

сложный процесс, где кроме обучения идет воспитание. Целью нравственного воспитания является личность, которую отличает высокий уровень нравственных знаний: наличие потребностей выполнения нравственных норм, привычек и навыков; стремление к созданию результатов, которые принесут блага другим людям; высокое чувство ответственности за собственную деятельность; личностное отношение к выполняемым действиям, единство нравственного сознания и поведения, когда знание нравственных норм проявляется в учебной деятельности как целеустремленность, ответственность, способность к моральной рефлексии⁷. В Академии на курсе всего 6 студентов, поэтому подход к каждому преподаватель находит особый. Период воспитания и образования продолжается на протяжении всего учебного процесса. Через

творческий процесс проходят основные принципы морали, идеологическое воспитание, законы гармонии, красоты и духовности.

А когда речь заходит о красоте вещей, рано или поздно разговор коснется моды — злой или доброй повелительницы наших одеяний. Мода — как баба-яга, никогда не засыпает, — говорили в старину. “Вне моды человека просто нет, — говорит Вячеслав Зайцев, автор многих интересных замыслов в области красивой одежды. — Любой из нас либо придерживался старой моды, умершей, либо поклонник моды, идущей, может быть, впереди времени, либо моды современной”. Мода — одно из выражений эстетического идеала в воспитании молодежи. Мода уже больше не обращается к “зрелому” возрасту, а с уважением относится к молодежи и к ее стилю жизни.

¹ Харlamов I. F. Педагогика. M., 1999. С. 8.

² Зайцев B. M. Такая изменчивая мода. M., 1980. С. 58.

³ Там же. С. 117.

⁴ Цит. по: Мерцалова M. N. Костюм разных времен и народов. M., 1993. Т. 1. С. 5.

⁵ Орлова L. B. Азбука моды. M., 1988. С. 86, 88.

⁶ Зайцев B. M. Такая изменчивая мода. С. 11.

⁷ Чижова I. A. Нравственное воспитание личности: основные положения технологии. Mn., 2001. № 2. С. 21.

А. М. Сяміская (Мінск),
асpirантка кафедры этнографіі і фальклору Беларускага
дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка

ДА ПРАБЛЕМЫ МАРАЛЬНА-ЭСТЭТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ АСОБЫ СРОДКАМІ НАРОДНАГА ТЭАТРА (настадоўка асноўных пытанняў і шляхоў іх раскрыцця).

У век навукова-тэхнічнага прагрэсу, які нярэдка супраджаецца працэсамі, звязанымі з нацыянальным адраджэннем, назіраецца шчырае жаданне сучаснікаў пазнаць культуру сваіх продкаў. Імкненне дакрануцца

да гэтай культуры веяўляеца працежданне аднаўлення напаўзабытых народных абрадаў, традыцыйных святаў і ўтым ліку народнага тэатра. Перыядычныя выданні спрабуюць задаволіць гэту зацікаўленасць з боку

чытачоў. Але без глыбокіх этнаграфічных даследаванняў, прысвечаных фальклору і праблеме народнага тэатра на даным этапе, на мой погляд, не абыцціся.

Народны тэатр з'яўляецца адной з найбольш эмаксыянальна насычаных, самабытных частак духоўнай культуры беларускага народа. Гэта яркі ўзор сінкрэтычнага мастацтва, дзе бачна выкарыстанне разнастайных відаў мастацтва і іх творчае ўзаемадзеянне. У ім спалучаюцца паэзія, музыка, танец, пераўтварэнне выканаўцы, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва і інш.¹ Гісторыкі народнага тэатра вылучаюць трыв асноўныя складаемыя: абрадавыя ігрышчы, народная драматычная гульня і ўласна народная драма².

Уплыў народнага тэатра на маральна-эстэтычнае выхаванне асобы ў працах папярэдніх даследчыкаў практична не адлюстрраваны або адлюстрраваны павярхойна³. На гэтай выснове ўзнікае запатрабаванне правядзення даследавання на даную тэму. Неабходна выявіць асноўныя характарыстыкі народнага тэатра беларусаў, знайсці сродкі яго адраджэння і выкарыстання традыцыйных метадаў у працэсе выхавання.

Лічыцца, што развіццё навукі ў ХХ стагодзі спарадзіла нябачаную рэвалюцыю, у выніку якой навука стала рашаючай часткай тэхналогіі, як прамысловай, так і іншых. Сучаснаць патрабуе ад педагогікі падрыхтоўкі рознабакова развітай асобы, якая будзе здольна дзейнічаць у розных становішчах. Выкарыстанне традыцыйных метадаў выхавання гледача і выканаўцы народнага тэатра ў кантэксле сусветнай культуры дае надзею на магчымасць задавальнення гэтага запатрабавання.

Фальклор заўсёды ўзdezейнічае на ўсе бакі грамадскага жыцця. Ён вызначае дынаміку і накіраванасць развіцця розных грамадскіх працэсаў. Сёння трэба разумець, што прымаць да ўвагі толькі ролю эканамічнага

альбо палітычнага фактару ў працэсе выхавання новага пакалення, без ведання традыцыйнай культуры сваіх продкаў, немагчыма. Вядома, што адны і тыя ж формы эканамічнага і палітычнага жыцця існуюць ў грамадствах па-разнаму, з рознымі традыцыямі. Такім чынам, сэнс вывучэння фальклору не абмяжоўваецца толькі тым, што адкрывае нешта новае для разумення самога фольклору. Яго вывучэнне дазваляе глыбока зразумець шматлікія бакі жыцця грамадства.

Зараз шмат гаворыцца пра захаванне духоўна-маральнага пачатку ў жыцці грамадства, выносяцца на меркаванне пытанні: Як адрадзіць у адносінах духоўнасць? Як выхаваць маральнью асобу, сэнс жыцця якой будзе звязаны з лёсам краіны? На мой погляд, трэба звярнуць увагу на тое, як гэта пытанне вырашалася нашымі продкамі. Мяркую, што роля народнага тэатра і ўзdezейнне яго адукацыйна-выхаваўчай функцыі ў гэтым працэсе займелі не апошніяе месца. Народны тэатр на працягу стагоддзяў быў у стане развіваць і задавальняць запатрабаванні асобы ў сацыяльных зносінах, інфармацыі, самасцярджэнні, творчасці⁴.

Падчас працы неабходна на прыкладзе народнага тэатра беларусаў прааналізаваць гуманітарныя асновы развіцця асобы і выкарыстанне такіх прынцыпаў духоўна-маральнага выхавання, як фарміраванне якасных арыентаций сродкамі народнага тэатра, апора на традыцыю і інш. Пры гэтым неабходна разглядаць асобу як суб'ект існуючай культуры, раскрыць ролю суб'ектыўнага фактару ў арганізацыі выхаваўчага працэсу; вызначыць асноўныя фактары, якія ўпłyваюць на фарміраванне ўсебакова развітай асобы, выхаванне яе ініцыятывы і творчых здольнасцей, бо галоўнейшай задачай з'яўляецца развіццё чалавека-творцы, а не спажыўца. Кожнае адкрыцце, значнае для грамадства ў любой галіне навукі, не

адбываеца без натхнення і актыўнага ўключэння асобы ў творчы працэс. Імкненне развіваець актыўнае мысленне, кемлівасць, фантазію, фарміраванне ў чалавека пэўных маральна-эстэтычных норм падтрымліваеца самой сутнасцю народнага тэатра, яго змесцам і формай. Калі ўважліва прасачыць, то далучэнне да тэатра дзяцей у традыцыйным беларускім грамадстве адбывалася ад самага нараджэння — праз калыханкі, лічылкі, дражнілкі, прымаўкі, гульні. Па сцярджені даследчыкаў і этнографаў розных часоў, беларускі дзіцячы фальклор у яго гульнёвых формах з'яўляеца яркай праявой тэатральнай творчасці з самага дзяцінства⁵. Для прыкладу возьмем дзіцячу гульню «Яшчур»⁶. Сюжэт яе, на першы погляд, прости (хлопчыка выбіраюць Яшчурам, ён збірае ў дзяўчат хусткі і патрабуе за іх выкуп, дзяўчаты вондзяць вакол яго карагод і выконваюць яго пажаданні), але гэту гульню можна разглядаць, як водгук старожытнай язычніцкай традыцыі ахвярапрынашэння, калі нашы продкі ў ахвяру язычніцкаму божу Яшчuru прыносілі самых прыгожых дзяўчат. У гэтай гульні прасочваеца сама формула народнага тэатра і яго асноўная харектарыстыка — міфалагізм⁷. Няцяжка ўяўць, якое захапленне выклікае гэта гульня ў юных удзельнікаў, калі звярнуць увагу на багаце мастацкіх вобразаў і зладжанасць зместу данага твора. Акрамя гэтага, падчас гульні вырашаюцца шматлікія маральныя задачы, галоўная з якіх — развіццё пачуцця любві і пашаны да культуры сваіх прodkaў і разуменне яе. І самым істотным, на мой погляд, з'яўляеца тое, што вырашэнне задачы маральна-эстэтычнага выхавання асобы сродкамі традыцыйнай тэатральнай творчасці адбываеца з маленства.

Асноўныя прынцыпы ўплыву народнага тэатра на маральна-эстэтычнае выхаванне асобы вырашаюцца ў

штодзённай сувязі яго тэматыкі і сюжэтаў з жыццём⁸. Таму гэта блізка і зразумела кожнаму гледачу. Хацелася б звярнуць яшчэ ўвагу на тое, што гледач у народным тэатры з'яўляеца не толькі пасіўным адбіральнікам таго, што адбываеца на тэатральнай пляцоўцы. Ён прымае актыўны ўдзел у тэатральным дзеянні⁹. Такія ўмовы дазваляюць пад час прадстаўлення кожнаму з прысутных упłyваць на ход дзеяння, выконваць невялічкія ролі¹⁰. Гэта, у сваю чаргу, патрабуе пэўнай падрыхтоўкі. Развіццё мастацкай смеласці гледача і яго здольнасці да імправізацыі залежыла як ад яго магчымасцей, так і ад выхавання ў дзіцячым і юнацкім узросце ў лучнасці з дарослымі. Як развіць узровень сучаснага гледача народнага тэатра (так сама, як і прафесійнага) — гэта задача вялікай цяжкасці. Вядома толькі, што для сапраўднага гучання твора кожны сучаснік павінен ісці па шляху захавання традыцыі і выхоўваць павагу да яе. Існуюць розныя тыпы гэтай традыцыі, якія харектарызуюцца рознымі эстэтычнымі нормамі і выпрацаваны калектыўнай творчасцю ў розныя гістарычныя эпохі¹¹.

Сродкі працэсу выхавання, якія нам дае народны тэатр, па-сапраўднаму неабмежаваныя. Напоўненасць яго зместу міфалагізмам, узаемадзеянне і ўзаемапранікненне розных відаў мастацтва дазваляюць навучаць музыцы, спевам, танцам, развіваць выканальніцкія здольнасці¹². Гэта, на маю думку, не толькі паспрыяе ўзнікненню спецыфічнага стану ўлюбёнасці ў мастацтва, але і паставіць яго ў цэнтр жыццёвых запатрабаванняў юнака незалежна ад абранай у будучым прафесіі, у значнай ступені сфарміруе якасныя ўстаноўкі асобы ў далейшым жыцці. Напрыклад, традыцыйная калядная гульня «Жаніцьба Цярэшкі» сваім зместам накіравана на фарміраванне асобы, якая спалучae ў сабе духоў-

нае багацце, маральную чысціню і фізічную дасканаласць. Асноўная функцыя ігрышча — падбор маладых пар для будучых шлюбаў, аднак выхаваўчая роля “Цярэшкі” вельмі вялікая: тут вучыліся таварыскасці, засвойвалі прыёмы вядзення жартаў-лівага дыялога, адвучваліся ад юнацкай рэзкасці, нястрыманасці, можна сказаць, праходзілі школу добрых манер. У ігрышчы зліты шматлікія плыні, прывабныя для душы маладога чалавека, — музыка, танец, спеў, гульня, магчымасць правяўць сябе ва ўсім гэтым, раўнапраўна ўдзельнічаць у забаве¹³.

Выхаваўчыя магчымасці беларускага фольклору і народнага тэатра вельмі вялікія. Разам з тым, па шматлікіх прычынах яны недастаткова выкарыстоўваюцца ў працесе выхавання. Адна з прычын — недахоп, які існуе на сучасным этапе, у метадычным забеспечэнні і тэарэтыка-метадалагічнай распрацоўцы данай тэмы. У выніку можна выказаць некаторыя прапановы і зрабіць высновы:

Па-першае: праблема народнага тэатра і маральна-эстэтычнага выхавання асобы даследавана недастаткова. Існуе неабходнасць ў тлумачэнні механізму і прычыннай абумоўле-

насці творчага працэсу народнага тэатра і яго ўплыву на выхаванне ўсебакова развітай асобы. Разгляд данай з'явы, які практикаваўся папярэднімі даследчыкамі, не дазваляе блізка падысці да больш аб'ектыўнай трактоўкі тэмы.

Па-другое: у сувязі са зразумелым значэннем народнага тэатра ў фарміраванні творчага патынцыялу асобы і нацыі неабходнасць яго адраджэння і аднаўлення набывае новы сэнс і актуальнасць.

Па-трэцяе: сучасная сістэма адукацыі і выхавання павінна быць кардынальна перагледжана ў бок прынцыпова большага насычэння вучэбна-выхаваўчага працэсу заняткамі з выкарыстаннем тэатральна-гульнёвых форм беларускага фольклору. Пры гэтым асноне месца займае рэгулярнае наведванне тэатраў, этнографічных і краязнаўчых музеяў і іншых аб'ектаў, як найбольш дзейны сродак фарміравання цэласнага светапогляду. У перспектыве форма адукацыі з апорай на фольклорна-тэатральную традыцыю можа, на маю думку, стаць адной з дамінуючых, паколькі яна спрыяе больш глыбокаму разуменню агульных заканамернасцей развіцця і функцыяніравання сучаснага грамадства.

¹ Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967. С. 106.

² Беларускі фольклор: Хрэстаматыя / Скл. К. П. Кабашнікаў і інш. Мн., 1996. С. 768.

³ Барышаў Г. І., Саннікаў А. К. Беларускі народны тэатр батлейка. Мн., 1962; Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. Т. 1. Беларускі тэатр ад вытокаў да каstryчніка 1917 г. / М. Каладзінскі, А. Мальдзіс, І. Ягорава і інш. Мн., 1983; Кабашнікаў К. П. Беларускі фольклор у параўнальнym асвятленні. Мн., 1981; Народны тэатр / Уклад. А. С. Фядосік, А. В. Сабалеўскі. Мн., 1983.

⁴ Истоки русского народного театра: Учеб. пособие / В. Е. Гусев; Л., 1977. С. 3.

⁵ Беларускі фольклор: Хрэстаматыя. С. 748.

⁶ Гульні. Забавы. Ігрышчы / Скл. А. Ю. Лозка. 2-е выд. Мн., 1996. С. 89—91.

⁷ Истоки русского народного театра. С. 7.

⁸ Тамсама.

⁹ Сучков И. И. Исполнитель и зритель в белорусской фольклорной игровой традиции // Зреценно игровые формы народной культуры. Л., 1990. С. 134—140.

¹⁰ Зарецкая З. П. Роль зрителя в фольклорном театре // Вопросы театра: Сб. статей и материалов. М., 1986.

¹¹ Гусев В. Е. Эстетика фольклора. С. 203.

¹² Тамсама. С. 189.

¹³ Жаніцьба Цярэшкі / Уклад. тэкст. Л. М. Салавей; муз. дадатак І. Дз. Назіна. Мн., 1992. С. 27.