

Хотиева Людмила Ивановна

воспитатель

Фурса Анна Владимировна

воспитатель

Мочалина Светлана Васильевна

воспитатель

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат»

г. Шебекино, Белгородская область

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ И ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ГИМНАЗИСТОК

Аннотация: в статье раскрывается вопрос о театре. Фольклорный театр – наиболее яркий и эмоциональный вид народного искусства. Возникнув в глубокой древности, он отразил все стадии развития своего народа, его вековые традиции.

Ключевые слова: обычаи, народное искусство, фольклорный театр, театрализация, народная культура, этнографический, обряды, хороводы.

В фольклорном театре сконцентрированы и воплощены обычаи народа, его нравственные принципы и традиции. Изучая и возрождая традиции фольклорного театра, мы приобщаемся к истокам, корням народной культуры.

Перед нами стоит цель – формирование базовых компетентностей ребенка в области театрализации фольклора на основе развития творческой одаренности, исполнительных навыков в рамках воспитания, уважительного отношения к традиционной народной культуре, духовному наследию родного народа и других этносов, в пространстве традиционных форм бытования народного творчества, воспроизводства и воссоздания духа коллективной фольклорной деятельности.

Этнографический подтекст подразумевает кропотливую работу педагога по знакомству с жанрами: частушки, прибаутки, заклички, считалки и так далее, это и первое знакомство с народным календарем (встреча осени, Рождество,

колядование, Масленица, встреча весны) и его тесная связь с жизнью и трудом. Важно осознание ребенком причастности к такому доброму, мудрому миру, несущему радость через близкие образы зверей и птиц, через встречу с родной русской природой, народной песней.

Фольклорный театр – традиционное драматическое творчество народа. Типы народной зрелищно-игровой культуры разнообразны: обряды, хороводы, ряженье, клоунада и так далее. В истории фольклорного театра принято рассматривать дотеатральный и театральный этапы народного драматического творчества. К дотеатральным формам относятся театрализованные элементы в календарных и семейных обрядах. В календарных обрядах – символические фигуры Масленицы, Русалки, Купалы, Ярилы, Костромы и другое разыгрывание с ними сценок, ряжение.

Видную роль играла аграрная магия, магические действия и песни, призванные содействовать благополучию семьи. Например, на Святки по деревне тянули плуг, «посевали» в избе зерном и так далее. С потерей магического значения обряды превращаются в забаву.

Свадебный обряд также представлял собой театрализованную игру: распределение «ролей», последовательность «сцен», перевоплощение исполнителей песен и причитаний в действующее лицо обряда (невесту, ее мать). Сложной психологической игрой было изменение внутреннего состояния невесты, которая в доме родителей должна была плакать и причитать, а в доме мужа изображать счастье и довольство. Однако свадебный обряд не воспринимался народом как театральное действие. И долгое время ему приписывались магические действия. Гораздо позже, с развитием городской культуры обряд стал постепенно терять свое предназначение и переходить в разряд игры, забавы. Не зря есть выражение «Играть свадьбу».

С развитием городской культуры появляются различные виды городских гуляний, центром которых была Ярмарка. Там происходили все действия. Наряду с торговлей там находился центр развлечений – различные карусели и «театральные развлечения». Традиционными элементами были Театр Петрушки, Вертеп, Балаганные зазывалы и так далее (рассказываем про их особенности).

Постепенно и они уходят на задний план, теряют свою актуальность, сменяются современными жанрами, но продолжают хранить самобытность русской традиции и особенностей.

Сегодня все чаще и чаще в школах начинают вводиться этнокомпоненты в образовательной и воспитательной среде, открываются классы с этнокомпонентом. И это не случайно. Ведь сегодня в процессе глобализации и модернизации, электронного общения мы просто рискуем потерять «себя», потерять свою самобытность, свои этнические особенности, свои корни. А этого нельзя допустить. Поэтому необходимо вводить в воспитательный процесс этнокомпоненты, а фольклорный театр подходит для этого как ничто больше, ведь сочетает в себе все виды искусств (танец, речь, изобразительную культуру в виде декораций и атрибутов).

В своей школе мы часто с детьми используем фольклорные театральные постановки на внеклассных мероприятиях и на открытых часах общения в качестве мероприятий календарного цикла (Масленица, Святки), разыгрываем различные сценки из ярмарочной культуры. Фольклорный театр соединяет в себе три вида искусства – музыку, хореографию и режиссуру спектакля.

Рассмотрим один из примеров мероприятия.

Традиционно у нас походят Дни именинника. Сейчас они все чаще и чаще в формате фольклорного театра. Девочки сами пишут сценарий, продумывают костюмы и оформление класса. Иногда это мероприятие полностью проходит в «ярмарочной культуре», а иногда только используем некоторые элементы. Например, поздравление именинницы произносит Петрушка. Часто образы модернизируются, подстраиваются под современные вкусы и предпочтения.

Польза от таких мероприятий, конечно, огромная. Это и развитие творческого потенциала воспитанниц, и возможность им проявить себя, и коммуникация, и взаимодействие, и, конечно же, изучение своих традиций, своей культуры. Ведь, как говорят, «без прошлого нет будущего».

А. Гребенкин: «Стремление к творческим контактам между театральным искусством и психологией представляет своеобразную традицию отечественной культуры. Любое общение полезно и выгодно людям! Экспериментальные

данные показывают, что эмоциональная и сенсорная недостаточность могут стать причиной психических нарушений, вызывают органические изменения, что в итоге приводит к биологическому вырождению. Следовательно, жизнь на высоком эмоциональном уровне благотворна для человека, и это чрезвычайно важно для определения роли театра в обществе».

Интерес к психологии художественного творчества – признак истинной культурности. Всякий культурный человек, естественно интересующийся глубинными причинами творения, рано или поздно обращается к изучению основ созидания, к постижению психологии художественного творчества. Через изучение этого высокого предмета только и можно понять, как следует гармонично развивать воспитанниц, улаживать всевозможные конфликты и придерживаться индивидуального духовного пути.

Список литературы

1. Чернявская Ю.В. Этнос и габитус как форма организации и трансляции смысловых содержаний этнической культуры: к проблеме преемственности и развития / Ю.В. Чернявская // Журнал Брестского Государственного Университета им. А.С. Пушкина. Серия гуманитарных и общественных наук. – 2008. – №2. – С. 36–41.
2. Князева О.Л. Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры»: учебно-методическое пособие / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
3. Бакланова Т.И. Культура: учебник / Т.И. Бакланова, Е.Ю. Стрельцова. – М., 2000.
4. Большой энциклопедический словарь. Языкознание / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 2000.