

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»

Центр художественно-эстетического развития

**РУССКИЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ**

Информационные материалы

Хабаровск

2013

Русские традиции и обряды как средство воспитания детей и молодежи:
информ. материалы. – Хабаровск: КГБОУ ДОД «ХКЦРТДиЮ», 2013. – 16 с.

Составитель: Позднякова Т.В., педагог дополнительного образования Центра
художественно-эстетического развития

Предлагаемые информационные материалы предназначены для
педагогов дополнительного образования детей по хореографическому
искусству.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя.....	3
Влияние русских народных танцев на воспитание и развитие ребенка.....	5
Праздники, обряды и обычаи	
12 (25) декабря. Святитель Спиридон.....	7
Святки.....	8
1 января. Святки. Новый год.....	10
Масленица.....	11
Вербное воскресенье.....	12
24 июня (7 июля). Иван Купала.....	13
Заключение.....	15
Список литературы.....	16

От составителя

Цель данных информационных материалов – пробудить интерес хореографов к русской фольклорной культуре, её традициям и обрядам, показать, как через хореографическое искусство можно формировать личность ребенка, повысить его культурный уровень, привить любовь к Родине. Русский народный танец является одним из наиболее распространенных и древних видов народного творчества. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроение. На протяжении многовековой истории своего развития русский народный танец всегда был тесно связан с бытом и обычаями русского человека. В дохристианской Руси были широко распространены игрища, на характер и содержание которых наложил отпечаток земледельческий быт славян. Игрища были приурочены к календарным языческим праздникам: семик – весенние посевы, обжимки – окончание жатвы, сбор урожая, осенины – проводы лета и встреча осени, коляда – зимний праздник, ярилин день – праздник солнца, Ярилы, Таусень – Новый год и др. На игрищах славяне веселились и совершали обряды, чтобы умилостивить могучих богов и духов, воплощавших силы природы. Эти обряды сопровождалась хороводами, игрищными плясками, пением, игрой на различных инструментах и заклинаниями. Так что танец играл большую роль в языческих обрядах славян и занимал ведущее место на древних игрищах. С древнейших времен отличительными особенностями славян были «свободолюбие, неукротимость воли, миролюбие, страстное тяготение к искусствам, гостеприимство и веселость нрава». Многие из этих национальных черт, особенно заметно проявились в хороводах, плясках, играх.

С введением христианства на Руси меняется идеологическая и культурная жизнь народа. Церковь старалась распространить свое влияние на быт и жизненный уклад русского человека, вела борьбу с языческими обрядами и народными традициями.

Языческие праздники, игрища, обряды, песни, пляски осуждались и преследовались церковью. Но, понимая, насколько сильны традиции и привычки в жизни русского человека, церковь была вынуждена приспособливаться и сближать христианские праздники с языческими. Это сближение отнюдь не означало простого подражания или копирования- новое органически сочеталось с национальными традициями славян. Например, церковное одnogолосное пение, выходя за пределы храмов, перерабатывалось в национальном духе, обогащалось и в народе возникали новые, уже двухголосные и многоголосные песни, которые исполнялись на игрищах, сопровождали хороводы, пляски и игры. Постепенно игрища перенимают черты христианских обрядов, что повлекло за собой изменение характера жеста в танце, появление новых танцевальных движений. Начинают отмирать некоторые из языческих обрядов или, потеряв свое первоначальное значение,

переходят в игры. Но жизнь не стоит на месте: идет развитие общества, и, естественно, идет изменение в народном творчестве. В конце XVII в. Начинается новый этап в развитии русского государства. С приходом Петра I изменяется культурная и общественная жизнь России. Искусство, в частности танец, приобретает светский характер. Вводятся различные европейские танцы: менуэт – французский танец, полонез – польский танец и т.д.

О русском народном танце вспоминали лишь тогда, когда устраивали маскарады и праздники, и на этих торжествах танец уже был не похож на красочные пляски и хороводы, которые жили и развивались в народе. Но благодаря тому, что народ бережно хранил свои национальные танцы, русский танец не исчез и дошел до нашего времени, не потеряв своего культурного значения и сейчас.

Влияние русских народных танцев на воспитание и развитие ребенка.

Хореографическое искусство наиболее ярко отражает национальный характер. Через народный танец дети быстрее знакомятся с историей и обычаями своей страны, развивают в себе умение общаться в коллективе, учатся образному восприятию и эмоциональности. Занятие танцами содействует эстетическому воспитанию детей, росту общей культуры, обогащает их духовно, оказывает положительное воздействие на их физическое развитие. Основанный на многовековой традиции, народный танец был направлен прежде всего на воспитание гармоничной личности.

В традиционном обществе уже с рождения дети находятся под постоянным воздействием народной культуры. Так как многие народные танцы изображали сцены из народного быта – мастеровых, купцов, земледельцев, дети целенаправленно и органично приобщались не только к труду, хозяйству в рамках традиционной культуры, но и к принятым нормам поведения, ко всему комплексу духовной культуры данного общества.

Многие пляски, хороводы сопровождались песнями, играми (песни на Руси игрались). Их исполнение формировало координированные движения, обогащало словарный запас, а слово закрепляло ритмику, последовательность движений, давало особый смысл действиям и вещам, и тем самым способствовало развитию умственных способностей ребенка. Например, если мы возьмем известную детскую песенку «Жили у бабуси два веселых гуся» и предложим малышам ее обыграть, не предлагая конкретных движений, дети начинают фантазировать, придумывать различные движения, изображая гусей, что способствует развитию наблюдательности, образцовому мышлению, а кроме того ритмичное пение развивает музыкальность, столь необходимую в хореографическом искусстве.

Если вспомнить русские народные пословицы, скороговорки, потешки, все они несут определенную смысловую нагрузку, обладают четким ритмом и поэтому их необходимо вводить в образовательную программу. Например, скороговорка «От топота копыт, пыль по полю летит». Ритмически проговаривая скороговорку, дети могут выполнять пружинистые приседания, выстукивать пятками, носками, выполнять различные прыжки и т.д. Дети с большим удовольствием включаются в эту игру. Они уже сами несут различные прибаутки, потешки и тем самым незаметно для себя, приобщаются к русскому фольклору, узнают быт и обычаи русского народа.

Вот несколько пословиц, которые можно использовать на занятиях:

«Дело мастера учит»

«Дерево ценят по плодам, а человека по делам»

«Без труда чести не получишь»

«Берись дружно – не будет грузно»

«Глаза боятся, а руки делают»

«Где работно, там и густо, а в ленивом доме пусто»

«Всякое дело мастера красит»

«Ремесло не коромысло, плеч не отдавит, а всех пропитает».

Все эти пословицы направлены на приобщение ребенка к труду. Приложив фантазию, их можно использовать в разных вариантах, например, предложить детям обыграть их, придумать различные движения или попробовать разложить ритмически, а можно использовать в качестве девиза. Таким образом, умело подобранная пословица, поможет воспитать в детях чувство коллектива, сформировать понятие труда и заставить их творчески мыслить, а это в свою очередь поможет раскрыться в танцевальных постановках, так как народный танец в хореографической форме отражает реальные жизненные явления. Так в нем проявляются принятые обществом этика, мораль, нормы взаимоотношения и поведения людей, уровень общей культуры. Но занимаясь русским народным танцем, или любым другим видом танца, дети развивают в себе также и физические возможности.

Систематические занятия народным танцем, соразмерно развивают фигуру, способствует устранению ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и красивую осанку, придают внешнему облику собранность, элегантность. Не даромна Руси всегда приветствовался физически сильный человек, и не зря же говорили: «Коль в танце хорош, то и в работе силен», поэтому все старались показать себя с наилучшей стороны, выделявая замысловатые коленца. Традиционное, фольклорное искусство неотделимо от народных обычаев, так как народный танец – это, прежде всего, бытовые жизненные ситуации (гуляния, праздники), а его главная цель – способствовать общению между людьми.

Народный танец не только рассказывает о реальных явлениях, событиях или конкретных предметах, но и как хореографическое искусство в целом, являются искусством, в котором отражаются, прежде всего, внутренний мир человека, эмоциональное состояние, настроение, чувства, мысли. По содержанию народный танец может выразить общечеловеческие чувства и быть вместе с тем глубоко национальным. Национальный характер танца проявляется в целом ряде особенностей: в хореографической и музыкальной структуре, исполнительской манере, колоритных деталях. В танце каждый русский человек желал быть лучше, возвышенней, чем в повседневной жизни. Он выражал в нем свои думы и мысли о красоте человеческой как внутренней, так и внешней. Русский человек танцевал не столько для зрителя, сколько для собственного удовольствия и удовлетворения. Наша с вами задача - уметь заинтересовать детей народной хореографией, научить ценить и понимать свое национальное искусство. Ведь приступая к постановке танца, педагогу приходится знакомить ребят с обычаями и культурой данной области, рассказывать о характере танца, о его манере исполнения. Например, в Воронежской области танцоры в селе складывают ладонь в кулачок, так как область черноземная зелень травы и чернота земли въедаются в кожу и иногда целое лето не отмываются, и на гуляньях все прячут пальцы в кулачок.

Северным хороводам, как игровым, так с орнаментальным, присуще строгость и благородство движений. Ходить в хороводе девушка должна была как «стопочка», подтянутая, «как пава» плыть, подпрыгивание считалось не приличным.

Таким образом, дети знакомятся с народной хореографией, с фольклорной особенностью данной области. Это в свою очередь, повышает их культурный уровень, обогащает их духовно. К детям приходит понимание, насколько многонациональна наша страна.

Вот несколько известных обрядов, которые можно использовать в хореографических постановках.

Праздники, обряды и обычаи

12(25) декабря. Святитель Спиридон

Как только зима вступала в свои права, покрыв землю снегом, сковав реки и озера льдом, дети переключались на зимние забавы: играли в снежки, катались с горок, толкали друг друга в снег, пытались получить лучший отпечаток. В декабре все нетерпением ждали прихода Спиридоньева дня. День памяти святителя Спиридона приходился на начало зимнего солнцестояния – самой длинной ночи и самого короткого дня. Поэтому святого и день, ему посвященный, называли в народе Спиридон – поворот, солнцеворот. В народе так и говорили «От Спиридона солнце на лето, зима на мороз», «После Спиридона, хоть на воробьиный скок, да придёт денек». Человек стремился помочь солнцу сдвинуться с места, «проснуться» и начать путь по небосводу. Жители отдаленных деревень, сел, небольших городов, еще в конце XIX столетия собирались на высоких местах, на берегах рек и жгли костры, поджигали, обмазанные дегтем и оплетенные соломой, колеса и бочки, спускали их вниз с пригорков. Все эти действия были немыслимы без детей. Возбужденные и радостные, хлопая в ладоши и прыгая от восторга, ребятишки громко кричали вслед катящемуся вниз горячему колесу или бочке:

Солнышко повернись!

Красное разожгись!

Красное солнышко, в дорогу выезжай!

Или

Колесо гори, катись,

С весной красною вернись!

В народе считалось, чем активнее было поведение детей, тем сильнее оно воздействовало на природу, как бы ускоряя движение природных сил.

Даже обычные забавы в знаменательный день солнцеворота обретали особое значение.

Снежная баба оказывалась олицетворением зимы, и разрушали её в этот день под специальный приговор, веря, что интенсивность обстрела бабы

снежками, напрямую зависит более ранний приход весны. Вот и старались ребята всюду, сначала вылепляя огромную снежную бабу, а потом, взявшись за руки, ходя вокруг неё с приговоркой-песенкой:

Мороз, мороз через тын перерос,

Бабу снежную принес.

Баба, нос крючком,

Получай снега ком.

После чего под смех и подначивания друг друга снежную бабу разрушали снежками.

Характерной особенностью Спиридоньего дня были ритуальные действия с плодовыми деревьями. По давнему установленному обычаю, хозяева окучивали деревья и «встряхивали» их, надеясь, таким образом «разбудить» яблони, груши, сливы и т.д., а также уберечь их от мороза. Детям поручалось принести хворост, сухой навоз, разложить это под каждым садовым деревом, и когда дым от тлеющих костров станет подниматься вверх, повторять вслед за старшим в доме мужчиной:

«Спиридоньев день, подымайся вверх», одновременно слегка потряхивая дерево.

Детям это доставляло огромную радость, и они с большим удовольствием принимали участие в этих обрядах.

Проявив фантазию, этот обряд можно использовать не только в хореографической постановке и в театральном действе, но и воспроизвести на улице вместе с детьми.

Святки

Святки, святые вечера - так обыкновенно называются в России дни празднества, дни веселья и дни священного торжества Рождества Христова. Святки открывались Рождеством Христовым и заканчивались Крещением Господним. Длелись святочные праздники две недели. Первая неделя святок завершала уходящий год, а вторая открывала новый, наступающий. Первая половина святочного празднования (от Рождества до Васильева вечера) носила название «святые вечера», вторая (с ночи под Новый год до Крещения) – «страшные вечера».

Святочные гуляния представляют собой пеструю смесь характерных особенностей языческих и христианских обрядов.

К языческой традиции относятся: гадание, игры, переодевание и прочее, а к христианской – хождение детей, а иногда и взрослых со звездой, вертепом.

Самое распространенное занятие в святочные вечера – *колядование*.

С вечера накануне Рождества начиналась череда святочных обходов домов. В Рождественском обходе первыми шли дети: они как бы открывали празднование святок, несли на себе знак начала года, праздничного времени.

Дети принимали участие в двух типах рождественских поздравлений – христославлении и колядовании.

В первом случае, они ходили от дома к дому со звездой, сделанной из желтой соломы или картона, нередко со вставленной внутрь свечой. Если звезда была большой, богато украшенной, то ходить с нею могло большее количество славенников. Христославщиков приглашали в дом, где они исполняли специальные рождественские песнопения, а иногда разыгрывали рождественскую драму под названием «Царь Ирод». За это участники представления получали щедрое угощение. Совершался такой обход, как правило, в сам день Рождества Христова.

Колядование начиналось накануне Рождества Христова, в сочельник. Но в отличие от тех, кто ходил по домам славить Христа, колядовщиков, согласно старинному обычаю, в избу не пускали, они «кричали коляду» под окном. Да и одаривали их не в избе, а прямо на крыльце или передавали угощение через окно. Может показаться, что колядование, есть лишь детское святочное развлечение. Однако это было скорее не развлечение, а вполне серьезная работа! Ведь в каждом доме, в каждой семье ревниво и строго следили за тем, чтобы дети обошли, по крайней мере, всех родственников. Считалось, если дети не пришли, не «оговорили», не поздравили и не высказали благопожеланий семье, то это грозит будущим неурожаем и всяческими бедами – в доме «добра не будет».

В состав святочных обрядов входит и гадание. В язычестве гадание составляло одно из главных обрядов богослужения. Но когда язычники стали переходить в христианство, гадание и ворожба стали преследоваться, и в результате осталось в народе в силу привычки как народная забава. Обрядовых гаданий очень много, поэтому мы остановимся на одном, менее известном.

Гадание на перекрестке в полночь. Девушки выходят на перекресток, и загадав каждая о своем будущем женихе, очерчивают круг. Стоя в нем, прислушиваются, когда почудится им звон колокольчиков или же смех или веселое пение, то заключают, что быть замужем, смотрятся в зеркало, и видят своего суженого, ряженого. Если же послышится плач или унылое пение, то значит, умереть.

Святочные обряды: колядки, христославление, гадания - всегда представляли интерес для хореографического искусства.

Эти обряды могут стать основой необычных образов, танцевальных номеров, где будут задействованы маленькие дети и ребята постарше. Совместные постановки объединяют коллектив, научат доброжелательности, и в этом их несомненная польза.

1 января. Васильев день. Новый год

Новый год – это один из самых любимых праздников в народе. Канун Нового года назывался Васильевым вечером и приходился на 31 декабря (по старому стилю). Так же как в канун Рождества, вечером накануне Нового года дети вновь совершали обход домов с песнями-колядками:

Ходит Илья

На Василия

Носит пугужитяную.

Де замахне- жито (пшеницу) росте,

Житу пшеницу всякупаиницу.

В поле ядро -

В доме добро.

В народе существовал и определенный обряд отмечания Васильева вечера как рубежа между старым и новым годом. Так, в некоторых деревнях Псковской губернии в канун Нового года собирался и стар и млад. Один из парней или молодых мужиков наряжался стариком, надевал старую, оборванную одежду; другой, обычно подросток или мальчик, надевал красную рубашку, специально приготовленную для этого случая белую шапку с кисточками и обшитую галушками. «Старик», уходящий год, садился на стул посредине избы. Ровно в полночь в избу радостно вбегал мальчик – новый год, сталкивал со стула своего предшественника и садился на его место. Старый год при общих криках, насмешках, погоняемый веником, выталкивался вон из избы. Все поздравляли друг друга с Новым годом и желали каждому здоровья и добра:

С Новым годом!

Со всем родом!

Чтоб здоровы были,

Много лет жили!

Дети, приплясывая, выкрикивали:

Новый год пришел,

Старый угнал,

Себя показал!

Ходи, народ,

Солнышко встречать,

Мороз прогонять!

Вот этот обычай можно очень интересно обыграть в хореографической постановке, а проявив определенную фантазию, сделать хореографический мини-спектакль, соединив в нем и святочные колядки и святочные гадания.

Был еще один очень интересный обычай. 2 (15) февраля на Сретение Господне зима встречалась с весной, и ребяташки незадолго до сумерек, собравшись где-нибудь на пригорке, пытались углядеть, прочувствовать

момент такой встречи. На средней Волге, к примеру, деревенская детвора, выйдя за околицу, на возвышенное место, закликала солнце, чтобы оно выглянуло и уверило всех в своем намерении двигаться к весне:

Солнышко-ведрышко!

Выгляни, красное,

Из-за гор – горы!

Выгляни, солнышко,

До вешней поры!

Если солнце действительно выглядывало перед закатом, дети радовались, т.к. верили, что в этом случае после Сретения морозов больше не будет.

Такой маленький, казалось бы обычай, но очень интересен с хореографической точки зрения. Здесь идет эмоциональное воспитание детей, развитие духовного восприятия, понимание природы.

Есть похожий весенний обычай: 4 (17) апреля, на Иосифа-песнопевца, дети отправлялись за деревню встречать журавлей. Они радостно ждали возвращения птиц, зазывали их приветственными криками, подражая при этом голосам птиц:

Курли, курли, курли.

Летят, летят журавли!

Курлы-си, курлы-си,

По Руси, по Руси!

Для пчел, начинающих в июле собирать мед, у детей была припасена своя песенка-просьба:

Рой, гуди,

В поле иди!

С песней иди,

Медок неси!

В детском фольклоре, песни-заклички были обращены к какому-либо природному явлению, насекомым, птицам. С детства детей приучали смотреть на то, как улетают и прилетают птицы, как всходит и заходит солнце, как зеленеет и наливаются плодами земля и тем самым учили любить, беречь и понимать природу, относиться к ней очень бережно. Постепенно, ненавязчиво детям прививали эту «духовную экологию», формируя особое уважительное отношение к родному краю.

Масленица

В народном быту Масленица слывет честною, а по разгульности и раздолью – широкою, так как русский человек в эти дни предается широкому веселью. Масленицу справляли целую неделю и на протяжении всей недели шли народные гулянья. Масленичное пиршество можно разделить на три части: 1-я – встреча Масленицы; 2-я – разгул или широкая Масленица и 3-я –

Прощеное воскресенье. Всю масленичную неделю пеклись блины, блин считался символом Солнца и был ритуальной едой.

Масленица – это поистине всеобщий праздник и детям в ней отводилась особая роль. Им выпадала честь открыть этот праздник, встречать и приветствовать «честную, широкую, веселую боярыню Масленицу». Символически эта «встреча» происходила так. Накануне Масленицы деревенские мужики, как правило, выезжали за покупками на базар. Они возвращались обвешанные целыми связками сушек, баранок. Тут их уже поджидала местная детвора, которая налетала на них с криком:

«Дядя, везешь ли Масленицу?». Ответивший: «да» должен был угостить детей баранками, пряниками. Того, кто отвечал «нет» били или забрасывали старыми лаптями.

Также детские компании в первый день Масленицы обходили дворы, поздравляли с праздником и побуждали хозяек печь блины и за поздравление требовали угощения. На протяжении всей Масленицы шло катание с гор, в котором участвовали все от мала до велика. В течение дня одна возрастная группа сменяла другую. Сначала катались детишки самого малого возраста, позднее приходила молодежь, а затем уже наступала очередь большаков, богатых крестьян. С заходом же солнца катание прекращалось. На протяжении долгого времени масленичные веселья также сопровождались кулачными боями, а в Сибири – знаменитым взятием снежного городка. И то и другое обычно устраивалось в четверг. В кулачных боях попеременно участвовали все возрасты. Также как и в катания, кулачные бои шли поочередно – сначала открывали бои «кулачки» -мальчики лет восьми, затем вступали подростки и т.д. То же происходило и при взятии снежного городка, где штурм начинался детьми, они же и завершали игру – доламывали крепость. Наконец, последний масленичный день носит название Прощеного воскресенья, когда все, начиная с малышей, просили прощения друг и друга и у старших. В этот день было принято прощаться с Масленицей. Дети совершали последний обход домов и просили дать хвороста, соломы, дров для большого масленичного костра, для сожжения чучела. Когда костер уже горел, дети подбрасывали в огонь солому, в шутку и всерьез повторяли: «Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай!».

Многие хореографы обращаются к масленичным гуляниям, создавая свои танцевальные композиции, и чем глубже педагог изучает этот обычай, находит что-то свое, необычное, тем интереснее получается постановка.

Вербное воскресенье

Этот весенний праздник справлялся на шестойнеделе Великого поста, в последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день церковь отмечает большой христианский праздник – Вход Господень в Иерусалим. Согласно Евангелию, при въезде в город народ приветствовал Иисуса Христа пальмовыми ветвями.

На Руси место пальмовой ветви заняла верба, которая и дала название народному празднику. Вербу наделяли особой магической силой. Считалось, что она таит в себе огромную жизненную энергию, это дает ей возможность весной распускать свои почки раньше других деревьев, знаменуя тем самым наступление весны. Верили, что через прикосновение верба может передать человеку потенциал здоровья, силы и красоты.

В детском сознании вербное воскресенье было связано с веселым хлестаньем друг друга веточками вербы для роста и здоровья, под ритмичные традиционные выкрики:

*Верба хлест,
Бей до слез!
Верба синя
Бьет несильно,
Верба красна
Бьет напрасно,
Верба бела
Бьет за дело!*

Одним из любимых занятий детей было воскресным утром ходить по домам и хлестать прутьями вербы залежавшихся в постели, поэтому иногда взрослые специально оставались долго в постели для того, чтобы доставить детям эту радость, да и самим получить освященное «лекарство».

Во многих городах и больших селах в субботу и воскресенье на Вербной неделе устраивались базары и гулянья. На базарах преимущественно торговали детскими игрушками, вербами, цветами, сладостями, как бы в ознаменование того, что маленькие дети встретили весну своей жизни и должны радоваться, а смотря на игрушку, изучать суть своего будущего, так как каждая игрушка есть наглядная грамота, наглядное учение, которые помогают ребенку развивать образное мышление.

24 июня (7 июля). Иван Купала

В самый разгар лета русский народ праздновал один из самых важных, почитаемых и разгульных праздников в году – день Ивана Купалы и его канун – Аграфену Купальницу. Считалось, что с этого времени можно было купаться. Как и все, что было связано с началом, открывали «купальный сезон», конечно же, дети. То-то тут было веселья да радости! Дети брызгались, толкались, обливали друг друга водой, нередко доставалось и взрослым, и это им разрешалось.

Молодые люди накануне праздника купались в реках до захождения солнца, затем раскладывали огонь на выгонах, полях, и попарно, держась за руки, парень с девушкой перепрыгивали через огонь. Если вовремя перепрыгнули и руки не разошлись, то быть этой паре вместе. Считалось так же, кто прыгнет через огонь удачнее и выше, тот будет счастливее, а парни и

девушки, как бы «напрыгивали» себе будущее, счастливую судьбу. Напрыгавшись через костры, молодежь, подростки, дети устраивали шумные пляски, подвижные игры, потасовки, бег на перегонки. Обязательно играли в горелки.

В народе сохранилось множество поверий и «правдивых» историй о пробуждении колдовской силы в эту ночь! В ночь накануне Ивана Купалы нельзя было ложиться спать, так как оживает и становится особенно активной всякая «нечисть»: ведьмы, русалки, оборотни, змеи, поэтому и разжигались ритуальные костры. Купальный огонь был не только символом солнца, несущего свет, тепло, а с ним и жизнь, но и символом огня небесного, обладающего огромной очистительной силой.

Таким образом, и в этом обряде можно найти много интересных моментов для постановки хореографических номеров.

Заключение

Обучая детей народному искусству, а в частности народным танцам, соприкасаясь с его истоками и традициями, мы воспитываем в детях любовь к своей Родине, к своей культуре. Народный танец необходим людям, и в этом причина его тысячелетнего существования. В танце отражается жизнь людей: труд, мысли, настроения, чувства, умения и познания. Народный танец оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры человека. Занятия народным танцем органически связаны с усвоением норм народной этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения между людьми. Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим, доброжелательность, приветливость – вот те черты, которые воспитываются в процессе занятий танцем.

Отсюда можно сделать вывод, что дети, занимающиеся народным танцем, развиваются не только физически, приобретая красивую осанку, легкость движений и т.п., но и приобретают определенные знания народной культуры, истории. К детям приходит понимание, насколько интересна и многообразна наша страна. Изучая традиции и обычаи русского народа, дети расширяют сферу своих интересов, формируют мировоззрение, что, несомненно, положительно влияет на их общий образовательный уровень.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Забылин, М. Русский народ. – М., 2005. – Кн. 1:
Праздники, обряды и обычаи на Руси.
2. Климов, А. Основы русского народного танца.– М., 1981 г.
3. Соколова, Л. Воспитание ребенка в русских традициях / Л. Соколова,
А. Некрылова. – М., 2003 г.