

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ
«Народное танцевальное искусство как средство сохранения народной
художественной культуры»

Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата
«Дополнительное образование (в области хореографии)»
Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:
76,76 % авторского текста
Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована
«04» 03 2022г.
зав. кафедрой хореографии
Чурашов А.Г. Чурашов А.Г.

Выполнил:
Студент группы ЗФ-407-118-3-1
Курумбаев Нурдаулет Магалимович
Научный руководитель:
к.п.н., доцент кафедры хореографии
Юнусова Елена Борисовна
Юнусова Елена Борисовна

Челябинск
2022

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ.....	7
1.1 История становления и развития народного танцевального искусства.....	7
1.2 Танец как неотъемлемая часть народной художественной культуры.....	16
ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	33
2.1 Функции народного танцевального искусства в современном обществе.....	33
2.2 Анализ результатов исследования.....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	67

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время хореографическое искусство охватывает и традиционное народное, и профессионально-сценическое. Танцевальное искусство присутствует в той или иной степени, форме в культуре каждого этноса, этнической группы. И это явление не может быть случайностью, оно носит объективный характер, ибо традиционная народная хореография занимает первостепенное место в социальной жизни общества как на ранних этапах развития человечества, так и сейчас, когда она выполняет одну из функций культуры, является одним из своеобразных институтов социализации людей и в первую очередь детей, подростков и молодежи, а также выполняет и ряд других функций, присущих культуре в целом.

Характерной чертой народного хореографического искусства является его глубокая связь с народными традициями. Танцевальное народное искусство не представляет собой нечто неизменное. Передаваемое из поколения в поколение, оно постоянно меняется, обогащается новыми элементами, несет в себе новое содержание, отражает конкретный период в жизни людей. Танцы кристаллизуются в общественном сознании годами, и многие из них, сохраняя лучшие прогрессивные традиции, и по сей день, доставляют эстетическое наслаждение нашему соплеменнику.

Народный танец имеет свои характерные черты, связанные с этапами развития национальной культуры, а также с особенностями культуры края, где он формировался и развивался. Народный танец прошел сложный путь творческого развития: каждая историческая эпоха находила свое отображение в пластике, в воплощении сюжетов и идейно-художественных замыслов его создателей и исполнителей [45].

Сегодня и старые, и новые танцы не только уживаются рядом, но и взаимовлияют друг на друга, творчески обогащая и развивая тем самым русский народный танец. Изучение и запись русских народных танцев начались сравнительно недавно, а ведь любая наука начинается именно с

описания различных сторон изучаемого предмета, а главное – со сбора материала, на основе которого и можно создать полное представление об изучаемом предмете. И чем тщательнее изучен предмет, тем глубже, правдивей и художественней получится произведение. Таков извечный закон искусства.

Огромную работу по сбору и пропаганде русского танцевального фольклора, проводят многочисленные дома народного творчества и художественной самодеятельности. Большая работа по изучению русского народного танца ведется также в научно-исследовательских институтах и отделениях консерваторий. В многочисленных институтах культуры, театральных институтах, в хореографических и колледжах культуры и искусств русский народный танец введен в качестве самостоятельного предмета. Тем самым народное танцевальное искусство является средством сохранения народной художественной культуры.

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в значительном изменении духовных и нравственных ценностей в обществе, обусловленных негативным влиянием глобализации и технологического прогресса. Помимо положительных факторов этих процессов существует значительное отрицательное влияние на современное общество, особенно на подрастающее поколение.

Изучением народной художественной культуры, ее структуры и функций занимались такие ученые и исследователи, как: Т.И. Бакланова, С.Н. Зенин, М.С. Каган, А.С. Каргин, Е.В. Пивторак и др.

Многие ученые, педагоги-хореографы, фольклористы и этнографы посвятили свою жизнь изучению народного танца. Среди них: Н. Бачинская, А.И. Бочаров, Н.Н. Вашкевич, К.Я. Голейзовский, Д. Зайфферт, А.В. Лопухов, И.А. Моисеев, Т. Ткаченко, В.И. Уральская, А.А. Фенютин, А.В. Ширяев и др.

Изучение народной хореографической культуры представлено в исследованиях А.Г. Бурнаева, Е.В. Зеленцовой, В.Г. Щукина и др. Особую

практическую значимость имеют научные труды, посвященные подготовке педагогов-хореографов на основе народной хореографии (Г.Я. Власенко, Г.П. Гусев, Н.И. Заикин, К.С. Зацепина, А.А. Климов, М.П. Мурашко, Т.Н. Ткаченко, Н.М. Толстая, Т.А. Устинова и др.). Установлено, что исследователи обращались к проблеме этнопедагогической подготовки (А.Л. Бугаева, Д.И. Латышина, О.В. Липунова, В.А. Николаев, Т.Н. Петрова и др.). Результаты проведенных исследований свидетельствуют о широком научном интересе к подготовке молодых специалистов для социокультурной сферы. Несмотря на то, что общество испытывает потребность в возрождении и развитии традиций национальной культуры, ощущается недостаток средств профессиональной подготовки педагогов-хореографов, обеспечивающих готовность к самореализации в профессиональной сфере.

Цель исследования заключается в выявлении положительного эффекта сохранения народной художественной культуры средствами народной хореографии.

Задачи исследования:

- изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования;
- выявить и проанализировать существующие противоречия;
- рассмотреть и подтвердить полифункциональные возможности народного танцевального искусства;
- проанализировать результаты исследования.

Объектом исследования является народное танцевальное искусство.

Предметом исследования является народный танец как средство сохранения и развития народной художественной культуры.

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что полифункциональные возможности народного танцевального искусства способствуют сохранению и развитию народной художественной культуры в современных условиях.

Методы исследования. В соответствии с целями и задачами, поставленными в работе, были использованы следующие научные методы: изучение психолого-педагогической и методической литературы по исследуемой проблеме, наблюдение, исследование, анализ.

Теоретическая новизна исследования заключается в том, что раскрываются полифункциональные возможности народного танцевального искусства в современных условиях.

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования в полиэтничном и поликультурном обществе с сохранением своей идентичности и аутентичности, а также созданию условий формирования толерантности в современных условиях.

Базой нашего исследования в течение 2019-2021 гг. выступил Оренбургский государственный академический русский народный хор г. Оренбурга.

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ

1.1 История становления и развития народного танцевального искусства

Народное танцевальное искусство является одним из более распространенных и древних видов народного творчества. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношение к жизненным явлениям. На протяжении многовековой истории своего развития русский народный танец, всегда был тесно связан с бытом и обычаями русского человека (рождение, свадьба и т.п.), с трудовым сельскохозяйственным годом (посев, сбор урожая и т.п.) и со всей историей русского народа.

Каждая новая эпоха, новые политические, экономические, административные и религиозные условия отражались в формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой известные перемены в быту русского человека, что в свою очередь накладывало отпечаток и на танец, который на многовековом пути своего развития не раз подвергался различным изменениям. Происходила эволюция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались новые виды танца, обогащалась и видоизменялась его лексика.

Зарождение различных танцев и музыки на Руси относится к глубокой древности. Точно установить время появления плясок очень трудно. Так, литые серебряные фигурки, изображавшие пляшущих людей найденные в одном из кладов на Киевщине, ученые относят к VI веку нашей эры. В древнем искусстве славян неразрывно сочетались музыка, слово и танец. Об этом свидетельствуют такие выражения, как «играть песню», «ходить песню», «водить песню». Связь танца и песни во все времена придавала русской народной пляске особое очарование, мелодичность, певучесть и содержательность. Древнейшими народными плясками на Руси были

пляски-игры, изображающие трудовые процессы, а также охотничьи пляски, которые были направлены на овладение образом зверя, цель охотничьей пляски – обеспечить удачную охоту, а её центром, была имитация промыслового зверя. Поскольку имитация воспринималась как реальность (как реальный зверь), то и действия участвующих в пляске, совершаемые вокруг имитируемого зверя (например, загон, ловля и т.п.), мыслились как происходящие в действительности. Подражая зверю, человек стремился и к практической цели, например, для охотничьей маскировки. В пляске изображался зверь, его движения, повадки. «Зверь убегал от преследователей. Те искали его следы, преодолевали различные препятствия, настигали и убивали. Участвующие в такой пляске получали, можно сказать, необходимую закалку, отрабатывали и закрепляли полезные навыки» [8].

В центре земледельческой пляски была имитация явлений природы, животных и птиц, трудовых процессов, в ней человек закреплял приобретенные знания и навыки.

«Древнерусские обряды, обрядовые пляски исторически приняли на себя роль организационных форм массового художественного творчества. Они собирали и организовывали людей в дни радости и печали для общего коллективного выражения своих переживаний и, естественно, способствовали совершенствованию входящих в них элементов плясового искусства. История формирования эстетической стороны народных обрядов – это постоянный отбор народом лучших произведений своего искусства. Причем, эти произведения, войдя в обряд, не оставались неизменными, они шлифовались от поколения к поколению в направлении наиболее полного соответствия их тем чувствам, внешней формой выражения которых они были» [8].

Переход общинной земли в собственность отдельных лиц, развитие торговли, возникновение новых городов, повлекло за собой расслоение общества на классы. В VIII–IX вв. из многочисленных восточнославянских

племен начинает складываться первое феодальное древнерусское государство во главе с Киевом – Киевская Русь. Славянские племена, объединившиеся в единое государство, хотя и жили в различных географических и климатических условиях, имели единую языковую общность и общие для славян черты характера: «свободолюбие, неукротимость воли, миролюбие, страстное тяготение к искусствам, гостеприимство и веселость нравна». Многие из этих национальных черт особенно заметно проявлялись в хороводах, плясках и играх. Возникшее древнерусское государство сыграло большую роль в образовании русской народности, в развитии ее культуры и искусства.

Введение на Руси в конце X века христианства повлекло за собой изменение в идеологической и культурной жизни государства, отразилось на жизненном укладе русского человека. «...Суровая реформа наложила на духовный мир русского человека тяжелую печать аскетизма и создала между церковными догмами и человеческой совестью атмосферу непримиримости» [18].

Введение христианства в качестве официальной государственной религии, способствовало укреплению связей с Византией, являвшейся в то время, одним из крупнейших культурных центров, позволило ближе узнать ее культуру. Это повлекло за собой также изменение характера жеста в танце, стали появляться новые танцевальные движения. К. Голейзовский пишет, что «развитие русской хореографии в IX–X веках отмечено, византийским влиянием, выразившемся, прежде всего в форме одежды, а, следовательно, и в плясовой жестикуляции, всегда находившейся в большой зависимости от покроя и формы платья и обуви» [18].

Для этого периода характерно распространения на Руси скоморошества. «В условиях феодального государства Киевской Руси деятельность скоморохов, уходившая корнями в народную культуру родового строя, выражала настроения низов феодального общества, то есть широких народных масс» [9]. Для своих представлений скоморохи многое

брали из того, что создавалось в народе, их репертуар был богат и разнообразен, как и само творчество народа. Скоморохи были плясунами, музыкантами, песенниками, игроцами, гудошниками, актерами. Переходя с одного места на другое, они всегда были непосредственными участниками различных праздников. Принимая участие в игрищах, давая представления для народа или на княжеских пирах, скоморохи не только популяризировали и совершенствовали созданное народом, но и сочиняли новые песни, игры, хороводы, пляски, прививали любовь к русскому народному танцу. Они несли в себе, неистощимый заряд веселья, остроумия, энергии, часто высмеивали представителей власти и духовенства, зарождали в народе вольнолюбивые мысли.

Но «жизнеутверждающее и радостное творчество скоморохов, «весёлых людей», как называют их былины, было враждебно церковной идеологии, утверждавшей изначально греховность человека и призванной воспитывать народ «в страхе божьем», в духе сурового аскетизма, рабского смирения и покорности перед церковью и властями» и церковь начинает преследование скоморохов. Но никакие указы и запреты не смогли отказать скоморохов от своего ремесла, они уходили на Север и в леса Брянщины – продолжая нести своё искусство, сохраняя традиции народа.

Скоморохи сыграли большую роль в развитии, совершенствовании и популяризации русского народного танца. По сути дела, они являлись первыми профессиональными исполнителями русской пляски. Скоморохи не только поддерживали традиции в исполнении пляски, но и усложняли ее рисунок, лексику, совершенствовали технику исполнения, сочиняли новые отдельные движения, а иногда и целые пляски, вносили яркий игровой элемент в их исполнение «Всяк спляшет, да не как скоморох», – говорили в народе. Невозможно переоценить роль скоморохов в развитии и популяризации народного танца в России [33].

Монголо-татарское иго, продолжавшееся свыше двухсот лет, прервало полнокровную жизнь Руси и задержало развитие русской

культуры. Почти вся русская земля оказалась захваченной полчищами монголо-татар. Многие национальные ценности были уничтожены, но русский народ не был покорен. В эти тяжелейшие времена русский народ сохранил свою культуру, искусство, свою самобытность, традиции, свое народное творчество, многочисленные яркие и красочные хороводы, пляски, песни, игры, настолько глубоко это было заложено в душе и характере каждого русского человека.

В конце XV века, русская земля, окончательно, освободилась от монголо-татарского ига. Это важное событие в истории русского народа, вызвало мощный подъем культуры и национальной гордости русского человека. К началу XVI века русские земли-княжества объединились в единое централизованное государство во главе с новым политическим и экономическим центром – Москвой, ставшей также и центром притяжения лучших культурных сил государства. Укрепление русского национального государства, благотворно сказывалось на развитии культуры и искусства русского народа. Но в бытовании русской пляски, отношение со стороны власти осталось таким же, как и в X–XI веках. Церковь, ослабившая в годы монголо-татарского ига свою борьбу и преследование скomoroxов, вновь берется за искоренение живущих в народе остатков язычества.

Начинается новое гонение на скomoroxов, которых ставят в один ряд с колдунами и гадалками. В 1551 году церковный собор утверждает постановления, изложенные в виде ответов на вопросы царя Ивана Грозного, – «Стоглав» (названный так по количеству глав, имеющих в кодексе). В «Стоглаве» наряду с главами, касающимися различных церковных и светских правил, ряд глав резко осуждает и запрещает игры, обряды, пляски, хороводы, песни и вообще веселые развлечения, связывая все это с пережитками языческих верований и обычаев.

Другим документом того же периода, одобренным церковью и дополнившим «Стоглав», явился «Домострой» – свод правил, устанавливавший не только строгие нормы поведения в семейной жизни, но

и резко осуждавший скоморохов, народные увеселения, хороводы, пляски и т.д. «Домострой» ставил в один ряд блуд и плясание, срамословие и песни. Но никакие проклятия, угрозы и преследования церковников не могли убить в народе вечной тяги и веселью, хороводам, пляскам, играм, песням, к общению друг с другом, не могли заставить отказаться от древних обычаев и обрядов, прочно вошедших в быт русского человека. Скоморохи, несмотря на все запреты и преследования, продолжали являться участниками народных гуляний и игрищ [45].

С конца XVII в. Русское государство вступает в новый период своего развития. Эта эпоха связана с именем Петра 1, чьи многочисленные внутренние реформы и блестящие военные победы завершили процесс формирования русского государства. Петр, приняв титул императора всероссийского, начал создавать новое государство – Российскую империю, пришедшую на смену старой боярской Руси. Реформы Петра коснулись всех сторон русской действительности, внося резкие изменения в культурную и общественную жизнь России. Искусство, в частности танец, приобретает светский характер. Вводятся ассамблеи, положившие начало публичным балам в России, а с ними новые европейские порядки и новые правила светского обхождения, которые регламентировались самим царем. В обязательную программу петровских ассамблей, входили различные европейские танцы: менуэт – французский танец, польский типа полонеза, английский англес, сочиненный в Петровскую эпоху танец типа немецкого гросфатера и другие.

Пренебрежительное отношение правящих кругов к народному творчеству, в частности к русской пляске, привело к тому, что в XVIII веке этот танец постепенно стал вытесняться из больших городов. «Придворная знать и зажиточные городские круги начали стыдиться русской национальной пляски, считая ее «мужицкой», «деревенской», заслуживающей внимания лишь тогда, когда устраивались маскарады и праздники» [37]. Однако русский танец на этих торжествах был вовсе не

похож на те красочные изумительные пляски и хороводы, которые жили и развивались в народе, вызывая восхищение и радость каждого русского человека, любящего и уважающего свой народ, свое самобытное национальное искусство.

И лишь в народе русский танец не только сохраняется, но и развивается, принимая новые разновидности. Так, в результате влияния западных салонных танцев в русском быту появляются кадрили, ленце, полька и другие. Попадая в деревню, они коренным образом изменяются, приобретают типично русские местные черты, манеру и характер исполнения, лишь отдаленно напоминая своих западных собратьев.

«Простой» народ по-прежнему относился к русской народной пляске, как и ко всему творчеству русского народа, с пристальным вниманием и с большим уважением. Они выступали против стилизации русского народного танца, сусального изображения крестьян, против официальной «народности», против насильственного внедрения чужеземных обычаев. Так, Белинский, подчеркивая могучую, самобытную и глубоко национальную жизнь русского народа, гордящегося своими обычаями, которые стали рушить и заменять иноземными, пишет: «Они (обычаи), составляют физиономию народа, и без них народ есть образ без лица, мечта, небывалая и несбыточная. Народ крепко дорожит обычаями, как своим священнейшим достоянием, и посягательство на внезапную и решительную реформу без своего согласия почитает посягательством на свое бытие» [18].

Передовые ученые и исследователи русской жизни XVIII и XIX веках, не желавшие отрицать русскую национальную самостоятельность, такие, как И. Забелин, Н. Карамзин, В. Михневич, Соловьев, И. Сахаров, И. Снегирев, А. Терещенко, А. Фаминцын, Я. Штелин, П. Шейн и многие другие, стремились не только более глубокому познанию народного творчества, но и к его оценке. Член Российской Академии наук Якоб Штелин в XVIII веке, подчеркивая самобытность русского деревенского

танца, писал, что остальными европейскими народными или деревенскими танцами он ничего общего не имеет».

Русское государство в XIX веке проходит сложный процесс своего развития. Появляется рабочий класс, обостряется классовая борьба, растет революционный протест народа и его национальное самосознание. Развитие капитализма в России, частые войны – все это, не могло не отразиться на народном творчестве, в частности на русском народном танце, на его содержании и художественной форме.

1917 год стал историческим рубежом в многовековой истории России. Началась новая эпоха в жизни русского государства и русского народа. В первые годы после Октябрьской революции среди деятелей культуры и искусства находились и такие, которые призывали к отказу от богатого культурного наследия русского народа, от сложившихся веками традиций в народном творчестве, как враждебных новой, пролетарской эре. Политика большевистской партии в области культуры и искусства первых же дней революции, была направлена на сохранение и освоение культуры прошлого для строительства новой, социалистической культуры. Среди первых декретов Советской власти, описанных В.И. Лениным, наряду с острыми, жизненно важными вопросами для молодой Страны Советов – вопросами земли, мира, хлеба – были декреты о сохранении всех «культурных сокровищ народа». В них ясно подчеркивалось, что нельзя искусственно прервать созданные веками народные традиции, для искусства это губительно.

В.И. Ленин ставил перед современными художниками задачу не только сохранения наследия, но и дальнейшего развития его. «Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества», – говорил В.И. Ленин в речи на III съезде РКСМ [18]. Надо было очень бережно подойти к художественным произведениям прошлого, взять все лучшее и развить это на новом этапе, в новых условиях, учитывая новые потребности советского

человека. Советская власть создала все условия для развития и расцвета народного творчества. Новой формой проявления народного творчества стала художественная самодеятельность масс, рожденная Октябрем. Художественная самодеятельность в нашей стране приняла необычайно широкий размах, стала организованной формой коллективного художественного творчества народа, одной из характерных черт его жизни. Советская власть дала возможность народным массам приобщиться к культуре, открыла им широкий доступ к духовным ценностям.

После Октябрьской революции новой формой проявления танцевального творчества народа стали профессиональные ансамбли песни и танца, народные хоры, а также самодеятельные коллективы. Эти массовые любительские коллективы, возникшие почти во всех областях России, сумели поднять огромные пласты народного песенного и танцевального искусства, вывести русский народный танец на большую сцену.

Художественная самодеятельность стала своеобразным преемником и продолжателем традиций русской народной хореографии. Массовое развитие танцевальной художественной самодеятельности выявило много талантливых исполнителей. Если раньше русские танцы и пляски исполнялись в основном на праздниках, игрищах, свадьбах, то теперь они занимают большое место в репертуаре профессиональных театров. Появилась группа больших мастеров, знатоков народного искусства, хореографов, педагогов, исполнителей. Всем знакомы эти имена: П.П. Вирский, К.Я. Голейзовский, М.С. Годенко, О.Н. Князева, И.З. Меркулов, И.А. Моисеев, Н.С. Надеждина, М.С. Чернышёв и др.

В настоящее время в хореографической самодеятельности, как взрослой, так и детской, участвует множество людей. Многочисленные хореографические кружки, ансамбли, танцевальные группы при хорах русской песни бережно хранят и изучают русский танцевальный фольклор. На его основе создают новые танцы, развивают народные исполнительские традиции.

Художественная самодеятельность впервые вывела русский танец на большую сцену, поскольку возникла потребность показывать великолепные произведения народного творчества широкой аудитории. Массовое развитие самодеятельности выявило много талантливых исполнителей и постановщиков, решивших посвятить свое творчество профессиональной сцене.

Создается большое количество профессиональных коллективов, среди них прославленные ансамбли народного танца, ансамбли песни и пляски, русские народные хоры, составной и неотъемлемой частью которых являются танцевальные группы: Государственный академический ансамбль народного танца России (основатель и руководитель – Герой Социалистического Труда, народный артист СССР И.А. Моисеев), Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» (основатель и руководитель в течение многих лет – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР Н.С. Надеждина), Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого (основатель танцевальной группы и ее руководитель – народная артистка СССР Т.А. Устинова), дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В. Александрова, Государственный академический Северный русский народный хор, Государственный Уральский русский народный хор, Государственный Воронежский русский народный хор, Государственный Омский русский народный хор, Оренбургский государственный академический русский народный хор и множество других коллективов [45].

1.2 Танец как неотъемлемая часть народной художественной культуры

Народная художественная культура – это созданные на протяжении всей человеческой истории этнические духовные ценности, накопленные в процессе эволюции и развития этноса, а также хранение и распространение

различных видов народного художественного творчества. Народная художественная культура включает сложившиеся в этносах и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, а также различные формы народного творчества.

Народная художественная культура представляет собой древнейший пласт отечественного культурного наследия. Ее корни уходят в традиции и обычаи восточнославянских племен. Самые архаичные жанры народной художественной культуры отражают дохристианские воззрения различных племен, объединившихся впоследствии в единое государство. Мифологические мотивы представлений о мире, о взаимосвязи человека с природой и божествами легли в основу фольклора, орнамента и форм народной художественной культуры и до сегодняшнего времени сохраняют и передают эту информацию.

Большое влияние на формирование народной художественной культуры оказали географические и климатические условия страны. Исходя из этого принципа костюм, говор, танцы и песни классифицируются на северорусский и южнорусский типы народной культуры. Огромная территория способствовала созданию локальных традиций в различных областях, регионах. До сих пор одна и та же народная песня в разных областях России может звучать по-разному [53].

Наряду с русской народной художественной культурой в России с давних пор существуют художественные культуры многих других народов. Серьезное влияние на культуру оказывали традиции коренных жителей различных территорий – культура карелов, татар, башкир; а после похода казачьего войска за Урал – культуры народов Сибири. В нашем многонациональном государстве проживает сейчас более 180 народов, и каждый из них имеет равные права на сохранение и развитие своих национально-культурных традиций и обычаев. Перемешиваясь и взаимно дополняя друг друга – образуется единая богатая культура России.

При исследовании народной художественной культуры немаловажную роль играет религиозный аспект. Народная художественная культура в России более десяти веков развивается во взаимосвязи с церковным искусством, которое основано на православной вере, христианском вероучении и неотделимо от библейских образов и сюжетов. Хотя церковное искусство пришло на Русь из Византии, его развитие происходило во взаимосвязи с отечественными национально-культурными традициями, с народным художественным творчеством. В современной России получила распространение не только православная вера, но и другие религии, каждая из которых связана с соответствующими ей явлениями искусства.

Еще один важнейший исторический пласт отечественной художественной культуры, как считает Т.И. Бакланова, неразрывно связанный с народной художественной культурой – светская художественная культура (культура светского общества, просвещенных слоев населения). С XVIII века она развивалась под влиянием западноевропейского искусства (оперного, театрального и т.д.) и в связи с реформами Петра I [4].

В светской художественной культуре возникли новые, не встречавшиеся в древнерусской народной художественной культуре, формы художественной жизни (балы, оперные, театральные и балетные спектакли, симфонические концерты и т.д.). Вместе с тем, западноевропейские традиции, перенесенные на отечественную почву, заметно изменились под влиянием особенностей нашей культуры. Исследователь А.С. Каргин акцентирует внимание на том, что народная художественная культура складывалась на Руси как культура быта, развивалась во всех слоях общества, имея много общего в крестьянской, купеческой, боярской и княжеской среде. В изучение и распространение традиций народной художественной культуры важный вклад внесли в XIX

— начале XX в. представители творческой интеллигенции, русского дворянства и других сословий [38].

Таким образом, народная художественная культура – сложное и многогранное явление, не ограниченное крестьянским фольклором. Помимо традиционных для того или иного народа видов и форм художественной деятельности и ее результатов (сказок, песен, танцев и т.д.), народная художественная культура включает систему воплощенных в художественных образах базовых духовно-нравственных ценностей и идеалов того или иного народа, отражает его мировоззрение и миропонимание. Народная художественная культура – более широкое понятие, чем народное художественное творчество.

Народное художественное творчество включает в себя совокупность художественных произведений различных видов и жанров, созданных народом на основе его самобытных традиций, а также своеобразные формы и способы художественно-творческой деятельности.

Процесс и результаты народного художественного творчества неразрывно связаны с представлениями того или иного народа о мире, с особенностями его национального характера и творческих устремлений.

Народная художественная культура включает также сложившиеся в том или ином этносе и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, формы бытования произведений народного творчества.

В художественной культуре современного общества А.С. Каргин выделяет следующие пласты:

– суперэлитарный (космополитический), или планетарный, формирующийся на транснациональном уровне, постоянно мигрирующими профессиональными художниками и творческими коллективами, представляющий собой конгломерат профессионального искусства и массовой культуры;

– элитарный, развивающийся благодаря деятельности достаточно замкнутой профессиональной группы художников и формирующий определенный слой потребителей и имеющий специфическую среду бытования;

– массовый, производимый и функционирующий с помощью достаточно замкнутой группы профессиональных деятелей культуры и искусства и служащий для удовлетворения первичных духовных потребностей разных социальных групп;

– народный, развивающийся как универсальное национально-этническое образование в производстве, распространении и сохранении которого в той или иной степени задействовано абсолютное большинство населения.

Каждый слой культуры имеет свою структуру, специфические формы, способы бытования, решает круг собственных задач. Одновременно каждый слой культуры не изолирован, тесно связан с другими, имеет множество взаимопроникающих структур.

Народная культура не противостоит элитарной, не изолирована от неё. Она продолжает питать своими силами элитарное и массовое искусство, включая прямую трансляцию народных исполнителей в их сферу, и в свою очередь сама немало заимствует от них. Элитарная культура не обладает такой общезначимостью и универсальностью, как народная [38].

М.С. Каган выделяет художественную культуру в самостоятельный вид человеческой деятельности, считая, что её определяет такая особенность, как единство материальной и духовной деятельности человека. Он рассматривает художественную культуру как совокупный способ и продукт художественной деятельности людей [35]. Понятие «совокупный» призвано в данном случае означать единство следующих компонентов:

1) всех отраслей художественной деятельности – словесной, музыкальной, театральной, изобразительной и т.д.;

2) всех процессов, протекающих «вокруг» искусства.

К ним относятся созидание, хранение, распространение, восприятие, оценка, изучение художественных произведений, а также процессы, обеспечивающие её успешное функционирование, – воспитание художников, публики, критиков, искусствоведов, организаторов художественной жизни.

Художественная культура есть сложный, многоступенчатый процесс, который вовлекает в творческую деятельность гораздо большее число людей, чем тот круг, который объединяет профессиональных авторов произведений искусства. Художественная культура каждой эпохи – творческая деятельность не только живущих поколений. Она содержит, в первую очередь, способы и формы художественной деятельности, выработанные предшествующими поколениями (включая формы организации и институты этой деятельности). В неё включены унаследованные и усвоенные живущим поколением художественные ценности, созданные в предшествующие эпохи, а также переданные по традиции способы и средства восприятия произведений искусства, включая способы их хранения, распространения, репродукции, пропаганды [35].

Особое место в художественной культуре занимают формы художественного образования и методы исследования искусства. Культура общества таким образом предстает в сложном взаимодействии и взаимопереплетении своих составляющих. Но при этом в культуре всегда имеется некая константа, определяющая устойчивость культуры на разных этапах её развития. Этой константой, стержнем и является то, что принято называть народной культурой, которая при пристальном рассмотрении неизбежно приобретает еще один эпитет «художественная».

Культура – живое образование, имеющее внутренний, генетический потенциал развития. Культура любого народа, отражая специфику его исторического развития, есть динамическая данность, цементирующая конкретное сообщество и сообщающая его существованию определенность

и устойчивость. Все ее особенности возникают не случайно, а обусловлены совместным действием причин, которые допустимо назвать внешними (природно-географические, исторические, политико-экономические и т.д.), и причин внутренних (генетических), связанных со своеобразием менталитета данного народа. Именно к этим генетическим факторам и следует отнести народную художественную культуру.

Народная культура – это высочайшее достижение того или иного народа. Она прошла долгий путь через вековой отбор настоящего, истинного. Очень велико в народной культуре нравственное начало. В ней концентрируются общечеловеческие нравственные устои, выступая в качестве критерия, образца. Переживание добра, справедливости, красоты, мира, любви вело к созданию основополагающих принципов человеческой личности. Таким образом, народная культура существует как фиксированная память человечества о себе самом. Только наличие ценностей альтруизма, красоты, природы и творческой деятельности не позволит человеческой культуре и цивилизации прийти к самоуничтожению, а поднимет ее на новый духовный уровень.

В современных исследованиях общей теории систем показано, что любая сложная развивающаяся система (а народная художественная культура является именно такой системой) должна содержать информацию, обеспечивающую ее устойчивость. Такое системное образование обменивается веществом и энергией с внешней средой и воспроизводится в соответствии с информацией, закрепленной и представленной в соответствующих кодах. Эти информационные коды учитывают опыт предшествующего взаимодействия системы со средой и определяют способы ее последующего взаимодействия.

С такой точки зрения в социальных организмах существуют информационные структуры, которые играют роль, аналогичную роли генов в формировании и развитии биологических видов. В качестве таких структур выступают базисные ценности культуры. Они представлены

мировоззренческими универсалиями, на основании которых функционирует и развивается огромное количество надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, представленных в виде различных кодовых систем и составляющих «тело культуры». Система мировоззренческих универсалий представляет собой культурно-генетический код, в соответствии с которым воспроизводятся социальные организмы. Радикальные изменения социальных организмов невозможны без изменения культурно-генетического кода. Без этого новые виды общества возникнуть не могут. Именно таким культурно-генетическим кодом и предстаёт народная художественная культура [53].

Народная художественная культура включает сложившиеся в этносах и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, а также различные формы народного творчества.

Современный этап цивилизации достиг своей наивысшей точки развития, характеризующейся, с одной стороны, компьютеризацией и роботизацией многих процессов и естественным вытеснением человека из многих технологических процессов, а с другой – формированием новой идеологии человеческого бытия, в основе которой – доминирование материального благополучия и подчинение этому благополучию всех духовных потребностей человека. Однако следует помнить, что тенденции к постепенному забвению народом своей этнической самобытности и традиций приводят к его деэтнизации, а в конечном итоге к исчезновению самого этноса. Для исторически многонациональной России, а также Северного Кавказа, особую социокультурную значимость приобретают проблемы сохранения и возрождения традиционной культуры как средства возрождения традиционно значимых ценностей для народов России [19]. Народное художественное творчество как духовный процесс поиска и переработки народом информации из микро- и макрокосмоса позволяет

народу самореализоваться и воплотить в созидательной художественной деятельности эмоционально-образные впечатления.

Народная художественная культура представляет сложное и многогранное явление, не ограниченное фольклором. Помимо традиционных для того или иного народа видов и форм художественной деятельности и её результатов (сказок, песен, танцев и т.д.), народная художественная культура включает систему воплощённых в художественных образах базовых духовно-нравственных ценностей и идеалов того или иного народа, отражает его мировоззрение и миропонимание.

Таким образом, структуру народной художественной культуры можно представить следующим образом:

- произведения искусства, созданные народом;
- совокупность знаний, ценностей, норм, образцов, составляющих содержание художественных произведений;
- художественные навыки, художественное мастерство и другие элементы, составляющие опыт художественной деятельности индивида, группы, общности и определяющие особенности произведений искусства и актуализируемых знаний, ценностей, норм, образцов, норм, образов жизнедеятельности [1].

В народной художественной культуре субъектом создания искусства и освоения является народ. Художественное сознание народа, специфика его мировосприятия и миропонимания реализуются в процессе создания и сохранения народного художественного творчества. Эти процессы в народной художественной культуре неотделимы друг от друга. Главная специфика народного художественного творчества состоит в том, что в нём нет отдельного автора-художника и нет публики. В народном художественном творчестве творцом и потребителем, хранителем и распространителем является сам народ. При анализе народной художественной культуры необходимо учитывать, что сам процесс

народного художественного творчества как процесс создания и творения даёт возможность реализовать народу свои сущностные черты, выражающие его отношение к окружающему миру бытия, мировосприятия, отражающие уровень культуры народа как творца. Народная художественная культура многофункциональна. Её основными функциями являются:

- адаптивная (защитная) обеспечивает приспособление человека и общества к окружающей среде;
- гносеологическая (познавательная) содержит все накопившиеся человеческие знания о мире и способах их использования на практике;
- коммуникативная обеспечивает общение людей друг с другом;
- информативная (трансляционная) является способом хранения и передачи социального опыта;
- нормативная (регулятивная) регулирует поведение как социальных групп, так и отдельных индивидов;
- интегративная способствует объединению людей в государства, нации, общественные группы и т.п.;
- социализирующая осуществляет включение индивидов в общественную жизнь, способствует усвоению ими социального опыта, роли и т.д.;
- гуманистическая (человекотворческая) посредством усвоения культурных стандартов происходит формирование человека как существа сверхбиологического.

Народная художественная культура реализуется в трёх основных элементах: опредмеченных продуктах материальной и духовной деятельности человека и общества; субъектах – носителях и творцах культуры; социальных институтах, посредством которых субъективная деятельность индивидов переводится в объективный план. В строении народной культуры можно выделить два взаимосвязанных блока: субстанциональный, включающий в себя всю сумму смыслов и значений,

которые определяют содержание норм, ценностей и образов поведения в культуре; функциональный, обеспечивающий процесс функционирования, развёртывания и движения культуры посредством традиций, обрядов, обычаев, ритуалов и пр. [17].

Тем самым, основным «продуктом» или, как можно сказать, «ядром» народной художественной культуры является народное художественное творчество, которое необходимо рассматривать как деятельностный процесс коллективного творчества людей, объединённых в определённое этническое сообщество по целому ряду признаков. В процессе своей жизнедеятельности этническое сообщество испытывает потребность в коллективном творческом самовыражении, которое в свою очередь в силу сложившегося их этнического сознания, менталитета, творческого опыта и накопленных впечатлений является всегда этнически самобытным и специфичным, независимо от видов и жанров народного художественного творчества. Собственно народное художественное творчество делится на две сферы: материальную и духовную, которые условно разделяют виды народного художественного творчества на то, что связано с материальной сферой производства и духовной.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что народная художественная культура – это созданные на протяжении всей человеческой истории этнические духовные ценности, накопленные в процессе эволюции и развития этноса, а также хранение и распространение различных видов народного художественного творчества. При этом центральным звеном здесь является искусство, представляющее собой, с одной стороны, продукт творчества – конкретное произведение, с другой – совокупность накопленных этносом ценностей. Народная художественная культура включает сложившиеся в этносах и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, а также различные формы произведений народного творчества [2].

Виды народного художественного творчества:

Народное художественное творчество, относящееся к материальной сфере:

- различные техники резьбы (по кости, по дереву);
- предметы домашнего быта: гончарное ремесло, посуда, домашний внутренний интерьер, вышивка, пошив одежды и праздничных национальных костюмов, роспись посуды и т.д.;
- живопись;
- ювелирное искусство и др.

Народное художественное творчество, относящееся к духовной сфере:

- устное народное творчество: мифотворчество, сказки, былины, сказания, прибаутки, песенный фольклор, загадки, поговорки, пословицы, небылицы, заговоры и т.д.;
- музыкально-инструментальное творчество;
- народный танец;
- ритуально-обрядовая практика;
- народные игры, праздники.

Народный танец – это одно из самых древних искусств. Оно возникло из-за потребности человека выражать свое эмоциональное состояние при помощи тела. Танец отражает повседневную жизнь человека, его трудовые будни. Радостные и печальные впечатления также выражались посредством движений под определенный ритм, а позже и под музыку. Танцевальное искусство присутствовало и присутствует в культурных традициях любого человеческого сообщества, в любой этнографической группе. Постепенно танец отделился от песни и стал отдельным видом искусства [67].

Народный танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни. Он воплотил в себе творческую фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец всегда имеет ясную

тему и идею – он всегда содержателен. В нём существует драматургическая основа и сюжет, есть и обобщенные и конкретные художественные образы, создающиеся благодаря разнообразным пластическим движениям, пространственным рисункам (построениям) [13].

Танец в специфической художественной форме выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы и идеалы. В ходе развития общества народный танец приобрёл большее самостоятельное значение, стал одной из форм эстетического воспитания, народ создал изумительные по красоте и рисунку танцы с разнообразным содержанием. Он имеет свои оригинальные, чёткие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Это самостоятельный, самобытный, высокохудожественный вид творчества народа. В древности танец имел религиозно-магический смысл и исполнялся с определенной целью по праздникам. Со временем он утратил религиозные черты и превратился в бытовой танец, выражающий чувства, настроение исполнителя. Нарушилась и обязанность исполнения танца по определённым временам года.

Танцевальные формы народной хореографии оттачивались временем и приобретали законченность и художественную ценность. Бесспорно, что в создание и развитие народных танцев вложило свою фантазию и талант не одно поколение русского народа. Имея свою образную систему, народный танец в соответствии с ее закономерностями в условной, хореографической форме отражает реальные жизненные явления. Так, в нем проявляются принятые обществом этика, мораль, нормы взаимоотношения и поведения людей.

Изменения, происходящие в экономическом, социальном, политическом укладах жизни, уровень общей культуры общества находят свое отражение в художественном творчестве народа, а, следовательно, и в народной хореографии. Таким образом, народный танец как один из видов

хореографического искусства выступает специфической формой отражения действительности [45].

Дошедший до нас народный танец волнует и сегодня своей красотой, заставляет гордиться дарованием его безымянных творцов, создавших великое, пронизанное оптимизмом искусство. Красочный и жизнерадостный, тесно связанный с народным творчеством в целом, свободный от жестких норм и канонов, он являет собой замечательное достижение культуры, предмет пристального изучения современных исследователей. Для народного танца органичное содержание характера движения, музыки и костюма является неременным условием.

Народный танец прошел сложный путь творческого развития: каждая историческая эпоха находила свое отображение в пластике, в воплощении сюжетов и идейно-художественных замыслов его создателей и исполнителей.

Народный танец имеет свои характерные черты, связанные с этапами развития национальной культуры, а также с особенностями культуры края, где он формировался и развивался.

Рожденные в 30-ые годы многочисленные ансамбли, народные хоры, огромное число любительских коллективов и плеяда мастеров-хореографов русского танца дали ему большую творческую дорогу и возможность завоевать любовь и уважение у зрителей. Наш современник Игорь Александрович Моисеев пишет в своей книге: «не могу назвать более многоликого, податливого и благодарного для хореографии материала, равного по своим качествам русскому фольклору» [42].

Русский танец сегодня необыкновенно популярен у зрителей многих стран мира: с успехом проходят гастроли наших коллективов и ансамблей русских народных танцев. Но в то же время стоит отметить, что в современных условиях, к сожалению, народная хореография испытывает определенные трудности: молодежь больше увлечена современными направлениями хореографии; недостаточно освещается на телевидении и в

медиа-пространстве народное творчество, в том числе и танцевальное; оказывается недостаточная финансовая поддержка народного творчества, в частности народной хореографии, и в результате этого многие коллективы существуют только за счет самоокупаемости; происходит повсеместное сокращение учреждений культуры (Дворцов и Домов Культуры). Поэтому следует уделять больше внимания популяризации народного танца, его значимости в творческой жизни России, необходимости его изучения и с этой целью шире использовать возможности средств массовой информации [45]. Игорь Моисеев, Надежда Надеждина, Татьяна Устинова, Мира Кольцова, Ольга Князева, Михаил Чернышев и др. – наши современники, выдающиеся хореографы, известные всему миру постановщики русского танца создали высокохудожественные произведения, выстраданные ими и опирающиеся на глубокие знания русского танцевального фольклора и на их талант, помноженный на огромную любовь к русскому народу, к русскому танцу. Их постановки близки современному зрителю, они волнуют его и принимаются всеми возрастными группами, как свое, им всем понятное, искусство. Все их произведения без всяких скидок являются современным искусством, ибо в этих талантливых произведениях есть чувства, мысли и сама жизнь художника и современного артиста-исполнителя [18].

Движение в искусстве, а русский танец – это великое народное искусство, процесс сложный, ответственный и длительный, требующий от хореографов не только глубоких знаний русского народного танца, но и большой любви к нему. Любое обогащение русского народного танца должно быть оценено и принято народом, он имеет свои богатые традиции, свою школу и прекрасный сценический опыт, которые надо знать и отталкиваясь от них использовать разнообразные формы и методы сценизации русской пляски, что приведёт к более яркому профессиональному созданию хореографического произведения.

Сегодня перед хореографической педагогией стоят нелегкие задачи вернуть искусству личность. У занимающихся необходимо развивать импровизацию и воображение. Русская пляска – не музейное искусство прошлого, он не представляет собой что-то неизменное, застывшее. Все её формы – одиночная пляска, кадрили, переплясы – бытуют в народе, но они не застыли в своем развитии. Мы наблюдаем, как изменяется содержание танцев, видим, как они творчески перерабатываются и дополняются, разными любительскими коллективами, профессиональными коллективами, в связи с требованиями современной жизни [45].

Пляска обогащается новыми движениями, обогащается его лексика. В ней появляются новые, как простые, так и сложные по технике исполнения движения. Но в этом творческом процессе, иногда, происходят такие досадные ошибки, как засорение русского народного танца чужеродными формальными схематическими движениями, голыми акробатическими трюками. Это происходит в погоне за успехом, но чаще всего из-за незнания смешиваются стиль и манера различных областей, смешиваются различные виды русского народного танца и, к сожалению, это получается не всегда удачно. Причиной тому – конъюнктура и поверхностный взгляд на самобытную русскую народную культуру, которая создавалась веками и имеет свои глубокие корни.

Народное танцевальное искусство занимает большое место в современном хореографическом процессе. Около 80% всех сценических художественных произведений, так или иначе связанных с искусством танца, сочиняется и ставится в стране на материале русского народного танцевального творчества. Народные танцы составляют основу репертуара многих профессиональных художественных коллективов, занимают ведущее положение в творчестве любительских ансамблей и участников хореографической самодеятельности. Являясь замечательным средством образной характеристики, народные танцы входят в обширный репертуар оперно-балетных и музыкально-драматических театров [45].

Народно-сценический танец предполагает изучение разнообразной манеры исполнения народных танцев и многочисленных видов русского танца: хоровод, перепляс, пляски, кадрили и пр. На занятиях народными танцами воспитанники знакомятся с танцевальными культурами разных национальностей, региональных особенностей, фольклора и традиций. Также дети знакомятся с обычаями и манерой исполнения танцев народов мира.

Выводы по первой главе.

Зарождение различных танцев и музыки на Руси относится к глубокой древности. Точно установить время появления плясок очень трудно. Так, литые серебряные фигурки, изображавшие пляшущих людей найденные в одном из кладов на Киевщине, ученые относят к VI веку нашей эры. В древнем искусстве славян неразрывно сочетались музыка, слово и танец.

Русскому танцу сотни лет, но в современную эпоху он как бы переживает свою вторую молодость. Наряду с устоявшимися видами русского народного танца и традиционными формами его исполнения и построения возникают новые виды, создаются новые формы построения, но то, что было накоплено столетиями, было и остаётся в пляске неизменно.

Народная художественная культура – это созданные на протяжении всей человеческой истории этнические духовные ценности, накопленные в процессе эволюции и развития этноса, а также хранение и распространение различных видов народного художественного творчества. Народная художественная культура включает сложившиеся в этносах и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, а также различные формы народного творчества.

Народное танцевальное искусство является неотъемлемой частью народной художественной культуры и средством ее сохранения.

ГЛАВА 2. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

2.1 Функции народного танцевального искусства в современном обществе

Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что полифункциональные возможности народного танцевального искусства способствуют сохранению и развитию народной художественной культуры в современных условиях.

Народное танцевальное искусство в современном обществе оказывает большое влияние на всестороннее, эстетическое и гармоничное развитие личности, формирует эстетическое воспитание детей и подростков средствами искусства, создает внутреннюю культуру и является одним из средств национального, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Танцевальное искусство выполняет в учебно-воспитательном процессе несколько функций: это и предмет обучения (в широком смысле слова), и предмет воспитания подрастающего поколения, в процессе которого формируется отношение к жизни, коллективу и самим себе, их вкусы, идеалы, ценности и т.д.

Хореография как вид искусства выполняет определенные социально-культурные функции. Среди разнообразных функций социальной культуры в качестве основных выделяются следующие:

- гуманистическая (развитие творческого потенциала человека);
- социально-информационная (аккумуляция, хранение и передача социального опыта);
- коммуникативная (социальное общение);
- образовательно-воспитательная (социализация личности, ее приобщение к знаниям и культурному наследию);

– регулирующая (ценностно-нормативная регуляция социального поведения);

– интегрирующая (объединение людей, развитие у них чувства общности, поддержание стабильности общества).

Основная социально-культурная функция хореографического искусства – эстетическая, которая лежит в своеобразии хореографического искусства. Танцевальное искусство, как известно, выполняет несколько функций одновременно. Ему свойственна определённая структура функций, интегрально характеризующая его воздействие на людей, на общественную жизнь [26].

В настоящее время перед руководителями хореографических коллективов особенно остро стоят задачи по формированию нового поколения людей, социально активных членов общества, достойных продолжателей обычаев, обрядов, традиций предшествующих поколений, преемников духовной культуры своего народа и, вместе с тем, равноправных граждан своего отечества.

Специфика педагогической роли народной хореографии в современных условиях заключается в следующих важнейших компонентах: образовательном и воспитательном, развивающем и практическом. Воспитательный компонент заключается в формировании средствами танца активной личности, для которой характерны понимание самобытного искусства разных народов, культура межнационального общения, толерантное отношение к окружающим людям, самостоятельность и трудолюбие.

Репертуар танцевального коллектива имеет огромное значение в воспитании эстетической, творческой личности. Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач одновременно. Чем богаче и разнообразнее будет репертуар коллектива, тем больше будет его влияние на воспитание как

каждого отдельного участника, так и на всю социокультурную сферу в целом.

Ответственность за репертуар лежит на руководителе хореографического коллектива. Интересы интернациональной культуры предполагают наличие национальных, а они традиционно передаются из поколения в поколение «носителями»; в данном случае, владеющими знанием танца, законов его созидания и выразительных средств. А танец в своём прекрасно-увлекательном коде несёт глубочайшие пласты информации.

Сохранение и использование традиций означает и учёт современных веяний, требований, применение специфических художественно-выразительных средств. Народные произведения в этом отношении предоставляют огромные возможности, но их творческое использование требует высокого эстетического вкуса, чувства меры, сохранения подлинной связи с глубинными истоками искусства [20].

Народ танцует для себя и выражает в танце себя. Как разные народы и национальности отличаются друг от друга, так и их народные танцы различны между собой. Народный танец является старожилем и долгожителем, имеет свои генеалогические корни, свою вотчину, отчизну, свою географическую прописку, выражает образную фольклорно-этнографическую сущность, свои региональные особенности. Все это придает танцевальному искусству удивительную самобытность, индивидуальность, красочность.

Некоторые народные танцы являются визитной карточкой своей страны, как «Тарантелла» для Италии, «Калинка», «Барыня» для России, «Гопак» для Украины, «Краковяк» для Польши, «Чардаш» для Венгрии. А другие распространились по всему миру, включая в себя национальные особенности разных регионов, как полька и цыганские танцы. Стилей и видов народных танцев бесчисленное множество, но всех их объединяет одно – в них отражена летопись истории народа, его душа и характер [30].

Именно благодаря этим качествам народный танец оказывает большое влияние на всестороннее, эстетическое и гармоничное развитие личности, формирует эстетическое воспитание детей и подростков средствами искусства, создает внутреннюю культуру и является одним из средств национального, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Известно, что традиционный танец наравне с другими явлениями этнической культуры является объектом символизации. Так, круговой хороводный танец в ритуале вбирает в себя и отражает все его знаковые элементы. Специфика танца как элемента ритуала предполагает наличие участников, адресата, объекта ритуального воздействия, конкретного времени исполнения, ритуального места исполнения, ритуальных атрибутов, специальной одежды, песни или музыки. Как видно, в традиционном танце изначально заложен механизм этнического воспитания.

Возникновение и успешное развитие профессионального и любительского хореографического искусства обеспечивает качественно новый уровень исполнения и восприятия национального танца и, одновременно, является свидетельством подъёма этнической культуры и укрепления этнического самосознания.

В сложившейся ситуации очень важно сохранить бережное и уважительное отношение к танцевальному наследию – танцевальному фольклору, чтобы современная тенденция всё превращать в шоу, и тем самым ломать сложившиеся веками каноны, не одержала верх и здесь. В противном случае мы потеряем традиционную танцевальную культуру или станем свидетелями её медленного вырождения [44].

Конечно, нельзя забывать о существовании закономерной и исторически обусловленной динамики этнической культуры. С течением времени изменяются танцевальные образы, трансформируются традиционные танцевальные формы, теряется их первоначальное значение.

Современные хореографы народных танцев часто испытывают трудности именно при столкновении с такими вещами. Поэтому и возникает насущная потребность в осуществлении научно-исследовательских работ в области народного танца и использование их результатов в практической деятельности хореографов.

Обучение детей народному танцу на современном этапе – это целый образовательный процесс, который включает в себя передачу знаний как духовной, так и материальной культуры народа. В этом процессе равное место отводится изучению и традиционной хореографии, и истории, и этнографии этноса. В процессе занятий учащиеся узнают танцы различных национальностей, народную хореографию. Здесь заложен принцип народности, интернационального и патриотического воспитания, развивается любовь к культуре своего народа и уважение к национальным особенностям других народов [3].

Предлагаемые программы преподавания основ народного танца построены на его историко-этнографическом анализе. Их цель состоит в обеспечении руководителей самодеятельности, хореографов народного танца специальным историко-этнографическим материалом, который позволит осмыслить место и значение народного танца в этнической культуре той или иной народности. Также в программах изложены результаты этнологического анализа традиционных танцев, которые помогут семантику отдельных движений и композиционных построений, что позволит, в свою очередь, сохранять и развивать подлинное национальное своеобразие народных танцев в новой хореографической интерпретации.

Участие в коллективах народного танца, посещение концертов помогает новому поколению пройти определённый этап в формировании этничности, произвести этническую самоидентификацию на культурном уровне. При этом этот процесс наиболее действенен в том плане, что он происходит одновременно с двух позиций – исполнителя и зрителя, а также

в двух плоскостях – эмоциональной и рациональной. Художественный образ национального танца одновременно эмоционально сопереживается зрителем и рационально воплощается исполнителем – танцором. Высокий уровень восприятия и, главное, «понимания» национальных танцев есть показатель этничности зрителя [30].

Представитель другого этноса может восхищаться техническим мастерством исполнения, энергетикой (темпераментом) танца, но при этом чётко осознавать его иноэтническую основу.

Условия деятельности ансамблей не способствуют проведению лекционных занятий, т.к. в основном специфика танцевального коллектива – это репетиции танцев, концертные выступления, гастроли. Но образовательные беседы можно проводить во время постановочных репетиций. Это наиболее интересная, но в то же время, трудная и ответственная часть работы с коллективом. При этом значительно возрастает значение профессиональных качеств постановщика именно народных танцев. Во многом творческий успех зависит не только от профессиональных (хореографических) качеств, но и от его профессиональной историко-этнографической эрудированности, знаний по традиционной хореографии.

Исполнение народного, фольклорного танца, вызывающего у зрителя и у самого исполнителя чувство единства формы и содержания, позволяет ощутить непреходящую гордость за красоту и богатство родной культуры, а самое главное – побуждает быть всегда сопричастным к ней, что служит гарантией дальнейшего культурного воспроизводства этноса и его духовной жизнеспособности.

Вместе с тем нельзя воспринимать развитие коллективов народного танца как целенаправленное и планомерное мероприятие по формированию только этничности. Безусловно, это и стремление творческого самовыражения, и наполнение досуга новыми культурными формами. В хореографической культуре современных казахов много

«интернациональных» элементов, которые годами взаимодействовали с «национальными».

Традиции художественного образования опираются на многовековой опыт народной культуры с одной стороны, и с другой, включают в себя опыт европейского художественного образования.

Руководители хореографических коллективов должны выполнять задачи по формированию нового поколения детей, социально активных членов общества, достойных продолжателей обычаев, обрядов, традиций предшествующих поколений, преемников духовной культуры своего народа и, вместе с тем, равноправных граждан своего отечества.

Система дополнительного образования изначально ориентирована на свободу выбора учащимися видов и сфер деятельности, ориентацию на личностные интересы, способности детей, на практико-деятельностную основу образовательного процесса, что обуславливает реализацию принципов воспитания толерантной личности [32].

Закономерности развития общества приводят нас сегодня к выводу, что важнейшим аспектом в данном процессе должно стать сближение народов и усиление их взаимодействия. Отсюда на фоне экономических и социальных реформ становится актуальным раскрепощение личности индивида, часто скованного устаревшими догмами и запретами, что и влечет за собой поиск им своей культурной идентичности и уважения к человеку другой культуры. Все это подводит к более глубокому осмыслению сохранения и защиты этнического и культурного своеобразия народов, наряду со стремлением к уникальности своей собственной культуры.

В связи с этим перед дополнительным образованием как части всего образования в целом встает задача подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды с целью сохранения им своей национальной культуры и пониманием своеобразия и других культур [30]. На это, в частности, и нацелено дополнительное

образование в области хореографического и эстетического воспитания, в условиях которого дети воспитываются в духе уважения всех народов; где в рамках прохождения производственной и сценической практики осуществляется процесс духовного, умственного и эстетического развития подрастающего поколения; где обеспечивается целостный процесс становления и развития каждой личности; усвоение ею явлений, например, народного казахского быта, обычаев, традиций; овладение культурой и народными танцевальными традициями и т.д.

Отечественные исследователи рассматривают межкультурную компетенцию как интегрированное системное образование в контексте гуманистического мировоззрения с высокой культурой межличностного общения и развитым общекультурным уровнем, включающего знания, умения и навыки, способствующие индивиду осуществлять деятельность в современном поликультурном пространстве на основе ценностного самоопределения в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями [30].

Рассматривая данное понятие в контексте эстетического образования, в частности, хореографического искусства, мы пришли к выводу, что задача повышения эффективности процесса обучения искусству танца может стать довольно востребованной, для чего необходимо как совершенствовать методы преподавания народной хореографии, так и поднимать уровень заинтересованности детей в изучении разных видов искусства: музыки, поэзии, театра, вокала, а также моды и танца.

Как показывает практика деятельности хореографического коллектива, интенсификация этих аспектов приводит к всестороннему развитию личности; к овладению ею сценическим воплощением идеи танца; к стимулированию интереса детей к изучению разных народных танцев; к обладанию межкультурной компетенцией для понимания особого национального колорита танца. При планировании формы и содержания работы танцевального коллектива желательно следовать следующим

направлениям: аксиологическому (развитию у детей ценностных ориентаций и мотивов к совершенствованию танцевального искусства); гносеологическому (сообщению воспитанникам сведений о фольклорных танцах народов мира); прагматическому (формированию у учащихся танцевальных умений и навыков).

Исходя из этого, межкультурная компетенция напрямую связана с педагогическим потенциалом танцевального искусства, поскольку народный танец является важным фактором по формированию личности. Это необходимо для разностороннего развития молодых людей и реализации их возможностей в творческой деятельности. В этой связи ведущей целью обучения хореографическому искусству становится воспитание и развитие детей средствами танца в процессе овладения каждым из них искусством танца [63].

Если рассматривать цель хореографического коллектива как формирование межкультурной компетенции детей, то эта цель в контексте педагогического потенциала танцевального искусства, по сути, реализуется в следующих задачах дополнительного образования в области хореографического и эстетического воспитания:

- предоставление детям более полного представления о самобытном искусстве народов и на этой основе фольклорных народных танцев;
- создание условий для понимания воспитанниками современной версии осмысления истории народа и явлений народного быта, обычаев и традиций;
- воспитание у детей ценностного отношения к культурным различиям народных танцев для содействия развитию умений и навыков межкультурного взаимодействия в условиях проникновения в сущность разных видов искусства, включая и искусство танца;
- создание в условиях хореографии предпосылок для формирования межкультурной компетенции, а в последующем реализации личности своего творческого начала в национальном колорите танца;

– создание предпосылок для личностной самореализации, которая в рамках формирования межкультурной компетенции способствует ценностному пониманию социальной действительности и различных культурных явлений [30].

Таким образом, формирование межкультурной компетенции всегда будет неразрывно связано с социокультурными и культуроведческими знаниями (ее называют еще вторичной социализацией). С учетом педагогического потенциала танцевального искусства в формировании межкультурной компетенции детей этот процесс может протекать более успешно. Отсюда, хореографическое искусство, народные танцевальные традиции и народная хореография могут быть использованы не только как средство межкультурного общения, но и как средство обогащения духовного мира личности на основе приобретения знаний об искусстве танца, его истории и эволюции.

В этой связи процесс овладения межкультурной компетенцией в танцевальном коллективе организован таким образом, что сведения о хореографии и своеобразии ее культурных проявлений получают постоянное практическое использование в сценической практике именно в ее социальном и культурном контексте. Это способствует формированию у учащихся данной компетенции, позволяя им осуществлять творческое общение с культурной самобытностью разных народов, и толерантности.

Толерантность – это моральное качество личности, характеризующее особую систему отношений к миру вещей, идей, к интересам, убеждениям, верованиям и привычкам в поведении других людей. Толерантность выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнообразных точек зрения без применения крайних мер давления, преимущественно методами разъяснения и воспитания. Толерантность – это способность принимать мнение другого (других) и самого этого другого (других) как данность, как объективно существующую реальность, не

раздражаясь, не испытывая при этом чувства унижения, обиды превосходства [36].

В Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 толерантность (терпимость) определяется как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности». В Декларации указывается путь, посредством которого возможно преодолевать ситуацию интолерантного отношения: «В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух терпимости и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности» [25].

Толерантность – это уважение прав другого человека при условии, что он также уважает ваши права. Определение толерантности, раскрывающее необходимость и позитивную сущность данного качества, содержится в психологическом словаре, в котором сказано, что толерантность (терпимость) – это социально-психологическая черта человека, выражающая уважительное и доброжелательное отношение к взглядам, убеждениям, верованиям, мнениям, традициям, привычкам и поведению других людей.

Толерантность способствует достижению взаимопонимания и согласованности в действиях без применения давления, принуждения, угроз. Толерантность не только смягчает противоречия, но и выражает надежду на улучшение отношений, личностное исправление. Проблема толерантности особенно остро стоит в сфере образования. К сожалению, приходится отмечать тот факт, что поликультурное образовательное пространство не в состоянии обеспечить формирование толерантного сознания молодых людей [63].

Современная действительность наполнена различными фактами нетерпимости, агрессии и этническими конфликтами. Молодые люди

некоторые факты осваиваемой культуры не воспринимают правильно и позитивно. Причины могут быть следующие: незрелость сознания самого педагога, попустительский стиль руководства школьным или студенческим коллективом, когда они остаются один на один со своими вопросами.

Проблема формирования толерантных свойств и особенностей поведения обучающихся может быть использована при условии ее включения на всех этапах организации учебной деятельности. Толерантность является важной стороной жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы. При этом предполагается способность их защищать, сохраняя уважение к позициям и ценностям других людей.

Понятие толерантности определяется некоторыми критериями, которые включают в себя: взаимное уважение, доброжелательность, внимательное отношение друг к другу, бесконфликтность в общении, эмпатию, сотрудничество в делах, умение слушать, коммуникативность, терпимое отношение к представителям различных этносов, сохранение и развитие культуры и языков всех национальностей, возможность придерживаться своих традиций, обычаев, обрядов, свобода религии и многое другое [56].

Народная художественная культура играет важную роль в жизни общества, она многофункциональна и выполняет следующие функции:

– Познавательная. При помощи народной художественной культуры человек осваивает окружающий мир, и пытается постичь его основные стороны. Процесс постижения строится на основе художественных образов.

– Мировоззренческая. Народная художественная культура формирует тип мышления в обществе, который применяется конкретно к каждому человеку и служит основой для его мировосприятия и деятельности.

– Социализирующая. Народная художественная культура приобщает подрастающее поколение к традициям своего народа посредством художественных образов.

– Аксиологическая. Сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса;

– Художественно-эстетическая. Развитие художественно-эстетической культуры личности и общества на материале этнических художественных традиций.

– Социокультурная. Социальная адаптация и реабилитация личности средствами народного искусства;

– Арт-терапевтическая. Содействие лечению болезненных зависимостей, психосоматических и других заболеваний с помощью фольклорной арт-терапии.

– Коммуникативная. Развитие культуры межнационального общения в процессе освоения этнохудожественных ценностей и традиций разных народов [53].

Занятия народными танцами способствуют физическому развитию, а также сохранению и укреплению здоровья; формированию целостной, духовно-нравственной, всесторонне и гармонично развитой личности; раскрытию потенциальных танцевальных способностей, созданию условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала каждого учащегося в процессе обучения искусству хореографии. В ходе творческой деятельности у воспитанников улучшаются хореографические данные, художественно-эстетические компетенции; повышается общая культура, развиваются лидерские качества.

В ходе регулярных занятий народными танцами в хореографическом коллективе выполняются цели и задачи образовательной программы, которая предполагает развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей учащихся на основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, владений, необходимых для исполнения различных видов народно-сценических танцев, танцевальных композиций народов мира.

Также происходит выявление наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего и высшего профессионального образования в области хореографического искусства [48].

Выполняются следующие задачи:

- обучение основам народного танца;
- развитие танцевальной координации;
- обучение виртуозности исполнения;
- обучение выразительному исполнению и эмоциональной раскрепощенности в танцевальной практике;
- развитие физической выносливости;
- развитие умения танцевать в группе;
- развитие сценического артистизма;
- развитие дисциплинированности;
- формирование волевых качеств.

В ходе систематических занятий народными танцами также выполняется ряд следующих образовательных задач:

В области хореографии:

- расширение знаний в области современного хореографического искусства, развитие стойкого интереса у детей;
- выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, изобразительного искусства;
- умение понимать «язык» движений, раскрыть его многообразие и красоту.

В области воспитания:

- содействие гармоничному развитию творческой личности ребёнка;
- развития чувства гармонии, образно-художественного восприятия мира, воспитания общей культуры, коллективизма, гуманизма;

– совершенствования нравственно-эстетических, духовных и физических потребностей.

В области образования:

– освоение базовых знаний по классическому танцу, народному, ритмике, пластике и гимнастике в сочетании с акробатикой;

– развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации;

– укрепление физического и психологического здоровья

А также:

– развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата ребёнка;

– ознакомление с историей возникновения и развития хореографического искусства;

– поэтапное овладение детьми каждой возрастной группы (по принципу нарастающего интереса) предметами в игровой, образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на содержательный и выразительный материал;

– развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма, эмоциональной сферы координации хореографических движений, исполнительских умений и навыков;

– развитие пространственных представлений ориентации детей в ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях танцевальных рисунков-фигур;

– снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса торможения средствами танца, выработка баланса в системе «возбуждение-торможение»;

– формирование и совершенствование коммуникативного межличностного общения («исполнитель-педагог», «партнер-партнерша», «участник-ансамбль (коллектив)»);

– развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного художественного осмысления хореографического материала.

Занятия народными танцами в коллективе предполагают: расширение знаний в области современного хореографического искусства; выражение собственных ощущений, используя язык хореографии; умение понимать «язык» движений, их красоту [10].

В целом занятия народными танцами улучшают и способствуют развитию у воспитанников хореографического коллектива таких показателей, как:

- общее физическое развитие;
- формирование правильной осанки;
- чувство ритма и музыкальность;
- психическое здоровье;
- психологическое и духовное развитие;
- развитие творческих способностей и хореографических навыков;
- эстетический вкус;
- желание учиться, готовность к образованию и самообразованию;
- организованность;
- самоутверждение, повышение самооценки;
- развитие лидерских качеств;
- интернациональное и патриотическое воспитание.

2.2 Анализ результатов исследования

Русский народный танец способствует формированию целостной, гармонично развитой личности; повышает общую культуру, развивает лидерские качества; оказывает огромное влияние на духовно-нравственное воспитание, становление и формирование художественно-эстетических и межкультурной компетенций, чувства патриотизма, национальной идентичности и национального самосознания.

В современном мире наблюдается повышение интереса к изучению традиций, истории и культурного наследия своего народа. Этот интерес растет с каждым годом, поэтому не остается в стороне и изучение процесса возникновения, становления и даже изменения народного танца, как важной и неотъемлемой части исторического достояния каждой нации.

Для сохранения и развития народной хореографии как неотъемлемой части культуры, необходимо выстраивать особый механизм, который преодолевает несколько этапов:

- первое – изучение и жесткое воспроизведения традиций, имеющихся манер в избранном направлении;
- второе – варьирование, которое позволяет не только воспроизвести традиционную манеру, но и привнести в нее новые компоненты;
- третье – использование отдельных элементов традиций, включенных в нашу повседневную жизнь [55].

В наши дни встает проблема принципиального характера, связанная с освоением фольклора, народного танца. Фольклор является ценнейшим культурным достоянием любого народа, который необходимо осваивать, любить и беречь. Ведущие деятели хореографического искусства всегда осознавали важность сохранения и развития народного танца, в его традициях, в исторической динамике. Важнейшей задачей работающих в этой сфере фольклористов, балетмейстеров, искусствоведов – это сохранить величайшее богатство традиций танцевальной культуры, бережно передать танцевальный фольклор в современных условиях [21].

Современная сцена требует от народного танца новизны сценических форм, выразительных средств, актуальных тем и эстетической направленности. Но они не могут возникать у балетмейстеров без глубоких знаний природы народного танца, его фольклорных источников. Новые условия жизни, эстетические нормы повлияли на содержание танца и на взаимоотношение отдельных его форм, внесли значительные изменения в движениях, характере. Но при этом, очень важно не забывать о

национальных истоках характера движений, о том, что делает танец красивым, а самих исполнителей – изящными и привлекательными [52].

Следует помнить, что возврат к прошлому, к традициям народа и его культуре не означает его копирование, механическое повторение, дословное использование. Прошлое переосмысливается, включается в контекст современности с учетом новых параметров культурного контекста, в том числе его художественно-технологических инноваций. Старые и новые танцы не только уживаются рядом, но и взаимовлияют друг на друга, творчески обогащая и развивая народный танец. Новое время рождает новые вкусы, направления, ритмы и пристрастия. Что бы ни происходило в жизни, каждое поколение должно знать свои корни и помнить родные истоки, иначе исчезнут духовность, патриотизм, индивидуализм.

Сохранение традиции национального колорита, канонов, культурных стилей в целом способствует и укреплению национального характера, и приобщению к традициям населения, в особенности молодежи, которая и станет впоследствии главным носителем и транслятором созданного прежде. Важно беречь и сохранять богатейшее наследие народного танца. Поэтому так ответственна роль балетмейстеров-педагогов, которые могут сохранить, сберечь традиционные оттенки в манере исполнения, оценить их и дать новую жизнь народной хореографии.

«И песни, и пляски, – писал М.И. Калинин, – создавались народом на протяжении десятилетий и даже столетий, народ оставлял в них только самое ценное, бесконечно совершенствовал и доводил до законченной формы» [33]. Мастера-исполнители и по сей день совершенствуют пляски, вводя в них новые движения, разнообразив их композиционно. В пляске отражаются те новые отношения, которые возникли благодаря изменению быта и жизни наших современников. Ритм нашей эпохи, боевой характер современной молодежи, дух соревнования соответствуют характеру русской пляски. Изучение русской пляски сегодня, является настоящей

необходимостью, которая определяется не только развитием хореографического искусства.

Художественным руководителям театральных коллективов, творческим работникам кино, телевидения приходится воссоздавать исторические картины русской жизни, показывать быт русского народа, вводить в действие подлинные народные гуляния, обряды, танцы. Все это требует углубленных познаний в области русского танцевального фольклора, умения передавать его живые черты и приметы. Для всех становится очевидным, что знание основ русской народной танцевальной культуры воспитывает чувство законной национальной гордости, понимание преемственности прогрессивных традиций в современной хореографии, развивает способность мыслить эстетически широко, не рутинно, способствует утверждению принципа народности в искусстве, в хореографической педагогике.

В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними из самых ярких и показательных явлений такого рода являются народные обычаи и традиции [33].

В разных словарях определения слов «традиция», «обычай», «обряд» трактуются по-разному. К примеру, в словаре по этике – «традиция» (от *traditio* – передача) определяется «как разновидность (или форма) обычая, отличающаяся особой устойчивостью и направленными усилиями людей сохранить неизменными унаследованные от предыдущих поколений формы поведения» [60].

Традиции – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение, и сохраняющиеся в определённом сообществе в течение длительного времени, тем самым осуществляя духовную связь поколений.

В бытовой разговорной речи слово «традиция» употребляется в одном ряду с «обычаем», «ритуалом», «обрядом» и т.п. Здесь традиция – то, что

принято людьми с незапамятных времен и устойчиво повторяется, воспроизводится в потоке времени. Подразумевается, что традиция заключает в себе нечто важное, положительное, представляющее безусловную ценность и, следовательно, заслуживающее уважения и сохранения.

Традиционная (народная) культура – основа национального духовного богатства. Во все времена на её основе строилось патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающих поколений. Однако становится опасно, если любовь к традиционной культуре перерастает в некритическое любование ею. На самом деле, в традиционной культуре наряду с положительными сторонами, могут проявляться некоторые отрицательные: консерватизм, этническая ограниченность, неразборчивость в выборе эстетических средств.

Механизм действия традиции обладает способностью возрождать и одновременно трансформировать забытые культурные стереотипы и формы. Когда возникает социально-культурная потребность в чём-то новом, свежем, нередко оказывается, что это найденное «новое» – результат обновления уже готового, сложившегося и отработанного в прошлом стереотипа.

Система обычаев традиций любого народа – это результат его воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, духовную культуру, свой характер и психологию, в ряду сменяющихся друг друга поколений.

Традиционная культура составляет основу народной культуры. Этнограф и фольклорист К.В. Чистов отмечает, что «традиция – сеть связей настоящего с прошлым, при помощи которой совершается отбор стереотипов, которые затем опять воспроизводятся. Общество без традиций так же невозможно, как общество без культуры» [68].

Для того, чтобы понять истоки традиций, следует, прежде всего, изучать историю народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и

бытом, попытаться понять его душу и характер. Любые обычаи и традиции в своей основе отражают жизнь той или иной группы людей, а возникают они как результат эмпирического и духовного познания окружающей действительности.

Другими словами, обычаи и традиции – это те ценные жемчужины в океане жизни народа, которые он собрал на протяжении веков как результат практического и духовного постижения реальности. Какую бы традицию или обычай мы ни взяли, исследовав их корни, мы приходим к выводу, что они жизненно оправданы и за формой, подчас кажущейся нам претенциозной и архаичной, скрывается живое рациональное зерно.

Конечная цель традиций сводится к тому, чтобы ввести деятельность нового поколения в то русло, по которому развивалась деятельность старших поколений. Традиции обращены к духовному миру человека, они выполняют свою роль средств стабилизации и воспроизводства общественных отношений не непосредственно, а через формирование духовных качеств, требуемых этими отношениями. Идейным содержанием, формулой традиции выступает норма и принцип поведения [12].

Традиции, по своей сути, не имеют жёсткой связи с конкретным действием в определённой ситуации, поскольку те духовные качества, которые прививает нам традиция, необходимы для любых конкретных действий, и реализация этих действий не самоцель, а лишь средство для формирования духовного облика человека.

Традиции также производят и воспитательное действие на человека, они формируют сложные привычки – определённую направленность поведения. Сложная привычка – это активная форма отражения требований жизни; в любой ситуации, имеющей к ней отношение, она в границах утверждаемой ею направленности поведения предоставляет человеку свободу выбора конкретного поступка. На основе сложной привычки всегда имеется возможность импровизировать поведение.

В современном динамичном мире с невиданным ранее расширением информационных возможностей, усложнением технологий усиливаются изменения в народной культуре, включая традиционные механизмы её трансмиссии. Всё более явно проявляются процессы стандартизации, унификации, массивификации не только в производстве, но и в культуре. Наиболее уязвимой оказалась народная культура прошлого. Повсеместно, у разных народов, с той или иной степенью интенсивности происходит разрушение традиционного образа жизни, хозяйственного уклада, ослабление традиционных социальных связей и структур, основанных на непосредственных межличностных контактах [7].

Таким образом, народные традиции и фольклор являются богатством, выработанным поколениями и передающим в эмоционально-образной форме исторический опыт и культурное наследие. Почувствовать дыхание жизни наших предков помогают нам народная культура, народные традиции, выражающиеся в материальных и духовных памятниках.

Обычаи и традиции любого народа – это его «приданое» при вступлении в огромную семью человечества, живущую на планете Земля. Каждый этнос своим существованием обогащает её и совершенствует. Есть только один исторический путь к достижению высшей всечеловечности, к единству человечества – путь национального роста и развития, путь национального творчества.

Танец является ярким, красочным творением поколений, эмоциональным, художественным, специфическим отображением многовековой многообразной жизни, воплощающий в себе творческую фантазию и глубину народных чувств. Создаваясь на протяжении многих столетий, танец стал подлинной художественной энциклопедией социальной жизни этноса.

Народному танцу сегодня характерны глубина образов, идейное содержание, разнообразная лексика танцевальной пластики. Обучение

народному танцу есть не что иное как обращение к культуре многонационального населения нашей планеты [18].

В практике современных танцевальных коллективов народному танцу принадлежит одна из ведущих ролей. Творчество народа во все времена было современно, созвучно эпохе, оно откликалось на самые животрепещущие требования своих современников, отвечало на все их вопросы, и в этом есть сила и жизненность народного творчества.

Сохранение богатств и традиций танцевального фольклора, органичное включение их в современную хореографическую культуру является важнейшей практической и теоретической задачей для всех работающих в этой сфере фольклористов, балетмейстеров, искусствоведов. Народный танец – это огромное поле деятельности, требующее полной отдачи сил и скрупулёзной работы. Только те произведения, в которых будет присутствовать неповторимый национальный колорит, будут высоко цениться зрителями всех возрастов.

Изучая народный танец, человек познаёт устойчивые традиции национальной культуры, которые способны помочь человеку адаптироваться в стремительно меняющемся мире, особенно детям и подросткам. Знакомство с богатством танцевального народного творчества и сейчас служит действенным средством идейно-эстетического воспитания подрастающего поколения, способствует формированию чувств патриотизма и интернационализма.

Участие детей и подростков в творческом процессе создания танца, особенно на основе народных обычаев, традиций, истории костюма является мощным инструментом формирования элементов этнического самосознания и национальной культуры подрастающего поколения. Используя народно-сценический танец, педагог помогает возродить в ребёнке чувства своей родной земли, связи со своим народом, почувствовать ощущение счастья бытия и творчества [46].

Изучая народную лексику, важно «пропустить» исполняемые движения не только через своё индивидуальное восприятие, но почувствовать душой самые даже небольшие нюансы в характере жеста. Ведь жест народного исполнителя выражает движение его души, момент его внутренней жизни. Поэтому основная цель работы педагога-хореографа заключается в том, чтобы донести до своих воспитанников, а через концертные выступления и до зрителей, богатство видов и форм русского народного танца, своеобразие манеры исполнения. Важно видеть эстетические потребности общества и уметь синтезировать фольклорное наследие с современными формами, ритмами и красками. Традиции удаётся возродить там, где их понимают не как простое повторение прошлого, а как развитие, обогащение, наполнение новым смыслом.

Ансамбль народного танца – это не музей, не хранитель фольклорных образцов, а живой организм, который развивает народные традиции и создаёт новую хореографию. Не в абсолютизации фольклорных образов, не в этнографической реконструкции их в быту, а в расширении и углублении фольклорной традиции в художественном творчестве видится основное поле для деятельности хореографа. Несмотря на сложившиеся традиции, накопленный опыт и разработанные методики преподавания, танцевальный фольклор таит в себе ещё и огромные богатства, которые могут способствовать дальнейшему обогащению народных сценических танцев за счёт использования различных жанров народного танца [11].

Народный танец является не просто культурным явлением, отражающим художественными средствами окружающую действительность, но, будучи частью этнической культуры, способен оказывать влияние на формирование этнической идентичности и солидарности.

В народном танце человек приобщается к культуре своего народа и, сопоставляя «себя» и «других», осознаёт свою идентичность с определённой этнической группой, прежде всего, по культурному признаку.

Специфическая способность танца оказывать психофизическое (эмоциональное) воздействие делает процесс самоидентификации на этом культурном уровне ещё более действенным и быстрым.

Известно, что традиционный танец наравне с другими явлениями этнической культуры является объектом символизации. Так, круговой хороводный танец в ритуале вбирает в себя и отражает все его знаковые элементы. Специфика танца как элемента ритуала предполагает наличие участников, адресата, объекта ритуального воздействия, конкретного времени исполнения, ритуального места исполнения, ритуальных атрибутов, специальной одежды, песни или музыки. Как видно, в традиционном танце изначально заложен механизм этнического воспитания [38]. Возникновение и успешное развитие профессионального и любительского хореографического искусства обеспечивает качественно новый уровень исполнения и восприятия национального танца и, одновременно с этим, является свидетельством подъёма этнической культуры и укрепления этнического самосознания.

В сложившейся ситуации очень важно сохранить бережное и уважительное отношение к танцевальному наследию – танцевальному фольклору, чтобы современная тенденция всё превращать в шоу, и тем самым ломать сложившиеся веками каноны, не одержала верх и здесь.

В противном случае мы потеряем традиционную танцевальную культуру или станем свидетелями её медленного вырождения. Конечно, нельзя забывать о существовании закономерной и исторически обусловленной динамике этнической культуры. С течением времени изменяются танцевальные образы, трансформируются традиционные танцевальные формы, теряется их первоначальное значение. Современные хореографы народных танцев часто испытывают трудности именно при столкновении с такими вещами. Поэтому и возникает насущная потребность в осуществлении научно-исследовательских работ в области

народного танца и использование их результатов в практической деятельности хореографов [34].

Обучение народному танцу на современном этапе – это целый образовательный процесс, который включает в себя передачу знаний как духовной, так и материальной культуры народа. В этом процессе равное место отводится изучению и традиционной хореографии, и истории, и этнографии этноса. В процессе занятий учащиеся узнают танцы различных национальностей, народную хореографию. Здесь заложен принцип народности, интернационального и патриотического воспитания, развивается любовь к культуре своего народа и уважение к национальным особенностям других народов.

Предлагаемые программы преподавания основ народного танца построены на его историко-этнографическом анализе. Их цель состоит в обеспечении руководителей самодеятельности, хореографов народного танца специальным историко-этнографическим материалом, который позволит осмыслить место и значение народного танца в этнической культуре той или иной народности. Также в программах изложены результаты этнологического анализа традиционных танцев, которые помогут понять семантику отдельных движений и композиционных построений, что позволит, в свою очередь, сохранять и развивать подлинное национальное своеобразие народных танцев в новой хореографической интерпретации.

Участие в коллективах народного танца, посещение концертов помогает новому поколению пройти определённый этап в формировании этничности, произвести этническую самоидентификацию на культурном уровне. При этом этот процесс наиболее действенен в том плане, что он происходит одновременно с двух позиций – исполнителя и зрителя, а также в двух плоскостях – эмоциональной и рациональной. Художественный образ национального танца одновременно эмоционально сопереживается зрителем и рационально воплощается исполнителем – танцором. Высокий

уровень восприятия и, главное, «понимания» национальных танцев есть показатель этничности зрителя [6].

Условия деятельности ансамблей не способствуют проведению лекционных занятий, т.к. в основном специфика танцевального коллектива – это репетиции танцев, концертные выступления, гастроли. Но образовательные беседы можно проводить во время постановочных репетиций. Это наиболее интересная, но в то же время, трудная и ответственная часть работы с коллективом.

При этом значительно возрастает значение профессиональных качеств постановщика именно народных танцев. Во многом творческий успех зависит не только от профессиональных (хореографических) качеств, но и от его профессиональной историко-этнографической эрудированности, знаний традиционной хореографии. Исполнение народного, фольклорного танца, вызывающего у зрителя и у самого исполнителя чувство единства формы и содержания, позволяет ощутить непреходящую гордость за красоту и богатство родной культуры, а самое главное – побуждает быть всегда сопричастным к ней, что служит гарантией дальнейшего культурного воспроизводства этноса и его духовной жизнеспособности.

Вместе с тем нельзя воспринимать развитие коллективов народного танца как целенаправленное и планомерное мероприятие по формированию только этничности. Безусловно, это и стремление к творческому самовыражению, и наполнение досуга новыми культурными формами [3].

Система дополнительного образования изначально ориентирована на свободу выбора учащимися видов и сфер деятельности, ориентацию на личностные интересы, способности детей, на практико-деятельностную основу образовательного процесса, что обуславливает реализацию принципов воспитания толерантной личности. Народно-сценический танец предполагает изучение разнообразной манеры исполнения народных танцев и многочисленных видов русского танца: хоровод, перепляс, пляски, кадрили и пр.

Сегодня современные коллективы русского народного танца своей творческой деятельностью поддерживают глубокую связь с народными традициями, способствуют укреплению и сохранению их. Танцевальное народное искусство, передаваемое из поколения в поколение, постоянно меняется, обогащается новыми элементами, несет в себе новое содержание, отражает конкретный период в жизни людей.

Многочисленные профессиональные и самодеятельные танцевальные коллективы сегодня решают проблему создания сценических вариантов народного танца с сохранением его национального колорита, выразительных средств и, самое главное, с современной трактовкой содержания, чтобы он являлся образным отражением нашей жизни, способствовал духовному воспитанию личности [45].

Таким образом, перед руководителями хореографических коллективов, педагогами-хореографами стоят задачи по формированию нового поколения людей, социально активных членов общества, достойных продолжателей обычаев, обрядов, традиций предшествующих поколений, преемников духовной культуры своего народа и, вместе с тем, равноправных граждан своего отечества.

Выводы по второй главе.

В ходе нашего исследования было выявлено, что народное танцевальное искусство имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о русских народных танцах различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций; т.к. в этом заключены основы национального

характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков.

В эмпирической части нашего исследования был проведён анализ полученных результатов. Диагностика показала, что занятия русским народным танцем способствуют формированию целостной, гармонично развитой личности; повышают общую культуру, развивают лидерские качества; оказывают огромное влияние на духовно-нравственное воспитание, становление и формирование художественно-эстетических и межкультурной компетенций, чувства патриотизма, национальной идентичности и национального самосознания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель нашей работы заключалась в выявлении положительного эффекта сохранения народной художественной культуры средствами народной хореографии.

В соответствии с темой исследования были выдвинуты следующие задачи:

- изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования;
- выявить и проанализировать существующие противоречия;
- рассмотреть и подтвердить полифункциональные возможности народного танцевального искусства;
- проанализировать результаты исследования.

В соответствии с поставленными задачами и проведенным исследованием мы можем сделать следующие выводы.

Изучением народной художественной культуры, ее структуры и функций занимались такие ученые и исследователи, как: Т.И. Бакланова, С.Н. Зенин, М.С. Каган, А.С. Каргин, Е.В. Пивторак и др.

Многие ученые, педагоги-хореографы, фольклористы и этнографы посвятили свою жизнь изучению народного танца. Наши хореографы и исследователи: Н. Бачинская, В. Всеволодский-Гернгросс, К. Голейзовский, Р. Захаров, А. Зеленко, В. Ивинг, Г. Иноземцева, О. Князева, И. Моисеев, Н. Надеждина, Г. Настюков. В. Окунева, Л. Перчихина, А. Руднева, И. Смирнов, Л. Степанова, Ф. Сударкин, Т. Ткаченко, Т. Устинова, В. Уральская, П. Филиппов, А. Чижова, М. Чернышев, И. Чарноцкая, Н. Шереметьевская, Н. Эльяш, М. Яницкая и многие другие – своими книгами, статьями, выступлениями, всем своим творчеством боролись за сохранение чистоты и богатства русского народного танца. Они пропагандировали исполнительские традиции народного танцевального творчества и на их основе развивали русский народный танец в его самобытности.

Русскую школу изучения народного танца, русской пляски на современном этапе нельзя представить без имён: Г.Ф. Богданова, И.И. Веретенникова, К. Голейзовского, Н.И. Заикина, В. Захарова, А. Климова, Л. Степанова, Т. Устиновой, В.И. Уральской и др.

Проведённый теоретический анализ по данной теме позволил уточнить такие понятия, как: народная художественная культура, народное танцевальное искусство, народный танец, воспитание, межкультурная компетенция, толерантность.

Поставленные нами задачи были выполнены в ходе исследования в полном объёме и верифицированы.

На основании изученной литературы мы можем сделать следующие выводы.

Народная художественная культура – это созданные на протяжении всей человеческой истории этнические духовные ценности, накопленные в процессе эволюции и развития этноса, а также хранение и распространение различных видов народного художественного творчества. Народная художественная культура включает сложившиеся в этносах и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, а также различные формы народного творчества [53].

Народное танцевальное искусство является неотъемлемой частью народной художественной культуры и средством ее сохранения.

Русский народный танец – это великое богатство, которое на протяжении многих столетий создавал и обогащал народ. Танец впитывал лучшие черты характера русского человека – широту души, сердечность, гостеприимство, удасть, нравственность и многие другие положительные качества. Хотя необходимо заметить, что исполнители, как в быту, так и на сцене показывали не только одни положительные стороны характера русского человека. Но в этом всегда была позиция: высмеивались человеческие пороки и утверждались смелость, мужество, гордость. В

танцах царила любовь и уважение к людям, в них добро всегда побеждало зло.

Народный танец – одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в человеке. Как и всякое искусство, народный танец способен приносить глубокое эстетическое удовлетворение. Человек, который хорошо танцует, испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения владеть своим телом, его радуют точность, красота, пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные па и т.д. Все это само по себе уже служит источником эстетического удовлетворения [45].

Народное танцевальное искусство в современном обществе оказывает большое влияние на всестороннее, эстетическое и гармоничное развитие личности, формирует эстетическое воспитание детей и подростков средствами искусства, создает внутреннюю культуру и является одним из средств национального, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Специфика педагогической роли народной хореографии в современных условиях заключается в следующих важнейших компонентах: образовательном и воспитательном, развивающем и практическом. Воспитательный компонент заключается в формировании средствами танца активной личности, для которой характерны понимание самобытного искусства разных народов, культура межнационального общения, толерантное отношение к окружающим людям.

В настоящее время перед руководителями хореографических коллективов особенно остро стоят задачи по формированию нового поколения людей, социально активных членов общества, достойных продолжателей обычаев, обрядов, традиций предшествующих поколений, преемников духовной культуры своего народа и, вместе с тем, равноправных граждан своего отечества.

Таким образом, народная хореография выступает как средство сохранения народной художественной культуры, развития творческих способностей, внутренней культуры человека, массового общения людей; даёт возможность содержательно провести время, познакомиться, подружиться, т.е. имеет ни с чем несравнимое социальное значение.

Базой нашего исследования в течение 2019-2021 гг. выступил Оренбургский государственный академический русский народный хор г. Оренбурга.

В ходе нашего исследования было выявлено, что народное танцевальное искусство имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о русских народных танцах различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций; т.к. в этом заключены основы национального характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков.

В эмпирической части нашего исследования был проведён анализ полученных результатов. Диагностика показала, что занятия русским народным танцем способствуют формированию целостной, гармонично развитой личности; повышают общую культуру, развивают лидерские качества; оказывают огромное влияние на духовно-нравственное воспитание, становление и формирование художественно-эстетических и межкультурной компетенций, чувства патриотизма, национальной идентичности и национального самосознания.

В том, что раскрываются полифункциональные возможности народного танцевального искусства в современных условиях, заключается теоретическая новизна исследования.

В возможности использования результатов исследования в полиэтническом и поликультурном обществе с сохранением своей идентичности и аутентичности, а также созданию условий формирования толерантности в современных условиях заключается практическая значимость.

Выполнение в ходе нашего исследования поставленных задач позволило грамотно структурировать и доказать выдвинутую ранее гипотезу, которая заключалась в предположении о том, что полифункциональные возможности народного танцевального искусства способствуют сохранению и развитию народной художественной культуры в современных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиева А. Р. Психолого-педагогическая подготовка художников-педагогов к работе с детьми в дополнительных образовательных учреждениях. Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 1(50). – С. 151–152.
2. Алиева Ф. Р. Народная художественная культура как носитель этнических духовных ценностей / Ф.Р. Алиева. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-hudozhestvennaya-kultura-kak-nositel-etnicheskih-duhovnyh-tsennostey> (дата обращения: 11.11.2021).
3. Антоненко Г. С. Задачи педагога-хореографа в работе с детским хореографическим коллективом / Г. С. Антоненко // Хореографическое искусство. – Киров: Диамант, 2007. – 156 с.
4. Бакланова Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебная программа по специальности 053000 – «Народное художественное творчество» / [Т.И. Бакланова]; Московский гос. ун-т культуры и искусств, Каф. теории и истории народной худож. культуры. – Москва : Московский гос. ун-т культуры и искусств, 2004. – 35 с.
5. Балетмейстер и коллектив : [Сборник статей]. – Москва : Искусство, 1963. – 80 с.
6. Березина В. А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития. автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / В. А. Березина – М., 1998. – 147 с.
7. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства . – Москва : Искусство, 1971. – 544 с.
8. Богданов Г. Ф. Самобытность русского танца : учебное пособие для вузов культуры и искусств / Г. Ф. Богданов ; Московский гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : Изд-во МГУК, 2003. – 221 с. – ISBN 5-85652-067-X (в обл.).

9. Богданов Г. Ф. Основные этапы формирования и развития русского народного танца : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.01 / Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. – Москва, 1988. – 170 с.

10. Боголюбская М. С. Музыкально-хореографическая искусство в системе эстетического и нравственного воспитания : (Учеб.-метод. пособие для клуб. работников) / М.С. Боголюбская; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы. – Москва : ВНИЦТИКПР, 1986. – 92с.

11. Бруднов А. К. От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей : Сб. нормат. и метод. материалов для доп. образования детей / [Ред.-сост. И.В. Калиш]; Науч. ред. А. К. Бруднов. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 541с. – ISBN 5-691-00376-3.

12. Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства : Т. 1-2 / Соч. Ф. Буслаева. – Санкт-Петербург : Д.Е. Кожанчиков, 1861. – 2 т.; 28.

13. Вашкевич Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. – СПб. : Лань : Планета Музыки, 2009. – 190 с. – ISBN 978-5-8114-0994-5.

14. Виды и формы русской пляски. – URL: https://studopedia.ru/24_83935_vidi-i-formi-russkoj-plyaski.html (дата обращения: 17.12.2021).

15. Волынкин В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие. – Ростов н/Д:Феникс, 2007. – 448 с. – ISBN 978-5-222-11688-3 (В пер.).

16. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: Школа-пресс, 1995. – 447 с. – ISBN 5-88527-082-1 (В пер.): Б. ц.

17. Глазкова Т. В. Декодирование культурных смыслов в межкультурной коммуникации как центральная проблема

культурологической модели образования. Мир образования – образование в мире. – 2014. – № 2. – С. 80–85.

18. Голейзовский К. Я. Образы русской народной хореографии / [Общая ред. и послесл. М. Левина]. – Москва : Искусство, 1964. – 368 с.

19. Григорьев А. Ф. Теория и практика народного художественного творчества : учебное пособие / А. Ф. Григорьев. – Москва : МИРАКЛЬ, 2015. – 247 с. – ISBN 978-5-9905511-7-6.

20. Громов Ю. И. Работа педагога-балетмейстера в детском хореографическом коллективе // Основы подготовки специалистов-хореографов / Хореографическая педагогика: учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 2006. – 21 с.

21. Гусев В. Е. Эстетика фольклора / АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. – 319 с.

22. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца : этюды : учебное пособие для студентов хореографических факультетов вузов культуры и искусств / Г. П. Гусев. – Москва : Владос, 2004. – 231 с. – ISBN 5-691-01247-9 (в пер.).

23. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца : упражнения у станка : учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Г. П. Гусев. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 206 с. – ISBN 5-691-00729-7 (в обл.).

24. Давлетов К. С. Фольклор как вид искусства / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1966. – 365 с.

25. Декларация Принципов толерантности. // Материалы Генеральной конференции ЮНЕСКО. – М. :, 1995. – С. 45–56.

26. Довбыш Н. Роль хореографического искусства в процессе социализации личности участников коллектива // Н. Довбыш. – URL: <https://www.horeograf.com/publikacii/rol-xoreograficheskogo-iskusstva-v-processe-socializacii-lichnosti-uchastnikov-kollektiva.html> (дата обращения: 07.12.2021.).

27. Загвязинский В. И. Теория обучения. Современная интерпретация: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 192 с. – ISBN 978-5-7695-5480-3 (В пер.).

28. Заикин Н. И. Фольклорный танец и его сценическая обработка. Методическое пособие. – М.: ВНМЦНТ и КПП, 1991. – 187 с.

29. Заикин Н. И. Областные особенности русского народного танца : учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры / Н.И. Заикин, Н.А. Заикина. – Орел : [б. и.], 1999. – 550 с.

30. Закирова Ч. Р., Валеева Р. А. Педагогический потенциал танцевального искусства в развитии межкультурной компетенции молодежи // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=17452> (дата обращения: 09.11.2021).

31. Зенин С. Н. Теория и методика этнокультурного образования : учебно-методическое пособие / С. Н. Зенин ; ГБОУ ВО «Белгородский гос. ин-т искусств и культуры», Фак. искусствоведения и межкультурной коммуникации, Каф. теории и истории культуры. – Белгород : БелГУ, 2016. – 133 с. – ISBN 978-5-91756-045-8.

32. Ивлева Л. Д. Руководство воспитательным процессом в самодеятельном хореографическом коллективе : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.05. – Ленинград, 1985. – 219 с.

33. История возникновения и развития русской пляски. – URL: https://studopedia.ru/24_83934_istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-russkoj-plyaski.html (дата обращения: 24.11.2021).

34. Ишкин Б. С. Проблемы сохранения традиционной русской танцевальной культуры / Б.С. Ишкин // Вестник челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2006. – № 2(10). – С. 84–100. – ISSN: 1815-9176.

35. Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган; Акад. гуманитар. наук и др. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 414 с. – ISBN 5-86708-073-0 : Б. ц.
36. Каракотова С. М., Койчуева Л. М. Формирование этнической и межконфессиональной толерантности личности средствами духовной культуры // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 4. – С. 165–169. – URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5094> (дата обращения: 09.12.2021).
37. Каргин А. С. Народное художественное творчество : Структура, формы, свойства / А. С. Каргин. – М. : Музыка, 1990. – 141 с. – ISBN 5-7140-0299-7 : 70 к.
38. Каргин А. С. Народная художественная культура : Курс лекций : Учеб. пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений культуры и искусств / А. С. Каргин. – М., 1997. – 286 с. – ISBN 5-86132-026-8.
39. Климов А. А. Основы русского народного танца : учеб. для студентов вузов искусств и культуры / А. Климов. – [3-е изд.]. – М. : Изд-во МГУКИ, 2004. – 318 с. – ISBN 5-85652-113-7 : 3500.
40. Лопухов А. В. Основы характерного танца / А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Планета музыки : Лань, 2010. – 343 с. – ISBN 978-5-8114-0601-2.
41. Луцкая Е. Жизнь в танце. – М.: Издательство «Искусство», 1968. – 150 с.
42. Моисеев И. А. Я вспоминаю... : Гастроль длиною в жизнь / Игорь Моисеев. – М. : Согласие, 2001. – 225 с. – ISBN 5-86884-072-0.
43. Морохин В. Н. Хрестоматия по истории русской фольклористики : [Для филол. специальностей ун-тов и педвузов]. – Москва : Высш. школа, 1973. – 316 с.
44. Народный танец : Пробл. изуч. : Сб. науч. тр. / [Редкол.: А. А. Соколов-Каминский (сост. и отв. ред.), Л. М. Ивлева]. – СПб. : ВНИИИ, 1991 (1993). – 234 с. – ISBN 5-7196-0126-0.

45. Народный танец. – URL: https://studbooks.net/570381/kulturologiya/ponyatie_narodnyu_tanets (дата обращения: 04.12.2021).

46. Народно-сценический танец : Учеб.-метод. пособие для сред. спец. и высш. учеб. заведений искусств и культуры / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер [и др.] ; Моск. акад. хореогр. училище. – Москва : Искусство, 1976-. Ч. 1. – 1976. – 222 с.

47. Народная художественная культура : Учеб. для студентов вузов культуры и искусств / [Т.И. Бакланова, Г.П. Блинова, О.А. Блох и др.]; Под общ. ред. Т.И. Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой; М-во культуры Рос. Федерации. Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2000. – 412 с. – ISBN 5-85652-234-6.

48. Настюков Г. А. Народный танец на самодеятельной сцене: (Советы балетмейстера) / Г. Настюков. – Москва : Профиздат, 1976. – 64 с.

49. Основы подготовки специалистов-хореографов: хореографическая педагогика : учебное пособие для студентов вузов / [Громова Елизавета Николаевна и др.] ; [науч. ред. В.А. Звездочкин]. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2012. – 629 с. – ISBN 978-5-7621-0662-7.

50. Панферов В. И. Искусство хореографа: учебное пособие по дисциплине «Мастерство хореографа» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура / В.И. Панферов; Челябинский государственный институт культуры, Хореографический факультет. – Челябинск: ЧГИК, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-94839-576-0.

51. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца / В. М. Пасютинская. – М.: Просвещение, 2007. – 223 с.

52. Пермякова А. Б. Опираясь на наследие, искать новое // «Балет», литературно-критический историко-теоретический иллюстрированный журнал. – М.: Ред. журн. «Балет». – 2010. – № 3. – С. 24–29.

53. Пивторак Е. Теория и история народной художественной культуры. Учебно-методическое пособие / Е. Пивторак. – URL:

https://kartaslov.ru/книги/Евгения_Пивторак_Теория_и_история_народной_художественной_культуры/4#content (дата обращения: 04.12.2021).

54. Пуртова Т. В. Учите детей танцевать: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 0317 «Педагогика доп. Образования» / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. – М.: Гуманитар.-изд. центр ВЛАДОС, 2003 (Казань : ГУП ПИК Идел-Пресс). – 254 с. – ISBN 5-691-00814-5 (в обл.).

55. Пуртова Т. В. Итоги, история, перспективы / Т.В. Пуртова // Балет. – 1996. – № 3. – С. 4–8.

56. Риэрдон Б. Э. Толерантность – дорога к миру / Бетти Э. Риэрдон; [пер. с англ.: О. Артемьева, А. Бураковская, Л. Котова]. – М.: Бонфи, 2001. – 301 с. – ISBN 5-93085-010-0.

57. Рогинский Я. Я. Об истоках возникновения искусства / Я. Я. Рогинский. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 32 с.

58. Руднева А. В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструм. танцевальные пьесы / А. В. Руднева. – М.: Сов. композитор, 1975. – 309 с.

59. Русский народный танец: История и современность: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. по рус. нар. танцу [февр. 2003, г. Владимир / Составитель Т. В. Пуртова]. – М.: ГРДНТ, 2003. – 110 с. – ISBN 5983350021.

60. Словарь по этике / [Аверинцев С. С. и др.]; под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. – Москва: Политиздат, 1989. – 447 с. – ISBN 5-250-01027-X (В пер.): 1 р. 70 к.

61. Ткаченко Т. С. Народный танец. – М., 1954. 2-е изд. – М.: Искусство, 1967. – 654 с.

62. Ткаченко Т. С. Методика преподавания народно-сценического танца в коллективе художественной самодеятельности // Танцевальный коллектив в клубе. – М.: Советская Россия, 1962.

63. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений: (теория и практика) : сб. науч.-методических ст. / М-во образования Рос.

Федерации, Рос. акад. образования, Московский психолого-социальный ин-т; [отв. ред. С.К. Бондырева]. – Москва: Московский психолого-социальный ин-т ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2003. – 366 с. – ISBN 5-89502-497-1 (МПСИ).

64. Уральская В. И. Природа танца / В. И. Уральская. – М.: Совет. Россия, 1981. – 24 с.

65. Уральская В. И. Народная хореография / В.И. Уральская, Ю.Е. Соколовский. – Москва: Искусство, 1972. – 72 с.

66. Устинова Т. А. Избранные русские народные танцы / Т.А. Устинова; [Вступ. ст. В. Уральской]. – М.: Искусство : Реклам.-изд. центр «САМПО», 1996. – 592 с. – ISBN 5-210-01323-5 (В пер.) : Б. ц.

67. Худеков С. Н. Всеобщая история танца / С. Н. Худеков. – М.: Эксмо, 2009. – 626 с.

68. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор : очерки теории / К.В. Чистов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград: Наука, Ленинградское отд-ние, 1986. – 303 с.

69. Чудновский М. А. Ансамбль Игоря Моисеева. – М.: Знание, 1959. – 205 с.

70. Чурко Ю. М. Народно-сценическая хореография и фольклор // Советский балет. – 1985. – № 1. – С. 12–16.

71. Шамина Л. А. Особенности интерпретации традиций народного творчества в произведениях И. А. Моисеева. – Автореферат кандидатской диссертации. – М., 1990. – 21 с.