Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Успенская гимназия №2 Лутугинского района»

Исследовательская работа

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ В РУССКИХ ОБРЯДАХ

Работу выполнила

Черепаха Валерия Вячеславовна,

ученица 8 класса

ГОУ ЛНР «Успенская гимназия №2»

Научный руководитель:

Елистратова Ирина Анатольевна ,

учитель русского языка и литературы

ГОУ ЛНР «Успенская гимназия №2»

Успенка , 2022

Русские праздники и обряды представляют богатейший материал для изучения того, как именно во время массовых празднеств, хорового пения, хороводов, игр непосредственно выражаются коллективные эмоции людей, обеспечивается связь поколений, преемственность национальных традиций

Крестьянский быт, нравы и обычаи деревни, развитие земледельческого труда на Руси - все это нашло свое отражение и художественное воплощение в народных праздниках..

Актуальность исследования объясняется тем, что в силу объективных и субъективных причин большая часть духовного наследия народной праздничной культуры оказалась утрачена. Процесс безвозвратной потери этого народного достояния продолжается и в наши дни. Создается критическая ситуация, при которой мы можем лишиться ценнейших пластов народной культуры и окончательно разрушить духовную связь современников с культурными традициями и творческим опытом прошлых поколений. Из этого следует, что проблема изучения и сохранения традиций народных праздников приобретает важный характер. «Знание фольклора может дать человеку знание о русском народе, и в конечном итоге о самом себе»,- считал А.Н.Толстой.

Объектом исследования являются традиционные календарные народные праздники и обряды, предметом - художественная культура в праздниках и обрядах.

Целью написания работы является изучение элементов театрализации в календарных праздниках и обрядах. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

* Изучить место и роль театрализации в народном празднично-обрядовом действии
* Показать в языческих обрядах корни народного праздника

 Рассмотреть характерные черты календарных праздников и обрядов.

 Народные обычаи, праздники и обряды появились много веков назад когда наши далекие предки, славяне, были еще язычниками. Они крепко связаны с трудом, бытом, укладом жизни народа. Наиболее важные этапы трудовой деятельности народа сопровождались особыми обрядами, которые отражали все стороны трудовой деятельности человека: охоту, рыболовство, скотоводство, земледелие .

 Многие обряды имели игровой характер с элементами театрализации. Прежде чем приступить к какому-либо трудовому процессу — севу, жатве, молотьбе, прядению, ткачеству или охоте — люди изображали его пантомимой .В процессе участвовала семья, племя, род, а это требовало сплочения усилий множества людей. И чтобы действия многих участвующих были синхронны и эффективны, в качестве организующего начала пантомиме придается ритм, который отбивается сначала ладонями, а затем на простейших инструментах — барабане, с помощью трещоток; появляется музыка, провоцирующая перерастание пантомимы в танец. Прибавляется слово, еще больше конкретизирующее действие и произносящееся под эту простейшую музыку уже нараспев — появляется песня.

 В охотничьих обрядах один из участников привязывал к голове рога оленя и накидывал на спину шкуру, другой брал в руки лук, «ранил животное» — то билось в предсмертных муках и наконец становилось добычей племени. На Руси чаще всего одевались в медвежью шкуру с головой зверя, на которого выходили с рогатиной. Человек изображал уже не себя — он лицедействовал.

 С принятием на Руси христианства из языческих обрядов постепенно уходит магическое и преобладает игровое театрализованное начало. Обряд перерастает в обрядовую игру, затем — в «игрище».

Вот какая игра была распространена в Вятской губернии.

 «Играющие разделяются по жребию на охотников и оленей. Затем все охотники становятся к «cалy» (какому-нибудь столбу) и закрываются фуражками, а олени убегают в разные стороны и прячутся. Когда все олени попрятались, один из них дает знак, что охотникам можно идти на охоту. Охотники идут искать оленей. В своих поисках охотники должны быть очень осторожны, так как олень может неожиданно выскочить из своего укрытия и наскочить на охотника. И тогда охотник должен нести оленя на себе до «сала». Но если охотник успел убежать от оленя и дотронуться до «сала», то выскочивший или найденный олень приходит к «салу» сам. Игра кончается, когда все олени разысканы».

 Из трудовых и календарных обрядов родился русский хоровод (круговой и линейный). Из охотничьих обрядов — медвежья потеха. Самым театрализованным обрядом на Руси была свадьба, состоявшая из нескольких определенных этапов («действий»): сватовство, сговор, свадебный поезд, свадебный пир. Основные участники её строго соблюдали заданность ролевого поведения (сваха, шафер, жених, невеста, дружки и подружки).

 Хоровод, как и любой русский обряд, представлял из себя действие в миниатюре. Так, хороводы «Просо», «А кто с нами пашеньку пахати», «Бояре» построены в форме диалога. Под пение своих реплик группы танцующих то наступают одна на другую, то отступают назад. В хороводах «Ленок», «Конопелька», «Мак» представлен процесс выращивания и обработки этих культур.

 Русскому хороводу в большой мере присуща театрализация. В хороводе «Мак» например, все участники показывают одному солисту или солистке как надо «пахать землю», «сеять», «полоть», «вязать», «складывать» «молотить», «веять мак».Не случайно академик Б. Астафьев дает определение русского хоровода как «драматического действа, в котором разыгрываются под песню, соответственно тексту, сцены, выявляющие наиболее яркие черты из бытового уклада».

 Все бытовые хороводы делятся по признаку характера игры песни на четыре вида. Это хороводы «наборные», «игровые», «разборные», «плясовые». Характер игры наборных хороводов — набор танцующих, приглашение в хоровод; игровых хороводов — драматизированное отображение сюжета песни; разборных — разбор танцующих, выход из хоровода; плясовых —отражение общего настроения песни без изображения того, о чем говорится в ней.

 Дальнейшее развитие и распространение получили хороводы «плясовые», не связанные с конкретным отображением сюжета песни. Песни, сопровождающие их, в разных местах назывались по-разному: «круговые», «ходовые», «гулевые», «уличные», «таночные» и др. Плясовой хоровод представлял собой большую группу танцующих людей. Его главная особенность в том, что все пляшущие поют песни и в такт ее выполняют различные композиционные перестроения с одновременным исполнением традиционных движений.

 Вот пример сохранившегося до XIX века земледельческого обряда.

Когда озимая рожь начинала колоситься (а это в средней полосе обычно бывает в начале или в середине июня), девушки и парни собирались на краю села, становились в два ряда и брались за руки крестообразно. По их соединенным рукам, словно по мосту, шла маленькая девочка, украшенная разноцветными лентами. Каждая пара, которую она проходила, спешила после этого забежать вперед, поэтому мост продолжался до самой озими. Возле озими девочка соскакивала, срывала несколько колосьев и бежала с ними в село. По дороге ко ржи девушки пели:

Ходит колос по яри, По белой пшенице,

Где царица шла- Там рожь густа.

Из колосу осьмина, Из зерна коврига,

Из полузерна пирог родися, — Родися ,рожь с овсом,

Живите богато, Сын с отцом.

 Со временем из общей массы участников обрядов выделились первые полупрофессиональные и профессиональные **носители песенно-танцевального, циркового и театрального искусства — скоморохи.** Упоминания о них относятся к XI веку. Историки разделяют их на «оседлых» и «бродячих». «Оседлые» жили на одном месте, имели какое-то ремесло, а в праздники становились народными затейниками: веселили народ песнями, танцами, сказками, прибаутками; разыгрывали сценки, ходили по канату, играли на музыкальных инструментах, водили дрессированных медведей и собак, устраивали петушиные бои, показывали кукольные представления и пр. Это про них сложилась поговорка: «И швец, и жнец, и на дуде игрец» (мы назвали бы их полупрофессионалами).

 Другие — «бродячие», добывали себе пропитание исключительно своей «смехотворной», «глумотворной» профессией, бродя из края в край по необъятной Руси. В XVI веке они объединялись в довольно многочисленные «ватаги» и за ними закрепилась слава вольных, «веселых» и разбойных людей. Некоторых скоморохов, а также их небольшие «ватаги» оставляли при своих дворах князья и бояре, и исполнители становились «боярскими» увеселителями, шутами, сказителями — «баянами», балагурами, «дураками», гусельниками, домрачами и прочими потешниками. Не брезговали их искусством и сами государи (известно, что подобные забавники находились в «Потешном чулане» в 1571 — 1572 годах, и в «Потешной палате» в 1613 году).

Народные праздники и обряды всегда были **связаны с русским земледельческим календарем,** который сопровождал жизнь наших далеких предков. Он складывался постепенно в течение многих столетий и передавался из поколения в поколение.

Русский земледельческий календарь - это своеобразная энциклопедия народных знаний и представлений об окружающем мире.

Обычно календарь начинают с 1 января, хотя эта дата не имеет никакого отношения к сельскохозяйственному году, начало которого - либо приход весны (подготовка к севу), либо наступление осени (сбор урожая). Не случайно до 1348 года новый год на Руси официально отмечался 1 марта, а с 1349 по 1699 годы - 1 сентября, и только Петр I своим указом установил приход очередного года по европейскому образцу. Тем не менее дата 1 марта широко отмечается как встреча весны, как день-предсказатель погоды на весну-лето (Евдокия Летоуказательница). К этому дню приурочено много примет, пословиц, поговорок. Не менее значителен и праздник 1 сентября - день Симеона Летопроводца, первый день осени, когда прекращаются работы в поле, начинаются посиделки, хороводы и игры молодежи.

Известный исследователь народного месяцеслова А. С. Ермолов писал в конце XIX - начале XX веков, что далеко ушедшая наука должна «постараться восстановить давно порванную связь между точным научным знанием, с одной стороны, и непосредственным народным опытом, чуткою наблюдательностью простого сельского люда - с другой»

Народный календарь - это энциклопедия народной этики и эстетики. В нем нашли отражение практический опыт крестьянина, всевозможные метеорологические, астрономические и агрономические знания.

Народный календарь базируется на четырех основных астрономических датах, связанных с движениями Земли вокруг Солнца: дни весеннего и осеннего равноденствия (22 марта и 22 сентября), дни зимнего и летнего солнцестояния (22 декабря и 22 июня).

От этих четырех дат ведется отсчет всех основных народных празднеств.

Термин «обряд» происходит от глагола «обрядить», «обряжать» -украшать. Обряд является своего рода перерывом в обыденной жизни, ярким пятном на фоне повседневности. Он обладает удивительным свойством воздействовать на эмоциональный мир человека и одновременно вызывать у всех присутствующих сходное эмоциональное состояние, способствующее утверждению в сознании той основной идеи, ради которой он совершается.

В каждый обряд вкладывается свое содержание, но он всегда представляет собой условное действие, цель которого - выразить в символической форме конкретные представления и определенные социальные идеи. Обряды отражают многообразные связи и взаимоотношения людей в обществе.

Можно выделить следующие типы активной деятельности, характерные для театрализованного фольклорного действия, основанного на сложившихся народных традициях:

1. *Костюмирование* участников, стимулирующее их активность, выступающее своеобразной движущей силой театрализованного фольклорного действа. Костюм, маска, реквизит в сочетании с мимикой и жестом становятся основой театрального действия.
2. *Коллективная импровизация,* представляющая собой спонтанную художественную реакцию человека на отмечаемое событие и выражающаяся в хоровом пении, массовых танцах. Для народного творчества характерна хоровая и танцевальная импровизация, которая всегда эмоционально окрашена .

3. *Художественно-творческое, спортивное состязание* в форме игрового конкурса, серии показательных выступлений, театрализованной схватки носит соревновательный, порой шуточный характер.

4. *Ритуальное действие,* которое опирается на народные традиции и фольклор. Оно связано как с календарными праздниками, такими, как встреча весны, приход лета, проводы зимы, так и с выполнением определенных обрядовых действий трудового цикла: вспашка первой борозды, окончание уборки урожая.

 Народные художественные традиции празднования Святок

 Первое место в ряду народных празднеств этого цикла у славян занимают святки и колядки в честь бога плодородия Свято-вита и бога солнца Коляды. Как в Древней Греции Дионисийские игры послужили зародышем народного театра, так на Руси преимущественно из святочных игр выделились и развились элементы народных представлений. Первичной формой театрализации было ряженье, а за ним последовал диалог, дошедший до нас благодаря песням и причитаниям. Обычными и наиболее распространенными типами ряженья были фигуры животных — волков, лисиц, журавлей, медведя и козы. Часто мужчины рядились женщинами и наоборот. Рядились и разбойниками или цыганами. Иногда ряженых называли окрутниками — от слова окрутиться (какой-нибудь одеждой), т. е. перерядиться. Чаще всего ряженые разыгрывали небольшие сценки незатейливого содержания. Представление заканчивалось хоровой песней.

Художественные элементы зимних святок:

Музыкальные элементы	**Танцевальные элементы**	**Изобразительные**	**Театрально-игровые**
народные календарные песни (колядки, авсени, таусени, виноградья, щедровки), подблюдные песни в обряде гадания ; рождественские церковные песнопения, духовные стихи	святочные игровые хороводы, круговые пляски	изготовление «вифлеемских звезд», вертепов, масок («личин») ряженых, чучел и пугал	традиционный обход дворов колядовщиками со «звездой» как имитация шествия волхвов; сценки ряженых, элементы театрализации в традиционных святочных играх постановка народных драм, вертепные представления.

 Святочные вечера сопровождались угощениями, разнообразными забавами и гаданиями, которые назывались девичьим весельем. На одно из блюд сваха клала собранные у девушек кольца и перстни. Сюда же клали кусочек хлеба, соль, уголек, глину и накрывали платком.

Гадание начинали свахи песней хлебу-соли, которую подхватывали девушки:

Хлебу да соли долог век,

Слава!

Боярышне нашей более того,-

Слава!

Кому мы спели, тому добро.

Сваха трясла блюдо и под пение доставала вещи. Если вынимали два кольца, то пели:

Как на небе две радуги

Слава!

А у богатого мужика две радости,

Слава!

Первая-то радость-сына женит,

Слава!

Другая радость- дочь замуж отдает,

Слава!

Кому спели, тому добро,

Слава!

 Когда в этих гаданиях принимали участие парни, тогда и они давали на блюдо свои вещи, и вынутые из-под платка пара вещей парня и девушки свидетельствовала о близком браке. Им пели:

Кому вынется, скоро сбудется,

Слава!

Скоро сбудется , не минуется.

Слава!

 За подблюдными песнями следовали игры, одна из которых – «золото хоронить». Девушки садятся в кружок, положив руки на колени. Одна из них, подойдя к сидящим в кружке, тайно отдает какой-нибудь девушке свое кольцо, а другая должна угадывать, кому оно отдано. Отдавшая поет:

И я золото хороню, хороню,

 чисто серебро хороню, хороню;

 я у батюшки во терему, во терему,

 я у матушки во высоком, во высоком.

Гадай, гадай, девица,

Отгадывай, красная!

 В коей руке былица, змеиные крылица?

В это время девушка ходит в кругу, другие незаметно передают кольцо. Задача девушки – угадать, у кого колечко. Девушки поют:

Пал, пал перстень в калину, в малину,

В черную смородину.

Гадай, гадай, девица, отгадывай, красная,

В коей руке былица, змеиные крылица?

Стоящая в кругу ищет «золото»,если отыщет, то прячущая займет ее место. Если поиск продолжается, девушка поет:

И я радо бы гадала, и я радо бы отгадывала,

Как бы знала, как бы ведала, чрез поле идучи,

Русу косу плетучи, шелком перевиваючи,

Ох вы, девушки-подруженьки, вы скажите, не утаите, мое золото отдайте. Меня мати хочет бити, по три утра по четыре,

по три прута золотые, четвертым- жемчужным.

Если золото не отыскивалось, девушки продолжали петь:

Пал, пал перстень в калину, в малину, в черную смородину.

Очутился перстень да у боярина, да у молодого,

на правой ручке, на малом мизинце.

Девушка гадала, да не отгадала;

Красная гадала, да не отгадала.

Его съела рыба! Проглотила рыба еще соли солонку

Наше золото пропало, да и порохом запало, да и мохом заросло.

Призаиндевело, призаплесневело.

Вечер, вечер молоденька с дворянином поиграла,

С руки перстень потеряла.

Молодайка, отгадай-ка!

 Когда искавшая золото нашла его, ее место занимает девушка, у которой нашли «золото».

Народные художественные традиции празднования Масленицы

Масленицу праздновали за семь недель перед Пасхой.

Масленичные празднества состояли из трех моментов: «позывания» (или «покликания») масленицы, собственно празднования и проводов.

А мы Масленицу дожидаем, дожидаем.

Мы в окошечко поглядаем, поглядаем.

Сыр и масло в глаза увидаем, увидаем.

Наша Масленица годовая, годовая.

Она гостенька дорогая, дорогая.

 Она пешею к нам не ходит, к нам не ходит.

 Всё на команях разъезжает, разъезжает.

 Уж ты, Масленица, кривошейка, кривошейка,

 Ой, и встретим тебя хорошенько, хорошенько.

 Наибольший интерес представляют собой *«Проводы Масленицы».* Обычно для этого устраивались «поезда» из подвод. Оформление таких поездов в каждой местности было разное. В Ярославской губернии, например, на каждую лошадь сажали вершника (верхового) в рубище и выпачканного сажей. Один вершник держал большой кнут, другой — метлу. На шею, на рукава— везде им привязывались коровьи колокольчики и разные погремушки.На одной из подвод устраивалась рогатая кибитка, увешанная вениками, в которую сажали пьяного человека, облитого пивом, запачканного сажей и в рубище. Около него стоял бочонок с пивом, напротив — сундук со съестными припасами. Этот человек и изображал собой Масленицу. Весь поезд означал, что Масленица едет домой.Свита упрашивала Масленицу погостить хоть один денек. Но Масленица не соглашалась, говоря, что ей нужно ехать в Ростов па ярмарку, и поезд уезжал в другое селение...

 В некоторых селениях, помимо поезда из подвод, на масленицу *«водили кобылу»,* т. е. делали «коня» и с ним ходили по деревне.

Другим масленичным обрядом была *игра «в городок».* Этой игре принято придавать символическое значение и понимать ее как обрядовое воспроизведение борьбы весны с зимой.

 На Украине и в Белоруссии существовал *обычай «волочить колодку»* или «колодия». «Колодия» изображал ряженый мальчик. Колодка же — это полено, которое привязывали парню к ногам и так заставляли его ходить в наказание за то, что он не женился. Местами колодку рядили. Крестьяне говорили: в понедельник колодка родилась, во вторник крестилась, в среду справляют крестины, в четверг она умирает, в пятницу ее хоронят, а в субботу плачут. Колодка приводит нас к новому, по сравнению со святочным, обрядовому приему, а именно к изготовлению чучела. Чучело чаше всего делалось из соломы, иногда из дерева. Изображало оно Масленицу в виде женщины или мужчины. Иногда провожавшие Масленицу делились на два хора и выступали с песнями. Первый хор пел:

Масленка, бастенка, Широкая масленка,

Ой, ладушки-ладу,

Широкая масленка! Блинами богатая, Пивом тароватая,

Ой, ладушки-ладу,

Пивом тароватая! Пошто села в сани, Не гуляешь с нами?

Ой, ладушки-ладу,

Не гуляешь с нами?

Второй хор подхватывал:

Масленка, масленка, Погулёна масленка!

Ой, ладушки-ладу,

Погулёна масленка! Гостья погостилася, С зимушкой простилися,

Ой, ладушки-ладу,

С зимушкой простилися. С крыши капели, Грачи прилетели,

Ой, ладушки-ладу,

Грачи прилетели! Воробьи чирикают, Они весну кликают,

Ой, ладушки-ладу, Они весну кликают!

Обряд сжигания чучела Масленицы связан с преклонением перед силами природы. Во время сжигания масляничного чучела, как правило, пели:

Ой, ты, Масленица, обманщица!

 Обманула, провела, Нагуляться не дала!

 Уходи, Зима, ко сну, Присылай Весну!

 Прощай, Масленица! / 3 раза

Художественные элементы праздника:

Музыкальные элементы	**Танцевальные элементы**	**Изобразительные**	**Театрально-игровые**
масленичные песни, частушки под кулачные бои.	хороводы	изготовление чучел Масленицы, костюмов и «личин» ряженых	масленичные комедии, шествия и «заигрыши» ряженых.

Архаичные традиций празднования масленицы приобрели свои особенности в городских масленичных карнавалах, шествиях, ярмарочных увеселениях: балаганах, театре Петрушки - и народных гуляниях со времен реформ Петра І, когда распространились Масленичные традиции катания с гор и на лошадях, взятия снежных городков, чествования новобрачных.

Народные художественные традиции празднования Троицы

 Поздним весенним календарным праздником является Троица , или Зеленые святки, который знаменует собой конец весны и начало лета. Этот христианский по названию праздник по существу и по форме ничем не отличается от старейших языческих праздников. На Руси он слился с древнеславянским семиком. Название Семик закрепилось уже после принятия христианства на Руси, поскольку этот праздник приходится на четверг седьмой недели после Пасхи. Семик знаменовал собой завершение весенних полевых работ, включал в себя обряды поминок по умершим родичам, поклонения духам предков» растительным духам, якобы влияющим на урожай, на приплод скота, на здоровье и благополучие людей. Впоследствии Семик слился с праздником Троицы.

Троица относится к главным двунадесятым (двенадцати) православным праздникам. По христианским представлениям Троица –три лица или ипостаси бога: бог-отец, бог-сын и бог-святой дух. Содержание праздника Троицы составляет миф из новозаветной книги «Деяния апостолов»о сошествии «святого духа»на апостолов в пятидесятый день после воскресения Христа, вследствие чего они заговорили на разных языках, что и толкуется как указание Христа нести весть о христианстве всем языкам и народам.
 Троица включает в себя такие обрядовые действия как кумление, крещение русалок, поминовение усопших в Троицкую субботу и др., которые сохранились и до нашего времени, давно утратив свой магический смысл.

Наибольший интерес из древних обрядов представляет обряд кумления. В разных местностях он проводился в третье, пятое, шестое, а иногда и седьмое воскресенье после Пасхи. Женщины идут в лес, выбирают две молодые кудрявые березки и, нагнув их, переплетают ветвями, связывают платками и полотенцами, образуя из них венок, к которому привешивают два креста. Две женщины, желающие жить в дружбе, или покумиться, ходят вокруг венка в разных направлениях, целуются крестообразно три раза сквозь венок. Остальные женщины поют:

Ты кумушка ряба, ты кому же кума?

Покумимся, кумушка, покумимся, голубушка,

Чтоб нам с тобою не бранитися.

Затем они меняются крестами, именуются с того времени кумушками и живут между собой в дружбе. Как праздничное блюдо готовят яичницу, пируют и пляшут под плясовые песни.

В Орловской губернии кумятся и мужчины. Кумы, надев крестик на траву, известную как «кукушка», кладут ее на разостланный платок, садятся вокруг, меняются крестами и вступают в кумовство.

Исполняется особый танец. Им руководит самая красивая девушка, которая называется кукушкой. Она садится в центре с завязанными глазами, вокруг нее водят хоровод. После каждого круга к сидящей подходят мужчины и, взяв за руку, поют: «Царица-кукушка, ку-ку,ку-ку!» Она отвечает: «Я твоя, братец, ку-ку, ку-ку!» Царица, узнав голос, милый ее сердцу, снимает повязку с глаз, избирает трех молодцев и танцует с ними. По окончании танца дарит каждому по пестрому кушаку своей работы, молодцы одаряют ее со своей стороны. С этих пор она называет их братьями, а они ее –сестрой.

 Повсеместно распространены «Троичные хороводы» : девушки водят хороводы, этим оповещая весь народ о проводах Весны и встрече Лета. Наряжают Девушку-Березку и просят у Святого духа благословения. При этом поют при украшении и завивании березы:

Березынька кудрявая,

Кудрявая, моложавая,

Под тобою, березынька,

Всё не мак цветет,

Под тобою, березынька,

Не огонь горит,

Не мак цветет

- Красные девушки

В хороводе стоят,

Про тебя, березынька,

Всё песни поют.

Художественные элементы праздника:

Музыкальные элементы	**Танцевальные элементы**	**Изобразительные**	**Театрально-игровые**
Троицкие песни, наигрыши на рожках и других народных инструментах	девичьи и смешанные хороводы вокруг березок, уличные хороводы-шествия с березкой,	украшение березки, соломенной куклы;	Кумление,шествия с «березкой», театрализованные игры «Березка», «Колосок» и др.

Народные художественные традиции празднования Ивана Купалы

 К летним календарным праздникам относятся праздники Ивана Купалы и Ярилы (в честь солнечных божеств Купалы и Ярилы). Это главный летний праздник народного календаря. Он отмечается 7 июля. В старину наши предки шли купаться в реки, пруды, озера. Считалось, что вода избавляет от всего злого, вредного, нечистого. Затем разводили костры, устраивали хороводы. Собирали лечебные растения.

В Купальскую ночь искали заветный цветок – папоротник, который цвел в эту ночь всего 3 минуты и на нем распускалось три цветка.

 Знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка: «В Заягельском уезде парни раскладывают костер, а девушки украшают деревцо, березку. Украшают ее венками, бантами и зажженными свечами. Дерево это называется купало. Сами девушки одевают большие венки с разных трав и цветов имеют при себе еще по венку. Они водят хороводы вокруг деревца, парни тем временем прыгают через огонь. Временами парни пытаются выхватить деревце, тогда девушки защищают его и поют про парней «колючие» шуточные песни… Когда отпоют купало, девушки гадают на венках, один – загадывают на себя, другой – на парня: если венки сойдутся на воде, значит, девушка будет со своим парнем».

 В других местностях девушки украшали дерево цветами и цветными лоскутами ткани. Дерево в народе называли «марена» или **«**купала». Под деревце прилаживали изображение Ярилы – куклу. «Ярилу» облачали в одежду, украшали венком, цветами и лентами. В некоторых местностях, пропев купальские песни, бросали марену в воду. Перед закатом солнца купались сами, тогда топили марену. Вечером разжигали костер. Девушки заводили хоровод вокруг берёзки и пели, ходили ряжеными, устраивали игрища: «ящер», «ручеёк», «коняшки». Молодцы бои на потеху показывали . Девушки в сторонке кумились , суженых приглядывали. Когда костёр прогорит да осядет, начинался выбор суженых.
Девушка хлопает парня по плечу и убегает, а тот бежит её догонять. Поймав, ведёт её к костру, через который они прыгают.

Художественные элементы праздника:

Музыкальные элементы	**Танцевальные элементы**	**Изобразительные**	**Театрально-игровые**
купальские песни, наигрыши на рожках и других народных инструментах;	девичьи и смешанные хороводы, пляски и вокруг костров и прыжки через костры;	заплетение венков, ряженье, изготовление кукушки, ритуальные колёса;	«изгнание русалок», театрализованная игра «Кострома»и др.«Ящер», «Ручеёк», «Коняшки»,бои на потеху

Выводы

 1. Элементы обрядности и театрализованных представлений у славянских племен связаны непосредственно с производственной деятельностью или с семейным и племенным укладом.

 2. Театрализованное действие является проявлением творческой активности людей, которые выражали свои жизненные стремления художественными, театральными средствами, направляясь к достижению духовной цели. Это органическое сочетание реальности, связанной с бытом, социальными отношениями, и художественности, заключенной в эмоционально-образном (художественном) материале. Театрализация придает празднично-обрядовой культуре большую выразительность, яркость и образность.

 3. Театрализованные формы обрядов представляют собой вид духовной и прикладной деятельности, которая опредмечивает систему социальных ценностей общества. Празднично-обрядовую культуру следует рассматривать как специфическое явление .

 4. Знакомство с древней народной культурой помогает развить духовные качества человека. А этого сейчас не хватает современному обществу, тем более молодежи. Наше общество начинает все яснее осознавать, что будущее страны и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие народной культуры.

Литература

1. Афанасьев А.Н. Народ – художник: Миф. Фольклор. Литература. – М.: Сов. Россия, 1986. – 366 с.

2. Брудный В. Обряды вчера и сегодня. – М.,1968 – 478 с.

3. Жигульский К. Праздник и культура. – М.: Прогресс, 1985. – 153 с.

4. Русский фольклор. Сост. и примеч. В. Аникина. – М.: Художественная литература, 1985. – 367 с.

5. Терещенко А.В. История культуры русского народа. - М.: Эксмо, 2007.- 736 с.