

*Г.Б. Сайфутдинова***Воспитание детей у татар в доиндустриальную эпоху**

Ключевые слова: этнографические группы, казанские татары, курэш, Сабантуй, апай, абый, обряды, обережная функция.

Keywords: upbringing Tatar children, pre-industrial epoch, magic ceremonies, customs.

Традиционная система воспитания у татар определялась историческими и социально-экономическими условиями, жизненным укладом, а также традиционными представлениями о роли и значимости детей в структуре общества. Место и роль детей в этнической культуре татар было огромно, а система воспитания имела последовательный характер, главной целью которого было вырастить будущего полноценного члена общества.

Основная система воспитания у татар предусматривала формирование необходимых в жизни практических умений и навыков, способствующих воспитанию высоких морально-нравственных качеств и развитию умственных способностей. Многочисленные обряды, предписания рационального и магического характера были призваны способствовать нормальному развитию и рождению здорового ребенка. В повседневной жизни укрепление физических навыков связывалось с созданием здорового быта детства – это способы ухода, гигиены, питания. Особенно важным условием был распорядок жизни, строго условленный режим приема пищи, сна, отдыха, бодрствования. С детства старались привить привычки и навыки, которые играли существенную роль в укреплении здоровья и повышении жизнедеятельности. Огромное значение придавалось сну. Распространено было мнение, что ребенок растет во сне, поэтому полагалось дать возможность спать младенцу в любое время суток. Остерегались укладывать его лишь в период захода солнца. По поверью, это время разгула нечистой силы, которая может навредить младенцу, ребенок может не проснуться или проснется с головной болью. Детей старшего возраста поднимали с рассветом, чтобы они вместе с взрослыми позавтракали и занялись своими обязанностями. Ребенка, да и вообще спящего человека старались разбудить очень осторожно. Многие народы считали, что во время сна душа покидает тело, и если человека разбудить внезапным окриком, то душа не успеет возвратиться, и он может умереть [1, с. 175].

Важнейшим средством физического развития являются игры. Они способствовали развитию двигательных умений и навыков, укреплению мышц, выработке правильной осанки, формированию скелета ребенка. Исследователь народной педагогики Я.И. Ханбиков назвал игры самым большим чудом и изобретением

народной педагогики в физическом воспитании [2, с. 83–92].

По мнению другого исследователя, Р.Ф. Ягфарова, «игра имеет важное значение в духовном и физическом развитии человека. Если игра для взрослых – средство для отдыха и веселья, то для ребенка игра – это подготовка к взрослой жизни. Содержание некоторых игр также дает ясное представление об их древнем происхождении [3, с. 150–155].

Играть дети начинают очень рано, младенцы, начиная с двух месяцев, проявляют интерес к окружающему миру, с трех месяцев пытаются дотянуться до предметов. По первой реакции детей на яркие предметы и громкие звуки судили о здоровье ребенка, и не только физическом, но психологическом. Игры были просты и включали в себя ходьбу, бег, лазание, преодоление небольших препятствий, позволяющих полностью удовлетворить потребность в движении. Особенность состояла в том, что в них можно было играть как на улице, так и дома, причем в разное время года. Это было очень важно, так как зимой нередко из-за недостатка теплой одежды и обуви дети не могли быть на улице. По своим условиям и правилам все игры похожи: водящий имитирует опасность, а игроки стараются ее избежать.

В татарских селах издавна существовал обычай похвастаться своей силой и ловкостью перед людьми, особенно во время праздников. В этом отношении особую ценность представляют спортивные игры, в течение многих веков используемые народной педагогией как средства воспитания подрастающего поколения. Правила и технику борьбы подростки осваивали во время игр, пастьбы лошадей и т.д. Свои знания и умения совершенствовали, наблюдая за борьбой взрослых. Общественным смотром физической подготовленности были соревнования, проводившиеся в праздник Сабантуй. Для юношей это была проверка подготовленности к самостоятельной деятельности. Дети, начиная с 11–13 лет, участвовали в соревнованиях по национальной татаро-башкирской борьбе (курэш). Этот вид соревнования был самым популярным на празднике Сабантуй. До революции в бывшей Казанской губернии были широко известны имена батыров Хафиза Баразы, Хабибуллина, Ахметшина, Кошеварова, а позднее Куклина, Гаранина, Жеребцова [4, с. 359]. Победителя ожидали всеобщее признание и одобрение, популярность среди сверстников. Имена местных знаменитостей передавались из поколения в поколение. Образ силача и борца воплощен во многих произведениях устного народного творчества.

И в наши дни курэш является одним из самых популярных видов единоборств. На майданах Сабантуя выросли такие замечательные атлеты, как призер Кубка мира по дзюдо В. Кузнецов, чемпионы РСФСР по вольной борьбе А. Шайхутдинов, Р. Шарфутдинов и Н. Измайлов [4, с. 362]. Воспитание здорового потомства было важнейшей частью жизни традиционного общества. Хорошая физическая подготовка молодежи была предметом заботы не только отдельной семьи, но и всей общины в целом.

Трудовое воспитание. Важным средством физического воспитания является труд. Сила, выносливость проявлялись в труде и развивались в процессе труда. Много пословиц, восхваляющих труд: «Золото испытывается в огне, человек – в труде». «Ешь досыта, работой до пота». «Одно законченное дело лучше тысячи слов» [5, с. 29]. Благодаря труду человек становится в этих сказках властелином мира, он побеждает могучие силы природы и подчиняет их себе, становясь сильнее, лучше. В большинстве сказок именно трудолюбивый добивается победы, счастья, славы. И вообще, в сказках нет положительных героев, сидящих без дела: трудятся сказочные богатыри, звери, птицы; труд – это основное занятие. Трудолюбие, прилежание нередко выступают как средство спасения жизни, достижения счастья, славы и почета. Большое значение имели обычаи и обряды, связанные с окончанием сельскохозяйственных работ. Праздники были наградой за труд. Многие из того, что дети видели и наблюдали, они воспроизводили в своей среде во время игр. Интерес к труду развивался и поддерживался с помощью умелого подбора игрушек. Среди них были миниатюрные орудия труда: маленькие лопаты, грабли, веретенце, донце, горшки, чашки, ступа, корытце и др. Изготовление этих самоделок уже включало элементы производственного обучения. С них начиналось освоение правил технологии, пользования простейшими инструментами и орудиями труда. Игра приучала ребенка к тем физическим и психологическим усилиям, которые были необходимы для будущего работника.

Эффективным средством трудового воспитания служил личный пример родителей. Дети видели, что родители постоянно трудятся, вся их жизнь проходила в неустанном труде. Труд был необходимостью, обычным и нормальным состоянием каждой крестьянской семьи. Даже отдыхая от основных дел, взрослые продолжали работать: плели лапти, а женщины пряли, вязали, вышивали. Небезынтересно, что такая работа считалась в народном быту отдыхом. К такой норме поведения приучали ребенка с раннего возраста. По обычаю то, что умели делать родители, то в равной мере должны были уметь дети. Особое место уделялось тому, чтобы они чувствовали неловкость, даже стыд, когда оставались без дела.

Формой коллективной работы были девичьи посиделки «Тула өмәсе» – помощь по обработке сукна

(«тула» – сукно, «өмә» – помощь), вязанию варежек и чулок, подготовке приданого. Участвовали в них молодухи и девушки. Только девушка, спрявшая свой первый клубок ниток, могла быть допущена к участию в такого рода празднествах. Очень популярной формой коллективного труда был «каз өмәсе» («каз» – гусь, «өмә» – помощь) – праздник в честь совместного разделывания гусей девушками и женщинами. Молодежные посиделки «аулак өй» («аулак» – укромный, безлюдный, «өй» – дом) – в доме, где в зимние вечера собиралась молодежь, устраивались вечеринки в отсутствие старших, при этом каждая девушка приходила со своей работой (вязанием, шитьем, вышиванием). На таких посиделках девушки, как правило, пели наизусть многочисленные байты, мунаджаты религиозно-нравственного содержания [6, с. 149]. Труд являлся фундаментом всей системы народного воспитания, в том числе и умственного. Древние обычаи трудового воспитания татар возрождаются ныне во многих районах Татарстана.

Основные морально-нравственные ценности воспитания детей у татар. В традиционной татарской семье царил культ старшинства. Родители участвовали в формировании норм морали, духовных качеств у детей. В первую очередь это трудолюбие, религиозность, доброта и гостеприимство. Основные требования к моральному облику детей представлены в устном народном творчестве татар – сказках и песнях, где главный герой или героиня олицетворяли сущность татарского народа, смелого и уважительного по отношению к людям и природе. Ребенка с малолетства учили разбираться в сложной иерархии общественной жизни, осознавать свое место в ней. Огромная заслуга в этом старшего поколения. Оно выступало как живое воплощение прошлого и образец будущего, являясь также главным хранителем социального опыта, знатоком по самым разным вопросам. Это определяло преемственность и относительную устойчивость традиционных форм в воспитании, где основная нагрузка лежала на женщине.

Проживание в многопоколенных семьях отводило особую роль в воспитании детей старшему поколению, бабушкам и дедушкам. Основная нагрузка по воспитанию и уходу за ребенком ложилась именно на бабушку, из-за постоянной занятости матери по хозяйству. Она и воспитывала, и наставляла, и лечила, и учила добру. От бабушек и дедушек воспринимался первый опыт нравственности. Они были хранителями семейных преданий и легенд. В сознании многих поколений самое доброе, светлое в жизни связывается со старшим поколением. Совершенно естественным было требование уважительного и почтительного отношения к старшим. По традиционным воззрениям, им свыше предначертано приношение жертвы за благосостояние семьи, дома, хозяйства, они являются заступниками перед Аллахом и передатчиками его воли.

Молодое поколение обязано было не только почитать всех живущих в доме старых людей, но и заботиться о них. Традиция предусматривала с честью, согласно обычаям, похоронить и помянуть всех сородичей. Уважение к старшим – отличительная черта в культуре многих народов.

В народной культуре взаимоотношения с обществом определялись принципом уважения не только к своему, но и другим народам. Известная толерантность татар к другим национальностям и вероисповеданиям формировалась в детстве. Особо тесные, уважительные отношения складывались с соседями. Детей приучали здороваться с соседями, и если ребенок не проявлял должного уважения, то это был позор для родителей. Детей воспитывали быть доброжелательными, вежливость была одной из добродетелей татарских детей. В силу традиционного уклада главным требованием в воспитании детей у татар было уважение и почтение к родителям. В силу народных традиций семейные отношения у татар строились по принципу повиновения старшим, на основании взаимной любви и уважения. Отец – глава, мать – его правая рука. «Вперед отца сын не заговорит, раньше матери дочь не скажет» – гласит народная мудрость [5, с. 31]. Во взглядах на жизнь они едины, их слово, их воля – закон, против которого, согласно народному пониманию, не может идти никто. С малых лет внушали детям, что почтение к отцу и матери является богоугодным делом. В народной культуре нередко роль родителей сравнивается с ролью господ: «Первый – Аллах, а второй – отец» – гласит народная мудрость. Неуважение и непочитание родителей считалось самым безнравственным поступком и сурово осуждалось. Согласно традиционному мировоззрению такие люди не нравились Богу, и их ждет неминуемая кара. Поэтому не было случая, чтобы дети отказались давать содержание своим престарелым родителям, на такого человека подобный факт навлек бы всеобщее презрение. Воспитание глубокого осознания сыновнего долга являлось и залогом обеспеченной старости.

Татары высоко ценили и роль женщины-матери. Это чувство имеет древнюю традицию и коренится в религиозных воззрениях. Женское начало олицетворяло различные силы природы. В традиционном быту татарская женщина пользовалась большими правами и имела достаточно высокий статус. В домашней жизни муж и жена являлись равноправными родителями. Хозяин без согласия хозяйки ничего не предпринимал.

Хотя женщина не участвовала в домашнем совете при решении хозяйственных вопросов, ее мнение влияло на мужа. Это положение убедительно выразилось в пословицах: «Муж – амбар, жена – замок», «Муж – лошадь, жена – телега», «Муж – голова, жена – шея» [5, с. 26]. В традиционном быту самым оскорбительным считалось ругательство, затрагивающее честь и достоинство женщины-матери, что характеризует значимость матриархального символизма. Большое значение придавалось материнскому благословию. В народной традиции считалось, что оно приносит счастье, удачу: «С материнским благословением и в воде не потонешь, и в огне не сгоришь», «Материнское слово – святое слово», «Одна молитва матери возьмет верх над семью проклятиями муллы» [5, с. 30].

На формирование морально-нравственного облика ребенка большое влияние оказывали старшие братья и сестры. Своим поведением они прокладывали дорогу младшим. В традиционном быту отношения между ними были регламентированы нормами поведения, наличием особой формы обращения. К старшему брату применялся термин «абый», а к старшей сестре – «апай». Эта терминология сохранилась вплоть до наших дней, чаще в сельской местности, реже среди городского населения.

Также в татарской культуре высоко ценилось гостеприимство. О татарах, как крайне гостеприимных хозяевах, отзывается и Карл Фукс в своей работе «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях» [7, с. 26]. Обычай гостеприимства играл огромную положительную роль в нравственном воспитании. Они учили щедрости, приветливости, умению жить в ладу с родственниками и соседями. Гостеприимство – это не только акт мимолетной вежливости, а высокое моральное качество, показатель внутренней культуры. В традиционном мировоззрении оно рассматривается как важнейшее условие интернациональной связи между народами, источник симпатии и взаимного понимания и поддержки.

В народной культуре формирование морально-го облика человека считалось долгом семьи перед обществом и важнейшим условием обеспечения себе достойной старости. Согласно традиции, зло, совершенное детьми, ложится прежде всего на родителей, на семью, на весь род. Эти мысли красной нитью проходят через всю мировоззренческую систему традиционной культуры татар. В народе считалось, что дети славят своих родителей.

Библиографический список

1. Славянская мифология : энциклопедический словарь. – М., 1995.
2. Ханбиков, Я.И. Некоторые вопросы изучения народной педагогики / Я.И. Ханбиков // Советская педагогика. – 1966. – №2.
3. Этнография татарского народа / Р.Ф. Ягфаров // Детские игры и развлечения. – Казань, 2004.
4. Шарафутдинов, Д.Р. Исторические корни и развитие традиционной культуры татарского народа XIX–XXI вв. : монография / Д.Р. Шарафутдинов. – Казань, 2004.
5. Мушинский А. Устами татарского народа : пословицы, поговорки, афоризмы, литературные миниатюры / А. Мушинский, А. Сафиуллин. – Казань, 2007.
6. Этнография татарского народа. / К.Р. Уразманова // Народные праздники. – Казань, 2004.
7. Фукс, К.Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях : краткая история города Казани / К.Ф. Фукс; репринтное воспроизведение. – Казань, 1991.