

УДК 37.035.6:371.383.

ЭТНОТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ

Арестова В. Ю.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары (428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.38) areveronika@yandex.ru

Обращение к фольклору, к его этнотеатральным формам обусловлено поиском в педагогической науке и практике способов сохранения и передачи этнокультурных ценностей и традиций будущим поколениям. В статье раскрывается содержание понятия «этнотеатрализация» и цель ее применения в школьном образовательном процессе, дается объяснение этнотеатральной деятельности учителя. Основное внимание в работе автор уделяет технологическому описанию применения этнотеатрализации в процессе этнокультурного воспитания школьников. Технология формирования этнокультурных ценностей представлена как последовательность этапов: подготовка к роли и формирование позиции – исполнение роли – присвоение статуса человека определенной этнической культуры. Делается вывод о том, что отличительными чертами этнотеатрализации как технологии этнокультурного воспитания школьников являются ориентация на сотрудничество и сотворчество всех участников педагогического процесса, направленность на передачу от старших поколений к младшим опыта этнокультурных отношений (в частности, ролевого поведения, определяемого знаниями, социальными нормами, ценностями и смыслами), обеспечивающих осознанную деятельность по изучению, сохранению и развитию уникальности и своеобразия театральных традиций народной культуры, передаче их подрастающему поколению.

Ключевые слова: этнотеатрализация, педагогическая технология, этнокультурное воспитание.

ETHNOSTAGING AS TECHNOLOGY OF ETHNOCULTURAL EDUCATION

Arestova V. J.

I.Y. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University
(38, K.Marx's Str., Cheboksary, 428000, The Chuvash Republic) areveronika@yandex.ru

The reference to folklore, to its ethnotheatrical forms is caused by search in a pedagogical science and practice of ways of conservation and transfer of ethnocultural values and traditions to the future generations. In article the content of concept «ethnostaging» and objective of its application in school educational process reveals, the explanation of ethnotheatrical activity of the teacher is given. In work the author gives the basic attention to the technological description of application of ethnostaging during ethnocultural education of students. The technology of formation of ethnocultural values is presented as sequence of stages: preparation for a role and formation of a position – execution of a role – assignment of the status of the person of the certain ethnic culture. The conclusion that distinctive features of ethnostaging as technologies of ethnocultural education of students, are orientation to cooperation and coauthorship of all participants of pedagogical process, an orientation to transfer from the senior generations to younger experience of ethnocultural attitudes (in particular, role behaviour is done, defined by knowledge, social norms, values and senses), providing the realized activity on studying, conservation and progress of uniqueness and an originality of theatrical traditions of national culture, transfer to their rising generation.

Key words: ethnostaging, pedagogical technology, ethnocultural education.

Этнокультурное воспитание школьников в настоящее время является одним из приоритетных направлений образовательной политики Российской Федерации. Так, в национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. (одобренной постановлением правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. за № 751) основными задачами государства в сфере образования признаются, среди прочих,

сохранение и поддержка этнической самобытности народов России, гуманистических традиций их культур.

Процессы, происходящие сегодня в образовании, невозможно представить вне процессов глобализации. Глобализация имеет в своей основе не только экономическую сторону проблемы, существует и более фундаментальная сторона этого процесса. Дело в том, что процессу глобализации подвергаются и культурные традиции, идеалы и нормы, т.е. жизненные ориентиры различных этносов, народов. И здесь мы согласны со многими исследователями, которые говорят, что жизнеспособность всего мира в целом будет зависеть от многообразия сосуществующих культур. Многообразие, а не однородность является фактором мирного сосуществования и развития человечества, при этом самоизоляция и неприятие других культур может оказаться пагубно на существовании цивилизации в целом. Данные идеи закреплены в нормативных документах ООН. Так, во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (принята в 2001 г.) культурное разнообразие признается общим достоянием человечества и ключевым фактором устойчивого человеческого развития.

Целью нашего исследования является обоснование технологического процесса применения этнотеатрализации в системе этнокультурного воспитания школьников.

Этнотеатрализация рассматривается нами как историко-культурный феномен, отражающий определенный этап исторического и национально-культурного развития народа. Для выявления сущности этнотеатрализации нами были проанализированы искусствоведческие, театроведческие, этнографические научные труды, имеющие отношение к исследованию народных игровых традиций. Прежде всего, это труды П. Г. Богатырева, в которых обряд, магические действия, текст, декламация, движения, жестикуляция, национальный костюм являются материалом для исследования специфики фольклорного театра [1]. Это работы В. Е. Гусева, в которых формы фольклора обобщаются на основе сочетания составных элементов: слова, мимики, музыки, танца. С точки зрения исследователя выделяются эпический, лирический и драматический роды фольклора, при этом драматический род фольклора, объединяющий в себе обрядовые игрища, народные драматические игры и народную драму, непосредственно связан с театрализацией [2]. Важным для нашего исследования являются выводы Л. М. Ивлевой о том, что игра (с ее существенными признаками – перевоплощением и действием) является тем инвариантом, который переводит обряд и народные игры в театральное явление [4, 20-35]. Л. М. Ивлевой был введен в научный оборот термин «этнотеатроведение» для исследования явлений народного игрового искусства.

Народное игровое искусство (обряды, праздники, игры), ставшее истоком современных театральных форм, не только является частью художественной культуры этноса, но и отражает духовные ценности и социальные нормы общества. Поэтому этнотеатрализация – это явление, принадлежащее, с одной стороны, к области театрального искусства, а с другой – к сфере социальных отношений (в том числе формирования личности), что напрямую связано с педагогикой. Непосредственное отношение к этнотеатрализации имеют драматические формы фольклора, имеющие вид драматизированного коллективного действия, в котором происходит перевоплощение человека при помощи переодевания, ряжения, маски, грима, движений, мимики, речи и пр. Это, например – святочные игрища ряженых, обряд «Проводы масленицы» и масленичные игры, свадебный обряд и пр.

С точки зрения этнотеатроведения в народном игровом искусстве существуют признаки театра, имеющие следующую специфику: условность сцены и зрительного зала, созворчество актера и публики, устный характер драматургии, импровизация исполнителей, фантастичность костюма, применение грима с целью не быть узнанным и др.

В наше время этнотеатрализация является чаще всего вторичным искусством, воспроизведением, оторванным от естественной среды бытования. И в этом смысле этнотеатрализация представляет собой такой способ художественного воплощения фольклорного материала, при котором сохраняются специфические, знаковые признаки народного игрового искусства и выражаются определенные смыслы, отражающие ценности этноса. Перенесение этнотеатральных явлений на сцену – сложная задача, при реализации которой должны учитываться не только общая специфика народного игрового искусства, но и традиции перевоплощения, бытовавшие в среде конкретного народа-этноса. Данный факт явился причиной применения методов опросов, анкетирования и бесед с информаторами при изучении локальных этнотеатральных традиций.

Метод изучения передового, инновационного педагогического опыта позволил нам выявить активное использование педагогами средств театра в воспитании подрастающего поколения. Зачастую этот вид деятельности связан с возрождением или сохранением народных обрядово-игровых традиций. В этом случае можно говорить об этнотеатральной деятельности учителя. Этнотеатральная деятельность учителя в школе – это система действий, направленная на реализацию педагогического потенциала обрядово-игровых форм народной культуры. Поэтому этнотеатрализация в школе представляет собой педагогическое явление, характеризующееся, прежде всего, педагогической целесообразностью выбранных для инсценирования фольклорных образцов национальной культуры. Цель этнотеатрализации – этнокультурное воспитание школьников.

Этнокультурное воспитание подразумевает освоение и принятие личностью обучающегося ценностей, нравственных установок и моральных норм, осознание культурной принадлежности к тому народу, представителем которого он является и в среде которого живет.

На наш взгляд, в этнокультурном воспитании школьников образовательные технологии, в первую очередь, должны опираться на идеи культуроведческого подхода. Культуроведческий подход в данном случае предполагает ознакомление учащихся с тем вкладом в культуру, который внесли народные обряды, игры, праздники; развитие у школьников представлений о роли нравственных ценностей в жизни человека (почему человек определенной этнической культуры поступает именно так?), о том, насколько этические нормы представителя какой-либо этнокультуры определяются его участием в обрядовой практике, насколько эти нормы могут быть позитивны в общечеловеческом плане.

Этнотеатрализация как технология этнокультурного воспитания школьников, прежде всего, должна способствовать созданию таких взаимоотношений между участниками образовательного процесса, при которых достигается цель – приобщение воспитуемых к этническим ценностям.

Этнические ценности – это совокупность жизненных установок, ориентиров, идеалов, смыслов, культурных традиций, которые сами члены этноса считают наиболее характерными и важными для своего народа и, в конечном счете, для предназначения человека вообще [6, 39].

Идея сохранения и воспроизводства этнокультурных ценностей является системообразующим элементом этнотеатрализации как воспитательной технологии.

Средствами воспитания в этнотеатральной технологии, прежде всего, являются ролевые образцы поведения, считающиеся нормативными и высоко оцениваемые в этнокультурной среде. На наш взгляд, сущность этнотеатральной деятельности детей и взрослых может быть объяснена с опорой не только на театральное содержание роли, но и на социально-психологическое значение этого термина. Так, ролевая теория личности (П. Дреджер, И.С. Кон, Р. Кэттел, Н.Д. Левитов, Я. Морено, Г. Олпорт и др.) описывает поведение человека такими понятиями, как «статус», «роль» и «позиция». Статус обозначает конкретное место, которое занимает индивид в данной социальной системе, и определяет права, обязанности, круг деятельности, систему взаимоотношений тех лиц, которые имеют отношение к данному статусу. Н. Д. Левитов, обобщая теорию ролей в психологии, подчеркивает, что статус неразрывно связан с ролями [5, 153]. В нашем случае, применительно к этнотеатрализации, мы использовали определение роли как нормативной системы действий, определяемой многовековым укладом жизни традиционного общества и

позволяющей личности соотносить себя с этим обществом. Исполнение роли, прежде всего, требует от личности активного осмыслиения и осознания собственной позиции как мировоззренческой и нравственной ориентации личности, ее отношений к обществу в целом, установок и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность.

Что касается этнотеатрализации, то здесь технология присвоения школьниками этнокультурных ценностей будет иметь следующую последовательность этапов: подготовка к роли и формирование позиции – исполнение роли – присвоение статуса человека определенной этнической культуры. Сама же подготовка к роли будет включать в себя не только усвоение этнокультурных ценностей, но и собственно сценическую подготовку, основанную на навыках сценической речи и движения.

Подготовка к исполнению роли – самый трудоемкий и долговременный процесс, в котором и происходит формирование личностной позиции и который, в свою очередь, состоит из трех этапов – теоретического, психологического и технического. Теоретический этап подготовки к исполнению роли включает в себя изучение того этнографического материала, который будет воссоздаваться впоследствии на сцене. Этот этап должен начинаться с выявления в той среде, в которой проживают школьники, произведения фольклора. Это занятие требует определенной подготовки, следования определенным правилам. Так, наиболее полные сведения собирают в естественных условиях исполнения, т. е. когда народные рассказчики или сказочники исполняют фольклорные произведения (песни, сказки, игры, обряды, поговорки, народные приметы, былины и др.), непосредственно участвуя в старинных или современных обрядах, праздниках, или в процессе трудовой деятельности или отдыха. В роли исполнителя может выступать как отдельное лицо, так и группа. Лучше, если записанное произведение будет иметь свой паспорт, в котором зафиксированы данные об исполнителе (ФИО, возраст, место рождения, образование, профессия и пр.) и условиях исполнения (место записи, кем записано, дата записи и пр.). Диктофонные или видеозаписи затем расшифровываются, при этом на бумаге верно передаются особенности речи – ударения, «аканье» или «оканье» и др. Затем все это пригодится на репетициях, при работе над ролью. Это очень важная работа, так как в наше время традиционный фольклор иссякает; люди, владеющие народным творчеством, уходят из жизни, а вместе с ними исчезают характерные речевые выражения, особенности диалектов. Если в школе есть краеведческий музей, то материалы музея (произведения фольклора, бытовавшие в прошлое время) помогут эмоционально прочувствовать дух и стиль прошедшей эпохи.

Существование в школе театра фольклорной направленности немыслимо без сотрудничества взрослых и детей: учителей, учеников и членов семей учеников – родителей, бабушек, дедушек и др., которые помогают с изготовлением костюмов, а также консультируют по вопросам бытования обрядов в прошлом. В настоящее время театрализация обряда, в частности, изготовление костюма (в процессе репетиций участники не только отрабатывают сценические действия, но и нередко сами выполняют вышивки или реконструируют старинную одежду), перевоплощение с его помощью или переодевание в ходе сценической постановки может иметь не только художественно-воспитательное значение, но и смыслообразующее, формирующее систему взглядов и убеждений личности, т.к. перевоплощение при помощи переодевания в национальный костюм для современных людей – это не просто принятие роли и ее исполнение, это ситуация, в которой возможен культурный диалог между поколениями.

С психологической точки зрения на данном этапе происходит формирование мотивации. Для организации этнотеатральной деятельности учащихся необходимо, чтобы у них была сформирована познавательная мотивация. Техническая сторона формирования этого вида мотивации представлена в некоторых психологических исследованиях. Например, И. А. Зимней сделан вывод о том, что познавательная мотивация, являясь основой учебно-познавательной деятельности человека, возникает в проблемной ситуации и развивается при правильном взаимодействии и отношении обучающихся и преподавателей [3, 241].

Проведенное исследование показало, что этнотеатральная деятельность детей и взрослых наиболее эффективно реализуется посредством использования метода проекта, при этом конечным результатом является спектакль. Проектный метод позволяет организовать подготовку спектакля как совместную исследовательскую деятельность детей и взрослых, что кроме прочего, способствует организации воспитательного пространства, в котором будут задействованы школа, семья и социум. Выявлено, что формы взаимодействия детей и взрослых, построенные на этнотеатрализации, наиболее естественно существуют в микросоциуме сельской школы. Это обусловлено тем, что в сельской среде всегда сохраняются народные традиции, а социально-культурные функции сельской школы позволяют наиболее полно реализовывать педагогический потенциал этнотеатрализации.

Таким образом, отличительными чертами этнотеатрализации как технологии этнокультурного воспитания школьников, являются ориентация на сотрудничество и створчество всех участников педагогического процесса, направленность на передачу от старших поколений к младшим опыта этнокультурных отношений (в частности, ролевого поведения, определяемого знаниями, социальными нормами, ценностями и смыслами), обеспечивающих осознанную деятельность по изучению, сохранению и развитию

的独特性和民族戏剧传统的传承，将它们传递给新一代。

Список литературы

1. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971. – 511 с.
2. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. – Л.: Наука, 1967. – 319 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с.
4. Ивлева Л.М. Обряд. Игра. Театр (К проблеме типологии игровых явлений) // Народный театр: сборник науч. статей / отв. ред. В.Е. Гусев. – Л., 1974. С. 20-35.
5. Левитов Н.Д. Теория ролей в психологии // Вопросы психологии. – 1969. – № 6. – С. 150-158.
6. Чернявская Ю. В. Народная культура и национальные традиции. – Минск, 1998. – 168 с.

Рецензенты:

Толстов Н.С., д.п.н., профессор, начальник Центра дополнительного образования, довузовской и профессиональной подготовки АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», Чебоксарский кооперативный институт (филиал), г. Чебоксары.

Краснов Н.Г., д.п.н., профессор, директор НИИ Ульянова, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары.