасць да гісторыі, культуры, мастацтва Беларусі. Багаты матэрыял для гэтага дае традыцыйная народная мастацкая культура: фальклор, святы, абрады, промыслы, рамёствы і інш, якія ў кожнага народа, а ў асаблівасці і ў беларусаў, вылучаюцца нацыянальнай адметнасцю і самабытнасцю.

Абуджаць цікавасць да культуры свайго народа трэба з маленства. Апошнім часам у гэтым напрамку праводзіцца вялікая работа. Сучасная сістэма нацыянальнай адукацыі значна павярнулася да нацыянальных праблем, гэта значыць апіраецца на народную (этнічную) педагогіку.

У “Канцэпцыі непарыўнага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь”(2006) паняцце культура трактуецца, як “гістарычна абумоўлены ўзровень развіцця грамадства, творчых сіл і здольнасцей людзей, выражаных у тыпах і формах арганізацыі іх жыццядзейнасці, узаемаадносін, у створаных імі матэтыяльных і духоўных каштоўнасцей”[1,с.42].

Своеасаблівай філасофіяй у галіне выхавання дзяцей, якая складаецца на аснове калектыўнай творчасці многіх пакаленняў і забяспечвае перадачу сацыяльнага і гістарычнага культурнага вопыту, з’яўляецца народная педагогіка (этнапедагогіка).

Многія аўтары па-рознаму тлумачаць паняцце народная педагогіка.

Болбас В.С. пад народнай педагогікай разумее “навуку аб народным выхаванні маладога пакелення ” [4,c.3].

Волкаў Г.Н. раздзяляе тэрмін “народная педагогіка” і “этнапедагогіка”. Пад “народнай педагогікай” ён разумее “сукупнасць педагагічных звестак і выхаваўчага вопыту, што захаваліся ў вуснай народнай творчасці, абрадах, дзіцячых гульнях, цацках і г.д.”[6. c.7].

Этнапедагогіка – навука па вопыту выхавання падрастаючага пакалення, аб педагагічных поглядах народа ўвогулле аб педагогіцы быту, сям’і, роду, племені, нацыі [2,с.30-31]. Тэрмін «этнапедагогіка», які прапанаваў Г.Н. Волкаў, атрымаў шырокае распаўсюджванне, хоць многія навукоўцы атаясамліваюць яго з тэрмінам “народная педагогіка”.

Па словах Г.П. Арловай “народная педагогіка”—гэта сукупнасць і ўзаемазалежнасць, уяўленняў, поглядаў, меркаванняў, перакананняў, ідэй, навыкаў і прыемаў народа ў галіне выхавання, адлюстрованых у народнай творчасці[2,с.7].

Больш шырокае азначэнне этнапедагогіцы дае В.С.Цітаў, які пад ёю разумее “навуку, якая вывучае змест, спосабы і метады традыцыйнага выхавання. Грунтуецца на багатай вусна-паэтычнай творчасці, духоўных традыцыях, абрадах, народных ведаў. Змест выхаванне і навучанне быў абумоўлены ладам жыцця, характарам дзейнасці, традыцыйнімі і маральнымі нормамі і стэрэатыпам паводзін”[15,c. 414].

У педагагічным энцыклапедычным слоўніку пад рэдакцыяй Бім-Бада паняцце “народная педагогіка” абазначае “сукупнасць ведаў і навыкаў выхавання, якія перадаюцца ў этнакультурных традыцыях народнай, паэтычнай і мастацкай творчасці, устойлівых формах размовы і ўзаемадзейнасці дзяцей паміж сабой і з бацькамі”[1,с.345].

Народная педагогіка — гэта сукупнасць педагагічных звестак і выхаваўчага вопыту, што захаваліся ў вуснай народнай творчасці, звычаях, абрадах, дзіцячых гульнях і цацках і г. д.

Такім чынам розніца паміж тэрмінамі заключаецца у тым, што этнапедагогіка больш звязана з паняцце “этнічнай культуры”.

Што ўяўляе сабой нацыянальная (этнічная) культура? Перш за ўсе вызначым паняцце культура.

У вялікім энцыклапедычным слоўніку пад “культурай” разумеецца (ад. лац.cultura — выхаванне, развіцце, адукацыя, павага) савакупнасць створаная чалавекам у ходзе яе дзейнасці і спецыфікі для жыццёвых форм [1,с.784].

Глебава Л.С. у сваім даведніку пад культурай разумее (ад.лац.cultura — выхаванне, адукацыя, развіцце, павага) гістарычна-абумоўленны ўзровень развіцця грамадства, творчых сіл і здольнасцей чалавека, выражанныя ў тыпах і формах арганізацыі жыццядзейнасці людзей у іх узаемаадносінах, а таксама ў ствараемых або матэрыяльнных і духоўных каштоўнасцей[8,с.345].

Як адзначае Жлоба С.П. культура – гэта ўсе, што створана чалавечнасцю для забеспячэння жыцця, як аднаго чалавека, так і для ўсяго чалавецтва[8,с.37].

Аднак кожны народ (этнас) фарміруе свае культурныя набыткі. У чым яго сутнасць?

Адсюль згодна азначэнню А.І. Краўчанкі,“этнічная культура”— гэта асаблівасць культуры, якая датычыцца паўсядзённай жыццядзецнасці, а таксама культура людзей, якія звязаны паміж сабою паходжаннем і сумеснай гаспадарчай дзейнасцю [9,с.911].

Грунтоўнае паняцце этнічнай культуры дае этнограф С.П. Жлоба.

Паколькі культура , з яго пункту гледжання — гэта штучна зробленае чалавекам асяроддзе пражывання, то агульная культура праяўляецца праз мноства нацыянальных, або, лепш сказаць, этнічных культур. Па гэтаму чалавечая культура перадаецца ад пакалення да пакаленню не як абстрактныя агульначалавечыя каштоўнасці, а ў форме этнічнай культуры

Культура разглядаецца С.П. Жлобай як сістэма генетычная, гэта значыць у структурным аналізе выдзяляюць генетычны апарат культуры (элементы і сувязь, пры дапамозе якіх этнічная культура, успрымаецца пакаленнем). Інакш кажучы, пад структурай С.П. Жлоба падразумявае “элементы мадэлі якой-небудзь сістэмы і сувязі паміж імі, гэта значыць, структура суадносіцца з мадэлью, а не з мадэліруемай сістэмай” [8,с.39-40].

Структурный аналіз, на погляд Жлобы, дае наступныя тры структураўтварвльныя элементы культуры:

1.Інтылектуальная дзейнасць.

2.Нормы паводзін людзей у адносінах адзін да аднаго, грамадства, акружаючага міра (мараль).

3.Сістэма ахоўваемай інфармацыі аб акружаючым міру, чалавеку і грамадства, іх абагачэнне і перадача ад пакалення да пакалення [8,с.41].

Гэтыя тры элементы з’яўляюцца агульнымі для ўсіх этнічных культур. Яны і азначаюць агульначалавечы характар культуры.

Разгледзім гэтыя структураўтваральныя элементы этнічнай культуры больш падрабязней.

Першым, адным з важных элементаў з’яўляецца інтэлектуальная дзейнасць. Пад інтэлектуальнай дзейнасцю разумеецца дзейнасць па стварэнні падтрымкі і ўдасканальванні штучнага асяроддзя пражывання (культуры).

Другім элементам з’яўляецца нормы поводзін людзей ў адносінах адзін да аднаго, грамадства акружаючага міру (мараль).

Пераход да інтэлектуальнай дзейнасці быў заканамерным у працэсе станаўлення чалавека.

Нормы маралі прысутнічаюць у любой этнічнай культуры. Мараль у любой этнічнай культуры праяўляецца ў поўным аб’ёме ітнтэлектуальнай дзейнасці, складаецца як сістэма ўзаемаадносін паміж людзьмі ў працэсе арганізацыі вытворчасці, а таксама з’яўляецца важнейшым прадметам рацыянальнага і эмацыянальнага пазнання.

Самае ж галоўнае ў апошнім элеменце — гэта перадача сацыякультурнага вопыту ад пакалення да пакалення. Што з’яўляецца носьбітам гэтага вопыту, праз які механізм перадаюцца маральныя і сацыяльныя нормы ад продкаў да нашчадкаў?

З пункту гледжання аўтара, гэта сукупнасць элементаў генетычнай структуры этнічнай культуры, і гэты набор элементаў трактуецца як традыцыя [8,с.54].

Такім чынам, традыцыя, на погляд Жлобы, гэта “сукупнасць элементаў этнічнай культуры, якія нясуць інфармацыю аб гэтай культуры і ўтрымліваюць механізм перадачы гэтай культуры ад пакалення да пакалення” [8,c.55].

Аналагічную трактоўку паняццю традыцыя дае Чарняўскай Ю.В, традыцыя — гэта “элементы сацыяльнай і культурнай спадчыны, якія перадаюцца ад продкаў да маладога пакалення, і якія захоўваюцца ў этнасах грамадства, а таксама ў сацыяльных группах на процягу доўгага часу” [15 ,с.137].

Традыцыя-гэта сістэма, якая звязвае людзей у адзінае цэлае. Гэта значыць, традыцыя выступае як інстытут захавання і успрымання важных элементаў, якія адрозніваюць адну группу людзей ад другой.Традыцыі шматлікі, паколькі набор такіх элементаў у кожнай этнічнай культуры, як адзначае С.П. Жлоба, розны і заўсёды рэалізуецца ў канкрэтных прадметных паводзін людзей, іх сямейным быце і г.д. Таму па традыцыях мажна гаварыць аб народзе.

Традыцыя больш ці менш доўгачасовы фактор, а ў этнічнай культуры існаванне традыцый напрамую звязана са срокам існавання гэтай культуры.

Такім чынам, бачна што ў кожнай этнічнай культуры набор элементаў можа быць і будзе розным, але яны могуць паўтарацца.

1.2 Народная творчасць беларусаў: жанры, выхаваўчае значэнне

Сярод розных відаў народнай творчасці беларусаў (вуснай народнай творчасці, песенна-танцавальнай, тэатральнай, мастацкай і інш) значнае месца займае народна-дэкаратыўнае, прыкладное мастацтва і рамёствы. Найбольш значнымі жанрамі народна-дэкаратыўнага мастацтва беларусаў з’яўляецца разьба па дрэву, нацыянальнае аддзенне, пляценне з саломы, з лазы, вышыўка і інш. Разгледзім іх выхаваўчае значэнне падрабязна.

Па ацэнцы Я.М. Сахуты – гэта “адзін з найбольш важных і значных раздзелаў традыцыйнай мастацкай культуры Беларусі. Адны з іх ужо сталі здабыткам гісторыі, другія – актыўна развіваюцца і сёння. Нацыянальная адметнасць, мастацкая дасканаласць і прыгажосць вырабаў, даступнасць матэрыялаў для работы (дрэва, гліны, салома, лаза і інш.) – усё гэта выклікае ў моладзі цікавасць да практычнага авалодвання сакрэтамі таго ці іншага рамяства” [14,с.7].

Важным жанрам у народнай творчасці беларусаў з’яўляецца гліняная цацка. 3 розных відаў ганчарства ўвагу кіраўнікоў гурткоў і студый варта звярнуць перш за ўсё на гліняную цацку — адзін з самых цікавых, але сёння, на жаль, амаль забытых відаў беларускага народнага мастацтва. Як промысел яна ўжо практычна не існуе. Рэдка сустракаюцца цацкі на выстаўках народнай творчасці. Між тым народная гліняная цацка, як лічыць Я.М. Сахута “не толькі цікавая старонка ў гісторыі нашай культуры, але і аснова для развіцця сучаснай мастацкай творчасці, у тым ліку і дзіцячай”[14,с.17].

Найбольшага развіцця і распаўсюджання вытворчасць глінянай цацкі дасягнула ў канцы XIX — пачатку XX ст. Цацкі ляпілі літаральна ва ўсіх ганчарных цэнтрах, якія размяшчаліся ў кожнай акрузе. На рынках у выхадныя дні, ці ў час традыцыйных кірмашоў, побач з гаршкамі, збанкамі, глякамі і іншым ганчарным посудам можна было бачыць цэлыя россыпы яркіх рознакаляровых пеўнікаў, баранчыкаў, конікаў, качак, лялек, якія былі таннай і даступнай забаўкай для дзяцей. У старажытнасці ж яны, відаць, адначасова выконвалі і функцыі абярэгай ад нячыстай сілы.

Трэба адзначыць, што на Беларусі вытворчасць глінянай цацкі не набыла характару самастойнага промыслу, а звычайна спадарожнічала ганчарству. У той час як гаспадар круціў розны ганчарны посуд, гаспадыня, а то і дзеці ляпілі розныя свістулькі. Такі спадарожны характар цацкі тлумачыць яе знешнюю асаблівасць на Беларусі яна, як правіла, не распісвалася ў розныя келеры, а глазуравалася, як і посуд, аднатоннай палівай — зялёнай, карычневай, жоўтай.

З мастацкага боку гліняная цацка — адна з самых цікавых з'яў у народным мастацтве. Яна характарызуецца своеасаблівай прадаксальнасцю, спалучэннем дзвюх як быццам несумяшчальных асаблівасцей. 3 аднаго боку — глыбокая традыцыйнасць, устойлівасць і абмежаванасцю сюжэтаў (качка, певень, баран, конь, лялька, коннік), блізкасць у характары выканання не толькі ў межах Беларусі, але і ў параўнанні з аналагічным відам мастацтва суседніх і нават больш далёкіх народаў. З другога боку — індывідуальнасць почыркаў кожнага майстра і адсюль бясконцая разнастайнасць трактоўкі ў межах устойлівых тэм і сюжэтаў. І калі ў адносінах да ганчарства можна гаварыць пра шматлікія масавыя школы, што аб'ядноўвалі многіх майстроў пэўнага рэгіёна, то гліняная цацка са сваёй разнастайнасцю нават у межах адной школы такой класіфікацыі паддаецца далёка не заўсёды. Відаць, яе класіфікацыю лепш рабіць не па рэгіёнах, а па стылістыцы і характары, што праяўляецца ў ёй куды больш выразна, чым рэгіянальныя асаблівасці [11,с.18].

Як відаць нават з такой агульнай характарыстыкі беларускай народнай глінянай цацкі, яна мае адметныя фармальныя, стылістычныя і мастацкія асаблівасці. Дакладнасць і выразнасць формаў, пластычнасць, лаканізм, кампактнасць, ярка выяўленыя нацыянальныя асаблівасці робяць цацку вартай таго, каб надаць другое жыццё гэтаму цікаваму традыцыйнаму, але незаслужана забытаму промыслу [5,с.22].

У Беларусі, багатай лесам, дрэва ўжывалася для ўзвядзення жылля і абсталявання інтэр'ера, з яго майстравалі транспартныя сродкі і прылады працы, выраблялі прадметы побыту і посуд. Зразумела, што такі шырокі дыяпазон вырабаў з гэтага даступнага і ўніверсальнага матэрыялу выклікаў досыць шырокую разнастайнасць яго апрацоўкі: дзяўбанне, тачэнне, разьба, выпальванне, свідраванне, таніраванне, паліраванне, афарбоўка, роспіс і інш.

Найбольшую цікавасць як з мастацкага боку, так і для знаёмства гурткоўцаў з даступнымі відамі мастацкай апрацоўкі дрэва ўяўляюць тра-дыцыйныя дзяўбаныя і разьбяныя вырабы, перш за ўсё прылады працы і посуд. За многія стагоддзі ў беларускіх народных майстроў склаліся традыцыі, даступныя для засваення і пераймання ў школькай і гуртковай практыцы [5,с.5].

Творы народных майстроў-дрэваапрацоўшчыкаў ніколі не вызначаліся залішняй дэкаратыўнасцю, знешнім багаццем. У народзе перш за ўсё цанілі практычнасць і функцыянальнасць рэчы, дэкор толькі дапаўняў выразную, прадуманую канструкцыйную форму вырабаў. Іх мастацкая выразнасць дасягалася за кошт пластычнасці, цэласнасці і скулыпурнасці форм. Найбольш ярка гэтыя якасці выявіліся ў буйных дзяўбаных вырабах: ступах, начоўках, кадушках, чаўнах, вуллях. Своеасаблівай манументальнасцю і скульптурнасцю вызначаецца нават дробны дзяўбаны посуд: сальнічкі, лыжкі, міскі, ступкі, карцы, чарпакі і інш [13,с.6].

Не меншае выхаваўчае значэнне для падрастаючага пакалення мае і знаёмства з нацыянальным саломапляценнем. Традыцыі народнага мастацтва саломапляцення шматгранныя. У мінулым яны былі непарыўна звязаны з працай, бытавым укладам, абрадамі і святамі беларускіх сялян. Іх зараджэнне адносіцца да таго гістарычнага часу, калі на тэрыторыі Беларусі было асвоена земляробства [14,с.96] .

Салома — матэрыял сялянскі, як і хлеб, салома — дар прыроды і матэрыялізаваны прадукт працы чалавека. Іржаная, пшанічная, ячменная салома здаўна знаходзіла самае шырокае, універсальнае прымяненне ў гаспадарцы, побыце і абрадах земляробаў.

Саломапляценне — разнавіднасць рамяства пляцення. Яно атрымала ў спадчыну асноўныя прыёмы пляцення з іншых прыродных матэрыялаў, асвоеных чалавекам яшчэ да развіцця земляробства і культывавання хлебных злакаў.

Саломапляценне ў Беларусі, у асноўным, існавала ў форме хатняга промыслу, задавальняючы патрэбнасці сялянскай сям'і. Амаль кожны селянін беларускай вёскі мог для сваіх патрэб сплесці саламяны капялюш, розныя гаспадарчыя ёмістасці. Валоданне гэтым рамяством у Беларусі насіла масавы характар аж да сярэдзіны нашага стагоддзя [14,с98].

У некаторых беларускіх школах, вучылішчах, майстэрнях у пачатку XX стагоддзя навучалі рамяству саломапляцення.

У канцы XIX і асабліва ў першай палове XX ст. ажурныя папяровыя ўзоры можна было бачыць амаль у кожнай хаце. Новы кароткачасовы росквіт яны перажылі ў пасляваеннае дзесяцігоддзе, затым канчаткова зніклі, пакінуўшы след толькі ў людской памяці. Зробленыя з таннага нетрывалага матэрыялу, выцінанкі штогод (а то і некалькі разоў на год) замяняліся новымі, старыя ўзоры без жалю выкідвалі, таму шукаць іх сёння — марны занятак [10,с.33].

Перыяд актыўнага бытавання выцінанак у беларускім народным побыце і не надта значны, яны змаглі выпрацаваць характэрныя ўласныя і адначасова глыбока традыцыйныя мастацкія сродкі і прыёмы, што дазволіла ім арганічна ўключыцца ў інтэр'ер народнага жылля, не ствараючых дысананс з іншымі відамі народнага мастацтва. І ўсё ж пры гэтым нельга не сказаць, што няпоўнае стагоддзе бытавання выцінанак — не надта значны час у эвалюцыі народнага мастацтва, каб выпрацаваць такую дасканаласць форм і дэкору, як, скажам, у ткацтве, вышыўцы, разбярстве. Таму ў мастацтве выцінанак шмат выпадковых матываў, чужых уплываў, пераймальніцтва; побач з дасканалымі, традыцыйнымі, высокамастацкімі ўзорамі немала і звычайнай самадзейнасці.

У другой палове XIX — пачатку XX ст. вышыванне на Беларусі было адным з пашыраных заняткаў, а вышыўка — развітым і папулярным відам народнага мастацтва. Шыццё і нераздзельная з ім вышыўка адносяцца да найстаражытнейшых заняткаў чалавека. Касцяныя іголкі і ігольнікі вядомы з часоў палеаліту. Фрагменты арнаментаванага адзення, галаўных убораў, скуранога абутку, паясоў.

У той ці іншай ступені вышыўкай валодала кожная жанчына, тым больш таго ў асобных месцах вышыўка была адным ці пераважным (у параўнанні з ткацтвам) спосабам аздаблення і арнаментацыі тканін. Вышыванне здаўна лічылася ў беларусаў абавязкам выключна жаночым, хоць і з пэўнымі ўзроставымі абмежаваннямі. Жанчына ў замужжы аддавала рукадзеллю не так шмат увагі — перш за ўсё з-за адсутнасці вольнага часу. Вышыванне было заняткам дзяўчыны ў той перыяд яе жыцця, калі ўсе яе намаганні і думкі скіроўваліся на вясельную скрыню, на тое, каб назапасіць патрэбную колькасць рытуальных прадметаў, як след падрыхтавацца да будучага сямейнага жыцця [14,с.144].

Беларуская народная вышыўка, дасягнуўшы за шматвяковы перыяд развіцця высокай ступені дэкаратыўнага майстэрства, тым не менш бытавала выключна ў форме хатніх заняткаў, якія задавальнялі патрэбы сям'і. І толькі калі-ні-калі, улічваючы здольнасці і спрытнасць майстрыхі, вышыўка рабілася па просьбе аднавяскоўцаў і ў такім выпадку ператваралася ў сродак дадатковага матэрыяльнага заратботку. Іншы раз вышыўку выконвалі і талакой. Уперад вясельны час талаку з бліжэйшых сваячак і сябровак збірала нявеста, каб своечасова падрыхтаваць неабходныя абрадавыя рэчы. Усёй грамадой аздаблялі вышыўкай і ручнік-абыдзеннік, вытканы групай жанчын за адну ноч ці дзень для прадухілення сваёй вёскі ад пошасці, эпідэміі, засухі, градабою [15,с.145].

Дарэчы, пералік прадметаў, што аздабляліся вышыўкай, быў не надта вялікі. Традыцыя патрабавала, каб арнаментальнае вышыванне абавязкова прысутнічала на жаночым адзенні, і ў першую чаргу на кашулі, намітцы, фартуху, што разам з паясным адзеннем і іншымі дапаўненямі складалі кожны раз непаўторна-дэкаратыўную з'яву — традыцыйны святочна-аб-радавы касцюм.

Бадай,самае галоўнае што вызначае нацыянальную адметнасць у народным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве-гэта адзенне.

Як піша на Т.В. Валодзіна, “адзенне — гэта фактычна лепшая інфармацыя аб чалавеку, яго своеасаблівы пашпарт, якія ўказвае на палавую і сацыяльную прыналежнасць”. Па народнай традыцыі элементы касцюма ўключаліся ў шматлікія рытуалы [5,с.33].

Беларускае нацыянальнае аддзенне з’яўляецца адным з асноўных жанраў народнай творчасці: яно фарміруе ў дзяцей уяўленне аб нашым ранейшым аддзенні, абудку.

На першы погляд, беларускае адзенне было складаным і разнастайным. Аднак, калі ўважліва прыгледзецца, у ім можна было знайсці паўтор адных і тых жа элементаў.

На тэрыторыі Беларусі выдзяляюць некалькі строяў: капыльска-клецкі, дамачаўскі, кобрынскі, маларыцкі, мотальскі, калінкавіцкі, брагінскі і інш.

Багатыя людзі шылі адзенне з прывазных тканін: парчы, аксаміту, тафты, камкі. Аздобаю служылі вышыўкі шоўкам і жэмчугам- выкарыстоўвалі тканіну розных адценняў чырвонага, блакітнага, зрэдку зялёнага колераў.

Адзенне магнатаў, шляхты і гарадской знаці развівалася ў рэшце заходнееўрапейскай моды. Важнымі часткамі мужчынскага гарнітура былі атласны жупан, зверху кунтуш, падперазаны доўгім поясам, воўчае (вільчура) і бабровае футра, жаночага — ферэзія, чамара, аэдобленыя карункамі або футрам собаля, куніцы, лісы, кабат з рукавамі. Спрашчэнне ў адаеныі арыстакратаў пачалося з канца 18 стагоддя.

Народнае аддзенне стваралася і бытавала ў асяроддзі працоўнага люду. Народны касцюм уздзейнічаў на касцюм вышэйшых класаў і сам зазначаў яго ўплыў, у ім найлепш захаваліся традыцыі нацыянальнага адзення.

Беларускі касцюм у XIV—XVI ст. узбагаціўся новымі відамі і прынцыпамі афармлення (спосабы завязвання наміткі), больш наблізіўся да абрысаў фігуры. Пераважаў белы колер у паасобных вырабах, спалучэнне белага з чырвоным у іх каларыстыцы, традыцыйны геа-метрычны ўзор у арнаменце [10,с.54].

Беларускі касцюм у гэты час набыў завершанасць, свой утылітарны і мастацкі вобраз. Ён — вынік доўгіх і складаных гістарычных працэсаў, у ім сканцэнтраваны вопыт многіх пакаленняў.

Даўнімі традыцыямі было вызначана, якое адзенне насіць у будні ці свята, адзяваць на вяселле ці на радзіны, падчас радасці ці жалобы.

Характар абраду вызначаў матэрыял і тэхнічныя сродкі выкавання касцюма, мастацкае аздабленне, асаблівасць апранання, нашэння, распранання.

Абрадавы касцюм вясенне-летняга цыкла з ўжываннем зеляніны павінен быў спрыяць урадлівасці: ва ўбранні маладой на вяселлі вянчальным уборам былі самаробны або куплены вянок з зяленай руты, барвінку ці мірту, з жывых ці сухіх штучных вошчаных ці папяровых кветак; на Купалле плялі і надзявалі на галаву вянкі з кветак і аржаных каласоў, "вадзілі куст" — дзяўчыну, упрыгожаную зялёнымі галінкамі, кветкамі, вянкамі.

У самае прыгожае адзенне прыбіраліся да прадоўных урачыстасцей: выгану жывёлы "на юр'еўскую расу", на свята Першай баразны, Першага снапа на ніве або Першага пакосу на сенажаці. Абрадавы касцюм перыяду ўборкі ўраджаю ўпрыгожваўся перавяслам са жмені жыта, вянком з лепшых каласоў і траў.

Тканіны (палатняныя — зрабныя і кужэльныя, суконныя і інш.) выраблялі самі на кроснах. Фарбавалі прыроднымі фарбавальнікамі: настоямі траў, кары і лісця дрэў, балотнай жалезнай рудой. На белае палатно натыканнем або вышыўкай наносілі чырвоны геаметрычны арнамент. Тканы ўзор вызначаецца сакавітасцю тонаў і смеласцю іх спалучэнняў — чырвоны, зялёны, сіні, белы. Удала выкарыстоўваліся ў аздобе натуральныя серабрыстыя тоны лёну і воўны. Упрыгожвалі тканіну таксама абіванкай.

Найвышэйшага ўзлёту фантазіі і майстэрства беларускае адзенне дасягнула ў жаночым касцюме.

У жаночай кашулі ў залежнасці ад крою вылучаюць тры ўмоўныя тыпы: а прамымі плечавымі ўстаўкамі; тунікападобныя; з гесткай. Найбольшая ўвага звярталася на ўпрыгожванне рукавоў, што звязана з верай у магічную сілу чырвонага арнаменту, які нібыта засцерагаў рукі ад злых духаў і надаваў ім моц у прады [10,с.55].

У жаночае святочнае ўбранне ўваходзіў гарсэт у выглядзе безрукаўкі, якая шчыльна аблягала стан і рабіла фігуру зграбнай.Касцюм мог дапаўняцца разнаколерным поясам з кутасамі ці махрамі.

Галаўныя ўборы строга залежалі ад узросту і сямейнага становішча жанчыны. У дзяўчат гэта былі перавязкі надта вузкіх ручнікоў (скіндачка, шлячок), вянкоў. Замужняй кабеце не дазвалялася паказвацца на людзях з непакрытай галавой. Жаночыя галаўныя ўборы падзяляюцца на ручніковыя (намітка, сярпанка, хустка), рагацістыя (галовачка), каптуровыя (каптур, чапец, падвічка).

Верхняя мужчынская і жаночая вопратка мала адрознівалася паміж сабой. Яе шылі з валенага нефарбаванага сукна: світа, сярмяга, латушка, бурка, бурнос; аўчыны: кажух, казачына. Насілі таксама бравэрку, кафтан, кабат. Выдзяляліся святочныя світы і кажушкі, якія па-майстэрску кроілі упрыгожвалі шнурком, аплікацыяй, вышыўкай.

Такім чынам, мы ахарактыразавалі асноўныя жанры і выхаваўчае значэнне іх у народнай творчасці,якую ролю яны адыгрываюць у прывабліванні малодшых школьнікаў да этнічнай культуры.

2. Выхаваўчая работа з малодшымі школьнікамі на аснове музея народнай творчасці.

2.1 Музей народнай творчасці, як сродак выхавання

А что такое музей?Адкажам на гэтае пытанне.

У энцыклапедычным даведніку “Народная культура Беларусі” музей трактуецца, як неад’емная частка гісторыка-культурнай спадчыны, істотная крыніца па вывучэнні экалагіі народа і яго культуры.

Музей, па азначэнню Т.А. Кудрыной — гэта культурна-асветніцкая і навукова-даследчая ўстанова, якая збірае, захоўвае і выстаўляе на агляд творы мастацтва, гістарычныя, тэхнічныя і другія экспанаты. Іх развіццё “звязана з грамадскімі патрэбнасцямі ў збіранні і вывучэнні аб’ектаў прыроды, памятнікаў матэрыяльнай і духоўнай культуры дакументальных сведкаў, неабходных, з аднаго боку, для даследавання працэсаў, з’яў, фактараў гістарычнага развіцця прыроды і ведаў грамадства, з другога — для прапаганды навуковых ведах, здавальненне пазнавальных, культурных, эстэтычных патрэбнасцей грамадства.” [13,с.4-7].

У “Вялікім Расійскім энцыклапедычным слоўніку” пад музеем разумеюць” навукова-даследчая і навукова-навучальная ўстанова, якая захоўвае, вывучае папулярныя помнікі гісторыі, матэрыяльнай культуры” [6, c.996].

Па Т.А.Кудрыной – “музей” у перакладзе з грэчаскага азначае “храм” у якім жывуць музы, храм муз.

Узнікненне першых музеяў адносіцца да пачатку 18 стагоддзя, а да другой палавы 18 стагоддзя адносіцца заснаванне першых вучэбных музеяў (Мінералагічнага, Заалагічнага, Батанічнага музеяў Маскоўскага універсітэта).

Першая палова 19 стагоддзя звязана з развіццём гістарычных навук. Музеі выконвалі функцыю сховішчаў гістарычных крыніц і з’яўляліся своеаcабовымі лабараторыямі даследавання.

Гісторыя музеяў нашай краіны адносіцца да эпохі феадалізму (16-17ст.). Над гэтай праблемай здаўна працуюць такія вучоныя як: М.Ю. Юхневіч, Т.А. Кудрына, Е.Г. Ванслова, Т.М. Панкратава і інш.

Грамадскае прызнанне адукацыйнай ролі музеяў выразілася ў асобым распаўсюджванні ў пачатку 20 стагоддзя педагагічных музеяў і музеяў наглядных кніг, адкрытых пры навуковай акрузе.

На думку Т. А. Кудрыной, музей выконвае сацыяльныя функцыі , у чым выражаецца грамадскае назначэнне музеяў, гэта значыць тыя патрабаванні, якія прад’яўляе да яго грамадства на тым ці іншым этапе развіцця. Сацыяльныя функцыі вызначаюць месца і ролю музеяў у жыцці грамадства ў цэлым і ў сістэме ўстаноў адукацыі, культуры, навукі, у прыватнасці.

Музей – гэта цэнтр культурнай асветы. У цэнтры музейнай камунікацыі стаіць наведвальнік. Непасрэдны кантакт з музейнымі прадметамі дапамагае фарміраванню гістарычнай і эстэтычнай свядомасці падрастаючага пакалення і само музейнае асяроддзе выступае істотным сродкам педагагічнага ўплыву на чалавека. У ім ствараецца непаўторная эмацыянальна-эстэтычная атмасфера, якая моцна ўздзейнічае на маладую асобу, і неабходна для пачуццёвага пранікнення ў гісторыю. Вельмі часта наша акаляючае асяроддзе далёка не ўзор эстэтычнага густу. Музей жа паўстае перад наведвальнікамі як своеасаблівы храм культуры.

Калектыў вучоных У.В. Паленчук, А.А. Фаменка, Н.І.Бачарова выдзяляюцьтакія віды музеяў: галінавыя, комплексныя, мемарыяльныя музеі, кожны з іх у сваю чаргу падраздзяляецца на некалькі відаў музеяў.(Табліца 1)

Віды музеяў

галіновыя	комплексныя	мемарыяльныя
гістарычныя	краяведчаскі	музей-запаведнік
мастацкія		музей-сядзіба
літаратурныя		дамы-музеі
музыкальныя		
этнаграфічныя		
тэхнічныя		
навуковыя		

Ахарактарызуем кожны з гэтых відаў падрабязней.

Мастацкі музей збірае і вывучае творы мастацкай і дэкаратыўна-прыкладной творчасці.

У літаратурных музеях захоўваюцца матэрыялы, звязаныя з жыццём і творчасцю пісьменнікаў, іх зборнікі сачыненняў, рукапісы.

Музыкальныя музеі збіраюць унікальную калекцыю інструментаў розных эпох і народаў. У гэтых музеях захоўваюць архіўна-рукапісныя матэрыялы, музыкальныя інструменты, выяўленчыя матэрыялы фанатэкі. Першым музыкальным музеем лічыцца музыкальна-мемарыяльны музей П.І.Чайкоўскага ў горадзе Кліме пад Масквой(1894г.).

Тэхнічны музей збірае і экспануе прадметы, звязаныя з дасягненнямі навукі і тэхнікі на розных этапах развіцця грамадства.

У гістарычных музеях выстаўляюцца экспанаты, якія раскрываюць дасягненні ў галіне вывучэння жывой і нежывой прыроды, развіцця сельскай гаспадаркі і земляробства.

У музеях розных напрамкаў захоўваюцца гістарычныя прадметы, матэрыялы.

Кудрына Т.А. прапануе класіфікацыю музейных прадметаў па тыпах музейных крыніц. Яна выдзяляе: прадметныя, выяўленчыя, пісьмовыя крыніцы і дакументальныя, відыо і відэоматэрыялы. (Табліца 2)

Віды музейных матэрыялаў

Музейныя крыніцы	Музейныя матэрыялы
прадметныя	Прылады працы,ваенныя снарады, прадметы быта, прадметы дэкаратыўнай культуры
пісьмовыя	Рукапісныя і надрукаваныя дакументы,заканадаўчыя акты
выяўленчыя	мастацтва,графіка,скульптура, малюнак, літаграфія і г.д.
дакументальныя, відэо і аўдыё матэрыялы	запіс разнавобразных шумаў, выступленні знакамітых палітычных дзеячаў і мастакоў культуры і г.д.

Такім чынам, даследчык Т.А. Кудрына звяртае ўвагу на развіццё музеяў у сістэме народнага навучання і называе іх педагагічнымі музеямі.

Юрэневай Т.Ю. была прапанавана наступная класіфікацыя музеяў:

* гістарычныя;
* мастацкія;
* навукова-даследчыя;
* вучэбныя;
* музеі запаведнікі;
* рэспубліканскія,краявыя,абласныя,раенныя музеі;
* грамадскія;
* прыватныя.[17]

Спецыфіка музеяў, якая адрознівае яго ад іншых інстытутаў культры, азначае шматвобразнасць музейнай дзейнасці, у аснове якой ляжаць музейныя прадметы, нелегальныя элементы нябачнага свету, якія знаходзяцца за межамі канкрэтнага вопыту, якія акумуліраваны ў дзейсным існаванні індывіда і чалавецтва у цэлым.

У сувязі з гэтым Т.Ю. Юрэнева выдзяляе такія ўласцівасці музеяў:

інфармацыйнасць (змястоўны бок музейнага прадмета,яго магчымасць выступаць крыніцай ведаў аб гістарычных падзеях);

атрактнасць (знешні бок прадмета,яго магчымасць убачыць пры дапамозе зроку);

экспрэсіўнасць (каштоўнае успрыманне прадмета);

рэпрэзентатыўнасць (магчымасць уявіць яго сярод аднатыпных прадметаў);

Акрамя таго, Юрэнева вызначае функцыі музеяў:

* функцыя дакументавання;
* функцыя навучання і выхавання;
* функцыя арганізацыі вольнага часу;

Работа ўсіх музеяў рэгламентуецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь “Аб музеях і музейным фондзе Рэспублікі Беларусь”, пастанаўленнем Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь №52 ад 4 снежня 2002 года “Аб устанаўленні палажэння аб установы адукацыі”, пацвержанна прыказам Міністэрства адукацыі №29 ад 5 студзеня 1999 года.”

Мэтавымі праграмамі ІІІ этапа Усебеларускага турызма-краяведчых экспедыцый вучняў ”Наш край”, Асновамі заканадаўства РБ аб культуры. Таксама важную ролю ў дзейнасці музеяў іграюць метадычныя распрацоўцы Рэспубліканскага цэнтра турызма і краязнаўства моладзі, абласных раённых органаў адукацыі, якія былі створаны ў рамках дадзенага пытання.

У РБ налічваецца вялікая колькасць музеяў. У Брэсцкай вобласці іх налічваецца 289 грамадскіх музеяў, 206 — школьных. Усе гэтыя музеі іграюць вялікую ролю ў жыцці горада, таму што яны - гэта мінулае нашых продкаў і нашае цяперашняя.

Е.Б. Мядзедзева, М.Ю. Юхневіч лічаць, што вырашыць гэту задачу паможа такая навука, як музейная педагогіка.

Музейная педагогіка — гэта вобласць навукі, якая вывучае гісторыю, асаблівасці культурна-вобразнай дзейнасці музеяў, метады ўздзеяння на розныя катыгорыі наведвальнікаў, узаемасувязь музеяў з адукацыйнымі ўстановамі і інш.Цэнтральным у музейнай педагогіцы з’яўляецца паняцце музейная культура, пад якой разумеецца ступень падрыхтаванасці наведвальнікаў да ўспрымання прадметаў інфармацыі.

Л.Поўх лічыць, што ў Беларусі музейная педагогіка толькі пачынае развівацца.Галоўнымі задачамі музейнай педагогікі, як лічыць аўтар, з’яўляецца:

інфармаванне вучняў аб музеях і помніках нашай Айчыны.

аказанне ўздзення на сістэму каштоўнасцей дзяцей у той перыяд, калі яны яшчэ ў працэсе станаўлення – 11 гадоў.

У выхаванні адукацыі малодшых школьнікаў галоўную ролю іграюць наступныя прынцыпы музейнай педагогікі:прынцып гістарызму, прынцып выхаўчага навучання, прынцы сувязі гістарычнага прошлага з сённяшнім жыццём, прынцып навуковасці, прынцып нагляднасці, прынцып успрымання ведаў, прынцып даступнасці, і інш.

Усе пералічаныя вышэй прынцыпы паказваюць, што музейная педагогіка навука, якая нясе ў сабе веды з усіх галін гуманітарных навук. Але гэтыя веды звязаныя ў цэласную, лагічную, сістэму.

Такім чынам, музей многафункцыянальны, гістарычна абумоўлены інстытут сацыяльнай інфармацыі, назначэнне якога - захоўваць культурныя і гістарычныя каштоўнасці, назапашваць і распрацоўваць інфармацыю шляхам музейных прадметаў. Прызначэнне музея - гэта не толькі камплектаванне музейных прадметаў і калекцый, але і іх выкарыстанне ў навуковых, адукацыйна-выхаваўчых і прапагандысцкіх мэтах.Такім чынам, музей і музейная педагогіка ўзаемазвязаныя, узаемадапаўняемыя паняцці, і на сучасным этапе нельга іх разглядаць асобна адзін ад другога.

2.2 Формы арганізацыі работы па далучэнню малодшых школьнікаў да этнічнай культурнай спадчыны

Наша эксперыментальная работа па далучэнню малодшых школьнікаў да этнічнай культурнай спадчыны праз музейныя экспанаты, праводзілася на аснове “Мотальскага музея народнай творчасці”.

Гісторыя гэтага музея вельмі багата. Пачалася яна з мотальскіх адмысловых ручнікоў, якія пакарылі людскія сэрцы на дзесятках выстаў і ў нашай краіне, і за яе межамі - у ЗША, Канадзе, Бельгіі, Аўстрыі, Францыі. Дый мотальскія кажушкі немала “вінаваты” ў нядаўнім усплёску дублёначнай моды.

Словам, мелі поўную рацыю ў Міністэрстве культуры БССР, прымаючы ў 1987г.рашэнне аб адкрыцці ў Моталі музея этнаграфіі і фальклору Палесся (сёння называецца Мотальскі дзяржаўны музей народнай творчасці). Тым больш, што аснова яго ўжо раней была закладзена мясцовымі краязнаўчымі аматарамі народнай песні [10,с.86].

Адкрыты музей для наведвальнікаў 13 жніўня 1995г.

Сучасны музей актыўна пашырае новыя формы кантактаў з наведвальнікамі. Таму здзяйсняючы дыферынцыраваны падыход да наведвальнікаў розных узроставых і сацыяльных катэгорый, музей асаблівую ўвагу надае моладзі і дзецям.

Экспазіцыя музея ўключае аддзелы: гісторыі і сялянскага быту, раместваў, земляробства, ільноапрацоўкі, ткацтва, адзення, абрадаў і раскрывае перад наведвальнікамі рэлігійныя адметнасці матэрыяльнай і духоўнай культуры Заходняга Палесся.

У зале гісторыі і сялянскага быту наведвальнікаў прыемна ўразіць вялікіх памераў дыяграма рыначнай плошчы Моталя 16 ст., панарама колішняга Моталя і ракі Ясельды канца 17ст., інтыр ер сялянскай хаты 19ст., транспартныя сродкі палешукоў і многае іншае.У гэтай зале работнікамі музея з дзецьмі дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту праводзіцца занятак: “У гасцях у бабулі Алены”[Дадатак 1].Прапанаваны занятак патрабуе вялікай падрыхтоўчай працы, якая заключаецца ў стартавай гутарцы настаўніка з дзецьмі.

Галоўнай задачай занятка—пазнаеміць дзяцей з казкамі,гульнямі, з інтыр’ерам сялянскай хаты.

Урок праходзіць ў сялянскай хаце, так як беларуская хата здаўна лічылася свяшчэнным месцам і была звязана з культам дастатку і шчасця. Інтыр’ер хаты беларускага хрысціяніна быў зусім просты. Склад і месцапалажэнне яго адрознівалася пастаянствам на ўсёй тэрыторыі Беларусі. На парозе хаты дзяцей сустракае гаспадыня –бабуля Алена. Яна расказвае дзецям пра рэчы якія былі ў той час у хаце і якое месца яны там займалі. Як адзначае І.І.Крук “ у кожная сялянскай хаце былі два сімвалы жыцця печ і стол, якія звычайна находзіліся па дыяганалі адзін да аднаго” [6,с.298]. Печ-сімвал цяпла і абжытасці. Яна займала галоўнае месца ў хаце, так як у ёй штодзенна гатавалі ежу, пяклі хлеб, на ей спалі, сушылі вопратку, абутак. Яна лічылася чыстым месцам; былі забароны нарушаць яе чыстату дурным словам або, напрыклад, кіданнем прадметаў. Агонь, які гарэў заўседы у печы, заўседы падтрымліваўся на працягу усяго часу, тушыць яго дазвалялася толькі на Пасху і Купалле; калі ж агонь сам гас, гэта лічылася нядобрым знакам.

Самае ганаровае месца у хаце — чырвоны вугал альбо “покуцце”. Тут вісяць абразы, убраныя прыгожымі тканымі ручнікамі, стаіць стол, накрыты даматканым абрусам. За гэтым сталом заўседы збіралася ўся сям’я або паважаныя госці. За абразамі звычайна зберагаліся свяшчэнныя атрыбуты зберагаючага характару (свечы, горсткі зямлі г.д.).

Шмат звычаяў і сімвалаў звязана з парогам. Парог — гэта своеасаблівая мяжа паміж мінулым і будучым, гэта зона родавай памяці, старажытная зона захавання продкаў. Пераступіць гэтую мяжу азначала толькі адно: пераход у новае жыцце, у новыя сацыяльныя адносіны

Важна зрабіць акцэнт на тым што, добрая бабуля знаеміць дзяцей з народнай казкай “Піліпка-сынок”, як відам народнай вуснай творчасці. Расказвае ім што прыдумаў гэтыя казкі народ і перадаюцца яны з пакалення ў пакаленне. Бабуля Алена гуляе з дзецьмі ў колішнія гульні: “ У чыжыка”, “У каменчыкі”, “ У ворана” і іншыя.

На працягу усяго занятку дзеці не толькі моўчкі слухаюць, але і адказваюць на пытанні: “А якія казкі вы ведаеце?”, “Ці спадабаліся вам гульні?”, “Якія гульні ведаеце вы?” ,“У якія гульні вы любіце гуляць?” і г.д. Прыемна тое, што кожны імкнуўся прыняць удзел у гульнях і ў гутарцы. Аб тым што гутарка дасягнула пастаўленай мэты сведчаць адказы дзяцецй: “Так, нам спадабаліся гульні”, “Мы даведаліся шмат цікавага пра сялянскую хату, пра рэчы якія там былі”, “Успомнілі шмат казак “Гусі-лебедзі”, “Піліпка-сынок”. Усе дзеці з вялікім задавальненнем прыходяць на гэты занятак.

Зала рамёстваў дэманструе выдатныя вырабы майстроў па дрэву, кавалеў, рымароў, мачальнага промыслу. У гэтай зале праводзіцца педагагічны занятак для дзяцей “Гліняны посуд” [Дадатак 2].

Задача занятку: пазнаеміць дзяцей з творамі беларускага ганчарнага мастацтва, даць уяўленне аб іх разнастайнасці, узбагаціць слоўнікавы запас дзяце. Як дзначае этнограф С.П. Жлоба, уся сістэма вытворчай працы з’яўлялася базай выхавання, навучання і ўключэння яго ў жыцце, таму і быў гэты працэс выхавання і сацыялізацыі асоба эфектыўным [2, с.14].

Работнікі музея расказваюць дзецям пра нялегкую працу ганчара. Трэба было спачатку накапаць гліны ,перамясіць, перацерці на церках,каб ні травінкі ні каменчыкаў у ёй не было. Потым ганчар садзіцца за ганчарны круг, хутка-хутка яго варочаючы, з усіх бакоў загладваючы каб слепак прыдаваў форму патрэбнай рэчы. Тут дзеці знаёмяцца з новымі для іх словамі “гарлачык”, “гляк” і інш, дзе адразу яны атрымліваюць на іх тлумачэнне. Экскурсавод музея таксама знаёміць дзяцей з посудам які быў у той час: гаршок, у ім гатавалі ежу, міска, з яе елі, таксама задае пытанні: “Ці ёсць у вас дома гліняны посуд?”, “Карыстаецеся вы такім посудам?”, “Падабаецца ён вам?”. Дзеці з задавальненнем адказваюць на пастаўленыя пытанні.

Каб выжыць, кожны павінен быў стаць “майстрам на ўсе рукі”, авалодаць шэрагам прафесій. “Лішняе майстэрства галавы не круціць”, “Маладому мала і сямідзесяці раместваў” — так выражаў народ свае меркаванне адносна падрыхтаванасці да працоўнай дзейнасці.

Гэтым мерапрыемствам работнікі музея хацелі данесці да дзяцей, што патрэбна выхоўваць павагу да працы і традыцый беларускага народа, цікавасць да гістарычнай спадчыны. Выхаванне ў падрастаючага пакалленя адносін да жыцця, навакольнага асяроддзя адбывалася непасрэдна ў працы. Усе дзеці былі уражаны заняткам і пажадалі наведаць гэтую залу яшчэ.

Традыцыйная земляробчая абраднасць круглагадовага каляндарнага цыклу ў цесным супольніцтве прылад працы земляроба адлюстроўвае зала земляробства.

У залах ільноапрацоўкі, ткацтва, адзення можна да дробязей прасачыць як з льняных нітак атрымоўваюцца славутыя мотальскія ручнікі, абрусы сурвэты і прыгожыя страі мотальскага адзення.

Адной культурнай з’явай беларускага адзення з’яўляецца “ручнік”. Ён пастаянны спадарожнік чалавека. На тонкае палатно ручніка прымала бабка-павітуха новае жыцце, на спецыяльна сатканым ручніку стаялі жаніх і нявеста у царкве, на ручніках выносілі з дому, неслі на могілкі і апускалі ў магілу гроб з пакойнікам. Таму і ткаць ручнік дазвалялась толькі ў пост- у той час, калі напаўняліся дабром мыслі.

Важным элементам бытавой культуры беларусаў з’яўляецца вопратка. Вопратка выконвае практычную, эстэтычную і іншыя функцыі. Вопратка традыцыйнай сялянскай сям’і адказвала настрою і поваду, умовам у якіх яна насілася. Так, аздабленне вопраткі на вяселле і на похараны было розным. Важнае значэнне надавалася каляровай гаме. Напрыклад, у час посту не выкарыстоўвалі чырвонага колеру-сімвала жыцця. У цэлым ж, белый колер – сімвал чыстаты, чорный – суму. Касцюм адлюстроўваў бытавы выпадак, сімволіку свята або здарэння, адказваў настрою душы.

У традыцыйнай беларускай вопратцы значнае месца адводзілася поясу. Пояс служыў не толькі як апаяска, але і для дэкаратыўнай акантоўкі варатніка і падолля.

У гэтай зале змешчана шмат экспанатаў, якія дапаўняюцца ілюстрацыйным матэрыялам першага мотальскага фатографа Мінюка А.А. Нават і сёння мотальскія майстрыхі ткуць прыгожыя ручнікі, абрусы. Гэтым самым не даюць забыць традыцый беларускага народа, а перадаюць з пакалення ў пакаленне свае уменні.

На наш погляд, значнай стараной дзейнасці настаўніка, а перш за ўсе бацькоў, з’яўляецца выхоўванне і сацыялізацыя падрастаючага пакалення.

Комплекс матэрыялаў абрадавай залы знаёміць з традыцыямі і святкавання зімовых, веснавых, летніх, восенскіх дзеянняў. У рабоце з дзецьмі сярэдніх класаў асабліва карыстаецца попытам экскурсія-лекцыя “Вяселы каравай” (Дадатак 3).

Мэта гэтай экскурсіі пазнаёміць дзяцей з абрадам мотальскага вяселля, у якім прымае удзел уся вёска. Слухачы даведваюцца пра этапы вяселля (перапыты, літэр, запоіны, міранне, каравай, першы дзень вяселля, другі і трэці день вяселля, госці), а таксама пра абрады якія праходзяць у гэты дзень. Напрыклад, галоўны дзень перад вяселлем – “каравай”. Каравай– галоўны сімвал вяселля, які выпякаюць толькі замужнія, і пры тым толькі шчаслівыя ў сямейным жыцці жанчыны. За якасць каравая адказвае першая каравайніца. Вельмі добра калі ў родзе ёсць цяжарная жанчына. Гэта добрая прыкмета, якая азначае прыбутак у сям’ю. І гэтую ролю адводзяць ей – прызначаюць першай каравайніцай. Каравай пачыналі рабіць з ранку. Прасейвалі муку, парылі малако, падрыхтовалі дрожжы. Дзеці з вялікім задавальненнем сочаць, як месіцца каравай, слухаюць каравайныя песні, а ў кацы усе запрашаюцца пакаштаваць вясельны каравай .Каравай дзеляць і раздаюць гасцям.

Для вучняў старэйшых класаў распрацавана і праводзіцца лекцыя “Духоўны свет аднаго чалавека”.

Выставачная зала музея раз пораз мяняе свае аблічча.

На аснове гутаркі з настаўніцай 3 “Б” класа Бухалко Галінай Міхайлаўнай мы даведаліся шмат цікавага аб тым, як дзеці прывабліваюцца да нацыянальнай культуры праз работу музея народнай творчасці на уроках.

Ад дзяцей мы даведаліся, што пасля наведвання музея яны на уроках малявання малююць людзей у народным адзенні, якое яны бачылі там, а таксама мотальскія ручнікі. Дзеці з цікавым задавальненнем расказвалі нам пра музей, паказвалі свае малюнкі, а потым у класе была зроблена выстава з іх прац (Дадатак 4).

Нам нават удалося папрысутнічаць на такім мерапрыемстве як “Беларускія пасядзелкі” (Дадатак 5), якое праводзілі вучні 3 “Б” класа. Мэта гэтага свята пазнаёміць дзяцей з беларускімі традыцыямі, узбагаціць слоўнікавы запас дзяцей, больш моцна сплаціць дзіцячы калектыў. Прапанаваная работа патрабуе вялікай падрыхтоўчай працы. Урок праходзіў на базе матальскага музея, у зале гісторыі і сялянскага быту. Настаўніца загаддзя пазнаёміла дзяцей з сцэнарыям мерапрыемства, спякла булачкі. На свята былі запрошаны настаўнікі, другія вучні, а таксама бацькі.

Занятак пачынаецца з уступнай гутаркі настаўніцы, якая расказала дзецям як раней праводзіліся беларускія пасядзелкі, хто на іх прысутнічаў, чым займаліся. Пасядзелкі праходзяць у мотальскай хаце, у гаспадыні Лявоніхі. Дзеці ўбраныя у нацыянальнае адзенне. Госці якія прыйшлі на пасядзелкі, а гэта яе суседзі, родзічы, знаемыя, спяваюць розныя песні: “Як на рэчыццы, так і на дошчаццы…”, “Чаму ж мне не пець?”.

Дзеці расказваюць розныя легенды пра узнікненне вескі Моталь. Есць цудоўная легенда пра назву ракі Ясельда. Быццам некалі даўно у Моталі жыў беларускі хлопец Ясь і яўрэйская дзяўчына Эльда. Яны моцна пакахалі адзін аднаго і хацелі ажаніцца, але іх бацькі былі супраць. Усё ж роўна яны кахалі адзін аднаго і вырашылі быць разам. У адзін дзень яны, узяўшыся за рукі, скочылі ў раку. З таго часу людзі і пачалі называць гэтую раку Ясельдай.

На пасядзелках госці вышываюць ручнікі, адзенне, вяжуць, спявалі прыпеўкі: “На вячоркі мы прыйшлі дарагія дзевечкі,гарманіст у нас прыгожы грае вам прыпевачкі”, “Мы прыпеўкі вам спяваем каб смяяліся ўвесь час, калі мы вам да спадобы, запрашайуе усіх да вас.”, “Ой дзяўчаткі мае, Сыраежачкі.Пасаліў бы я вас няма дзежачкі” і г.д.

Раней у сялян было шмат працы і ў полі, і па гаспадарцы, але кожны вечар усе збіраліся ў адной хаце каб, весела правесці час. Так як і у нашай гаспадыні.

Дзеці на гэтым свяце знаемяцца з паняццем “самавар”,яго ім тлумачыць настаўніца. Пасля закачэння мерапрыемства ўсіх дзяцей, гасцей запрашаюць за стол, дзе яны п’юць чай з булачкамі.

Такім чынам, мы бачым што настаўнікі, работнікі музея хочуць паказаць традыцыі беларускіх сялян, каб дзеці ведалі не толькі сучасныя песні, вопратку, але каб ведалі і колішнія песні, танцы. Каб дзеці не забывалі сваю спадчыну.

Праграмма заняткаў не лічыцца завершанай і будзе пастаянна пашырацца. У мезеі яшчэ праводзіцца абзорныя экскурсіі з фальклорна-этнаграфічнымі экспанатамі, адпаведна круглагадзічнага цыкла.

Музей не прыпыняецца на дасягнутым, а працуе ў стварэнні новых форм работы, якія б садзейнічалі фарміраванню новай высокаадукаванай маладой асобы. Менавіта таму Мотальскі музей карыстаецца папулярнасцю. Прывяду водгук з даклада начальніка аддзела турызма ОАО “Гасцінічны комплекс "Прыпяць", старшыні Пінскага аддзялення Беларускай Асацыяцыі экскурсаводаў і гідаў-пераводчыкаў Т. Хвагінай : "Одна из изюминок маршрута по Полесью - посищение Мотольского музея народного творчества, где показ прекрасной и до последнего штриха подлинной (не муляжи, а все настоящее) экспозиции, идет в сопровождении концерта — спектакля народного театра. Этой экскурсии рукоплешут и высокопоставленные делегации, и иностранные гости, и многие белорусские туристы".

9000 наведванняў за год толькі ў музеі, 23 400 па - за яго межамі, 165 экскурсій - яскравыя лічбы папулярнасці музея.

Але ж з пункта гледжання рэалій музей не кінатэатр, дзе сення дэманстрыруецца адзін фільм, заўтра другі і наведваць яго можна бясконца. Музейная экспазіцыя ў асноўным пастаянная. Навізну ўносяць арганізацыя выстаў і расшырэнне экспазіцыйных залаў.

Ужо зараз Мотальскі музей мае ўсе падставы раскрыць перад наведвальнікамі музейны комплекс: млын, кузня, будынак асноўнай экспазіцыі. Падрыхтаваны тэматычны план, навуковая распрацоўка, экспанаты. А для экспазіцыі "Млынарства" нават ёсць дыхтоўны з сапраўдным млынарскім начыннем вятрак. Патрэбен невялікі рамонт сходняў і крылаў, аформіць падрыхтаваны экспазіцыйны матэрыял і музейны аб'ект будзе гатоў.

Музейныя калекцыі вышыўкі даўно ўжо перараслі плошчы невялікіх выстаў, і патрабуюць асобнага памяшкання пад экспазіцыю. Тым больш наш музей — музей народнай творчасці, а вышыўка - старадаўняе народнае прыкладное мастацтва.

Такім чынам, музей многафункцыянальны, гістарычна абумоўлены інстытут сацыяльнай інфармацыі, назначэнне якога —захоўваць культурныя і гістарычныя каштоўнасці, назапашваць і распрацоўваць інфармацыю шляхам музейных прадметаў. Прызначэнне музея - гэта не толькі камплектаванне музейных прадметаў і калекцый, але і іх выкарыстанне ў навуковых, адукацыйна-выхаваўчых і прапагандысцкіх мэтах. Менавіта ў такім ракурсе мы і вызначылі мэту свайго даследавання: выяўленне магчымасцей музея народнай творцасці ў далучэнні малодшых школьнікаў да этнакультурнай спадчыны беларускага народа.

Заключэнне

Важная асаблівасць нашага часу – з’яднанне духоўнай спадчыны мінулых стагоддзяў і сучаснасці, нанава зразумелая неабходнасць выкарыстання педагагічных традыцый пабудовы школы і ўсёй сістэмы адукацыі. Адной з праблем грамадства з’яўляецца стварэнне сапраўднай народнай школы, у аснове якой – працоўны прынцып, успрыняты з народнай педагогікі, апора на родную мову, культуру, мясцовае жыццё пры ўмове павагі да агульначалавечых каштоўнасцей, умелага выкарыстання нацыянальных і міжнацыянальных педагагічных традыцый. Прывабліванне малодшых школьнікаў да этнічнай культуры стаіць сёння не на апошнім месцы ў выхаваўчай сістэме.

Такім чынам, музейная справа - гэта спецыфічная сфера грамадскай дзейнасці, маючая суадносіны з навукай, выхаваннем культуры ў цэлым,а музей многафункцыянальны, гістарычна абумоўленны інстытут сацыяльнай інфармацыі, назначэнне якога - захоўваць культурныя і гістарычныя каштоўнасці, назапашваць і распрацоўваць інфармацыю шляхам музейных прадметаў.

Прызначэнне музея - гэта не толькі камплектаванне музейных прадметаў і калекцый, але і іх выкарыстанне ў навуковых, адукацыйна-выхаваўчых і прапагандысцкіх мэтах. Музейная справа - гэта спецыфічная сфера грамадскай дзейнасці, маючая суадносіны з навукай, выхаваннем культуры ў цэлым.

Музей – гэта адна з крыніц , з дапамогай якой можна далучыць малодшых школьнікаў да этнічнай культурнай спадчыны.Гэтая справа адбываецца пры дапамозе музейных экспанатаў, экскурсій , музейных заняткаў.

На плячах настаўніка ляжыць абавязак далучыць дзяцей да этнічнай культурнай спадчыны.

Настаўніку неабходна часцей арганізоўваць экскурсіі для дзяцей у музей народнай творчасці. Пасля экскурсіі настаўніку абавязкова неабходна правесці з дзецьмі бяседу ці апытванне. Але жадана праводзіць не ў той самы дзень калі была экскурсія, а на наступны. Намі была праведзена эксперыментальная работа на базе Мотальскага этнаграфічнага музея і на базе Мотальскага вытворча-педагагічнага комплекса “дзіцячы сад”-сярэдняя агульнаадукацыйная школа.

У ходзе работы выяўлены магчымасці музея народнай творчасці ў далучэнні малодшых школьнікаў да этнакультурнай спадчыны беларускага народа.Яны змяшчаюцца ў разнастайных формах (экскурсіі, лекцыі-заняткі, кансультацыі, кружкі, тэматычныя вечара, музейныя алімпіяды і конкурсы) пазаўрочнай выхаваўчай работы з малодшымі школьнікамі на аснове экспанатаў этнаграфічнага музея. Аднак,як паказвае змястоўны аналіз праграмы і падручнікаў пачатковых класаў,шырока можна выкарыстоўваць звесткі аб музейных каштоўнасцях перш за ўсё на уроках: “Мая Радзіма Беларусь”, на уроках літаратурнага чытання,малявання і іншых.

У музее былі праведзены такія мерапрыемствы як: “Беларускія пасядзелкі” , “У гасцях у бабулі Алены” , “Гліняны посуд” і іншыя.

Музей - гэта цэнтр культуры асветы. У цэнтры музейнай камунікацыі стаіць наведвальнік і непасрэдны кантакт з музейнымі прадметамі дапамагае фарміраванню гістарычнай і эстэтычнай свядомасці падрастаючага пакалення і само музейнае асяроддзе выступае істотным сродкам педагагічнага ўплыву на чалавека.Усё гэта было намі даказана ў ходзе нашай работы.

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Канцэпцыі выхавання дзяцей і навучэнцаў моладзі ў Рэспубліцы Беларусь // Праблемнае выхаванне. – 2000. - №2 – С. 15-27.
2. Арлова Г.П. Беларуская народная педагогіка / Г.П. Арлова. – Мінск: Народная асвета, 1993. – 120с.
3. Арлова Г.П. Народная педагогіка у выхаваўчай рабоце школы / Г.П. Арлова. – Мінск: ГВЗАТ “Маладняк”, 1995. – 158 с.
4. Болбас В. С. Этычная педагогіка беларусаў / В.С. Болбас. – Мінск: Беларуская навука, 2004. – 174 с.
5. Валодзіна Т.В. Сімволіка і функцыі народнага касцюма / Т.В. Валодзіна / Пачатковая школа. – 2006. - №1. – С. 33-34.
6. Волков Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. – М: Акадэма, 1999. – 166 с.
7. Волков Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары: Чуваш. кн. из-во, 1974. – 376 с.
8. Жлоба С.П. Народная педагогіка Полесья: монографія/ С.П. Жлоба. –Брест: Ізд-во БрГУ, 2002. – 327с.
9. Кравченко А.І. Словарь “Культура і культурологія” М, 2003 –926 с.
10. Кудрина Т.А. Музей и школа / Т.А. Кудрина. – М.: Просвещение, 1985. – 179 с.
11. Поўх Л. Музейная педагогіка//Настаўніцкая газета. 2.09.2000г.
12. Прокопьев И.И Педогогика. Избранные лекции/ И.И Прокопьев.– Г родно:1996. –194с.
13. Стасевіч, П.С. Вёска над Ясельдай / П.С. Стасевіч. – Мінск: Полымя, 1991.- 101 с.
14. Сяхута, Я.М. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск: Беларусь, 2001. – 175 с.
15. Цітова В.С. Народная культура Белорусі: энцыклапедычны даведнік пад агульнай рэдакцыяй Цітова. – М.2001 – 287с.
16. Чернявская Ю.В. Народная культура и национальныи традиции/ Ю.В. Чернявская. –М:Просвещение,2000. – 199с.
17. Юрэнева Т.Ю. Музеевединие.-М., 2003г.