Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования с. Усть-Белая»

«Связь поколений»

Цель:

- налаживание связи между поколениями через досуговые мероприятия, сближение ценностных ориентаций молодежи и старшего поколения;

- патриотическое воспитание;

- вызвать интерес к изучению и сохранению родного языка.

Задачи:

- способствовать сохранению национального достояния своего народа;

- систематизировать и закреплять знания о Родине;

- воспитывать чувство патриотизма и гордости за свой народ;

- способствовать развитию у детей интереса к чукотскому языку, желанию изучать его;

- закреплять знания о значении родного языка и необходимости изучать его.

Методические приемы: стихотворение, беседа, диалог, песня, танец, презентация, скороговорка (выработать произношение речи).

Технические средства: интерактивная доска, колонки, компьютер.

Предварительная работа: знакомство и изучение с творчеством М. Вальгиргина стихотворением «Родину очень люблю», национальными песнями и танцами, скороговорками.

Ход мероприятия:

- Амын етти, тумгытури! Ы'мто? Здравствуйте всем! Как ваши дела?

- Это хорошо.

- Сегодня мы с вами собрались поговорить о родном языке, о родном крае. Мы пригласили к нам на мероприятие уважаемых людей: Ермакову Нина Васильевна, хранитель языковой культуры; Седову Ирину Анатольевну, хранитель традиций и обычаев; Рентытваль Людмилу Николаевну, хранителя фольклорного творчества и председателя Коренных малочисленных народов Чукотки с. Усть-Белая Букушеву Людмилу Ивановну. *(аплодисменты)*

- Наши гости пришли не с проста, а пришли поделиться своими знаниями о нашем крае.

- Сейчас выступит 4 класс со **стихотворением** М. Вальгиргина «Родину очень люблю».

Гымнин У’рэтнутэнут
Қонпы ы’лгу тылгыркын.
Линлинчыку ытри чимгъук
Ытлён қонпы варкын.

Эйгысқыкин эмнуңйиквин
Элек қонпы мыкгалгальын.
Ымыльэты аңқаеквэн
Лыгимыкгынникыльын.

Нымкықин вай оонъылгын,
Пъоңпъоң ынкъам тыңачьылгын.
Нынңэқин эмқынэлек
Гымык ңутку нутэк.

- Вэлынкыкун. Спасибо ребята.

- Россия – многонациональное государство. Каждая нация – это неповторимая культура, ее история и язык. Более 130 языков звучат в нашей стране. Среди просторов нашей Родины есть край, где ты живешь, где твой родной язык, родная земля. Кто подскажет, как называется край, в котором мы живем?

- Правильно. И в наш округ многонационален. Почему? Да.

- Стихотворение прочитает ученица 6 класса Тайгамбаева Александра.

Дети разных наций,

Мы весело живем.

Друг друга очень любим,

В обиду не даем.

Мы дружные ребята,

Не ссоримся совсем.

Мы дружные ребята,

Скажите это всем.

- В нашей школе мы изучаем чукотский язык, это наш родной язык. Сейчас Нина Васильевна расскажет об истории нашего родного языка. Почему мы столкнулись с такой проблемой исчезновения нашего родного языка.

Выступление Ермаковой Н.В.

- Чукотский язык распространен не только на территории автономного округа, но и в Магадане, на Камчатке и в Якутии. По данным последней переписи населения, чукчами себя назвали около 16 000 человек, половина из них считает чукотский родным языком, а еще небольшая часть чукчей языком своего народа владеют, но родным его не считают. Так, можно сказать, что чукотский язык - это один из основных языков народов севера России. На нем говорят те самые хрестоматийные чукчи, которые ведут закрытый моноэтнический быт и занимаются оленеводством. В местных школах этот язык преподается как предмет, само же обучение ведется на русском языке, собственно как и все делопроизводство округа.

Углубленным изучением языка чукчей занимался в свое время российский этнограф Владимир Германович Богораз. Его работа считается самой обширной среди остальных: Богораз опубликовал словарь чукотского языка, составил грамматику, усердно изучил чукотский фольклор. Впрочем, это не единственный его труд, ведь Владимир Германович в целом занимался изучением языков северных народов России. Вообще же первые исследования чукотского языка начались еще задолго до того, как Богоразом были опубликованы первые труды. Еще в XVII веке, когда российские первопроходцы приступили к освоению тундры и взаимодействию с коренным населением этой территории. После установления торговых отношений с чукчами начало происходить постепенное внедрение этого народа в сферу деятельности государственной администрации России. К концу XVII века появляются первые документы о чукотских топонимах. Еще позже, к середине XIX века, уже ведутся активные работы по изучению слов чукотского языка, местного фольклора и этнографии, выявляются сходства с корякским языком. Таким образом уже к 30-м годам прошлого века появляется литературный язык, на котором издаются чукотские стихи и проза. Язык продолжает развиваться и жить и в послевоенный период. В это время разворачивается обширная деятельность переводчиков и редакторов, помогающая функционированию языка, совершенствованию его письменности.

К 90-м годам были созданы специальные пособия по изучению языка этого отдаленного северного края, учебники для школьников младших, средних и старших классов, осуществляется перевод на чукотский язык книг, классических литературных произведений. В настоящее время он преподается в ряде высших учебных заведений Анадыре и Магадана, Санкт-Петербурге, Якутске на факультетах народов Крайнего Севера и педагогики. Интересно, что язык этот практически одинаков во всех районах автономного округа: хотя диалекты и существуют, разница между ними совершенно незначительна. Официально выделяют восточный диалект, западный и южный. Первый из них также называют уэленским, и он лег в основу письменности всего чукотского языка. Южный диалект имеет второе название "колымский". К нему принято относить целую группу языков: хатырский, нунлигранский и энмелинский. Именно южные диалекты более остальных близки корякским и керекским языкам по морфологии и фонетике. Также в каждом диалекте можно выделить говоры. В целом же все чукчи свободно владеют литературным чукотским языком, независимо от места своего проживания. Официальная письменность чукотского языка сформировалась лишь в начале 30-х годов прошлого столетия, где за основу была взята латиница. К концу десятилетия латиницу заменила кириллица без каких-либо изменений и дополнений, однако латиница еще "жила" в языке какое-то время. Спустя еще время, уже в 50-х годах, кириллистический алфавит чукотского языка пополнился новыми знаками: Ӄ - обозначает увулярный согласный звук, который образуется при помощи соединения задней спинки языка с небом. Ӈ - это так называемый заднеязычный сонант, который образуется путем поднятия задней спинки языка к заднему небу (к его мягкой части). Данный звук похож на сочетание звуков "нг" (кстати, раннее в чукотском алфавите данный звук именно так и обозначался). В чукотском языке есть одна интересная особенность, а именно гендерная. Женщины и мужчины здесь говорят по-разному, так как для женщин здесь существует определенное табу на произношение имен родственников по мужу. Также существуют различия в произношении некоторых слов в чукотском языке: звуки "р" или "рк", которые могут произносить мужчины, женщины меняют на "ц" или "цц". Например, слово "морж" в мужском варианте звучит "рыркы", а в женском - цыццы"; вместо мужского "ч" женщины также произносят "ц". Таким образом, в чукотском можно выделить два главных говора - это мужской и женский.

На сегодняшний день родной язык всех чукчей в основном живет как способ изъясняться в бытовом общении. Чаще всего на нем говорит именно старшее поколение, младшее поддерживает знание языка не только благодаря школьной программе, но и общению со старшими членами семьи (от 40 лет и более). Также чукотский широко распространен среди людей, занимающихся традиционными промыслами (оленеводством, выделкой кожи, рыболовством, охотой). Чукотский широко распространен в небольших селах данного автономного округа, но и городские жители не перестали пользоваться им. На нем говорят в узких профессиональных кругах, например, в школах, университетах, административной сфере, также в средствах массовой информации. Язык активно живет среди работников сельского хозяйства. Издаются разговорники чукотского языка, которыми активно пользуются как местные жители, так и люди, прибывшие на Чукотку.

Так как интеграция с русским языком у чукчей происходила значительно позже, нежели у других северных народов России, их язык сохранился достаточно хорошо и продолжает жить. Плюс ко всему огромную роль здесь играет немалая численность населения и закрытость территории. Современные чукчи прекрасно говорят на русском, для многих из них это основной язык общения, однако они не забывают своих корней, хранят культуру народа, а вместе с ней и свой язык. Будем учить наш родной язык.

- Спасибо большое, Нина Васильевна.

- Каждый народ восхвалял свой язык через песни, сказки, стихотворения. На родном (чукотском) языке написаны стихи, песни, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки. Давайте, с вами произнесем скороговорку на чукотском языке, кто быстрее.

Чтение скороговорки – 5 минут. Вэлмоллынпынгынтатвалвыйнын.

- В каждом народе есть свои традиции и обычаи, сейчас мы хотим попросить рассказать о танцах, видах танцев, фольклорной музыке нашего народа руководителя фольклорного коллектива «Илгывээмкэй» («Белая реченька»).

Выступление Рентытваль Л.Н.

- Воссоздать историю народной хореографии чукчей довольно сложно. Дореволюционные источники не содержат сколько-нибудь значительных описаний этой стороны жизни народа. Мы располагаем лишь отрывочным, разрозненным материалом. Судя по описаниям этнографов, путешественников, традиционное танцевальное искусство чукчей входило в состав обрядов и праздников, игравших важную роль в их общественной жизни.

Где-то в 30-е гг. прошлого столетия начали образовываться самодеятельные фольклорные ансамбли на основе уже имеющихся самобытных фольклорных групп в чукотских и эскимосских общинах. Изначально как таковых фольклорных групп не наблюдалось, сбор различных танцовщиков и песенников происходил во время значимых для селения события. Обычно это были традиционные праздники, во время которых помимо ритуалов, обрядов и угощения, проходили конкурсы и просто групповые и сольные выступления любителей. С приходом советской власти и в силу ряда причин в появившихся домах народного творчества стали образовываться специализированные фольклорные группы, которые были уже частично оторваны от традиционного образа жизни, выведены, так сказать, в отдельный культурный пласт. Одними из первых на Чукотке стали появляться самодеятельные коллективы Чукотского района ("Белый парус", "Уэлен"), Анадырского района ("Марковские вечорки") и другие.

Развитие и поддержка народного песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа особенно активно проходили в 60-е гг. ХХ века. Этому способствовали специалисты по фольклору М.Я. Жорницкая, Т.Ф. Петрова-Бытова, Е.А. Рультынэут и многие другие. В то время появилось уже большинство из ныне существующих фольклорных коллективов.

Характерной особенностью фольклорного песенно-танцевального искусства народов Чукотки является его деление на прибрежное и тундровое народное творчество. К прибрежным народам можно отнести эскимосов и приморских чукчей (анкальыт); к тундровым - тундровых чукчей (чавчыват), эвенов, юкагиров и других. Танцевальное искусство эскимосов и прибрежных чукчей близки, так как эти народы тесно взаимосвязаны в повседневном труде, образе жизни и отражают промысловую морскую тематику. У тундровых чукчей танцы и песенная культура отражают их образ мышления, они более свободны и импровизационные, в отличие от прибрежных.

Танцевально искусство береговых чукчей, живущих на северо-восточной оконечности Чукотки в районе Берингова пролива, сложилось по традициям хореографического искусства эскимосов, их объединяла общность морского промысла. Танцы эскимосов - подражательные. Среди них различались женские, мужские, смешанные; сольные и групповые. Все танцы представляют собой законченные танцевальные миниатюры.

Танцевальная миниатюра состоит из зачина, двух частей и концовки. В среднем длительность этих танцев 1-2 минуты. Сзади танцоров сидели певцы, исполнявшие в унисон мелодию танца, кроме того мужчины, в отличие от женщин, синхронно отбивали ритм на бубнах (саяках - жители Наукана, сагуяках - жители Сиреников, ярарах - чукчи)".

Для чукотских танцев, в отличие от эскимосских, была характерна свободная импровизация вне строгой музыкальной структуры. Темп зависел от темы и настроения танцора и его темперамента. Как отмечает Екатерина Рультынэут в своей книге: "Для чукотского танца, особенно женского, очень характерна пластика рук, плавные переходы одного движения в другое, поэтичность, напевность".

Песенное творчество для прибрежных жителей полуострова неотделимо от танцев и от праздников, и как таковых отдельных песен у них нет. Для тундровых жителей танцы также были присущи праздничному времени, а вот песни исполнялись всегда. В личных чукотских песнях пелось об охоте, о каком-то ярком событии, о рождении олененка и т. д.

Фольклорное самодеятельное творчество Чукотки впитало в себя праздничные исполнительские традиции приморских и тундровых жителей. Оно развивалось и крепло. Со временем, конечно, творчество утрачивало свою аутентичность, приобретая черты современной хореографии и вокального исполнительства. Но на протяжении всего времени сохраняли и бережно передавали песенно-танцевальные, обрядово-ритуальные и языковые традиции чукчей и эскимосов народные творцы, самобытные композиторы-песенники и хореографы.

Следует оговориться, что термином "танец" пластику обрядов и праздников можно назвать лишь условно. Это скорее пляски-пантомимы, в которых подражательные элементы занимают ведущее место. Почти все праздники годового цикла оленных чукчей содержат древние представления о роли дикого оленя в жизни народа, сопровождаются театрализованными действиями, изображающими повадки оленя, различные моменты охоты. Некоторые танцы исполняются под своеобразный аккомпанемент - горловое пение. Такого рода танцы называются "пичгъэйнен" (горлом кричать). В обрядах и праздниках оседлых чукчей, также имевших промыслово-магический характер, чаще фигурировали морские животные, но общие закономерности проявлялись и здесь.

Другой тип танцев исполнялся под аккомпанемент бубнов. Если "пичгъэйнен" не имели стабильной формы, то в танцах с бубнами уже существует деление на две группы, определены места для танцоров и музыкантов, аккомпанирующих на бубнах. Аккомпаниаторы должны стоять спиной к входу, напротив них - пляшущие женщины. В.Г. Богораз отмечал, что такой способ танцев у чукчей носил название "ветчальыт" (стоящая), так как исполнители танцевали, почти не сходя с места.

Третий тип танцев, характерный для обрядов благодарения, назывался "тевляыргын" (стряхивание). В религиозно-культовой традиции чукчей большое место отводилось мистическим приемам защиты от злых духов. Одним из них был "тевляыргын".

Наиболее древние черты плясок-пантомим сохранились в празднике "воскресения" зверей, где мужчины изображали охотников, а женщины - имитировали повадки зверей. Танцующие изображали успешную охоту, "заверяли" зверя, что к нему отнесутся с подобающим почтением. Судя по тому, что первые исследователи чукчей подчеркивали обязательность этого раздела ритуалов, можно предположить, что раньше эти пантомимы были центром всего празднества. Своеобразны танцы "с гримасами", на которые обратил внимание Ф.П. Врангель, отмечавший, что главное достоинство пляски чукотских женщин - мимика. В некоторых пантомимах она доминировала над всеми элементами. К сожалению, по имеющимся данным трудно составить представление о смысловой и целевой направленности этих танцев.

Кроме плясок-пантомим, входивших обязательными элементами в сюжетную канву обрядов и праздников, существовали и такие, которые носили скорее развлекательный характер. Исполнялись они соло или парами под аккомпанемент бубна. Эти импровизации, не теряя традиционной формы и сюжета, обрастали новыми оттенками, что придавало им скорее развлекательный, нежели магический характер. Показателем перехода плясок-пантомим от обрядовых к зрелищным может служить юмористическая оценка изображаемого.

Танцы чукчей - яркое и самобытное явление, корни которого затерялись в глубине веков. С достоверностью сказать можно лишь то, что в основе пластики чукотских танцев - подражание, имитация поведения животных, являвшихся основным объектом охоты. В изображении животных и птиц чукчи достигли подлинного совершенства, умея одним-двумя движениями передать точное представление о звере. Танцы чукчей не отличаются подвижностью. Более активна верхняя часть туловища. Исполнители почти не сходят с места, раскачиваются из стороны в сторону, приседают, вытягиваются, двигают плечами и руками. Передвижения по площадке незначительны. Если танцуют одновременно несколько человек, движения их не согласуются. Исполнялись танцы довольно продолжительное время - 12-14 часов. Хореографическую часть обрядов и праздников начинали обычно их устроители, хозяин и хозяйка яранги.

Современное танцевальное искусство чукчей, сохраняя свои национальные особенности, обогатилось новыми формами и содержанием. При этом одной из эффективных форм отображения современности по-прежнему является пляска-пантомима. Наиболее многочисленны танцы промысловой тематики: "Охота на моржа", "Охота на песца", "Охота на уток" и т.д. Наблюдательность, великолепное знание животного мира, изумительная точность в пластическом воспроизведении поведения зверя отмечают эти танцы-пантомимы.

Появились и новые формы коллективного исполнения танцев - национальные самодеятельные танцевальные ансамбли "Олененок", "Солнышко", "Белый парус", "Чукотские зори", "Ракушка" и др. Создание народных коллективов помогает сохранять богатства традиционного музыкального фольклора. В 1968 г. был создан первый профессиональный чукотско-эскимосский музыкально-хореографический ансамбль "Эргырон" ("Рассвет"). Ансамбль был создан в целях сохранения и преумножения вокально-хореографического наследия народов Чукотки. Ансамбль является единственным в Чукотском автономном округе профессиональным коллективом, носителем и хранителем национального вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства не только чукчей и эскимосов, но и других малочисленных народностей Крайнего Северо-востока России: коряков и чуванцев, эвенов, алеутов и эвенков. В "золотой фонд" ансамбля вошли многочисленные национальные песни, танцы и миниатюры: "Полёт чайки против ветра", "Забой оленя", "Сбор яиц на скале", а также балет "Легенда о Вороне", опера "Девушка и Смерть", мюзикл "Сказка о Добре и Зле".

Всего в репертуаре ансамбля более 70 произведений вокального и хореографического искусства. Ансамбль является Лауреатом Премии Ленинского Комсомола; Дипломантом Всероссийского конкурса ансамблей песни и танца; Всемирных фестивалей молодежи и студентов, Международного конкурса "Голос Азии", Международных фестивалей фольклорной музыки в Монтере и Монтиньяке (Франция), многочисленных Международных фестивалей фольклорной музыки народов Севера.

- У каждого народа есть свои особенности, воспитание имело важность нашего народа. И сегодня, Ирина Анатольевна Седова поделится своими знаниями о воспитательных моментах нашего народа, а Людмила Ивановна расскажет о наречение именами.

Выступление Седовой И.А., Букушева Л.И.

Традиционная система воспитания у чукчей, как и у других народов Севера, формировалась на основе традиционного жизнеобеспечения и опиралась на такие виды хозяйственной деятельности как оленеводство, охотничий промысел, рыболовство и собирательство.

Ведущей отраслью хозяйствования на Чукотке, начиная с XVIII-XIX веков, становится оленеводство. Именно данный период для Крайнего Северо-Востока России определяется как время утверждения в аборигенной культуре патриархального семейного уклада.

Чукотская патриархальная оленеводческая семья строилась на четком разделении труда на мужской и женский. Глава традиционной чукотской семьи - мужчина, отец. Отец пользовался в семье большим уважением и почетом, так как был добытчиком и кормильцем. Мужчины выпасали оленей, охотились, выполняли всю работу вне дома. Женщина, мать также играла важную роль в семье. Женщины готовили пищу, ухаживали за детьми, выполняли работы, связанные с перекочевкой, обрабатывали сырье, шили меховую одежду для всей семьи.

К. К. Нейман в отчете Чукотской экспедиции за 1868-1870 годы, характеризуя особенности брачно-семейных отношений чукчей, отмечал, что «отец пользовался неограниченной властью над своими женами и детьми», но при этом выделял особое положение женщины: «Мужчины ровно ничего не делают в хозяйстве, считая всякую домашнюю работу, за исключением ухода за оленями, неприличной для себя. Но так как все почти работы справляются женщинами, то они в домашнем быту имеют громадное влияние на мужей своих» [4, с. 94]. В. Г. Богораз, исследуя культуру народов Чукотки в конце XIX - начале XX в., отмечал, что повседневная работа женщин была зачастую гораздо тяжелее мужской [3, с. 98-99]. Несколько позже ту же картину отметил и участник землеустроительной экспедиции 1932-1933 годов В. С. Шаталов [30, с. 30]. Тяжелые условия быта, как характерная особенность жизни на Крайнем Севере, подчеркивались всеми путешественниками и исследователями. И тем интереснее становятся традиционные методы воспитания и обучения, включающие в себя опыт многих поколений по адаптации человека в экстремальных условиях Арктики.

Имеющиеся источники позволяют нам выделить два гендерных типа воспитания в чукотской культуре: мужской и женский. При обучении мальчика прививались навыки видения и понимания окружающей среды и использования этих знаний для жизнеобеспечения в дальнейшем. Девочек обучали постройке жилища, приготовлению пищи, шитью одежды, прививали необходимые знания для рождения детей и сохранения здоровья семьи.

Основой воспитания были личный пример и устные предания наставников. Мироощущение ребенка формировалось в семейном окружении. Постепенно ребенок впитывал в себя существующие правила и нормы поведения, повседневный уклад жизни семьи, семейные ритуалы, обряды, обычаи, запреты, верования. Дети наблюдали за поведением взрослых, подражали ему. В результате у молодого поколения формировались положительные поведенческие стереотипы, целостные представления о культуре семьи, народа.

Процесс воспитания и обучения у чукчей условно можно разделить на несколько этапов. Во многих случаях информанты начальным этапом определяют период безмятежного времени, «когда ребенку все позволяется, даже делать ошибки, на которых он учится. В этот период и девочка, и мальчик всегда находятся около матери. Мать с ними разговаривает, учит, любит. И поэтому ощущение покоя, радости, счастья, любви у ребенка ассоциируется с детством».

В оленеводческой среде переход человека из одной возрастной группы в другую старались отмечать специальными обрядами. Так, на первом этапе взросления ребенку проводили обряд прорезывания рукавов у калгэкэра (детского мехового комбинезона с глухими рукавами и штанинами). Чтобы дочь стала мастерицей, для совершения ритуала приглашали признанную мастерицу-швею. Приглашенная женщина рисовала три полоски на лбу у девочки и делала три надреза на рукаве, чтобы ручки ребенка могли просовываться наружу, затем мастерица пришивала меховой манжет по краю надреза. Внутрь рукава женщина вкладывала выквэпойгын (скребок для выделки шкур), наперсток и таким образом посвящала девочку в суть своего мастерства. Ритуальные предметы делали миниатюрными, в виде амулетов. В дальнейшем это обязывало мастерицу стать наставницей в швейном деле, своего рода крестницей. Женщину обязательно одаривали хорошими подарками и устраивали праздник. В случае с мальчиком родители приглашали мужчину, наделённого «оленным счастьем», или удачливого охотника.

Если праздник устраивала зажиточная семья, то организовывали различные соревнования, бега с призами. Обряд проводили так, чтобы событие осталось в памяти людей, и весть о нем передавалась из уст в уста на большие расстояния. Таким способом формировали положительное отношение к основным жизненно важным событиям.

В беседах с информантами мы часто слышим сетования стариков на современную молодежь: «Теперь забыли о таких обрядах. Перестали делать прорезывание рукавов как раньше, и люди как без рук выросли, ничего делать не умеют» [Там же].

Путешественники, исследователи непременно отмечали особое отношение взрослых к маленьким детям в чукотских семьях. В качестве примера приведем несколько фрагментов из источников, имеющихся в нашем распоряжении. «Маленькие дети являются предметом заботы и нежности со стороны их родителей. Детям дают лучшие куски, их ласкают и пестуют все взрослые люди. Детство у чукчей проходит очень счастливо. Детей ни в чем не стесняют и не запугивают» [3, с. 101]. Участник экспедиции Биллингса-Сарычева (последняя четверть XVIII в.) К. Мерк в своем дневнике описал увиденный им эпизод из жизни детей: «Чукчи предоставляют детям полную свободу и часто поощряют их упрямство. В пологе, где я ночевал во время нашего путешествия, был мальчик лет пяти. Этого мальчика добрые бабушки так избаловали, что в самых ничтожных случаях, когда не соглашались исполнить его капризы, он принимался драться с ревом с матерью и бабушкой к радости деда, который его за это сердечно ласкал» [25, с. 130].

И в этнографической литературе, и в полевых материалах авторы отмечают, что старшие родственники старались не кричать на ребенка, не ругать за незначительные проступки и ошибки. Отмечалось, что дети относятся к своим отцам с большой почтительностью. «И мальчиков, и девочек воспитывали ровно, не били, не наказывали. Нам всё говорили спокойным тоном. Я ни разу не видела, чтобы наши родители подняли руку на нас» [27].

«До 5 лет в редких-редких случаях кто-то ругался, особенно на мальчика. Мама может на свою девочку покричать, и то, не рекомендовалось это раньше. А на мальчика маме не полагалось даже кричать, тем более ударить. И отец не мог тоже и не должен был бить. Это было такое отношение к ребенку. Как к равному к нему относились. И у него тоже уважительное отношение будет» [Там же].

В традиционной чукотской семье обучение начинали, как только мальчик проявлял желание участвовать в делах взрослых; когда у девочки появлялось желание помогать маме, ей сразу давали в руки иголку и наперсток: «Я проснулась (в смысле “начала себя осознавать” - прим. автора) и уже держу иголку в руках», - рассказывала мастерица из г. Анадыря В. К. Итевтегина [Там же].

С. А. Тагьек, уроженка с. Сиреники Провиденского района, вспоминала: «А почему я сейчас шить умею? Я как помню себя, с 5 лет уже умела шить. До сих пор у меня наперсток мой первый сохранился - американский, с цветочком. Мне его еще девочкой подарили. Бабушка даст нам кусочки кожи, посадит и Веру, и меня, мы сидим и соединяем. Мы должны были за 3-4 дня соединить сиденье деду. Или же, должен приехать друг семьи из оленных… Бабушка давала задание нам - к приезду Таата подготовить подарки. Это могли быть простые кисеты для табака. Мы с Верой сидели и украшали кисеты».

Но постепенно к воспитательному процессу привлекались и другие члены семьи - отец, бабушка, дедушка и другие родственники: «До 5 лет ребенку все позволяется, даже делать ошибки, на которых он учится. Что касается мальчика, то потом его надо постепенно отрывать от матери. Хорошо, если отдельно живут дедушка и бабушка, его можно отправлять ночевать к ним или на время отдать на воспитание, лет так до 9-10. И в это время, в основном, дедушка учит внука премудростям охоты, мужской жизни. В этот период дети хорошо усваивают уроки в основном из рассказов деда, отца, других людей. В детстве я была очень любознательной, - вспоминала Валентина Итевтегина, - и мне очень нравилось слушать рассказы и сказки. Мама это поняла и многое рассказывала, когда мы сидели за шитьем».

В с. Снежное Анадырского района нами была записана легенда, объясняющая необходимость и важность труда мастериц: «Как будто раньше люди могли получить одежду простым встряхиванием шкуры. Встряхнул шкуру, и уже есть та вещь, которая тебе нужна. Люди не знали хлопот. А потом сказали “нет”, не видно кто из женщин старательный, а кто ленив. Ведь в плохо сшитой одежде холодно и неудобно, а в правильно сшитой легко и тепло. С тех пор, чтобы получить одежду, надо приложить немало усилий».

Мир детства в чукотской семье определялся типом хозяйственных занятий родителей. Дети в своих играх полностью копировали поведение и деятельность взрослых. Так, в среде оленеводов малыши с раннего возраста играли с чаатом (арканом), в семьях охотников дети метко запускали эплык'ытэт (бола, костяшки). Игры с арканом - самые любимые и среди детей, и среди взрослых. Они распространены и среди оленеводов, и среди морских охотников [12, с. 211].

Игры имеют большое воспитательное значение в развитии ребенка. Дети народов Севера рано приобретают знания, опыт жизни и через систему игр приобщаются к трудовой деятельности, игра для детей - это соответствующая их возрасту трудовая активность. «Только подрос, начал ходить, ему уже нож на ремень повесили. Хоть тупой, хоть какой, все равно. Только начал ходить, уже пробует ножом мальчик играть» [27]. От имитационных игр дети постепенно переходят к настоящей охоте, ловле оленя и т.п.

Следующий этап традиционного воспитания - непосредственное приобщение к делу, период воспитания отцом. Мальчик постепенно отрывается от матери, в нем воспитываются мужские черты характера. Начинается настоящая учеба. Отец учит, как охотиться или пасти оленей, как заниматься хозяйством. Например, в оленеводческой среде в зимнее время мужчины занимаются обучением ездовых оленей. Глядя на взрослых, мальчики тоже обучают 1-1,5-годовалых телят. У детей оленеводов в 8-10 лет уже есть свои ездовые олени и нарта своя. Детям запрягают обычно самого спокойного ручного оленя. У ребят постепенно формируются практические навыки: навыки упряжи и езды на собачьих упряжках, на оленях, знания периодов и мест перекочевок, разделки туши и т.д. С малолетства детей учат стойко переносить суровую, полную лишений и опасностей жизнь охотников и оленеводов. В процессе игры у детей формируются такие необходимые качества как выносливость, трудолюбие, хорошая память, умение ориентироваться на местности, рациональное отношение к природе [1, с. 88].

С ранних лет в детях родители воспитывали выносливость, трудолюбие, обучали несложной работе по дому. Мальчики учились у старших кормить собак, доставлять воду, запасать дрова, изготавливать силки. Особенное внимание уделялось воспитанию девочки. Девочки помогали в уходе за младшими детьми, учились готовить пищу, шить одежду и обувь. В одном из интервью информантов содержатся интересные сведения о приучении девочек к труду: «Пять лет исполнилось - уже все. Мама тебя будит: “Вставай, костер разожги, чай вскипяти”. В 7 лет уже по воду надо идти, при настоящей разделке оленя уже можешь поучаствовать, начать шить. Мне, например, мешочек отдельный сделали, где таёлгыт (швейные принадлежности) были, титит (иголки). А в 10 лет девочка - это уже совсем помощница. Это уже, можно сказать, образованная хозяйка. Уже могут поругать за что-то, что не так сделала. Уже с тебя требуют» [27].

В. Г. Богораз отмечал разные условия жизни у детей оленеводов и морских охотников: «Жизнь детей у приморских чукоч не так легка и привольна. С другой стороны, детство, годы досуга и игр у приморских жителей продолжительнее, чем у оленеводов. Чукчи-оленеводы посылают пасти стадо мальчиков лет десяти и девочек немного постарше. Находясь при стаде, дети исполняют немалую долю работы по охране и присмотру за оленями. У приморских чукоч мальчики значительно позднее приступают к исполнению различных работ, чем у оленеводов. Когда их берут с собою на охоту, они являются скорее помехой, чем помощью. Юноша не принимает участия в серьезной охоте до шестнадцати-семнадцати лет» [3, с. 102-103].

Жизнь в суровых северных условиях требует от родителей постоянной заботы о физическом развитии и закаливании детей, что привело к складыванию и существованию обычаев физического воспитания подрастающего поколения. В материалах К. Мерка содержатся интересные сведения о физической подготовке чукчей: «Каждый вечер упражнялись чукчи в беге “по кругу”, к которому приучались “с молодого возраста” и которым занимались до тех пор, “пока не запыхаются и не оказываются вынуждены отдыхать”. За бегом следовала борьба. Зимой устраивались гонки на легких нартах; проводился бег “наперегонки”. Иногда чукчи прыгали через ремень, который держали за концы и быстро вращали» [31, с. 57].

Женский труд был не менее ответственным, чем мужской. Девочки должны были обладать необходимой физической силой для того, чтобы помогать матери в домашнем хозяйстве. «В яранге было очень много работы. Летом вешали времянки полога, тоже выделанные мягкие оленьи шкуры. Из оленьей шкуры шили покрышки яранги. У хороших охотников были большущие яранги, и так много надо было шкур, чтобы сшить покрышку яранги. Летом покрышки из моржовых шкур» [27]. Повседневный быт хозяйки побережья ярко иллюстрируют воспоминания В. К. Итевтегиной, уроженки с. Уэлен Чукотского района: «Утром рано мать встает, покормила всех, мужчины ушли из яранги. Она сразу выносит все спальные шкуры на улицу вытряхивать, утиным крылышком выметает весь мусор из полога. В пологе мусора очень много. Ежедневная уборка яранги сохраняет ее дольше. Пол в пологе из моржовой кожи. Надо его подмести, помыть, жирные пятна поскоблить. Муж придет с охоты уставший, зайдет в ярангу. Если в яранге грязно, у него настроение испортится и подумает: “Для чего я стараюсь? Хожу на охоту, мерзну, чтоб прийти и увидеть, что пища не приготовлена, в пологе грязно. Что делала жена все это время?” Это не хозяйка, которая много спит. И таких жен возвращали родителям. Такая женщина не принесет ни удачу охотнику, ни хорошее воспитание детям. От таких жен отказывались, увозили назад в их семью» [Там же].

Методы закалки и тренировки детей через игру, приобщение юношей к охотничьему промыслу, а также личный опыт начинающего охотника описаны в работах советского этнографа В. Леонтьева, детство которого прошло в с. Уэлен Чукотского района [17; 18]. «Для того чтобы мышцы ног были сильными и упругими, не разрешалось детям спать, напряженно вытянув ноги. Когда отец или дед видели, что ребенок во сне вытянулся, его шлепали по ступням, при этом напутствуя, что тело должно отдыхать свободно. Плохой чертой юноши считалась излишняя сонливость, которой всячески препятствовали старшие, не давая много спать. Оскорбительным насмешкам подвергался тот юноша, который поздно вставал» [19, с. 45].

Приобщение мальчиков к мужскому промыслу отмечалось внутрисемейным обрядом. Охотника с первой добычей встречал самый старший член семьи и пытался побороть добытчика. При этом борьба была символической, победителем должен был стать юный охотник. Так за начинающим охотником закреплялась роль уважаемого и удачливого добытчика.

В непогоду дети занимались физическими упражнениями в жилищах - выполняли множество прыжков - подскоков, доставая высоко подвешенные предметы. Часто для развития у мальчиков мышц ног использовали кожаные мешочки, которые наполняли галькой или песком и прикрепляли к туловищу или икрам ног. Этими приемами пользовались даже взрослые охотники [13, с. 25-26].

Мальчикам и юношам запрещалось пить много воды, чаю, так как это отяжеляло молодого охотника, пастуха в беге, вызывало потливость. «Дети и молодые люди должны были пить только бульон, нельзя пить чай и другие напитки, иначе будут потливыми и слабыми, бегать плохо будут», рассказывал один из стариков-информантов [18; 27].

Интересные данные о закаливании и физическом воспитании содержатся в материалах экспедиций. По утрам дети должны были делать пробежки вокруг яранги в меховых носках и наброшенной на голое тело кухлянке: «Старшие не разрешали вставлять стельки в торбаза молодым, чтобы не сидели на месте, постоянно двигались и этим грелись. Шапки тоже носили без подклада. У стада нельзя находиться на одном месте» [27].

Анализируя традиционную систему физического воспитания, исследователи отмечали, что чукотские виды спорта хороши тем, что они готовят человека к жизни в условиях сурового Севера, закаляют его, делают выносливым, неуязвимым и жизнестойким [12, с. 211].

Также необходимо отметить один из основополагающих элементов в поведенческой культуре семьи - взаимоуважение родителей и детей. Некоторые исследователи касались данного вопроса в своих трудах. Так, в 1892 году А. В. Олсуфьев в очерке об экономическом состоянии и быте населения Анадырской округи изложил свои впечатления о внутрисемейных отношениях чукчей: «Несмотря на всеволие и необузданность чукч, подчинение старшему в семье всех ее членов совершенно беспрекословное, даже взрослые сыновья, часто прямо себе в ущерб, не смеют ослушаться старика отца или матери. Вне тесного круга семьи чукчи совершенно независимы» [24, с. 108].

В. Г. Богораз также отмечал, что в чукотских семьях, особенно у оленеводов, старики пользовались большим почитанием и уважением [3, с. 96-97].

Особое уважительное отношение к старшему поколению подчеркивалось и в советской литературе:

«Уважают чукчи старых охотников. Если старик, возвращаясь с охоты, волочит одну-две нерпы, то молодой охотник должен обязательно помочь старику, даже если у него есть добыча. Один раз я обогнал старого охотника Кагъе, который волочил нерпу. Волочил нерпу и я. В поселке меня спросили, что нового в море, кого я встречал, кто что добыл. Когда чукчи узнали, что я обогнал Кагъе и не помог ему, то осуждающе сказали, что я не уважаю старших» [15, с. 9].

К традиционным методам педагогики относится и воспитание посредством устного народного творчества. В поселках жили люди, которые славились как искусные рассказчики. Их специально приглашали в общественные дома, своего рода клубы, где собирались старики, взрослые и дети. Хороший сказочник мог не прерывать рассказа несколько дней подряд. Келелейвын'э, уроженка поселка Кэн'итск'ун (Дежнев) Чукотского района, вспоминала: «У нас был хорошим рассказчиком дядя. Такие интересные сказки были. Когда он рассказывал, то мы всегда около него собирались. В сказках вороны говорили, все звери говорили. Мы с удовольствием слушали» [27].

Основными жанрами чукотского фольклора являются бытовые сказки и рассказы, героические сказания, мифы, волшебные сказки и сказки о животных. Фольклор играет важнейшую роль в отражении хозяйственных занятий, образа жизни, обычаев и традиций народа, а также в трансляции этих традиций последующим поколениям. В сюжеты сказок вплетаются религиозные представления, картины реального быта, повседневности. Выработанная народом целая система физического воспитания охотника, способного вступить в поединок с коварной природой Арктики, также отражалась в сказках. Длительный бег по болотистой, каменистой тундре, поднимание тяжестей, прыжки, необходимые при охоте на плавучих льдах, борьба - всем этим владели герои чукотских и эскимосских сказок [23, с. 163].

Наряду с фольклором, наглядным примером существования традиций народной педагогики являются и литературные произведения современных чукотских авторов. Так, произведения В. Вэк'эт основаны на рассказах её матери, главная мысль которых - необходимость передачи знаний о жизни на Севере, и что недостаток приемов и навыков жизнеобеспечения приведет к нищете и прозябанию, к гибели семьи и рода.

Немаловажным в воспитании детей является умение владеть не только своим телом, но и эмоциями. Исследователи отмечали, что в будничных отношениях чукчи на первый взгляд кажутся людьми равнодушными и даже апатичными из-за отсутствия резких проявлений своих чувств. Нормы поведения, сдерживающие излишнюю горячность, впечатлительность, формировались родителями в детях с раннего возраста. Запрещалось недобро смотреть на человека, ругаться, даже проявлять эмоции радости надо было сдержанно. Многие люди вспоминают, что взрослые сами старались не демонстрировать ребенку своих чувств [21, с. 79]. «Запрещалось не только бурно выражать эмоции, но и затаивать обиду, замыкаться в себе на длительное время» [27]. Такие ограничения были оправданы в целях сохранения психофизической целостности и экологического равновесия в малых сообществах [10, с. 92; 14, с. 219].

Итак, в традиционной этнопедагогике чукчей четко определяются этапы воспитания и обучения.

Первый этап определяется возрастной границей 5-летнего возраста. Это период эмоционального восприятия мира, время покоя и любви, фактически бессознательного формирования навыков наблюдения и подражания миру взрослых. В этот период проходит обряд приобщения к тому или иному виду деятельности.

Второй этап - приобщение к делу родителей. Это период от 5 до 10-12 лет. Через игры и устные рассказы взрослые формируют у детей интерес и представление их будущей жизни, постепенно поручают несложную работу. Это период тесного контакта взрослых и детей, формирования базовых духовных ценностей. На этом этапе закладываются качества настоящего мужчины и настоящей женщины.

Третий этап - отработка навыков и накопление опыта, когда взрослые поручают подростку серьезную работу и спрашивают за нее с полной ответственностью. На этом этапе в некоторых сообществах проводятся обряды инициации, знаменующие вхождение во взрослую жизнь. Теперь к подростку относятся как к равному. Такой подход в воспитании был вызван экстремальными условиями жизни в Арктике.

Со второй половины XX в. в традиционном чукотском обществе произошли серьезные изменения, связанные со сменой хозяйственного уклада, общественного сознания, с трансформацией и угасанием элементов этнической культуры. Современные исследователи отмечают изменение ценностных ориентаций, отсутствие языковой среды у детей, живущих вне традиционного «культурного поля»: «Поколения людей, прошедшие национальные школы-интернаты и интернаты при школах, часто не знают родного языка, не унаследовали национальных трудовых традиций и навыков, которые обычно передаются в семье от родителей к детям. Трудовое воспитание в семьях, распределение повседневных обязанностей между всеми членами семьи, даже младшими детьми, обучение их необходимым для жизни навыкам и умениям, участие детей в производственно-промысловом труде взрослых, воспитание в детях самостоятельности, выдержки, умения преодолевать трудности - вот основы народной педагогики, с помощью которых осуществлялось воспитание детей в семье, где старшее поколение постепенно готовило себе смену, передавая свой жизненный опыт, знания детям» [28, с. 127]. Ученые констатируют, что в настоящее время лишь незначительная группа населения ориентирована на воспитание ценностей, связанных с существованием традиционных видов природопользования (оленеводство и морской зверобойный промысел, охота) [9, с. 218-219].

Необходимо отметить, что в современных условиях национальная интеллигенция, общественность и просто неравнодушные к будущему своей культуры люди понимают важность и необходимость возрождения, сохранения и восстановления традиционной системы воспитания и обучения подрастающих поколений.

Н. А. Лопуленко, анализируя современные условия жизни коренных малочисленных народов Севера России, пишет: «В своем стремлении выжить малочисленные народы Севера обращаются к своему прошлому опыту. Следствием чего и стали не только рост сельского населения, но и возрождение элементов традиционной системы жизнеобеспечения, восстановление старинных форм организации совместной деятельности, распределения продукции, взаимопомощи. Снова распространяются традиционные виды транспорта, появляются собачьи упряжки, верховые олени. Возрождаются семейная и групповая системы обучения детей традиционным видам хозяйственной деятельности, передачи традиционных знаний» [20, с. 69].

В настоящее время на Чукотке организованы и успешно работают семейные (родовые), территориально-соседские общины коренных малочисленных народов, восстанавливаются оленеводческие хозяйства, возрождается морской зверобойный промысел, растет количество фольклорных самодеятельных коллективов, национальных общественных объединений. В связи с этим значительно повышается актуальность этнокультурного образования с содержанием базовых национальных ценностей, традиционных знаний народа в воспитании детей в семье, школе.

Необходимо применение научных подходов к возрождению и сохранению традиционных этнопедагогических знаний коренных народов Чукотки, совершенствование системы их обучения с учетом лучшего опыта предшествующих поколений.

- [Чукчи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8) — один из немногих народов [Севера](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8), которых почти не коснулась [христианизация](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) и которые сохранили самобытную культуру и, в частности, собственные имена.
Традиционно имя чукчи состояло из одного компонента — [прозвища](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5), которое давалось ребёнку на пятый день жизни.[[1]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated1-1) Как правило, имя ребёнку давала мать, но это право могло быть передано и другому лицу — обычно всеми уважаемому человеку. Также было распространено гадание на подвешенном предмете для определения имени новорожденного. Вешали какой-нибудь предмет, относящийся к матери ребёнка и называли имена по очереди. При каком имени предмет шевелился, такое имя давали ребёнку. [Патронимия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F) у чукчей была развита слабо, что подтверждается [генеалогическими](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) исследованиями.
Чукотские имена подразделяются на женские и мужские преимущественно оформлением самого имени. Например, Тынэ-нкэй это имя мужское, а Тынэ-нны — женское. Иногда, чтобы ввести в заблуждение злых духов, как считали чукчи, девочек называли мужскими именами, а мальчиков — женскими. С той же целью давали несколько имен.

Чукотские имена, как правило, означали время суток или года, когда родился ребёнок, или какого-нибудь зверя. Также распространены были имена, связанные с предметами обихода или с пожеланиями новорожденному (например, Гитиннэвыт — «красавица»). Иногда имена давались в связи с местом, где ребёнок родился.

- Приглашаем коллектив Илгывээмкэй выступить с чукотским танцем.

Чукотский национальный танец.

- Спасибо! А сейчас слово для выступления приглашается председатель Коренных малочисленных народов Чукотки с. Усть-Белая Букушева Людмила Ивановна. Она поделится своими знаниями о музыкальных инструментах нашего народа.

Выступление Букушевой Л.И.

- История музыкальных инструментов коренных народов Севера интересна и самобытна. В большинстве своем они создавались не для услады слуха, а для проведения ритуальных обрядов. Даже само умение играть на музыкальном инструменте воспринималось как способность вступать в связь с духами, предками и природой. Для каждого ритуала использовался свой инструмент.

Варган (он же комус, хомус, комыс, аманхуур, тумран, зубанка) – музыкальный инструмент, представляющий собой рамку (из кости, дерева, металла) с колеблющимся в ее проеме язычком. Его приводят в движение пальцем, ладонью или дерганием за нитку. Музыкант держит инструмент у рта – звучание варгана зависит от дыхания и артикуляции исполнителя. У народов Арктики варган в первую очередь использовали шаманы – для вхождения в транс.

Варганы у разных народов различаются по форме, размеру, материалу, а в итоге и по звуку. Так, у эвенков, эвенов, кетов, селькупов, якутов, чукчей, ительменов в ходу пластинчатые варганы – в виде продолговатой пластинки с вырезанным в ней язычком. А вот у эскимосов, юкагиров, нганасанов, энцев и ненцев «прижился» дуговой варган – из дугообразной рамки с двумя деками и язычка с крючком.

Бубен, пожалуй, главный инструмент северных шаманов. Под громкие звуки бубна шаманы общаются с духами, а духи передают через него свою волю людям. Изготавливаются бубны в целом по одной технологии: на деревянную кольцеобразную основу натягивалась шкура животного. Бубен, несмотря на довольно большой диаметр – от 40 до 80 см, довольно легкий, чтобы можно было плясать с ним долгое время без устали.

У одних народов бубны принято разрисовывать: у кого-то – магическими символами, у кого-то – картинками с бытовыми сюжетами. А у хантов бубны остаются «чистыми» – никаких символов не наносят. Где-то для обтяжки бубна берут шкуру убитого на охоте животного, а у народов Ямала используют только кожу оленей, которую пожертвовал сам шаман или обратившийся к нему за помощью человек. Кстати, у ямальских ненцев бубны не круглые, а овальные. Разные бывают и колотушки для бубнов: на Ямале их обтягивают оленьей кожей с короткими волосам, а на Чукотке делают из китовой кости.

Не бубном единым шаманы налаживают связь с духами. Еще один неотъемлемый атрибут северного шамана – погремушка. Она выполняет функцию «антенны», призывающей духов и помогающей в исцелении, создает атмосферу ожидания при переходе из одной реальности в другую.

У некоторых коренных северных народов – например, ительменов – погремушка (хырхэрэчх) была главным шаманским инструментом. Бубен появился у ительменов уже в ХХ веке, но погремушку так и не заменил: он стал атрибутом ительменских плясок, домашних торжеств, но никак не священной собственностью шамана.

- Слышали о детской песне «Кокле»? (нет) Я хочу вместе со всеми вами спеть песню «Кокле» (на экране слова песни).

Ⱪокле апапэнэн

Нымэйыӈӄин, нытэӈӄин.

Таӈычьыргын, камчаргыльын

Ӄокле, эгей!

- На этой веселой нотке, закончилось наше мероприятие. Я надеюсь вы остались только с положительными эмоциями. Давайте вместе сохранять наши традиции, обычаи и наш родной язык.

Подготовила: Омрынто А.Э., учитель чукотского языка.