

УДК 398.8

ИЗУЧЕНИЕ ДОНСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПЕСНЯ С ДВИЖЕНИЕМ

Наталья Бржезинская

педагог дополнительного образования, руководитель образцового фольклорного ансамбля "Феникс", отличник народного просвещения МБОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи г.Ростов-на-Дону

Аннотация:

В работе рассматриваются особенности исполнения народной песни. Приводятся описания и примеры танцевальной песни в движении. Материал описывается на основе данных полученных в рамках реализации регионального компонента в образовательном пространстве образцового фольклорного ансамбля «Феникс» (МБОУ ДОД ДТДМ г. Ростова-на-Дону).

Проблема: Особенности исполнения народной песни. Танцевальная песня в движении. Реализация регионального компонента в образовательном пространстве фольклорного ансамбля «Феникс». Сохранение лучших образцов песенного наследия Донского края.

Самобытность культуры донских казаков. Казачество – уникальное этническое и социо-культурное явление в мировой истории, вклад которого состоит, в богатейшем культурном наследии. Объединяя различные этнические народы, казачество обуславливало взаимовлияние и взаимопроникновение культур Юга и Севера, Запада и Востока. Казачья фольклорная традиция формировалась на общерусской основе, которая при этом подверглась существенной переработке, и особенно сильному влиянию Кавказа [5].

Песенная лексика донских казаков. Отличительным признаком казачьего пения, можно выделить своеобразный ритм с выделением второй доли, который формирует неповторимый фольклорный стиль. Пение часто сопровождается богатой жестикуляцией и пританцовкой [1].

Донская казачья песня с пританцовкой. Можно говорить о том, что плясовые песни являются, как правило, казачьими интерпретациями русских песен, а своеобразный ритм и близость Кавказа сформировало своеобразный рисунок танца. Распространенные в средней Руси хороводы – редко встречаются в описании песенной традиции донца, зато существует огромный пласт «трындычек» – частых, танцевальных песен, которые сопровождалась одиночными или парными выходами солистов, демонстрирующих свои танцевальные и вокальные навыки.

Говоря о специфике образовательного пространства фольклорного ансамбля «Феникс», надо отметить, что с самого начала создания ансамбля «Феникс» его воспитанники постигают и сохраняют особую манеру и традиции исполнения казачьей песни. Совершенствуя своё вокальное мастерство, участники ансамбля вместе с тем, знакомятся с историей и культурой донского казачества, его обычаями и традициями. В современном мире постепенно стали утрачиваться традиции, обычаи, обряды, которые раньше передавались из поколения в поколение. В то же время, народная культура нового и новейшего времени существенно отличается от прошлых и классических фольклорных форм. Эти изменения связаны, прежде всего, с общей динамикой в системах культуры и общества, повлекшей за собой утрату универсальной роли традиционных культур народов в новых условиях. Очевидно, что в современных условиях традиционная культура (в ее исторически сложившихся формах) во многом перестала выполнять присущие ей в прошлом всеобъемлющие нормативно – регулирующие функции. Тем не менее, она сохраняется и продолжает играть определенную роль и в культуре в целом и в современной быденной культуре, и несет в себе информацию о культурно-историческом наследии нашего государства. Основная задача нашего коллектива сохранить те крупницы культуры, которые

еще возможно. В связи с этим репертуар строится на аутентичных песнях, и только изредка разучиваются авторские песни, основанные на народных напевах.

Коллектив ансамбля является лауреатом и дипломантом различных городских, областных, региональных и международных фольклорных конкурсов и фестивалей, принимает участие в работе Донской Академии юных исследователей, где его участники показывают высокий уровень знаний. Они не только представляют своё мастерство, но и несут песенную культуру донских казаков в массы, гордятся тем, что в репертуаре коллектива исполняются протяжные донские песни высокого уровня сложности. Ребята осваивают народные инструменты: флейта, жалейка, пищик, окарина, балалайка.

Песенный фольклор донских казаков и танец не отделимы друг от друга и для него, так же, как и для фольклора южно – русской культуры, очень характерны такие формы бытования, как плясовая хоровод, свадебная игра, календарные празднества, насыщенные плясовыми напевами. Танцевальные движения помогают казакам ярче передать эмоциональное состояние и характер песни, и танец уже не является самостоятельным, так как его невозможно отделить от песни [5].

Все основные особенности песенной и танцевальной традиции донских казаков сложились в условиях казачьей вольницы и закрепились в воинской станичной общине XVIII–XIX вв. Донские казаки всегда были прекрасными наездниками, так как с детства овладевали искусством верховой езды. Неудивительно, что многие элементы движений народной мужской донской пляски передают характер езды на лошади. Это придаёт пляске характер мужественности и удалы, воплощает в ней силу и ловкость лихого наездника [2, 5].

Женские же танцевальные движения отличаются плавностью. Танцуют руки, кисти рук, а притопы выполняются или на пальцах, или на пружинящем приседании, но так, чтобы голова не подскакивала (сразу вспоминается «выступает будто пава»). В казачьем русском фольклоре чудесным образом сочетаются слово и музыкальный ритм. Песни, игры, хороводы относятся к драматическим действиям, которые сопровождаются соответствующей мимикой, жестами, танцевальными движениями. Ведь недаром на Дону не говорят «спеть» песню, а говорят «сыграть». Исполнялись такие песни в основном молодежью, а старики пренебрежительно называли такие песни «трындычками». К ним относились:

- плясовые частушки;
- хоровод, карагод, танок;
- плясовая песня: частая, вертушка;
- игровая песня с инсценировкой;
- стилизованная народная песня с характерными танцевальными движениями,

исполненными в русской манере.

Плясовые частушки – коротенькие плясовые песенки, называемые припевками, всегда сопровождалась притопом, с выходом на середину круга, для придания словам частушки большей выразительности и значимости [4].

Эй, девчонки – хохотушки, Запевайте-ка частушки,
Запевайте поскорей, Чтоб порадовать гостей.
Не хотелось выходить, Стояла и стеснялася,
Балалайка заиграла- Я не удержалася.
Выйду, выйду я плясать В новеньких ботинках,
Все ребята говорят, Что я как картинка.
Эх, топну ногой, Да притопну другой,
Сколько я ни топочу, Все равно плясать хочу.

Частушки исполнялись на гуляньях, посиделках. Пела их в основном молодежь, где чаще было безобидное подтрунивание друг над другом:

А ростовские ребята, Модные премодные
Гвоздем кудри завивают, Говорят природные.

У меня миленок лысый, Я не знаю куда деть,
 Если зеркала не будет- Буду в лысину смотреть.
 Подружка моя, Где плясать училася,
 У нас припадочна корова Точно также билася.

Движение одновременно с пением помогает участникам эмоционально настроиться, ведь когда играет веселая танцевальная музыка, хочется притопывать, прихлопывать.

Танцуя в паре, дети учатся находить общий язык, думать вместе и индивидуально, поддерживать друг друга, да и просто общаться.

Человек, умеющий двигаться под музыку, лучше владеет своим телом, поддерживает свои мышцы в тонусе, а танец помогает более эмоционально раскрыть содержание песни.

Плясовые казачьи песни всегда отличались местным колоритом. Эмоциональную окраску им придавали танцевальные движения по кругу, парные выходы и проходки. К таким песням относятся «Ой, да выпадала пороша», «Марусенька».

Игровые песни занимают особое место в казачьих гуляниях. Как правило, в них происходило соревновательное действие между группами исполнителей песни, что более ярко высвечивало характер её персонажей и придавало самой песни форму некой театрализации. Одними из таких песен являются «Как, во этом, во дому», «Эх, донские казаки».

Особое внимание заслуживают хороводные песни. Во многих хороводных песнях большое место занимает тема труда, где последовательно перечисляются все виды работ: пахота, посев, жатва и т. д. Исполнение таких песен сочетается с пантомимой, где посредством движений и жестов, воспроизводятся трудовые движения, связанные с возделыванием сельскохозяйственной культуры. Для таких песен характерна степенная, плавная поступь; соответствие ритма напева с хороводным шагом, а на припеве в игровой форме проводятся соревнования: кто быстрее, проделав круг, пройдет через «воротца» и вернется на место.

О том, как раньше водили в Москве хороводы, вспоминает в своей книге «Московская старина» певец, литератор и собиратель народных песен П. И. Богатырев: «Но более всего любили хороводы. Помню один из таких хороводов. Народу собралось много; один хоровод состоял, смело скажу, не менее как из двухсот человек, если не больше. Пестрые, яркие платья и сарафаны женщин, рубахи и поддевки парней представляли веселую картину. Кругом на пригорочках, кучках и кочках – масса народа. Все оживлены в ожидании предстоящего удовольствия. Долго, помню, сговаривались в хороводе, наконец, сговорились. На середину вышел молодой парень. Красивый и ловкий на вид, он всем поклонился, потом обошел весь круг и стал на свое место. На середине песни хоровод остановился и, немного постояв, пошел в другую сторону. Пение было стройное, голоса молодые, звонкие, да, хотелось и щегольнуть – уж очень много слушателей было. Потом пели «Во лужях», «На горе-то калина», «Уж как падал туман» и, смотря по ходу песни, воспроизводилось и действие, – выходила девица к парню, кланялась ему и стлала ему «постелюшку» в виде платка и т.п. И долго потом, уже при догорающей заре, я слушал в окно широкую русскую песню и думал об ее удивительной, захватывающей силе».

В хороводе девушки надевали венки себе на голову или на шею, дарили их юношам, ведь вьюн в народных песнях имеет двойственное значение: головной убор или платок, обвивающий шею. В далёком прошлом украшая себя венком из зелени и цветов, восточные славяне полагали, что они приобщают себя к жизненной силе, заключенной в молодой растительности. Венок также символизировал брак.

Пойдем, девочки,
 Во луга – лужочки
 Завивать веночки.
 Мы завьем веночки на годы добрые,
 На жито густое,

На ячмень колосистый,
На овес росистый.

В хороводе обязательно выбирался ведущий, тот, кто вел «хор». Он заранее подсказывал последующие движения. Описание движений хороводов не сохранилось, мы знаем лишь те движения, которые дошли до нас непосредственно участниками хороводов, но так, как культура ведения хороводов долгие годы не была востребована, то, естественно возрождая, эту традицию мы можем опираться лишь на литературные источники, и воспоминания тех редких любителей народных традиций.

Кадриль – особый танец. Кадриль танцевали под инструментальное сопровождение и пение. При исполнении кадрили действовали определённые правила. Прежде всего, ведущий должен был заранее оговорить какие движения и перестроения должны исполнять её участники.

В рамках экспериментальной деятельности художественного отдела по проблеме «Становление гражданской идентификации и духовной консолидации воспитанников средствами художественно-эстетического воспитания в образовательной среде» (на базе Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону) творческое объединение «Феникс» (образцовый фольклорный ансамбль МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи, г. Ростов-на-Дону) строит свои занятия на всестороннем развитии ребенка и формировании духовно-нравственных ценностей через такие категории как дом, отчизна, родина, край, семья.

В поисках духовных опор, нравственных идеалов, оснований для подлинной национальной гордости современная общественная и педагогическая мысль обращается к традициям народного воспитания, к этнопедагогике. Этнопедагогика – это, прежде всего отрасль эмпирических педагогических знаний, передаваемых из поколения в поколение, будучи аккумулированными в фольклоре, этнографических материалах, народных воспитательных традициях, играх, народных праздниках и игрушках. Как отмечает Ивашкина Н. А. [цит. по 4] среди традиций народной педагогики, наиболее отвечающих патриотическому воспитанию школьников, выделяются четыре группы:

- *фольклорные* (использование фольклорных жанров с патриотической тематикой: песенного фольклора, сказок, песен, пословиц, загадок ит.д.);
- *празднично-игровые* (приобщение детей к празднично-игровой культуре, являющейся для ребенка родной);
- *природосберегающие* (привитие бережного отношения к природе родного края);
- *ремесленно-трудовые* (воспитание трудолюбия через включение в народные промыслы, характерные для людей, проживающих в данной местности).

Говоря об этнокультурном образовании, мы придерживаемся взгляда ряда ученых, которые подчеркивают, что этнокультурное образование представляет собой целостный процесс изучения и практического освоения этнокультурного наследия (материального, духовного, социального), процесс становления и воспитания личности на традициях культуры этноса, сочетающий моноэтническую глубину постижения родной культуры и полиэтническую широту [7].

В обращении президента России Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному Собранию говорится «...При самом трезвом, критическом взгляде на отечественную историю и на наше далеко не идеальное настоящее. В любых обстоятельствах, всегда – вера в Россию, глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре. Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. А, говоря проще – таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым народом, Россией». Наибольшую остроту проблема приобщения населения Российской Федерации к истокам русской национальной культуры приобретает, когда речь идёт о содержании представлений, в первую очередь, детей и молодежи о том, что, значит,

быть представителем определённой национальности, в какой мере доступно детям освоение культуры и понимание её самобытности, а также каковы пути и средства приобщения детей к национальной культуре своего народа. Современная наука и практика стоят на позициях высокой оценки роли собственной активности ребёнка в познании окружающего мира [3, 4].

Таким образом, мы можем отметить, что фольклор, это тот столп, на котором базируются духовно-нравственные ценности общества [2, 8, 9, 10]. В работе творческого объединения сочетаются все формы традиций народной педагогики: фольклорные; празднично-игровые; природосберегающие и ремесленно-трудовые. Все это формирует с одной стороны патриотизм в сознании молодежи, а с другой, вся образовательная программа строится на параллелях культур различных народов Северного Кавказа. Это способствует формированию толерантного отношения к представителям других народов и побуждает воспитанников ансамбля к желанию узнать не только культуру Донского края, но и культуру и историю народов Северного Кавказа [6]. Таким образом, можем утверждать, что целенаправленное использование этнопедагогического потенциала в педагогической деятельности позволит качественно улучшить учебно-воспитательный процесс, целью которого является становление гражданской идентичности и духовной консолидации детей и молодёжи средствами художественно-эстетического воспитания.

Список литературы:

1. Абрахова В.В. Роль педагога дополнительного образования в формировании творческой направленности ребенка // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2011. № 1. С. 155-157.
2. Абрахова В.В. Формирование творческой направленности личности воспитанников учреждений дополнительного образования. -Ростов-на-Дону: Fondation, 2011.-166 с.
3. Бржезинская Н.А. Роль занятий в фольклорном ансамбле для формирования личности ребенка // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 6 (22). С. 13.
4. Бржезинская Н.А., Погонцева Д.В. Особенности формирования ценностно-смысловой ориентации ребенка через изучение фольклора.//Современная педагогика. -№ 5 Май 2013
5. Лабунская В.А., Шкурко Т.А. Развитие личности методом танцевально-экспрессивного тренинга // Психологический журнал. 1999. № 1. С. 31.
6. Летучева С.К. Воспитание патриотизма – в работе дополнительного образования // Гуманитарные научные исследования. 2013. № 9 (25). С. 8.
7. Погонцева Д.В. Бржезинская Н.А. Фольклорный ансамбль как ресурс воспитания толерантности // Современная этничность и диалог культур: сборник научных работ / под ред. В.В. Сербиненко, Н.М. Асратяна. – Наб. Челны: ФГБОУ ВПО «НИСПТР», 2013. С. 24-31
8. Погонцева Д.В. Культурно-исторический анализ костюма как визуальной презентации представлений о внешней красоте // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2009. № 5. С. 116-119.
9. Погонцева Д.В. Социально-психологические особенности представлений женщин о красивой женщине // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2010
10. Погонцева Д.В. Социально-психологические особенности представлений женщин о красивой женщине // диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2010.

Article received: 2013-11-27