

«История поколений в народных куклах»

Программа «Цвет творчества»
Раздел 1: «История народной игрушки»

Методическое пособие по преподаванию истории народной игрушки и народных промыслов для детей 5-14 лет.

педагога ДТО «Мастерица»
ДТО «Параскева»
Порошиной М.М

п.Омсукчан
2022 год

Содержание

1	Введение.....	3
2	Описание методической разработки	4
3	Тема 1. Символы русской культуры.....	5
4	Тема 2. Разнообразие игрушек. Материалы. Назначение.....	6
5	Сказка «Жили были лоскутики».....	7
6	Беседа с детьми «История возникновения народной куклы».....	10
7	Беседа с детьми «Виды кукол».....	14
8	Тема 3. Народный быт, традиционные игры, костюмы, танцы.....	28
9	Литература.....	47
	Приложения	
10	Приложение 1.....	48
	Приложение 2.....	61
	Приложение 3.....	64
	Приложение 4.....	66
	Приложение 5.....	67
	Приложение 6.....	69
	Приложение 7.....	74
	Приложение 8.....	80
11	Ссылки на информацию по программе.....	83

Введение

В настоящее время важнейшим приоритетом современного образования является духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодёжи. Народная культура — это богатый материал для воспитания любви к Родине, к традициям своего народа, средство обогащения представлений детей об окружающей жизни. Кукла – первая среди игрушек. Ее роль и возможности – определяются личностью матери, отца или мастера, тех кто сделал и научил общаться, играть, любить, ценить. Игрушка глубоко воздействует на развитие личности ребенка, становится нитью, связывающей его с историей своего народа, культурой, традициями. Рукоделие развивает у детей мышление и воображение, зрительную и моторную память и мелкую моторику, аккуратность, усидчивость, воспитывает эстетический и художественный вкус; тем самым открывает широкие возможности для проявления личности. При всем многообразии кукол самой любимой всегда будет только та, которая сделана своими руками, оживленная собственной вдохновенной фантазией. В ней всегда присутствует что-то такое, от чего теплеет взгляд и нежной волной наполняется сердце. В этом творении рук человеческих чувствуется то, что мы называем «душой». И еще один важный аспект рукотворной игрушки – если она сшита конкретным человеком (знакомым, родным), то даже взрослые относятся к ней более внимательно и бережно. Уникальность и неповторимость придает ей особую ценность. Одним словом, рукотворная игрушка, воплощает в гармонии единство чувства, слова и дела, поэтому является бесценным спутником детства.

Описание методической разработки

Методическое пособие по теме «История народной игрушки» раздела №1 программы «Цвет творчества» объединяет в себе весь необходимый для педагога по данной теме материал, отдельно дается ссылка на электронную библиотеку по данной теме. Информация обработана и предоставлена в нескольких вариантах, в зависимости от возраста обучающихся. В методической разработке представлены игры и викторины, как форма контроля усвоения пройденного материала. Показан ряд дидактических материалов, в том числе игр, для закрепления полученной детьми информации. В основной части пособия предложена краткая информация для педагога, возможный вариант бесед по изучаемой теме. В приложении материал для распечатывания: прописи, раскраски, наглядные пособия, ссылки на подходящие по теме мультфильмы, музыкальное сопровождение. Для закрепления тем по традициям народа, песням, танцам и сказкам мы используем элементы театральной деятельности. При изучении темы народных танцев разучиваем танец с ложками, хоровод «Во поле березка стояла». Начиная с первой темы, немного затрагиваем виды художественной росписи, более внимательно подходим к ней во втором разделе, когда изучаем матрешку. Активно используем раскраски. К концу изучения первого раздела дети должны иметь представление о росписи, различать основные виды. Более детально мы затрагиваем эту тему во втором разделе программы. Воспитательный процесс с этнокультурным компонентом есть продуктивная модель, т.к. благодаря программе и единому перспективному плану проблема решается системно. Методическое пособие подходит для педагогов, воспитателей и родителей.

Цель: заинтересовать и подтолкнуть детей к изучению народной культуры посредством игры

Задачи:

воспитательная: способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине (русской культуре, русскому языку, природе)

развивающая: развивать творческие и познавательные способности детей, пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства;

образовательная: содействовать формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Тема: Символы русской культуры. Введение.

Помимо организационных моментов можно рассказать о нетрадиционных символах русской культуры (балалайка, береза, лапти итд).

Для закрепления:

1. Игра «Иностранец».

Необходимо: карточки с символами.

Правила игры: группа детей делится на две части, группа «иностранцев» и «местных». На столе перед второй группой лежат распечатанные символы русской культуры. Первая группа желает приобрести один из символов. Дети договариваются между собой какой именно и жестами, звуками, не произнося вслух названия, объясняют, что им надо. Группа «местных» должна догадаться. Потом группы меняются ролями.

2. Игра «Я знаю»

Необходимо: музыкальная подборка с песнями, в которых упоминаются валенки, самовар, береза итд. Песни можно заменить сказками, пословицами и поговорками.

Правила игры: руководитель отмечает старт и финиш, между ними бумажным скотчем отмечаем этапы(ступени), по количеству песен, в которых упоминается символ. Дети выстраиваются на старте. Играет первый музыкальный фрагмент, по окончанию ребенок решает, если было упоминание символа-переходит на следующую ступень. После игры проводится анализ ошибок.

3. Игра «Мозаика»

Необходимо: нарезанные из цветной бумаги геометрические фигуры (треугольники, прямоугольники, овалы, круги, квадраты).

Правила игры: сложить из фигур символы. Победитель тот, кто сложит больше. Во время игры включить музыку, например, «Во поле береза стояла», «Валенки»

4. Игра «Пазлы»

Необходимо: разрезать распечатанные картинки символов в произвольном порядке.

Правила игры: дети складывают из пазлов картинку, кто сделал, поднимает руку, называет сложенный им символ. Во время игры звучит музыка.

5. Задание «Нарисуй картинку загадку»

Необходимо: чистые листы бумаги, фломастеры или карандаши.

Задание: каждый ребенок рисует свою картину, на которой изображает неограниченное количество символов, например, заяка сидит под березой и играет на балалайке итд. Затем, дети меняются рисунками и находят все изображенные предметы.

Карточки для печати. *Приложение №1*

Тема: Разнообразие игрушек. Материалы. Назначение.

Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры. С давних времен кукол делали из травы, веточек, лоскутов. Они символизировали то тайное, волшебное, что есть в человеческой душе.

Народных кукол существует большое количество. Все они разные и служат для решения тех или иных задач. Основных видов народной куклы три: обережные, игровые и обрядовые. Иногда бывает очень сложно отнести куклу какому-то одному виду. Игровую куклу можно сделать и из обрядовой, и из обережной. Это самый простой вид. Гораздо интересней разбираться с двумя другими видами. Очень часто одну и ту же куклу можно отнести и к обрядовой, и к обережной. Например, всеми любимая кукла Зерновушка. Делается она на Осеннее равноденствие, приурочена к определенному празднику – кукла обрядовая. Но ее можно отнести и к обережной – она направлена на то, чтобы оберегать достаток в доме. И так происходит со многими куклами. На схеме(П2) вы можете увидеть больше 130 кукол. Это, конечно же, не все из ныне известных кукол, а только часть. Все они разнесены по различным видам и не повторяются.

Схема разновидности народной куклы.

Приложение №2

Мастер –классы: «Плетем ангела» (уровень сложности средний)

Приложение №3

«Делаем ангела» (уровень сложности просто)

Приложение №4

«Кукла Стригушка» (уровень сложности просто)

Приложение №5

СКАЗКА

Жили-были лоскутки

Жила-была мастерица Настенька. Для кого-то Настенька, а для кого-то Настасья Ивановна, потому, как шила она платья да сарафаны всем на загляденье.

А в ящике старого скрипучего комода жили два лоскутика ткани — Красный и Белый. Была у них подружка Ниточка, которая ютилась там же, в жестяной баночке из-под леденцов. В углу ящика жила одинокая старая Пестрядь. Жила, ни кому не мешала, ни кому не докучала да по-тихоньку вздыхала. (показываем ящик и лоскуточки)

Сядет Настенька за своё рукоделие, а лоскутики в щёлочку разошедшегося ящика наблюдают, как ловко дело спорится. Иголочка так и мелькает в руках мастерицы.

Дни шли за днями, совсем заскучали друзья. Обида вдруг навалилась, как так, из под рук Настеньки всё новые наряды выходят, все лоскуточки в дело идут, а они лежат позабытые да позаброшенные. Порешили они уйти от мастерицы-рукодельницы. Заохала старая Пестрядь, запричитала, но тоже в путь засобиралась.

Выбрав времечко, выскользнули они по-тихоньку из ящика. Взобрались вначале на порожек, затем в сеночки, там и на крылечке оказались, а дальше пошли куда глаза глядят. (вынимаем лоскуты из ящика)

Долго ли коротко ли шли друзья, только оказались на

Долго ли коротко ли шли друзья, только оказались на крутом пригорочке. Вдалеке лес виднеется, за ним речка змейкой вьётся – словно ленту синюю кинули. Остановились Лоскуточки да Ниточка, а куда идти не знают. Вдруг небо потемнело, похолодало, ветер подул. Не удержался Белый лоскуток на пригорочке покатился по склону до самого леса, там перекувыркнулся ещё раз и заплакал. (скручиваем белый лоскуток трубочкой)

Побежал Красный вниз, за ними Пестрядь семенит, следом Ниточка тянется. Прибегают, а Белый совсем замёрз, пока катился с горки закрутился трубочкой, лежит дрожит. (перемещаем лоскуты к белому)

Подошла к нему Пестрядь да и обняла, укутала собою. (оборачиваем вокруг скрутки, присбаривая лоскут пестряди) Тут и Ниточка подросла поверх Пестряди закрутилась, чтобы Белому ещё теплее стало. (по сборке перевязываем нитью) Подросел Красный, да сверху-то и накинудся на друзей, обвился вокруг, да на узелок завязался, чтобы совсем тепло стало. (повязываем платочек) Сидят друзья под кустиком, согрелись, да и решили так дальше жить.

А дома Настенька сарафан дошила, а на лакомник ткани не хватает. Вспомнила про лоскуточки, что в ящике припрятаны, глянула, а там пусто. Удивилась рукодельница, давай искать – вдруг запомнявала, в другое место положила. Всё напрасно – пропали лоскутки. Тут всё и рассказал ей Напёрсток, что в том же ящике жил.

Пошла мастерица искать лоскутики. Идёт полем, на пригорочек поднимается, вниз спускается, глядь под кустиком что-то знакомое виднеется. Подняла

Настенька находку, дивится – лоскуточки вроде те же, а в руках куколка. Поняла всё мастерица, прощения у друзей попросила, положила в кармашек куколку, а дома на видном месте поставила.

С тех пор из оставшихся лоскуточков материи стала Настенька куколок мастерить. Один лоскуточек в трубочку закрутит, другим обернёт, ниточкой перевяжет, третий лоскутик платочком сделает и сверху повяжет. .

С тех пор в доме Настеньки счастье поселилось. Тряпичные куколки зорко следили, чтобы в дом злой дух, да нечистая сила не забрались.

Автор сказки Надежда Тарасова

Сказку педагог рассказывает и демонстрирует сундук из которого достает пособия, можно использовать театральную куклу в народном костюме.

БЕСЕДА НА ТЕМУ: «ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРОДНОЙ КУКЛЫ»

Цель. Пробудить интерес детей к русской культуре и традиционной народной кукле.

Задачи:

- Изучение истории возникновения народной куклы.
- Изучение видов кукол; изучение технологии изготовления народных кукол.
- Изготовление обережных и игровых сувенирных кукол.
- Воспитание чувства патриотизма, уважения к национальным традициям.

С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа.

Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к. играя в них, ребенок учился вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода, залогом семейного счастья. Она сопровождала человека с рождения до смерти и была непременным атрибутом любых праздников. Сейчас известно 90 видов кукол. Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, в кукле без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая сила. Во-первых, игрушка не была стандартна даже в пределах одной улицы. В каждой семье её делали по-своему. Куклы Ивановых отличались от кукол Петровых. Они несли отпечаток душевной среды этих семей, их понимания мира. Во-вторых, в игрушки, которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, они вкладывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились к своим куклам и игрушкам бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь?

Большинство кукол на Руси были оберегами. Куклы – обереги на Руси ведут свою историю с древних языческих времен. Они выполняются из природных материалов,

которые приносятся из леса: дерево, лоза, трава, солома. И это не случайно, потому что лес – это среда обитания русского человека. Куклы, сделанные на основе берёзового полена, являются оберегом семейного счастья. Осина всегда считалась опасной для злых духов, поэтому куколки, сделанные на основе осины, являются оберегами дома, отгоняют от жилища злых духов. Главная черта российских народных куколок – чистый лик, без носа, рта и глаз. Потому что по старинным поверьям считалось, что "если не нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила и не принесет ни ребенку, ни взрослому человеку вреда". По преданию, однажды такая кукла спасла жизнь, заменив человека во время жертвоприношения. Потом у оберегов появились и другие "обязанности". Свадебные неразлучники берегут молодую семью от сглаза, а куклы-лихорадки прогонят прочь все хвори. Весьма значительную их часть составляли обрядовые. Наши предки жили довольно весело – тот круг жизни, который свершается в течение года, сопровождался некими действиями, обрядами и праздниками (некоторые из них сохранились по сей день), и в них всегда одна из ведущих ролей отводилась кукле. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. Кукла стояла в прямом отношении к деятельности будущего члена общества. Потребность в общении четко выражалась в игрушке. Она была одним из тех веками проверенных средств, с помощью которого старшее поколение могло передать, а младшее принять, сохранить и передать дальше важную часть накопленного жизненного опыта. Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных домах их до ста штук накапливалось. Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7-8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго разделялись. Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет такую потешку уже могла делать любая девочка. Матерчатая кукла – простейшее изображение женской фигуры. Кусок ткани, свернутый в "скалку", тщательно обтянутое льняной белой тряпицей лицо, груди из ровных, туго набитых шариков, волосная коса с вплетенной в нее лентой и наряд из

пестрых лоскутов. Становясь старше, девочки шили кукол более затейливых, а иногда обращались к мастерице, бабе, у которой эти куклы получались больно хороши, и она делала их на заказ. Лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклах - угольком. Обязательно приделывали косу и ленту в нее вплетали, если шили девку, а если бабу, так прическу по-настоящему разбирали. Наряжали красиво, фартук повяжут и поясок поверх рубахи. Девицам - платочки, бабам борушку наденут. Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла рассматривалась как эталон рукоделия, часто на посиделки вместе с прялкой девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним судили о мастерстве и вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в приданое. Позволяли играть "молодухе", пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в доме был свекор, и он строго приказывал бабам не смеяться над молодой. Потом эти куклы переходили к детям. В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды. Чаще всего свадьбы - особо впечатляющий, торжественный и красивый русский народный обряд. Относились к игре очень серьезно, сохраняя последовательность обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых, исполняемые ими обрядовые песни. Для игры собирались группами в избе, в амбаре, летом на улице. И каждая девка приносила с собой коробейку с куклами. В игре их было до двадцати и более: жених, невеста, родители молодых, подруги-повязочницы, подруги-кокушницы, тысяцкий, повозник и все остальные, как полагается на настоящей свадьбе. Сцена за сценой разворачивается сватовство, налаживание к богомолью, посиделки, баня, девичник. Кукле-невесте расплетали кукольную косу, и девочка, которая играла за куклу-подругу, начинала голосить. После венчания кукле-невесте заплетали волосы в две косы и укладывали по-бабьи, сажали за княжеский стол, затем молодых оставляли одних, и кукольная свадьба на этом заканчивалась. В деревенской кукле

предпочитали женский образ, даже в детских играх, если нужна была кукла-жених или мужик, брали просто щепочку. Как и у других народов, у русских в игрушку вкладывали определенный смысл. Она наделялась магической силой плодородия. Вот почему часто игрушка - свадебный атрибут. Куклы, наряженные в красные ситцевые лоскутья, украшали "куличку" и "пряницу" (так назывался жертвенный хлеб в России). Куклу или ребенка давали в руки невесте, чтобы обеспечить новую семью потомством. Этот древний обычай превратился в наши дни в шуточную церемонию. За свадебным столом невесте делали подношение, и она должна была "принародно" посмотреть его. Подарок был закутан, завернут, а в нем - маленькая кукла. Во многих русских сказках встречаются и помогают героям волшебные куклы-помощницы. Конечно, обрядовые куклы нельзя считать детской игрушкой. Ведь традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось, оставалось белым. В деревнях объясняли это просто неумением красиво разрисовать лицо, да и красок таких не было. Но смысл намного глубже. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным для ребенка. Она должна была принести ему благополучие, здоровье, радость. Это чудо: из нескольких тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного лица передавался характер куклы. Кукла была многолика, она могла смеяться и плакать. Сам образ деревенской тряпичной куклы близок к фольклору: "Белолица, грудаста и коса непременно, и уряжена хоть куда". Здесь красота девушки материализовалась в кукле, которая соответствовала символу - прекрасному образу девичества. Используя те же приемы, изготавливали из тряпья и куклы-обереги. Это двенадцать "кукол-лиходеек": "Огня", "Ледея", "Трясея" и др., олицетворяющие, по народному поверью, иродовых дочерей. Обычно такие куклы висели в избе возле печки, оберегая хозяев от болезней. На куклах северных губерний традиционный сарафан и твердый кокошник, отделанный сеткой-поднизью из белого и прозрачного бисера в продолжение традиций жемчужных отделок. А костюму крестьянок Рязанской губернии свойственно буйство красок. Кукла одета в традиционную поневу с прошвой, которая всегда богато украшена, в

рубаше с вышитыми рукавами, и обязательно женский головной убор "сорока" с вышитым очельем и сзади убора бисерный позатылен.

БЕСЕДА НА ТЕМУ: «ВИДЫ КУКОЛ»

По своему назначению куклы делятся на три большие группы: куклы – обереги, игровые и обрядовые.

Куклы – обереги

Оберег – амулет или волшебное заклинание, спасающее человека от различных опасностей, а также предмет, на который заклинание наговорено и который носят на теле в качестве талисмана.

Божье Око

Это самая древняя обережная кукла наших предков - Око Бога, или Божье Око. Крестообразная композиция выражает идею распространения сил добра или охраняющих сил на все четыре стороны света. "Божье око" помещают над входной дверью в дом, комнату, над кроватью ребенка, в место, которое хорошо видно входящему человеку. Яркий и неожиданный образ оберега притягивает внимание входящего, который забывает о недобром намерении по отношению к владельцам дома.

Считалось раньше, что если над кроваткой ребёнка висит **Куватка**, то она отгоняет эту злую силу. За две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала такую куклу – оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл. Известно, что шили кукольные платья не просто так, а со смыслом. Во-первых, в наряде всегда должен был присутствовать красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости. И еще считали, что он обладает охранительным действием: оберегает от сглаза и травм. Вышитый узор, которым когда-то украшали наряд куклы, тоже не был случайным. Каждый его элемент хранил магическое значение, и

узор должен был в лице куклы, оберегать ребенка. Как правило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это развивало зрение младенца.

В подарок на именины делали **куклу Ангелочка**. Это незамысловатая, но очень симпатичная кукла – оберег, бытовавшая во многих губерниях России. Её изготавливали, используя старинную традиционную технологию, имея под рукой всего лишь лоскутки светлой ткани, ножницы и нитки. Эта кукла делается из четырёх квадратов ткани. Самый большой квадрат используется для изготовления головы и туловища, два одинаковых поменьше – для крыльев и совсем маленький – для нимба.

Берегиня - это символ женского начала. По народным поверьям, которые уходят своими корнями в языческие времена Древней Руси, этот оберег наделяется своей силой в случае соблюдения определённых условий при его изготовлении. Берегиню нельзя колоть иглой (сшивая лоскуты между собой), нельзя рисовать лицо. Если оберег предназначен для маленького ребёнка, то ткань не режется ножницами, а рвётся руками. Уникальность изготовления Берегини заключается в том, что лоскуты, из которых она состоит, соединяются между собой с помощью узелков и нитей.

Были и обереги на каждое время суток. **День и ночь - два маленьких ангела**: один сделан из тёмной ткани, другой – из светлой. Они соединены двухцветной ниткой и неразделимы; днём вперёд помещали одного, ночью – другого.

Ещё один "перевертыш" назывался **Девка-баба**. Служил он для игры, в процессе которой крестьянская девочка узнавала, чем различается традиционная одежда девушки и замужней женщины.

Ровно год был отпущен оберегу, который назывался "**12 лихорадок**". Делали его в виде 12 фигурок, подвешенных на красной нитке над печкой, чтобы отпугивать приносящих болезни демонов-трясовиц, которых звали Дряхлея, Глупея, Глядея, Ленея, Немяя, Ледея, Трясея, Дремлея, Огнея, Ветрея, Желтея и Авея. 15 января каждого года оберег заменяли на новый.

Кукла Колокольчик .

Колокольчик - кукла добрых вестей. Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики. Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а сверху напоминает солнышко. У куколки три юбки. У человека тоже три царства. Медное, серебряное, золотое. И счастье складывается тоже из трех частей. Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то человек вполне счастлив. Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Это оберег хорошего настроения. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нем радостное и веселое настроение.

Кукла Бессонница.

Это магическая колыбельная кукла Бессонница. Когда без видимой причины начинал плакать младенец, мать, чтобы успокоить его и защитить от злых духов, быстро сворачивала из 2 лоскутков ткани куклу-оберег и клала ее в колыбель, приговаривая:

Сонница - бессонница,
Не играй моим дитяtkом,
А играй этой куколкой.

Такая кукла оставалась в доме навсегда.

Желанница .

Такая подружка - кукла Желанница - была в деревне у каждой девушки. Показывать ее никому не следовало. Загадаешь, бывало, желание, пришьешь в подарок на платьице кукле бусинку, например, и зеркальце поднесешь к личику: "Гляди, какая ты красавица. А за подарочек мое желание исполни". А потом спрячешь свою подруженьку в укромное местечко до поры... Можете не верить, но все, что попросишь, исполнялось.

Кукла Параскева

На праздник Святой Параскевы женщины сообща изготавливали большую куклу "Параскевы Пятницы", на "руку" которой (горизонтальная перекладина на уровне груди) вешали всевозможные предметы женских рукоделий. Святая Параскева словно благословляла женский труд, а также все остальные ремесла. Параскева Пятница, после прихода на Русь христианства, восприняла функции "Макоши", стала покровительницей ткачества, прядения и другой домашней работы.

Крестец

На первый взгляд крестец совершенно не похож на куклу, но каких то 100 лет назад кукла Крестец использовалась в играх вместо кукол мужчин. Игры назывались, как и сейчас "Дочки-матери". Кроме того, кукла Крестец имела ярко выраженное значение. Крестец делали и деревенские парни. Куклу делали в конце декабря, во время Святков. По поверьям, именно на Святочной недели высвобождались бесовские силы. Самым надёжным способом очищения считалось купание в прорубе в Крещение (19-ого января). По верованиям, вода в этот день становилась святой или священной. Люди верили, что при купании в освещенном источнике нечистая сила покидает тело человека. Чтобы злобные и коварные бесовские силы снова не овладели человеком, люди делали куклу Крестец. Она была "заместителем" человека. Крестец ставили в сугробы возле проруби. Для того что бы привлечь внимание злых сил крест украшали яркими пёстрыми ленточками и тряпочками. Так как в зимних купаниях в основном участвовали молодые здоровые парни, кукла Крестец стала символизировать мужчину. Этот оберег – символ бесконечности жизни, мужского начала, без которого женское – слабо и бесплодно. Позже появилась традиция дарить этот оберег - куклу Симеон Столпник - мужчинам, чтобы их силы никогда не иссякали. **Толстушка-Костромушка** (оберег от одиночества)

Эта куколка - оберег от одиночества. В доме, где очень ждут и желают ребенка, была эта кукла. Ставили ее в спальню на видное место. Как только появлялся

ребенок кукле говорили: "Детки появились - пошла играй". Кукла должна демонстрировалось сытое, богатое житье, должна быть нарядно одета. Ножки у куклы очень тонкие, обязательно в обуви, тело - толстенькое (сытая девочка), личико маленькое, чтобы щеки толще казались. Настоящий оберег полностью набивается очесами льна.

Игровые куклы

Игровые куклы предназначались для забавы детям. Они делились сшивные и свёрнутые. Свёрнутые куклы делались без иголки и нитки. На деревянную палочку наматывали толстый слой ткани, а затем перевязывали верёвкой. Потом к этой палочке привязывали голову с ручками и одевали в нарядную одежду.

Исследователи считают, что наиболее ранняя среди традиционных игровых свёрнутых кукол России была кукла "полено". Бытовала она в Смоленской губернии и представляла собой деревянное поленце, наряженное в стилизованную женскую одежду. Позднее пришла более сложная кукла. Она представляла собой простейшее изображение женской фигуры. Туловище – кусок ткани, свёрнутый в "скалку", тщательно обтянутое льняной тряпичей лицо. Кудельная, либо волосая коса. Грудь из набитых ватой шариков. Костюм, как правило, с куклы не снимали.

Зайчика на пальчик делали детям с трех лет, чтобы они имели друга, собеседника. Зайчик одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту игрушку раньше родители давали детям, когда уходили из дома, и если становиться скучно или страшно к нему можно обратиться как к другу, поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть. Это и друг и оберег. Дети очень отзывчивы и в любимой игрушке видят родственную душу, открываются и разговаривают как с живым человеком. К игровым свёрнутым куклам относят куклы – закрутки, которые изготавливались очень просто. Туловище – кусок ткани, закрученный вокруг своей оси и скреплённый ниткой. Таким же способом изготовлены руки и, наконец, небольшой шарик – голова, с помощью нитки прикреплённый к туловищу.

Наиболее простой свёрнутой куклой считается кукла **Барыня**, бытовавшая в Ефремовском уезде Тульской губернии. Её изготавливали для детей младшего возраста. Сначала делали туловище, покрывали белой тканью и перевязывали в трёх местах, затем брали длинный лоскут, покрывали им часть туловища, перевязывали его, отделяя голову. Остатки ткани по бокам разрезали на три части и заплетали косички – это были руки. На куклу надевали юбку, передник, на голову ей повязывали косынку.

Кукла "на выхвалку" являлась игровой сшивной куклой. Она шилась девочками до 12 лет и была экзаменом по шитью и рукоделию. Потом девочки помогали готовить приданое старшим сёстрам, знакомясь с традиционными видами одежды, попутно подбирая что – то и для своего приданого. Каждая девочка хотела быстрее сделать куколку, на которой могла показать знание костюма, чтобы не засидеться с малолетними детьми и вовремя попасть на посиделки. Шили куклы "на выхвалку" в основном во время Рождественского и Великого постов, а весной, после Пасхи гуляли по деревне, хвастались нашитыми куклами. В некоторых местностях эти куклы имели своё название. Первая кукла – простоволосая. Вторая – кукла с косой. Третья – молодуха. Четвёртая – кукла нарядная, она и была тем экзаменом, что отделял детство от юности.

Обрядовые куклы

Богата земля русская обрядами. Обрядовых кукол почитали и ставили в избе, в красный угол. Они имели ритуальное назначение.

Вепсская кукла (капустка, рванка) - это обрядовая кукла, символизирующая плодородие и достаток. Как с этой куклой устраивали обрядовые проверки парней: смотрели, как парень берет эту куклу, на что обращает внимание, как рассматривает. И по этому было видно, что для него сейчас важно, а мимо чего он пока проходит. По обращению парня с этой куклой, старшие женщины смотрели его готовность к женитьбе. Изготавливается кукла из льняных и хлопчатобумажных тканей. Крутят куклу не выпуская из рук, до последнего узелка. При изготовлении этой куколки в

старину не пользовались иголкой и ножницами, вручную разрывая ткань на лоскутки нужного размера.

Обрядовая многорукая кукла **Десятиручка**.

Ее делали из лыка или соломы 14 октября на Покров, когда садились за рукоделие. В изготовлении используются нитки красного цвета, который является обережным. На низ сарафана вкруговую привязывается обязательно 9 красных ниточек-бантов. Куколка предназначалась для помощи девушкам, готовящим свое приданое, и женщинам в разных делах, таких как ткачество, шитье, вышивка, вязание и т.д. Традиционно после изготовления она почти сразу же сжигалась. Куколку "Десятиручка" дарят на свадьбу, чтобы женщина все успевала, чтобы все у нее ладились.

А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала куклу **Зерновушку, или Крупеничка**. Делали ее после сбора урожая. В основе куклы - мешочек с зернами, собранными с поля. Набивали её разными зёрнами. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у нее были дети.

Обрядовая кукла **Покосница** изображала женщину во время сенокоса. "Покосница" – одна из самых простых по технике изготовления кукол. Она делается без надрезов и без единого шва, из цельного куска ткани. Затем формируется голова и перевязывается нитками. Из излишков ткани по бокам формируются и перевязываются нитками руки. На куклу надевают юбку, передник (но должна быть видна "рубашка"- светлая основа куклы), повязывают платок. Общие тона используемой ткани – разные, светлые, ведь первый покос издавна считался в деревнях праздником.

Кукла Купавка - это обрядовая кукла одного дня.

"Купавка" олицетворяла собой начало купаний. Её сплавляли по воде, и тесёмки, привязанные к её рукам, забирали с собой людские болезни и невзгоды – такое значение придавалось очистительной силе воды. Эта кукла праздников Аграфены

Купальницы и Ивана Купала. Порядок изготовления "Купавки" очень прост. Две палочки разной длины связывают крест – накрест.

Кукла Неразлучники – символ и оберег крепкого семейного союза, поэтому делается как бы на одной руке, чтобы муж и жена шли по жизни рука об руку, были вместе в радости и беде. В настоящее время традиция сохранилась. Теперь, как и сотни лет назад, несмотря на технический прогресс, можно сделать кукол своими руками и подарить новой семье от чистого сердца с пожеланием никогда не разлучаться. В русской традиции во главе свадебного поезда, везущего молодую пару в дом жениха после венчания в церкви, под дугой упряжи подвешивали пару кукол – свадебных неразлучников. Женское и мужское начала соединялись в единое неразрывное целое. После свадебного торжества эта кукольная парочка хранилась в доме как оберег семейных отношений и верности.

Целительная кукла **"На здоровье"** делается только из льняных ниток, так как считается, что лён своими природными свойствами очень экологичен и забирая болезнь на себя, помогает человеку поправиться. Эта кукла ничем не украшается и не терпит суесть, а напротив, делать её надо, стараясь максимально пребывать в состоянии благодати, сконцентрировавшись помыслами о больном человеке, для которого это делается. Можно зажечь свечу и читать молитвы или заговоры. Заболевшему ребёнку кукла кладётся в кроватку, он может с ней играть, а как только хворь уйдёт, кукла сжигается. Заплетая косу у куклы надо приговаривать: "На здоровье, на здоровье." По окончании изготовления и при передаче больному повторять: "На здоровье". Есть варианты, когда коса делается длиннее раза в два.

В старину весной девушки мастерили ярких народных кукол и обменивались ими. Волосы у кукол из ярких ниток красных, синих, зеленых. Куколку делали затем, чтобы порадовать родных и близких поддержать здоровье весной. Зимой она напомнит о солнечных деньках. Хранят ее до следующей весны и делают новую, а эту куклу оставляют как память о прошедших месяцах.

Куклу **Веснянку** обычно делают размером с ладонь. Хотя она и такая маленькая, а силы в ней запасено до самого праздника Ивана Купалы. Веснянка оберегает молодость и красоту. Если вы подарите ее женщине, таким образом, вы желаете ей всегда оставаться молодой, красивой и желанной.

Кукла **оберег «Доля»** - олицетворение судьбы.

Самое древнее женское Божество Макошь наделяла каждого долей. У неё просили хорошей доли, удачной судьбы и для девушки это конечно: хороший жених, удачный брак, благополучная жизнь. «Долю» делают и замужним и незамужним, потому, что долю можно изменить и улучшить. Изготавливается из нитей, и главная её особенность - коса, жизнерадостно торчащая вертикально вверх. За неё кукла и подвешивается, и означает это "поймать судьбу за хвост", куколка для девушки, мечтающей о замужестве. И не просто о замужестве, а непременно об удачном. Рук в таком браке не нужно - муж на руках носит. Кукла имеет длинную шею с нечётным количеством воротников. Каждый воротничок - одно из желаемых качеств будущего мужа: сильный, умный, щедрый Эти качества нужно загадать-проговорить на воротнички оберега самой и куколка обязательно привлечёт в вашу жизнь желаемого мужчину. Кукла также помогает замужним женщинам - она наделяет их мужей желаемыми качествами, сохраняет и преумножает любовь.

Кукла Масленица.

Куклу выставляют в окно на Масленицу, ожидая приход зятя к теще на блины. Если случилось что-то, обидел кто-то женщину, она завязывала узелок из лоскута кукле на подол и рассказывала ей свою беду. К тому времени как следующий праздник Масленицы приходил, она чаще всего вся была увешана ленточками. А потом дети кукол собирали и бросали в костер, все проблемы и заботы уходили с огнем, а для дома делалась новая Масленица. Когда в семью приходит беда, Масленице обернув её по часовой стрелке, говорят: "Отвернись зло. Повернись добро". Сделано без использования иглы. А это лоскутная Масленица. Ручки куклы символизируют обращение к солнцу, особым образом собранная юбочка символизирует

солнцеворот. Оберег делается на год, на следующем празднике сжигается или пускается по воде.

Благополучница - тряпичная кукла, которая оберегает семью, охраняет семейный очаг и способствует привлечению и увеличению достатка. Высота куклы от 3 до 8 см, она такая маленькая, но очаровательная защитница заградит злым силам дорогу к вашему дому

Куколка «На Счастье» - это народная кукла - оберег. Эта маленькая девочка с очень длинной косой и поднятыми к Солнцу ручками. Коса, как символ женского начала и женской силы, символизирует здоровье, достаток, красоту и долгую жизнь

Кормилица – обрядовая кукла, символизирующая плодородие и достаток. Её "крутила" мать для дочери, ждущей ребенка. Когда появлялся малыш, куклу клали ему в колыбель. Тогда, по поверью, у кормилицы всегда было молоко, и ребенок рос сытым и здоровым.

Во время свадьбы оберегом **Масленицей** встречают молодых. Куклу выставляют в окно на Масленицу, ожидая приход зятя к теще на блины. Если случилось что-то, обидел кто-то женщину, она завязывала узелок из лоскута кукле на подол и рассказывала ей свою беду. К тому времени как следующий праздник Масленицы приходил, она чаще всего вся была увешана ленточками. А потом дети кукол собирали и бросали в костер, все проблемы и заботы уходили с огнем, а для дома делалась новая Масленица. А это лоскутная Масленица. Ручки куклы символизируют обращение к солнцу, особым образом собранная юбочка символизирует солнцеворот. Оберег делается на год, на следующем празднике сжигается или пускается по воде.

КУКЛА МАМКА семейный оберег, нянюшка-оберег, ее клали рядом с младенцем. Полная грудь - символ достатка в доме, сытого здорового ребенка. Оберегает семью от несчастий, приносит семейное благополучие, благоприятствует увеличению числа детей в семье.

Весёлая и нарядная куколка Колокольчик следит, чтобы в дом приходили хорошие и радостные новости.

Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. От нее исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Она и защитница от злых духов болезни, и добрая утешница. Ее подвешивали в доме над колыбелью ребенка.

Кукла "Крупеничка" (Акулина-Гречишница). Это оберег на сытость, богатство и достаток в семье.

Кукла **Помощница в родах** должна была находиться рядом с роженицей, считалось, что она способствовала легкому, без осложнений, протеканию родов.

Есть две тряпичных народных куклы, связанных с этим самым большим христианским праздником: Вербница и Пасхальная голубка. Подготовка к Пасхе – этому светлому и торжественному дню, начиналась более чем за месяц. Как только отшумит, отгуляет щедрая, веселая и сытая Масленица, наступает Великий Пост. Сорок дней очищения, сосредоточенной тихой внутренней работы, чтобы подготовить душу и тело. Значимой датой этой предпасхальной подготовки было Вербное воскресенье. Именно этому дню посвящена Вербная кукла.

Народная тряпичная кукла «Вербница»

Эту народную тряпичную куклу делают на основе куклы-столбушки. Характерна эта кукла для Калужской губернии. С такой «подружкой» дети ходили «по вербу». Потом в ручки куколки вставляли веточки и таким образом хранили их. Вербницу

могли делать из лоскутов самого разного цвета, украшать тесьмой, бусами, вышивками.

Вообще, поход за ветками вербы, был целым обрядом, обставлялся торжественно. И немудрено. Ветками освященной вербы лечили от всех болезней. Причем, не только людей, но и скотину. Методы лечения были самые немудрящие – легонько похлестать больного. Этот метод, кстати, использовали и в качестве профилактики. Но это далеко не все! Кроме болезней могла уберечь верба от нечистой силы, пожара, бури, молнии и других стихийных бедствий. Так жители Тамбовщины верили, что брошенная в огонь верба может остановить пожар, а брошенная против ветра – усмирить бурю. Защищали веточки и от такого грозного явления природы, как гроза. Считалось, что в дом, где есть освященная верба, молния не ударит. А в Белоруссии, чтобы град не побил посевы, на окошко выставлялись все те же ветки вербы, связанные в пучок.

Освященную вербу хранили весь год, до следующего Вербного воскресенья. После чего не выбрасывали просто на улицу, а сжигали, отпускали в реку или втыкали в землю. Вербная кукла могла разделить судьбу веточек. Но могли ее и сохранять, заменяя в ручках ветки прошлогодние на новые.

Народная тряпичная кукла «Пасхальная голубка»

Эту куклу делали непосредственно к Пасхе. Как и сам праздник, «Пасхальная голубка» символизировала благую весть, возрождение к новой, вечной жизни, христианской любви. Цвет лоскутов для изготовления этой куклы задан достаточно строго – красный. Просто красный, без

узорov и рисунков. Зато можно взять разные оттенки, тогда кукла получится очень интересная – будто через нее свет проходит.

В изготовлении кукла достаточно проста, могут даже детки делать. При изготовлении народной тряпичной куклы «Пасхальная голубка» используются матерчатые круги. То, что основой являются именно круги, говорит о довольно позднем происхождении этой народной куклы. Для того чтобы вырезать круг нужны ножницы. Порвать так ткань руками не получится. А в древних куклах лоскуты именно рвали. Но, возможно, раньше тряпочки просто оставляли квадратами.

Почему кукла называется «голубка», хоть фигурка вполне антропоморфная, «человеческая»? Возможно, потому, что получается она летящая, воздушная, легкая. А может потому, что «птица» и «душа» в русской культуре понятия почти синонимичные. «Пасхальная голубка» – тряпичная кукла исключительно духовного содержания (что для народной куклы редкость). От нее не ждут ни достатка, ни жениха хорошего, ни урожая богатого – только радости и мира в душе. Возможно, именно поэтому так лаконична «Пасхальная голубка» и в форме, и в цвете, так скупа на украшения. Кроме того, куклу подвешивали за узел на голове. От этого она чуть-чуть напоминала летящую голубку.

Дополнительная информация: на раскопках находят много глиняных, деревянных, костяных болванок в виде фигур человека (первые куклы). У славян в древности также существовал обряд жертвоприношений. Маврикий еще в VI в. красочно описывал добровольное умерщвление славянских женщин, которые «желали быть сожженными вместе со своими мужьями, чтобы вместе уйти с ними в иной мир», жертвоприношения делали для прекращения голода и болезней (отправляли своего просителя к богам). Отголоски этих обрядов сохранились и по сей день. Они прослеживаются в трансформированном виде, когда вместо человека на тот свет отправляют чучело или куклу (проводы Масленицы). Как возникла идея отдать в жертву не живого человека, а полено, одетое в сарафан и платок, мы не знаем, но жертву боги приняли. Кукла полено спасла человека. Эту первую славянскую игрушку для богов называли Коллодией. Отголоски мрачных событий

сохранились в сказках, где от чудовищ откупаются красными девушками. Со временем появились другие куклы для различных богов: Ярило, Русалка, Кострома, Морена, Купава. Обряды жертвоприношений превратились в праздники. С куклами водили хороводы, проводили игры, наряжали, затем сжигали, топили или разбрасывали по полям, взамен просили сытой и счастливой жизни.

Тема: Народный быт, традиционные игры, костюмы, танцы.

Итоговое занятие по теме. *Приложение №6*

Народный быт. «Убранство русской избы» видеорассказ.

Народный быт: Изба (на древнерусском «истьба») означает «дом» или «отапливаемый жилой сруб». Избы на Руси рубили еще в 10 веке. Инструментов для рубки использовали минимум – топор, скобель да долото. Пилой пользовались редко. Чтобы дом получился долговечным и крепким, поры дерева должны были остаться закрытыми. Пила же перерезала древесные волокна, отчего бревно легко пропитывалось влагой. Интересно, что строили избу без единого гвоздя. Бревна соединялись между собой с помощью выдолбленных пазов. Они соединялись настолько прочно и плотно, что дома сохранялись столетиями.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- В избах жили не просто семьями, а целыми родами, состоящими из нескольких поколений: прадедов, дедов, молодых и детишек. Говорили: «Вместе легче дом держать».
- До правления Петра I оконные стекла на Руси были большой редкостью. Роль стекла в крестьянских избах играл вымытый бычий пузырь. Знатные семьи могли себе позволить более дорогой материал – слюду.
- Строительство избы – ответственное задание. Построить ее надежной и крепкой мог не каждый мужчина. Существует такая пословица: «Каков строитель, такова и обитель».
- Место для русской избы выбиралось очень тщательно: хорошо освещенное, сухое, обычно на возвышении. Народ верил в приметы,

поэтому никогда не строил дом там, где раньше находилась дорога или стояла баня. Считалось, что банный дух – существо недоброе, и может принести много бед.

- Строить избу начинали обычно в конце марта, а заканчивали через 3 месяца. Старались угадать так, чтобы строительство припало на Троицу – праздник, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. Говорили: «Без Троицы изба не строится».
- Снаружи и внутри русская изба богато украшалась резными элементами. Считалось, что особые узоры (ромбы, круги, завитки) защитят дом от нечистой силы и бед. Иногда оберегами служили вырезанные в досках русалки, гривастые львы-собаки, диковинные птицы. Особенно тщательно резьбой покрывали окна – «глаза» избы, и переднюю часть дома, которая выходила на улицу
- . Долгое время избы на Руси в большинстве своем были курные или черные. Они не имели каменного дымохода. Дым во время топки очага окуривал помещение. Выводился он через сени, окно или специальное отверстие в крыше сеней, которое называлось дымница. Над дымницей возводилась деревянная надстройка – «дымник». Из-за этого были нередки пожары.

Традиционные игры: Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне интересной культурой, но и увлекательными играми как для детей, так и для взрослых. Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Узнав нехитрые правила русских народных игр, можно погрузиться не только в захватывающий мир детства, но и понять, как жили и отдыхали наши предки. за долгое время игры видоизменились, появились новые названия, но суть осталась

прежней. Народные игры характерны минимальным набором правил, просты, подвижны и музыкальны. Игр и забав было очень много.

Кулачные бои – древнейшая забава наших предков. О кулачных боях свидетельствуют многие источники, а первым из них была «Повесть временных лет». Рукопашные поединки проводились еще до Крещения Руси в честь громовержца Перуна. Со временем наши предки особенно полюбили сходить в таких боях на Масленицу и Рождество. Незнающему человеку может показаться, что такие поединки - обычный мордобой. Но это далеко не так, ведь кулачный бой имел свои правила и нюансы. В поединках могли сражаться деревня с деревней, слобода со слободой или улица с улицей. При этом дрались голыми руками. Нельзя было бить по паху и по ногам, то есть для ударов была открыта часть тела выше пояса. Существовали ограничения, согласно которым, как было сказано выше, нельзя было бить лежащего, а также того, у кого было кровотечение. Также запрещалось использовать в бою какие-либо орудия. За соблюдением правил следили судьи, зрители, а также сами участники. Того, кто не соблюдал правила, строго наказывали. К

БИРЮЛЬКИ Это игра известна издревле, однако, ее правила знают сейчас очень немногие. Смысл заключается в том, что берется от 60 до 100 палочек длиной 10 см. Их кладут в мешок, а затем высыпают на ровную поверхность. Палочки, высыпаясь, ложатся беспорядочно и задача игры заключается в том, что каждый по очереди убирает по одной бирюльке, стараясь не потревожить те, которые находятся рядом. Побеждает тот, у кого, после разбора всей кучи, насчитывается больше всего собранных «трофеев». Чтобы сделать игру еще интереснее, можно палочки сделать в виде лопатки, копыя или ложки.

СЛОН. Эта игра позволяет проверить силу и выносливость, поэтому ее больше всего любят мальчишки. Смысл игра заключается в том, что участники делятся на две равные команды. После этого, одна из них будет «слон», а другая станет на него запрыгивать. Участник первой команды подходит к стене и нагибается, упираясь в нее руками. Следующий подходит сзади и обхватывает его за талию руками, наклонив голову. Остальные игроки делают также. Получается «слон». Первый участник другой команды разбегается и старается запрыгнуть на «слона» таким образом, чтобы осталось место для других членов команды. После того, как вся команда оказалась на спине «слона», чтобы выиграть, она должна продержаться так в течение 10 секунд. После этого, команды могут поменяться местами

ХОРОВОД Это всем знакомый танец-игра, распространённый у славянских народов. Хоровод водят под песню, часто выполняя особенные фигуры: «вожжа» (змейка), «плетень» (спираль), «четыре стороны» (квадрат), «петля» (круг) и т.д

ГОРОДКИ Здесь нужна бита и деревянные чурки, которые укладывают друг на друга замысловатыми фигурами — городками. Задача игрока — сбить городки битой с некоторого расстояния

ЛАПТА Это весёлая игра с мечом и битой, в которой соревнуются команды. Краткие правила — мяч ударить битой, послав его как можно дальше, а затем пробежать в противоположную сторону и обратно. В это время противник ловит мяч и пытается «осалить» игрока. Хотя игра и напоминает бейсбол, она гораздо древнее — биты были найдены в раскопках XIV века. А в петровские времена лапта была обязательной для тренировки солдат, так как эта игра развивает ловкость, выносливость и силу.

РУЧЕЁК Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и сцепляют руки. Пары встают дуг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного конца и двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка» и заходит в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть.

Игра Костромушка – не очень популярна среди детей из-за необходимости учить песню, но их можно познакомить с ней как с иллюстрацией того, в какие игры играли в старину летом (Зеленые святки). Для прослушивания песни «Кострома» я беру вариант в исполнении [Юлия Савичева, Елена Темникова и Ивана Купала](#) , для старших детей - [Иван Купала](#) - GELLERY remix).

Дополнительная информация- детям старшего возраста можно подробнее рассказать о славянской богине Костроме. Когда на Русь в 988 г при князе Владимире пришло христианство, началась борьба с прежними языческими верованиями. Новая религия завоевывала себе место не только любовью к ближнему, но и мечом. Случались мятежи. Позже ситуация успокоилась, однако поклонение языческим богам не исчезло полностью. Оно сменило форму, отойдя в область народных праздников и суеверий, где во многом смешалось с христианскими ритуалами. Да и сами священники часто закрывали глаза на

откровенно языческие обряды. Главное, чтобы не упоминалось имя какого-нибудь Перуна или Дажьбога.

Русичи довольно быстро сориентировались, как поступать в такой ситуации. Образ Перуна заменился образом Ильи-пророка, образ Макоши - Параскевой и т.д. Так постепенно все языческие боги сначала отошли в фольклор, а потом забылись.

Только одна богиня оказалась весьма живучей. Она сохранила свое имя и ритуал, посвященный ей. Эту богиню зовут Кострома.

На стыке весны и лета в ряде деревень девушки наряжают соломенное чучело в женскую одежду, а потом сжигают его. Либо несут к реке с песнями и пускают по воде. Вот это чучело и есть Кострома.

Костромушка

По жребию выбирается «Кострома». Играющие подходят к ней и поют или приговаривают:

Костромушка, Кострома,
Чужая дальняя сторона!
У Костромы в дому
Ели кашу на полу;
Каша масляная,
Ложка крашеная.
Кашу брошу, ложку брошу, —
Душа по миру пойдет!

Спев песню, игроки наклоняются к «Костроме» и задают ей вопрос: «Где Кострома?» Кострома отвечает: «В лес ушла!» Получив ответ, играющие поют:

Кострома, Кострома,
Чужая дальняя сторона,
Зачем в лес забрела?
В бане редкий полук.
Расшибешь себе носок!
Спинку гвоздем расскребешь,
На тот свет скоро пойдешь!

Дети снова спрашивают «Кострому»: «Где Кострома?» На этот раз получают ответ: «Кострома помер ла!» Тогда поют:

Умер, умер наш покойник,
Ни во среду, ни во вторник,
Его стали кадить,
А он глазками глядит.
Стали Кузькой величать,
Он ногами стучать,
Костромушкой величать —
Стал он спинку расправлять,
А как стали отпевать —
Он за нами бежать!

При последних словах дети разбегаются. «Кострома» начинает их ловить. Пойманный становится «Костромой», игра начинается снова.

Указания к проведению: сегодня в игровом репертуаре наших детей этой игры нет, однако младших школьников можно познакомить с ней как с иллюстрацией того, в какие игры играли в старину летом (Зеленые святки). Исполнение песен предполагает подготовку детей к этой игре.

Народный костюм.

Наглядный материал. *Приложение №7*

Обширный пласт в истории, его можно изучать, но до конца не понять, можно читать как книгу, его можно любить, можно относиться с пренебрежением, но отрицать его культурное значение мы не имеем право.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», — эти слова из песни, ставшей почти сразу же народной, написал в начале XIX века актер и певец Н.Г. Цыганов.

«Красный сарафан» — означает не только цвет одежды, но и то, что она праздничная, нарядная. Девушка в песне просит мать не шить ей свадебный наряд.

Нелегкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об урожае, о домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди словно преображались — надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Устраивали гулянья, игры, водили хороводы, пели песни. Не зря

говорили наши предки, что «встречают по одежке...» Одежда могла многое рассказать о семейном положении, возрасте ее владельца. Так, в южных районах нашей страны все дети до двенадцати-тринадцати лет ходили в одних длинных рубахах, а девушки носили холщовые юбки — «подолы». По узорам на одежде, по ярким головным уборам (кокошникам, рогатым шапочкам — кичкам) можно было, например, узнать, что женщина лишь первый год замужем и детей у нее пока нет.

Праздничную одежду хранили в сундуках, нередко передавали ее из поколения в поколение. Такую одежду старались сшить из дорогой ткани, украшали вышитыми орнаментами, для отделки использовали жемчуг, стеклярус, бисер или блески.

Обычная женская одежда состояла из длинной рубахи с рукавами, поверх надевали сарафан или юбку, а еще передник-фартук. Голову покрывали платком или иными

головными уборами. Только девушки могли ходить с непокрытой головой. Они заплетали косы, украшали себя лентами, венками. Удивительно, но в старину мужчины тоже носили... сарафаны! Так в XIV—XVI в веках называли длинный мужской кафтан. В русских летописях можно прочесть: «Врасплох на Пьяне-реке князья были в одних сарафанах». Само слово «сарафан» — восточного происхождения и первоначально означало «одетый с головы до ног». Вышивка не только украшала одежду, но имела еще и «волшебное» значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла. В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов. Каждая невеста вышивала свадебные рубашки для себя и будущего мужа, а также ткала цветной узорный пояс. С древнейших времен пояс считался оберегом. Девушки носили на вышитых поясах карманы- «лакомники», женщины — небольшие карманчики-кошельки, а мужчины подвешивали к поясу гребни, кисеты. Уже с раннего детства девочек учили шить, вышивать, прясть, вязать: надо было готовить приданое к свадьбе. Там сидела душа красна девица, Она шила-вышивала да все узорами. Как первый узор — красно солнце со лучами, другой узор — светел месяц со звездами... Одно из любимых женских украшений — это серьги. Славилась серьги, сделанные мастерами села Красное, что на Волге, и села Рыбное, Казанской губернии. А на знаменитой Нижегородской ярмарке можно было увидеть работы мастеров всех ювелирных промыслов России. А уж какой был выбор серег! Тут и массивные, литые «голубцы» с жемчугом, сканью, эмалью, их делали еще в XVII веке. Были сережки со вставками из стекла, с бусинками, с кусочками сердолика и других камней самоцветных, а еще с янтарем и перламутром... А пуговицы? О, это тоже было украшением одежды! В старину их делали из различных металлов, с чернью и филигранью, с жемчугом и цветным стеклом, с различными вставками. Для самых известных модельеров народный костюм — это неиссякаемый источник

вдохновения для создания современных нарядов. (А.Е.Клиентов)«Народные промыслы»

Дополнительная информация. Русский национальный костюм.

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи). При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды. Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы. Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды крестьян не менялся столетиями. Понятия моды не существовало. Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со

всех въезжающих в город в русской одежде и с бородой брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного. Мужская одежда Рубаха-косоворотка Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У русских мужских рубах XVI—XVII веков под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина). Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

- Зепь — вид кармана.
- Штаны. Гачи. Порты. Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания. Мужской русский народный костюм отличался меньшим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом.

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк. Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава, и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке.

Простой охабень шился из сукна, а нарядный — из бархата, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черной бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях. Русские шубы походили на охабень, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые. Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

Головные уборы. На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простолюдин — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата. Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи.

Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом.

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долорукавными. Длина рукавов могла достигать 8—10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до

горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем). Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы:

- Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою
- Понёва — набедренная одежда, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию.
- Телогрея — одежда на меху или подкладке с длинными суживающимися рукавами, застёгивающаяся спереди от верха до подола.
- Приволока — безрукавная накидка.
- Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.
- Летник — старинная верхняя женская одежда. Верхняя одежда. Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьём, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными. Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорезы под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник. Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку. Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнялось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15—20 килограммов. Муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой. Головные уборы.

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались ещё платком, а при выезде из дома они надевали богато украшенную кичу или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком. Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов:

- Кичка (кика) — праздничный головной убор замужней женщины.
- Сорока — род повязки с твёрдым околышем.
- Кокошник — в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.
- Повойник — мягкая шапочка, которая полностью закрывала волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.

Обувь

- Лапти — низкая обувь, сплетённая из древесного лыка. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.
- Башмаки — изготавливались из кожи и завязывались шнурками.
- Чёботы — вид сапог с коротким голенищем. Чёботы шились из сафьяна, дорогие — из атласа и бархата. Чёботы прямые и кривые. Кривые чёботы имели загнутые вверх носки. Голенища назывались прежники. Стельки войлочные. Поднаряд — внутренняя обшивка чёбота. У холодных — из атласа, у тёплых из бобрового меха. Богатые чёботы украшались золотным и серебряным шитьём, жемчугом и драгоценными камнями. Верх голенищ обшивался золотом. Подошвы подбивались гвоздиками, каблуки серебряными или железными скобками.
- Валенки — тёплые войлочные сапоги из сваленной овечьей шерсти; чаще делаются твёрдыми, но бывают и мягкими, под другую обувь.

- Онучи — длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета (холщовой, шерстяной) для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).
- Поршни — простейшая русская кожаная обувь. В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх. Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями. В конце XVII века знать начинает носить низкие туфли. Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см. Ткани Основными тканями были: посконные и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк — подкладочная ткань. Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, парча, бархат, атлас, бухарская полушерстяная ткань. Хлопчатобумажные ткани, сатынь (позже сатин), кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина). Цвета одежды Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные. Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, огненный, песочный, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий. Позже появились ткани чёрного цвета. Чёрный цвет стал считаться траурным под европейским влиянием и во многих регионах утвердился лишь в конце XIX или начале XX века. Украшения Покрой одежды остаётся неизменным. Одежда богатых людей отличается богатством тканей, вышивки, украшений. По краям одежды и по подолу пришивали кружево — широкую кайму из цветной ткани с вышивкой. В качестве украшений

используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники- «ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета. Всё это называлось нарядом, или снарядом платья. Без украшений одежда называлась чистой. Пуговицы

Пуговицы изготовлялись из разных материалов, различных форм и размеров. Деревянная (или другая) основа пуговицы обшивалась тафтой, оббивалась, покрывалась золотой канителью, пряченым золотом или серебром, обнизывалась мелким жемчугом. Во время царствования Алексея Михайловича появляются алмазные пуговицы. Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896 год. Крупные пуговицы на женской одежде, на мужской одежде нашивки с двумя гнёздами для пуговиц. Кружево по подолу. Металлические пуговицы украшались финифтью, драгоценными камнями, золотились. Формы металлических пуговиц: круглые, четырёх- и восьми- угольные, прорезные, половинчатые, сенчатые, витые, грушевидные, в виде шишки, головы льва, карася, и другие. Кляпыши — разновидность пуговицы в виде бруска или палочки. Нашивки

Нашивки — поперечные полосы по числу пуговиц, иногда с завязками в виде кистей. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Нашивки изготовлялись из тесьмы длиной три вершка и шириной в половину или до одного вершка. Они нашивались по обеим сторонам одежды. В богатом наряде нашивки из золотных тканей. Тесьма нашивок украшалась узорами в виде трав, цветков и так далее. Нашивки размещались на груди до пояса. В некоторых костюмах нашивки размещались по всей длине разреза — до подола, и по прорехам — на боковых вырезах. Нашивки размещались на равных расстояниях друг от друга или группами. Нашивки могли изготовляться в виде узлов — особое плетение шнура в виде узлов на концах. Ожерелье — нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п. Воротник стоячий или отложной. Аксессуары Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали

широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь — высокий стоячий воротник. Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь — золотая цепь, пришитая к атласной полосе. Женщины носили ширинку — платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

Наглядный материал. *Приложение №8.*

Танцы: Самый первый, по мнению исследователей, русский танец мы любим до сих пор — это хоровод. О нем стало известно еще из летописей V-VI веков. Хоровод был типичным языческим обрядом поклонения Ярилу - богу солнца. Древние славяне верили, что если как следует поводить круги с песнями и плясками всей деревней, то это задобрит гневливое божество и подарит отменный урожай. Другой обряд, требовавший танцевального сопровождения – сжигание мертвых. Это делалось на алтаре, который в те времена назывался «крада». Производное название танца - «Крадица». Согласно поверью, руки танцующих женщин - это крылья жаворонков, относящих душу в иной мир.

Танцами сопровождалось начало и конец жатвы, праздники равноденствия, проводы лета и встреча осени. Святочные колядки породили отдельное направление в музыке и танцах, дойдя и до наших дней.

Хороводы и пляски у князей и крестьян сопровождалось игрищами во славу древних богов: это были постановочные бои и игры-танцы. Вместе с языческой, тут была и социальная составляющей, говоря современным языком: избавиться от стресса, найти вторую половинку. Что интересно, игрища продолжались и после Крещения Руси: «...вводит в обман дьявол, всякими хитростями отвращая нас от бога, трубами и скоморохами, гусями и русалиями. Видим ведь игрища утопанные, с такими толпами людей на них, что они давят друг друга, являя зрелище-бесом задуманного действия, – а церкви стоят пустые» — пишет монах Нестор в «Повести временных лет».

В VIII на Руси начал зарождаться «капитализм». Про это слово еще ничего, конечно, люди не знали, но с успехом продавали на ярмарках все, что душе угодно — от сластей до коней. И для того, чтобы заманивать покупателей к себе в лавки, торговцы нанимали скоморохов. Древнерусские клоуны развлекали гостей ярмарки и превращали ее в танцевальный балаган. Вместе с передвижными ярмарками по Руси перемещались новые пляски, появлялась мода на танцы и вместе с ней признанные «звезды» своей эпохи. Русские народные танцы становились повсеместными и закреплялись в истории.

Вместе со скоморохами на Руси появляются сценические формы танца, где у каждого участника своя роль. Скоморохи изображали бояр и крестьян, кривлялись

под звуки дудок и балалаек — это стало предпосылкой не только для простонародных танцевальных постановок, но и для балета, который официально появился только в XVII веке. Танцевальные роли с тех пор проявляются даже в простонародных деревенских гуляниях: мужчины играют роль бодрых молодых петушков, а девушки наоборот — воплощают лебединые плавность и величавость.

Древнерусские танцы имеют под собой языческий фундамент: они придумывались на Масленицу и Святки, в ночь на Ивана Купалу и Солнцеворот. Их объединяет задор и юмор, которыми пытались задобрить десятки божеств. В каждом движении был символический смысл, который черпался из окружающей природы – солнца, листьев, воды. Вместе с тем, у этой всепоглощающей языческой обрядности были и другие цели. Социальные: отдых от повседневных забот, нахождение пары для создания семьи. Творческие: выражение чувств и мыслей людей к жизни и к миру.

Дополнительная информация.

Истоки хореографической культуры славян можно поделить на два типа: материальные и духовные. В качестве духовных истоков славянской хореографии следует вспомнить о мифологии, богах, праздниках Древней Руси.

К материальным истокам славянской хореографии следует отнести быт древних русичей (земледелие, ткачество, приготовление пищи и т.д.). Танцу сопутствовали прикладные виды искусства, быт, костюм итд. На Руси до 1236 года было две религии - христианская и языческая. Несмотря на то, что христианство сейчас воспринимается как должное, на самом деле исконно славянским было язычество. Вследствие этого большее влияние на истоки танца славян оказало именно древнерусское язычество.

Духовные истоки танцев древних славян.

До христианства и других религий все народы были язычниками. Наши современные представления о язычестве сформировались на основе тех древних сказок, песен, мифов наших предков, дошедших до наших дней. И не последнее место в списке этих древних искусств занимает религиозно-обрядовая хореография. История человечества показывает нам, что до того еще, как человек не знал искусства живописи, культовой архитектуры, искусство танца было

естественным и заложенным в человеке самой природой. Для танцев тех времен был характерен обязательное смысловое наполнение. Каждая фигура танца имела свое значение, символизирующие определенное действие, событие.

Славянское язычество развивалось по разным руслам:

-одни племена верили в силы космоса и природы;

-другие – в Рода и Рожаница,

-третьи – в души умерших предков и в духов;

-четвёртые – в тотемных животных и т. д.

Одни хоронили своих умерших предков в земле, считая, что те потом помогают живым с того Света, оставляли им что-нибудь в пищу. Другие – сжигали умерших в ладьях, отправляя их души в небесное плавание, полагали, что, если тело сжечь, – душа быстрее поднимется на небо и там представится каждая к своей звезде. Для сжигания умерших и для приношения языческих жертв в древности у славян существовали определённые места – алтари под открытым небом в виде треугольника, квадрата или круга, которые именовались крада, крадой назывался также горящий жертвенный костёр. Было и божество, охранявшее алтарь, вероятно, оно называлось Крада. Естественно эти ритуальные действия всегда сопровождались определенными танцами призванными облегчить переход души в иной мир, призвать милость богов на жертвенный огонь и т.д. Этот танец назывался также от имени алтаря-крада – Крадица. Танец танцевали преимущественно женщины, неторопливыми и плавными движения описывая жизнь потустороннего мира, куда отлетают души умерших. Душа ассоциировалась с дыханием и дымом и своими движениями рук танцовщицы как бы помогали подниматься дыму вверх. Далее душу подхватывали жаворонки, первые птицы, прилетавшие весной - движения танца становятся похожими на взмахи крыльев стаи птиц и называется танец Радуница. Для каждого божества было назначено по одному или несколько

дней для поклонения. Эти празднества происходили по строгому сценарию.

Некоторые из этих праздников осталась почти у всехславянских народов. Языческих богов было много, они оберегали человека повсюду: дома, в лесу, в поле, на воде, оберегали посевы, скотные дворы и. т. д.

Стрибог (бог воздушных течений и стихий). Сварог (бог неба),

Хорс (бог солнца), Ярило, Дажьбог, Световид (присущие богу солнца). Коло (солнце-младенец отсюда "коляда",

Велес и Тур (скотий бог, бог богатства), Ладос (богиня красоты, любви).

Основными источниками существования племен и народов, населявших древние земли Руси, были собирание естественных даров природы, охота, бортничество (собираание меда диких пчел) и как дополнительный источник существования – примитивное, мотыжное земледелие. Добывание пищи составляло в ту далекую пору главное содержание всей жизни человека. Несмотря на это, пищи не хватало, короткие периоды относительного изобилия в теплое время года сменялись длительным недоеданием, а часто и голодовками. Когда созревали дикие плоды, после удачного лова рыбы или охоты, родственные племена отмечали эти радостные события тем, что сходились вместе, съедали принесенную с собой пищу, устраивали пляски вокруг костров, обменивались подарками. Поскольку такие события были неразрывно связаны с соответствующим временем года, то и празднование их постепенно закреплялось за этим временем года, превращаясь со временем в традицию. Суровая зима была самым тяжелым периодом в жизни древних славян, поэтому они особенно радостно отмечали приход весны. Так сложился цикл весенних праздников. В эти праздники и праздничные обряды люди первоначально не вкладывали никакого религиозного содержания. С развитием религиозных представлений у древних предков славян праздничные обряды стали приобретать колдовской, магический смысл. Совершая, например, охотничий танец, люди подражали охоте на зверей или птиц, воспроизводили их движения, повадки. Во

время танца поражали копьями и стрелами фигурки или изображения животных, на которых предстояла охота. Люди были уверены, что, правильно совершив этот обряд, они обеспечат удачу в охоте. Люди начали приписывать магическую силу солнцу, грому, дождю, рекам, начали верить в различных духов.

Материальные аспекты возникновения древнеславянских танцев.

Главную роль в земледельческой религии славян играли обряды и праздники, связанные с различными периодами сельскохозяйственного производства. По своему характеру эти обряды и соответствующие им ритуальные танцы носили преимущественно магический характер и составляли целостный календарный цикл. Цикл этих обрядов и праздников начинался зимой, в то ее время, когда дни становятся заметно длиннее. По верованиям земледельческих религий, это был момент рождения бога солнца. Среди них были святки, праздники коляды с заключительным моментом этого цикла – масленицей, содержащей такие обряды, как зазывание, или призывание весны, проводы зимы (сожжение ее соломенного чучела) и т. д. В праздничных обрядовых песнях, танцах содержались заклинания, якобы обеспечивавшие хороший урожай и большой приплод скота. Центральное место в обрядах занимала береза, русская красавица, покрытая нежной листвой, вся в сережках. Быстрый и пышный расцвет березки приписывался ее особой плодоносящей силе, и люди пытались перенести эту силу на поля. Для этого девушки гурьбой шли в лес, где под облюбованной березкой ставили пироги, яичницу и устраивали пиршество: пели песни, водили хороводы. Когда хлеба начинали созревать и приближалась пора их жатвы, начинался новый цикл земледельческих обрядов, заклинаний, празднеств. Началом этого цикла были праздники, посвященные божествам Купале и Яриле. Купало был богом обилия и урожая, богом созревших плодов земных. Ему приносили жертвы в начале жатвы. Празднества в честь бога Купалы с зажиганием костров «живым огнем» были очень широко распространены среди славянских народов. Поля в купальскую ночь обходили хороводами с произнесением нараспев специальных заговоров. Целью

всех этих обрядов было предохранение созревающих хлебов от злых духов.

Таковы в самых общих чертах праздники и обряды той части древнеславянского населения, которая занималась хлебопашеством, то есть, его большинства.

Религиозные празднества жителей развивавшихся городов Древней Руси, купечества, воинских дружин, рыбаков, охотников имели некоторые особенности.

Эти особенности определялись, прежде всего, характером экономической жизни этих слоев населения.

Скоморохи.

В Древней Руси были известны ремесла, связанные с искусством:

иконописцы, ювелиры, резчики по дереву и кости, книжные писцы.

Скоморохи принадлежали к их числу, являясь «хитрецами», «мастерами» пения, музыки, пляски, пантомимы, поэзии, драмы. Но они расценивались лишь как забавники, потешники, «веселые ребята». Всем своим житейским поведением скоморохи противопоставляли себя общепринятому укладу старой Руси. Гусельники-скоморохи не только играли на своих инструментах, но одновременно «сказывали» произведения русской народной поэзии. Выступая в качестве певцов и плясунов, они забавляли толпу своими выходками, завоевывая репутацию шутов и острословов.

Литература:

- Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 381 с.
- Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление / В.М. Василенко. – М.: Искусство, 1977. – 464 с.
- Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х годов / В.А. Гуляев. – Л.: Художник РСФСР, 1985. – 158 с.: ил. Декоративно-прикладное искусство
- Дайн Г.Л. Русская народная игрушка / Г.Л. Дайн. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981. – 191 с.
- Ефимова Л.В. Костюм в России XV – начала XX века / Л.В. Ефимова. – М.: Арт-Родник, 2000. – 231 с.
- Ильин М.А. Исследования и очерки. Декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Древнерусские страницы / М.А. Ильин. – М.: Советский художник, 1976. – 272 с.: ил.
- Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока / Н.И. Каплан. – М.: Просвещение, 1980. – 125 с.: ил.
- Клиентов А.В. Народные промыслы / А. Клиентов. – М.: Белый город, 2004. – 48 с.
- Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы / С. Лаврова. – М.: Белый город, [2011?]. – 48 с.
- Майстровский М.Я. Земля мастеров: очерки о народных художественных промыслах Калининской области / М.Я. Майстровский. – Калинин: Московский рабочий, 1986. – 127 с. Маленькие чудеса: сборник очерков о русском народном искусстве / сост. Н.В. Тарновская. – Л.: Детская литература, 1981. – 207 с.
- Миловский А.С. Скачи, добрый единорог: очерки о народном декоративном искусстве / А.С. Миловский. - М.: Детская литература, 1986. – 191 с.: ил.
- Рождественская С.Б. Народное искусство и народные художественные промыслы / С.Б. Рождественская // Русские / ред. В.А. Александров. – М., 1999. – С.773-793.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Берёза

Береза является символом и гордостью России! Слово береза появилось примерно в 7 веке и произошло от глагола беречь. Во время язычества у древних славян было божество, которое считалось матерью всех духов - Берения. Славяне представляли ее в образе березы, как раз в это время, скорее всего, и появилось название дерева. Изначально березу считали символом плодородия и здоровья. Береза поражала человека белоствольной корой, стройностью. Люди видели в ней символ девичьей красоты, нежности. Во многих народных песнях, особенно свадебных, русская девица сравнивается именно с березой. Березу воспевают в песнях, былинах, стихах, пословицах за ту радость и теплоту, которую она дарит людям. Все части этого дерева приносят пользу человеку, обладают целебными свойствами, оно щедрое и доброе, как русская душа. Это дерево называют деревом 4-х угодий или 4-х дел. «Первое дело-мир освещать». На протяжении столетий крестьянские избы России освещала березовая лучина: она горела долго и почти без копоти и искр. «Второе дело-крик утишать». В старину березовым дегтем смазывали колеса телег и карет, чтобы не скрипели. А младенцев от крику, чтобы ночью спали спокойно, а днем не капризничали, поили отваром из березовых почек. «Третье дело-больных исцелять». Целебными свойствами обладают практически все части березы. «Четвертое дело - чистоту соблюдать». Березовыми вениками и метлами наводили чистоту.

Наша белоствольная береза - единственное в мире растение, с белым стволом. Таких берез и березовых рощ нет больше нигде в мире.

Существует даже специальный праздник День Березы, который отмечается 11 апреля.

БЕЛА БЕРЁЗА, ДА ДЁГОТЬ ЧЁРЕН

Берёза

Матрёшка

Матрешка - символ России, загадочной русской души, а так же символ материнства и семьи: румяная, дородная женщина в праздничном костюме и цветастом платке на голове, хранящая в себе многочисленное потомство «мал мала меньше». Матрешка это раскрашенная деревянная разъемная кукла, внутри которой находятся куклы меньшего размера.

История создания матрешки до сих пор вызывает вопросы. Существует версия, согласно которой русский мастер создал фигурку матрешки, увидев аналогичную фигурку, привезенную из Японии. Японская куклолка, в которую вкладывались еще несколько куклолок, символизировала местных богов счастья. Разъемные куклолки существовали и в других культурах, например, в Индии и в Китае. Однако, мастер из Подмосковного Подольска Василий Звездочкин, который изобрел Матрешку в 1890-х годах, утверждал, что он не видел ранее японские деревянные игрушки и вдохновлялся лишь славянскими образами.

Первая матрешка изображала девушку с черным петухом в руках, внутри нее находились другие куклы, самой маленькой из которых оказывался младенец в пеленках. Название «матрешка» произошло от самого популярного в те времена женского имени Матрена. В России существует несколько центров изготовления матрешек. Широко известны Семеновская матрешка, Загорская матрешка, Тверская матрешка, Вятская матрешка. Каждая из них имеет свои ярко выраженные отличительные черты. Матрешки различаются по технике, стилю росписи и материалу изготовления.

Эту игрушку по праву считают самым известным и популярным национальным сувениром.

Щёголь Матрёшка: полтора рубля застёжка

Матрёшка

Балалайка

Балалайка – русский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент ставший музыкальным символом русского народа и неотъемлемой частью его культуры.

Корень слова «балалайка» имеет родство с такими русскими словами, как балакать, балаболить, балагурить и др. Название прямо указывает на основное назначение этого музыкального инструмента – развлекать и поддерживать человека в хорошем состоянии духа, не давая ему унывать. Самое первое упоминание балалайки было зафиксировано в московских хрониках XVII века (1688 году).

Привычный облик балалайки формировался в течение нескольких столетий. Образ и конструкция инструмента создавались на почве сложившихся к концу XVI века русских традиций производства домры. Изначально балалайка имела полукруглый корпус и относительно длинный гриф, но уже к рубежу XVII-XVIII веков широко распространился вариант балалайки с характерными треугольными очертаниями. В конце XIX века балалайка была значительно переработана командой исследователей, музыкантов и музыкальных мастеров во главе с создателем народно-оркестровой музыки Василием Андреевым и стала использоваться профессиональными исполнителями в качестве сценического инструмента. Балалайка была широко распространена главным образом в среде крестьянского и городского ремесленного населения. Чтобы овладеть балалайкой виртуозно, требовалось время, которое в крестьянских хозяйствах на забавы тратили неохотно. Так что играли на ней в основном на праздничных гуляньях. Для каждого случая существовал свой наигрыш «под песни», «под пляску», «под частушки» и «даже под драку».

23 июня музыканты – народники отмечают День балалайки.

На словах - как на гуслях, а на деле - как на балалайке

Балалайка

Лапти

Лапти – один из важнейших символов традиционного национального быта. Вся русская деревня, за исключением Сибиряи и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Лапти на Руси – самая древняя обувь. Их носили с незапамятных времен вплоть до середины XX века главным образом крестьяне. Точная дата появления неизвестна и по нынешний день.

В зависимости от материала и плетения лапти назывались по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники... Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из лыкового лыка, а самыми плохими – ивовые коверзны и мочальжники, которые делали из мочала. Для празднества крестьяне одевали лапти из вязаного лыка с темными оборами. Для труда во время весеннего и осеннего урожая одевали плетеные стопы без обор. При свивании лаптей применялся разнообразный метод. Русский народ плел по технике косая решетка, а украинцы и белорусы плели, начиная от носка до задника. Поэтому по технике плетения можно было определить национальность.

Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии, шел лыковый шнурок, который внизу крепился за говениник лаптя и удерживал портянку от разматывания. Мужские пары лаптей хватало на неделю, не более. Отсюда поговорка «В дорогу идти – пятеры лапти сплести». В год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей. Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ.

В истории России лапти прожили ни один век. На данный момент они остались символом русских деревень, который напоминает о предках.

Не учась и лаптя не сплетёшь

Лапти

Самовар

Самовар — металлический сосуд для кипячения воды и приготовления чая, он вошел в обиход русского народа в первой половине XVIII века, после широкого распространения чая на Руси. Первые самовары появились в конце 1730-х годов на Урале, когда тульский промышленник Демидов отправился на Урал, где с местными кузнецами выковал первую самогреющуюся конструкцию. Через 77 лет после первых опытов Демидова братья Лисицыны Иван и Назар открыли в Туле первое потоковое производство самоваров, поэтому Тула считается Родиной российских самоваров. Самовары Лисицыных продавались как в России, так и за рубежом — в Европе и Азии и были известны на всю Россию, сделаны они были с душой и выдумкой. Самовар можно было подобрать на любой вкус: обычный, с чеканкой, гравировкой, самой разной формы: бочонком, круглый, яйцевидной формы, с краниками в виде фигурок зверей и рыб, с различными декоративными элементами. Изначально все самовары производили из меди — на Урале были богатые залежи руды. Тульское производство первым перешло на использование латуни — сплава меди и цинка. Этот материал был более дешевым и прочным, что сделало самовары необычайно популярными.

Уже к середине 19 века в Туле работало 28 фабрик по производству самоваров. Эти фабрики в год выпускали 120000 штук самоваров. Тульские самовары были востребованным товаром, а сам город стал центром самоваров.

Самовару посвящено немало пословиц, поговорок в русском фольклоре, о нем пели в песнях, он становился участником сказок. Красочные чаепития из самовара описывают известные русские писатели и поэты. Самовар стал символом России, символом гостеприимства, русского духа и традиционного чаепития. Кроме того, это один из наиболее узнаваемых в мире русских предметов.

Гамовар кипит — уходить не велит

Гамовар

Валенки

Валенки—еще один символ России, возможно самый теплый. Он является неотъемлемой частью русского костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера.

Валенки—это род башмаков или сапог, сшитых из шерсти, которую в морозную погоду носят для ходьбы по сухому снегу. Первые изделия из шерсти были обнаружены на Алтае в IV веке. На Руси валенки стали популярны в VIII веке. Первые валенки в виде цельного сапога появились в конце XVIII века. Но так как кустарей валяльного мастерства было немного, а технологию производства держали в секрете, передавая из поколения в поколение (промышленное производство валенок началось лишь в конце 19 века), стоили валенки дорого, их носили лишь зажиточные люди. Валенки были замечательным подарком, к ним относились с большой аккуратностью, чтобы сперечь для следующего поколения. Если у молодого человека были свои валенки, то его считали богатым и завидным женихом. Без валенок наши предки не мыслили святочные и масленичные гуляния, колядования, ярмарки, во время которых всегда стояла настоящая русская зима и трескучий мороз!

Валенки - единственная обувь, сделанная из натуральных материалов, не вредящих здоровью и экологии. Шерсть просто срезается с овец и перерабатывается. Она не раздражает кожу ног, обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. Так что валенки не просто природная натуральная обувь, но и очень полезная.

В России открыты четыре музея валенок: в Москве, Мышкине, Кинешме и мордовском селе Урусово.

Валенки поносишь - годков десять сбросишь

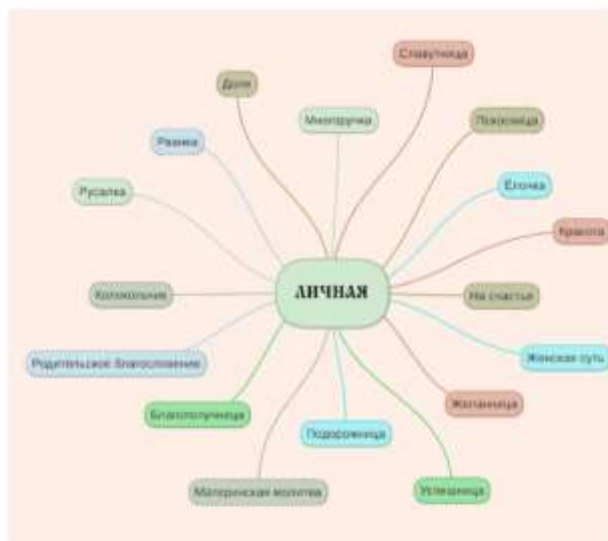
Валенки

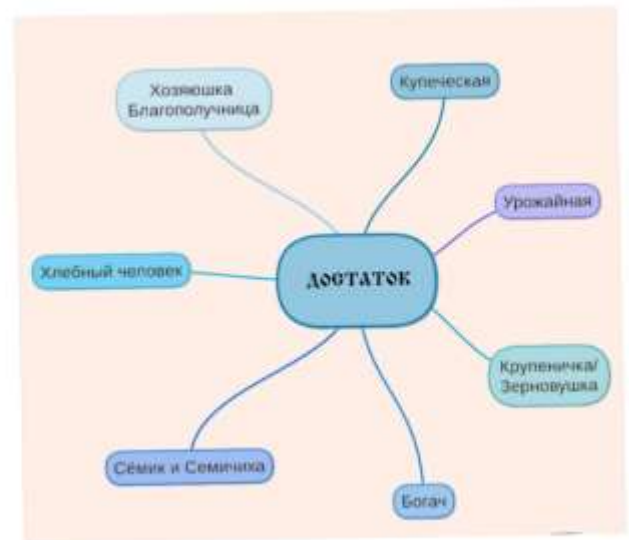
Приложение 2

Схема народной куклы

Виды обережных кукол по выполняемым функциям

Масленица на рогатине Хозяюшка Зерновушка.

Мастер-класс «Плетем ангела»

Материалы: бумажные трубочки, клей, прищепка. МК подходит для детей от 8 лет.

Приложение №4

Мастер класс «Делаем ангела».

Материалы: картон, пряжа. Мк подходит для детей младшего возраста

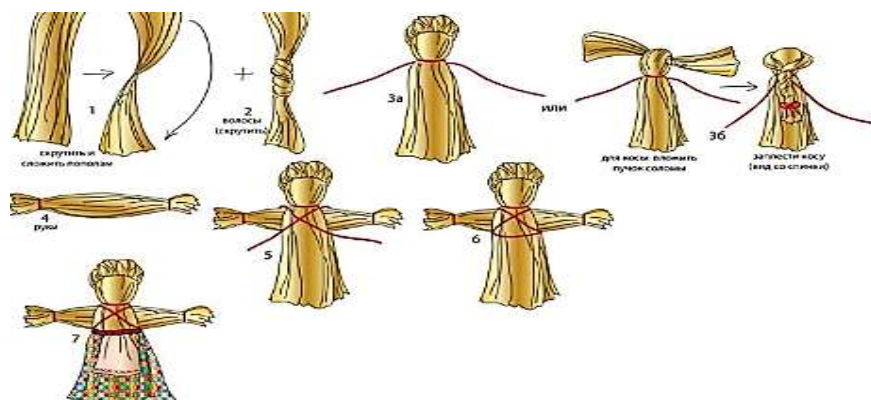

Мк хорош тем, что его можно усложнять в зависимости от навыков детей. Изменять как схему, так и материалы. В использовании хороши сено, мочало, дерево итд. На примере данной игрушки можно рассказать, кто такие ангелы в славянской мифологии и творчестве, показать разнообразие применяемых в народе материалов для изготовления игрушек.

Вариант ангела для старшей группы детей

Мастер –класс «Кукла Стригушка».

Материалы: В зависимости от региона проживания можно использовать различные материалы (травы, сено, тонкие прутьики). Связывать лучше джутовой веревкой, шпагатом.

Перед началом изготовления куклы рассказать историю ее возникновения, продемонстрировать фото. Что куколка умеет танцевать, я не говорю детям до самого последнего момента. В работе использую любую траву и ивняк, с ними легче работать и «танцуют» они резвее. При использовании соломы, ее желательно проварить, иначе, она сильно ломается. На фото приведена усложненная схема сборки куклы, для упрощения- не делаем косы. По окончании занятия мы выставляем всех кукол на стол для фотосессии, я включаю веселую музыку (кадриль). Демонстрирую танец кукол. Ссылка https://vk.com/wa||259383818_369

Куклы из: ивняка

карликовой березки

травы

Приложение №6

Тема 3. Примерный план итогового занятия по теме

Игра-викторина «Знакомство с бытом и русскими народными традициями».

Цель: формировать представление о русских народных обычаях, обрядах, об истории и культуре русского народа.

Задачи:

1. Закрепить и расширить знания детей о истории и традициях народа
2. Развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, логику, прививать неформальное восприятие, развивать чувство юмора.
3. Воспитывать такие качества как взаимовыручка, товарищество, дружелюбие, честность в игре, справедливость.

Демонстрационный материал:

- Картинки с предметами труда и рукоделия, фото народных кукол, образцы. (На листках написаны названия предметов: коромысло, ухват, прялка, рубель, веретено, коклюшки, чёски, валёк.)
- Презентация
- Образцы различных видов народных промыслов или картинки (Дымковская игрушка, Гжельская роспись, Филимоновская игрушка, Матрешка.)

Раздаточный материал:

- Звездочки из бумаги

Ход мероприятия:

I. Вводная беседа

Ведущий: Ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о жизни русского народа, вспомнить обычаи, обряды, историю и культуру нашей страны.

II. Викторина

Итак, предлагаем вам сейчас сыграть в игру-викторину. Мы сегодня узнаем, действительно ли мы хорошо знаем русскую народную культуру?

Для этого нам необходимо разделиться на 2 команды и выбрать капитанов команд. Придумать название. Приветствие.

1 конкурс: Загадки

Ваша задача отгадать загадки. За каждую отгадку вы получите 1 звёздочку.

Педагог озвучивает загадку, кидает клубок пряжи ребятам из разных команд по очереди. Команда отвечает и кидает клубок обратно педагогу.

- Голубой платок, Алый клубок. По платку катается, людям улыбается. (Солнце.)
- Двенадцать братьев Друг за другом ходят, друг друга не находят. (Месяцы.)
- Поднялись ворота - всему миру красота. (Радуга.)
- Старик у ворот тепло уволок, сам не бежит, и стоять не велит. (Мороз.)
- Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Лес.)
- Стоит городок. Сколько стареньких домков, сколько беленьких жильцов. (Подсолнух.)
- Бел, как снег, в чести у всех, в рот попал, там и пропал. (Сахар.)
- И языка нет, а правду скажет. (Зеркало.)
- Под землёй птица гнездо свила, яиц принесла. (Картофель.)
- Белый тулупчик сшит без рубчика. (Яйцо.)
- Маленький Иван - Костяной кафтан. (Орех.)

2 конкурс: «Поиграем».

Команда соперников называет игру, команда рассказывает и показывает.

3 конкурс: «Дело мастера боится».

Русский народ был очень трудолюбив, и помогали нашим предкам в работе, да и в рукоделии необходимые орудия труда. Дети тянут карточки. Совещаются. Звучит народная музыка, дети движениями объясняют какое орудие труда они вытянули.

(На листках нарисованы предметы: коромысло, ухват, прялка, рубель, веретено, коклюшки, чёски, валёк, электрический чайник.)

4 конкурс «Вспоминай-ка, отдыхай-ка»

Ребята рассаживаются, когда команда говорит отгадку, педагог вместо ответа поднимает иллюстрацию из сказки или включает отрывок из нее, демонстрирует театральную куклу итд. Вторая команда должна подтвердить или опровергнуть ответ.

- Кто-то за кого-то ухватился цепко, ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко. Но ещё помощники скоро прибегут. Победит упрямцу дружный общий труд. Дедки, бабки, внуки, жучки, кошки и мышки. («Репка»)

- Колотил да колотил, по тарелке носом. Ничего не проглотил, и остался с носом. («Лиса и журавль»)

- А дорога далека,

А корзинка нелегка,

Сесть бы на пенёк,

Съесть бы пирожок! («Маша и медведь»)

- Ах ты, Петя, — простота, оплошал немножко. Не послушался кота, выглянул в окошко. («Петушок — золотой гребешок»)

- Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться, очень вкусная вода в ямке от копытца. («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»)

- Красна девица грустна, ей не нравится весна, ей на солнце тяжко, слёзы льёт бедняжка. («Снегурочка»)

5 конкурс «Умелые руки не знают скуки»

Говоря о традициях и обычаях русского народа нельзя не вспомнить о великолепных произведениях декоративно-прикладного искусства наших предков. И сейчас вам предстоит отгадать, о каком художественном промысле пойдёт речь? (Загадки о художественных промыслах). Дети должны отобрать отгадку из образцов.

1) Веселая белая глина,

Кружочки, полоски на ней.

Козлы и барашки смешные,
Табун разноцветных коней.
Кормилицы и водоноски,
И всадники, и ребятня,
Скорее, друзья, отгадайте,
О чём говорю сейчас я? (Дымковские игрушки)

2) Снежно-белая посуда,
Расскажи-ка, ты откуда?
Видно с Севера пришла
И цветами расцвела -
Голубыми, синими.
Нежными, красивыми. (Гжельская роспись)

3) Нас слепили мастера,
Нас раскрашивать пора.
Кони, барышни, барашки –
Все высоки и стройны.
Сине-красные полосы
На боках у нас видны. (Филимоновские игрушки.)

4) Резные ложки и ковши
Ты разгляди-ка, не спеши.
Там травка вьется, и цветы
Растут нездешней красоты.

Блестят они, как золотые,

А может, солнцем залитые. (Хохлома.)

5) Стучат коклюшки:

Стук-стук-стук!

Платочек появился вдруг,

И воротник из белой нити

Прекрасно выполнен, взгляните!

Как вы думаете, что это может быть? (Вологодское кружево.)

6) Ростом разные подружки,

Все похожи друг на дружку.

Раз, два, три, четыре, пять.

Даже всех не сосчитать. (Матрешки.)

6 конкурс «Особенности русского быта»

Ведущий: Участникам нужно ответить на вопросы о быте, истории и культуре русского народа. Из сказок, пословиц, песен вы узнали об особенностях русского быта. Итак, приготовились. Вопросы:

1. Как называется праздник проводов русской зимы? (Масленица.) какая кукла?
2. Какое угощение было обязательно на этом празднике? (Блины.) почему?
3. Какие блюда русской кухни вы знаете? (Щи, каша, пироги, блины.)
4. Какую обувь носили русские крестьяне? (Лапти.) как ее делали?
5. Что такое изба? (Деревянный крестьянский дом.)
6. Назовите русский сувенир, известный во всем мире? (Матрёшка.)
7. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафан, сапожки.)

8. Как называется русская мужская рубашка? (Косоворотка.)

9. Какое национальное дерево России? (Берёза.)

10. Назовите первую столицу русского государства? (Киев.)

12. Самая главная одежда славян? (рубаха)

7 конкурс «Плясовая».

Необходимо правильно определить фрагмент танца и исполнить его.

Капитаны тянут картинки с изображением хоровода, кадрили, танца с ложками.

Команда определяет танец, выстраивается. Педагог включает музыку. Дети исполняют.

Бурятский

Татарский

Приложение №8

Сценарий сказки –игры.

«Сказочки на лавочке»

Действующие лица

Грибы: Боровик, Подберезовик, Подосиновик, Груздь, Мухомор.

Дед, Баба, Соседка, Мамка, Ваня, Косичка, зайка.

Дед, Баба и Соседка Вечерком на зелен луг...

Вышла парочка подруг...

Закружили в хороводе...

Во саду ли в огороде...

Мы сядем на лужайке

Побренчим на балалайке!

Побренчим

Побренчим?

Побренчим...

Побренчим!

Побренчим на балалайке!

Баба Все собрались что ли?

Соседка Сказочку хотят.....опять...

Дед А вот проживали как-то давненько братец да сестрица... *(бабе)* Так что ли?

Баба Так кажись... А мож, сестрица да братец?...

Соседка Да, мож, и не давно вовсе, а прям нонче...

Дед Мда-а..

Баба Дак ладно...

Соседка Дальше-то что?

Дед Братца звали Иван *(выходит зевая Ваня)*..нет...Ваня...махонький ишо...

Баба *(выбегают девочка)* а сестрицу — Косичка.

Дед А мамка была у них сердитая: посадит на лавку и велит молчать.

Мамка спит на печи, аж посапывает... Братец и сестрица играют: ползают в догоняшки, кувыркаются «колесом», катаются друг на дружке...

Мамка И пошла возня!!! Мамка рубашонку сейчас задёрнет да — шлёп...

Дед Детки-то хорошие были, тока упрямые – страсть! Спор зайдет – ни за что друг дружке не уступят!

Соседка перекидывает досточку через «ручей», дети стоят на разных бережках

Ваня Я пойду первым!

Косичка Первым буду я!

Ваня Только пойдя первым!

Косичка Вот и пойду!

Оба решительно пошли по мостику навстречу друг другу. На середине доски встретились, разминуться не могут...

Ваня Пропусти меня!

Косичка Это ты пропусти!

Ваня Я первый пошел!

Косичка А я старше тебя!

Ваня А я сильнее!

Косичка Ах, так!

Дети наклонили упрямые лбы, прямо, как козлята, толкают друг друга, толкают...

Ваня Пропусти!

Косичка Нет, ты пропусти!

Наконец, не удержавшись, оба сваливаются в воду. Оба вылезают, режут в три ручья...

Ваня Ма-а-а-а-ма-а-а-а, он меня толкну-ул....

Косичка Это ты меня толкну-ул....

Дед и Баба Отвечает им красный гриб, так сам в рот и лезет... Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, — вдруг откуда ни возьмись налетают грибы: боровик и подберёзовик, подосинник и белый, опёнка тощая и синявка-малявка, мокрый груздь да груздь сухой, масленник, лисички и сыроежки, и давай красного гриба колотить — колошматить:

— Ах ты, яд!

— Мухоморrrrr!

— Чтобы тебе лопнуть!

— Ребятишек травить удумал!...

Баба (Деду) С Мухомора только мука летит.

Мухомор Посмеяться я хотел...

Грибы Мы тебе посмеёмся

Баба и Дед И так навалились, что осталось от Мухомора мокрое место

Соседка (растеряно) Лопнул...

Дед И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда...

Баба Тьфу!

Боровик Ну, теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему. А все грибы до единого к Ване да Косичке, один за другим, скок в рот!!!

Ваня и Косичка (с круглыми животами, оседая на землю) И про... и пра... и про-гло-ти-и-или-ись.

Дед и Баба Наелись до отвала Иван да Косичка и тут же заснули. А во сне видят они Мамку, как плачет она, как убивается:

Мамка Ой, глупая я мамка, ой какая несмышленная-ааа!

- Зачем я деток своих ругала, да в строгости держала-а-а?!

А надо было разрешать баловаться и делать всё, что бы они ни захотели-и

Дед и Баба Подскочили детки - проснулись, кликнули Зайца и повел он ребятишек домой
Заяц свернулся калачиком да и покатился.. А детки, как колобки после обеда – за ним покатались...

Дед Катились, катились...

Баба Катились, катились...

Заяц Так лес-то далеко...

Мамка И прикатились! Увидела мамка Ваню да Косичку, обрадовалась (*шлёпает обоих детей*)

Баба (Деду) Всего по одному шлёпку отпустила

Соседка Да и то любя, а зайцу дала капустный лист: — Ешь, барабанщик!

Дед Во-от...

Баба Вот-вот...

Дед, Баба и Соседка (зрителям) Во-о-от!

Баба (зрителям) А вы-то своих мамок с папками слушаете?

Соседка (показывает ремень) А то во-от! (*Дед и Баба укоризненно качают головами*) Так любя же...

Дед, Баба и Соседка (кланяясь) Всё-о!!!

Ладушки-ладушки!

Где были - у бабушки!

Что ели - кашку,

Что пили - бражку!

Кашка сладенька,

Бабушка добренька!

Возможные варианты музыкального сопровождения к занятиям по разделам.

Мультфильмы, рекомендованные к просмотру.

Мультфильм «Три дровосека» (про лапоть, соломинку и пузырь)

<https://youtu.be/osKeI45yg7w>

Музыкальное сопровождение:

1. Песни про березу <https://www.zvuch.com/tracks/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B?ysclid=l6pjzdummy852387156>

2. Песни про лапти

<https://hotplayer.ru/?s=%D1%8D%D1%85%2C%20%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%2C&ysclid=l6pjck92mj402590733>

3. Песни про балалайку

<https://www.zvuch.com/tracks/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0?ysclid=l6p2dnchnd839110640>

4. Песни про самовар <https://www.zvuch.com/tracks/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80?ysclid=l6p2909k8p280177889>

5. Материал:

https://vk.com/doc259383818_639579875?hash=kjCKSjTeWXtRLdZOhoIDghMkn30h0CR2KwdAwcnnAEP&dl=iHI9AzmBFzZ3Xe h9GyvQZcWTu6Fvzzz1r2wOEPYlsWP

https://vk.com/doc259383818_639579838?hash=UBixtdmCZBO0cyklfB1dwtPNKncxygJQJcHQzyBdnpD&dl=qi5caEbK4nyi6yz7PTi 5BZm5z3evuV8DJGJaNf2kjPg

https://vk.com/doc259383818_639579731?hash=d06GqGZ0vz04O9MwjDva3xIFGoJfzK4W7YuIrIAq2xw&dl=qMzUtdILEkS8ZGIzC fZLW4JZXBisSky9ra9zZCffa9o

https://vk.com/doc259383818_639579639?hash=hHEIRzeeDiAj6pS3XzaWZnUIXd8A8vf4Cxfp9KPoVvk&dl=SkulpniuFghx47O2z08 bLFPzexh5dltXSet8TzsupZc

https://vk.com/doc259383818_639579587?hash=pFr5UNpAEFmeqHRS GutAL5SID790Ix1igcyXcfRLpSL&dl=wTdWgtKZfjRAvDPD GraCHW8WNfkdm38yylGHWcoR9f8

https://vk.com/doc259383818_639264166?hash=tDGO r2xpMYUP7wWUIRYeknjZxtwurw6wtXUXuFFUCj4&dl=kG1euzt3OC6KPH DI3X3FAJi54FTePhqA9Rsh03NtANg

https://vk.com/doc259383818_639264136?hash=2H3CHZaRiUNRcVz9bVRRzkEYIwRr9TCgWdCCSeoR1XX&dl=F8YFcsD06Lnhci Uox8JpCDY8VhUhDiXVxh4nfgcBpNL

