

ФОРСАЙТ-ЦЕНТР
«ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО (РОССИЙСКОГО) КОМПОНЕНТА»

СБОРНИК
ПО ИТОГАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОД: ТРАДИЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ»

15.05.2026, Нижневартовск

**Сборник
по итогам научно-практической
конференции
«Этнокультурный код: традиции в
современном прочтении»**

**Сборник
материалов форсайт-центра
«Интеграция общего и дополнительного
образования на основе этнокультурного
(российского) компонента»**

Составитель: Л.В. Алексеева

В сборник включены тезисы докладов участников заседания форсайт-центра «Интеграция общего и дополнительного образования на основе этнокультурного (российского) компонента», который прошел 15 мая 2026 года.

Материалы сборника адресуются в качестве практического материала педагогическим работникам, организующим дополнительное образование, воспитательную и внеурочную деятельность в образовательной организации.

СОДЕРЖАНИЕ

Шарафутдинова О.В.

Этнокультурный код: традиции в современном прочтении.....3

Матвиенок Э.Н.

Народные игры как фактор сохранения этнокультурного кода.....6

Бусс К.Ю.

Программа пришкольного лагеря дневного пребывания «Путешествие по России.
Единство народов».....9

Абакумова В.А.

Фольклорный вокал как инструмент сохранения культурного наследия в
современном образовательном пространстве.....11

Зиннатуллина З.Ф.

Программа внеурочной деятельности «Дети Югры» как инструмент формирования
этноориентированной образовательной среды.....13

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОД: ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЧТЕНИИ

Этнокультурный код – это совокупность исходных, самобытных черт этнокультурного сообщества, которые сохраняются и воспроизводятся в смене поколений. Он включает в себя язык, символы, смыслы культуры, нормы поведения, ценности и идеалы, передаваемые через традиции, фольклор, ремёсла, праздники и другие формы культурной практики. Этот код формирует этническую принадлежность, менталитет и духовно-нравственные установки народа.

Как и генетический код, этнокультурный код обеспечивает целостность и преемственность этноса, встраиваясь в новые социально-экономические и технологические условия. Он служит основой для самоидентификации личности и сохранения культурной самобытности в условиях глобализации и цифровизации.

В современном информационном обществе традиции сталкиваются с вызовами: глобализация, цифровизация и коммерциализация могут искажать или подменять аутентичные культурные формы. Например, народные промыслы иногда становятся объектом коммерческих подделок, что угрожает сохранению подлинного этнокультурного кода.

Однако традиции не исчезают бесследно - они трансформируются, адаптируясь к новым условиям. Это может проявляться в переработке народных сказок и мифов в современных литературных произведениях, использовании традиционных техник в искусстве, интеграции этнокультурных элементов в образовательные программы.

Глобализация и межкультурный диалог также влияют на этнокультурный код: происходит взаимопроникновение традиций, что создаёт новые формы культурной идентичности. Важно находить баланс между уважением к традициям и открытостью к нововведениям, чтобы избежать культурной изоляции.

Этнокультурные традиции играют ключевую роль в формировании духовно-нравственных ценностей. Они передают из поколения в поколение представления о добре и зле, справедливости, чести, труде, семье и любви к Родине.

Духовно-нравственное воспитание на основе этнокультурных традиций включает:

- формирование национального самосознания через изучение родного языка, обычаев, ценностных ориентаций народа;
- развитие толерантности и уважения к другим культурам;
- приобщение к народной педагогике, фольклору, ремёслам, что способствует формированию нравственных представлений, фантазии и творчества;
- воспитание любви к малой родине, природе, труду, семье.

Особенно важно начинать это воспитание в раннем возрасте – в дошкольном и школьном периодах, когда формируются первые представления о мире и нравственные ориентиры.

Для эффективного использования этнокультурного кода в духовно-нравственном воспитании можно применять следующие подходы:

1. **Включение этнокультурного компонента в образование.** Это может быть изучение истории и культуры народа, проведение уроков-исследований, бесед,

семинаров, посвящённых традиционным ценностям. В учреждениях дополнительного образования эффективны кружки по народным ремёслам, фольклору, национальной музыке.

2. **Работа с семьёй.** Родители – первые воспитатели, поэтому важно вовлекать их в воспитательный процесс через родительские собрания, лектории, совместные мероприятия.

3. **Использование современных технологий.** Цифровые платформы и социальные сети могут стать инструментом для распространения знаний о традициях, организации онлайн-мероприятий, обмена опытом между образовательными учреждениями.

4. **Социальные и культурные проекты.** Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, посвящённых этнокультурному наследию, помогает привлечь внимание к традициям и вовлечь в их изучение разные возрастные группы.

5. **Сотрудничество с этнокультурными организациями, музеями, библиотеками.** Это расширяет возможности для погружения в традиционную культуру.

Среди вызовов можно назвать:

- риск поверхностного восприятия традиций, когда они становятся лишь элементом развлечения, а не основой для глубокого осмысления;
- необходимость адаптации традиционных форм к современным реалиям без потери аутентичности;
- дефицит квалифицированных педагогов, способных грамотно интегрировать этнокультурный компонент в образовательный процесс.

Перспективы связаны с развитием междисциплинарных подходов, сочетающих изучение традиций с современными научными и технологическими достижениями, а также с усилением роли государства и общества в поддержке этнокультурного образования.

В качестве успешного примера интеграции этнокультурного кода в систему духовно-нравственного воспитания можно рассмотреть опыт фольклорной школы «Отрадушка» (г. Нижневартовск), созданной нами 27 лет назад.

Структура и охват

Школа выросла из небольшой группы из 16 ребят в трёхступенчатую систему, объединяющую:

- ансамбль-спутник «СквореШник» (младший возраст);
- фольклорную школу «Отрадушка»;
- заслуженный коллектив народного творчества, образцовый художественный коллектив - фольклорный ансамбль «Добро».

Сегодня в проекте участвуют 120 детей в возрасте от 2 до 18 лет, а также их родители, бабушки и дедушки — все объединены общей целью: возрождением и сохранением нематериального культурного наследия.

Ключевые направления работы

1. Фольклорно-этнографические экспедиции

Проводятся в период летних каникул. Позволяют воспитанникам:

- познакомиться с условиями бытования фольклора;
- изучить локальные песенные традиции;

- собрать аутентичный материал для дальнейшего освоения.

2. Авторские образовательные программы

Разработаны и внедрены программы:

- «Фольклорная школа» стартовый, базовый, углубленный уровни;
- «Музыкальный фольклор Сибири»;
- «Народная культура».

Программы интегрированы во внеурочную деятельность школ и детских садов, что расширяет охват и систематизирует процесс приобщения к традициям.

3. Поисково-исследовательская деятельность

Пример инновационного подхода – онлайн-проект «История в лицах», созданный в условиях пандемии. Он позволил:

- изучать истоки своего рода;
- знакомиться с фольклором разных регионов России;
- развивать навыки исследовательской работы у детей.

4. Реконструкции народных обрядов и праздников

Совместные проекты с:

- Русской православной церковью;
- учреждениями культуры;
- вузами и ссузами.

Реконструкции способствуют формированию национальной гордости и патриотизма, передаче традиций из поколения в поколение.

5. Творческие проекты и фестивали

Участие в конкурсах и фестивалях разного уровня:

- укрепляет исполнительское мастерство;
- мотивирует к дальнейшему изучению традиций;
- создаёт площадку для обмена опытом.

Результаты и влияние на духовно-нравственное воспитание

Деятельность «Отрадушки» демонстрирует, как этнокультурный код может быть актуализирован в современном прочтении, формируя у детей:

- национальное самосознание – через освоение родного языка, обычаев, ценностей народа;
- толерантность и уважение к другим культурам – через знакомство с многообразием традиций России;
- нравственные ориентиры – на примерах народных сказок, пословиц, обрядов;
- любовь к малой родине и Отечеству – через изучение локальной истории и культуры Сибири;
- творческие способности - в процессе освоения фольклорных жанров, ремёсел, музыки.

Перспективные инициативы

На основе опыта школы предложены идеи для масштабирования:

- создание этнокультурных смен в ХМАО-Югре – профильных программ для детей, направленных на сохранение традиций казачества и народов России;
- развитие межрегионального сотрудничества – обмен опытом между фольклорными коллективами;

- внедрение современных технологий – использование цифровых платформ для популяризации фольклора (онлайн-мастер-классы, виртуальные музеи, медиапроекты).

Фольклорная школа «Отрадушка» – яркий пример того, как традиционные ценности могут быть органично встроены в современную систему воспитания. Её опыт показывает:

- эффективность комплексного подхода (образование + исследование + практика);
- важность семейного участия в передаче этнокультурного кода;
- потенциал инновационных форматов (онлайн-проекты, этносмены) для привлечения молодёжи.

Этот опыт может быть адаптирован и внедрён в других регионах как часть стратегии духовно-нравственного воспитания, основанного на уважении к традициям и открытости к современности.

Этнокультурный код – это не статичный набор правил, а динамичная система, которая требует осмысления и адаптации к современности. Его сохранение и развитие через духовно-нравственное воспитание – ключевой фактор формирования идентичности, укрепления гражданского согласия и противодействия культурному единообразию. Форсайт-центр может сыграть важную роль в разработке стратегий и программ, направленных на интеграцию этнокультурных традиций в современную образовательную и социальную среду.

Матвиенок Э.Н.,

педагог дополнительного образования МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»

НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОДА

Современное общество переживает период серьёзных культурных изменений. Развитие цифровых технологий, ускоренный ритм жизни и изменение форм коммуникации оказывают влияние на систему ценностей подрастающего поколения. Всё чаще дети оказываются оторваны от живого общения, народных традиций и культурной среды, в которой веками формировалась духовная основа общества.

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема сохранения этнокультурного наследия и передачи его детям. Важнейшую роль в этом процессе играет традиционная культура, являющаяся источником исторической памяти народа, нравственных ориентиров и духовных ценностей.

Одним из наиболее доступных и естественных способов приобщения детей к традиционной культуре являются народные игры. Именно игра позволяет ребёнку не только познакомиться с культурой своего народа, но и эмоционально прожить её через действие, движение, песню и общение.

Этнокультурный код представляет собой совокупность культурных особенностей народа, которые формировались на протяжении многих поколений и передавались через традиции, обряды, язык, музыку, формы общения и народное творчество.

Этнокультурный код включает:

1. систему нравственных ценностей;

2. традиционные модели поведения;
3. народные представления о семье и коллективе;
4. музыкальную и речевую культуру;
5. особенности взаимодействия между поколениями;
6. историческую память народа.

Сохранение этнокультурного кода является важной задачей современного образования и воспитания, поскольку именно через него формируется культурная идентичность личности и чувство принадлежности к своему народу.

Народная игра — это не просто развлечение или форма детского досуга. Это уникальный культурный феномен, вобравший в себя элементы народной педагогики, фольклора, музыкальной культуры и традиционного уклада жизни.

На протяжении веков народные игры передавались устно от старших поколений к младшим и являлись естественной частью повседневной жизни детей. Через игру ребёнок знакомился с окружающим миром, учился взаимодействию в коллективе, осваивал нормы поведения и включался в культурную среду своего народа.

В структуре народной игры объединяются:

- движение;
- слово;
- музыка;
- ритм;
- коллективное действие;
- элементы театрализации.

Именно эта многокомпонентность делает народную игру эффективным средством воспитания и передачи традиции.

Особое значение народные игры имеют в работе с детьми младшего школьного возраста. В этот период игра остаётся ведущей формой деятельности ребёнка и наиболее естественным способом восприятия информации.

В процессе игровой деятельности дети:

- учатся взаимодействовать друг с другом;
- осваивают навыки коллективной работы;
- развивают эмоциональную отзывчивость;
- формируют уважительное отношение к окружающим;
- приобретают опыт соблюдения правил и традиций.

Большинство народных игр построено на принципах сотрудничества, взаимопомощи и коллективного участия. Это способствует формированию у детей чувства общности и ответственности перед коллективом.

Кроме того, народные игры способствуют физическому развитию ребёнка:

- развивают координацию движений;
- ловкость;
- внимание;
- быстроту реакции;
- чувство ритма.

Одной из важнейших функций народной игры является сохранение культурной памяти народа. Игровые тексты, припевки, заклички, считалки и игровые песни содержат элементы народного языка, образного мышления и музыкальной традиции.

Через участие в играх дети знакомятся:

- с календарными праздниками;
- народными обрядами;
- традиционными формами общения;
- особенностями народной речи;
- фольклорным музыкальным материалом.

Особое место занимают хороводные игры, которые объединяют песню, движение и коллективное действие. Они помогают детям почувствовать себя частью общего круга, формируют эмоциональное единство и создают атмосферу совместного творчества.

Важно отметить, что в современных условиях народная игра становится одной из форм «живой традиции», когда культура сохраняется не в музейном пространстве, а в непосредственном действии и общении.

Практика работы с детскими фольклорными коллективами показывает высокую эффективность народных игр в процессе этнокультурного воспитания.

Дети легче включаются в образовательный процесс через игровую деятельность, быстрее запоминают музыкальный и текстовый материал, становятся более открытыми и эмоционально вовлечёнными.

Народные игры активно используются:

- на занятиях фольклорных коллективов;
- в календарных праздниках;
- в этнокультурных сменах;
- в образовательных программах;
- в работе с семьёй.

Опыт показывает, что именно через игру дети начинают воспринимать традиционную культуру как живую, интересную и близкую им часть современной жизни.

Таким образом, народные игры являются важным фактором сохранения этнокультурного кода и эффективным средством приобщения детей к традиционной культуре.

Через игру ребёнок не только получает знания о народных традициях, но и проживает их эмоционально и деятельностно. Народная игра помогает сохранить культурную память народа, формирует чувство принадлежности к своей культуре и укрепляет связь поколений.

В современных условиях особую значимость приобретает сохранение живых форм традиционной культуры, и народная игра остаётся одним из наиболее доступных и действенных способов передачи духовного наследия подрастающему поколению.

Пока дети поют народные песни, играют в народные игры и водят хороводы – традиция продолжает жить в памяти

Бусс К.Ю.,

педагог-организатор МБОУ «Гимназии №2»

**ПРОГРАММА ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ. ЕДИНСТВО НАРОДОВ»**

Программа пришкольного лагеря дневного пребывания «Путешествие по России. Единство народов» отвечает на один из ключевых вызовов современного образования — формирование гражданской идентичности и воспитание уважения к культурному многообразию нашей страны.

Актуальность и идеология программы. Россия — это уникальное пространство, где веками живут десятки народов, каждый со своим языком, традициями и мировоззрением. В условиях глобализации и цифровизации именно локальная культура, ремесло и живое общение становятся важнейшими инструментами воспитания. Наша программа — это не просто набор досуговых мероприятий, а системная образовательная среда, где дети через игру и творчество познают богатство родной страны.

Ключевая идея: показать детям, что единство России строится не на стирании различий, а на взаимном уважении и интересе к культуре друг друга.

Механика реализации. Программа рассчитана на летнюю смену и построена по принципу тематических дней. Каждый день — это погружение в культуру одного из народов (этногруппы) или регионов России.

ДЕНЬ	МЕРОПРИЯТИЕ
1. 01.06. Введение в программу	- Открытие лагеря - Знакомство с правилами, традициями и легендой лагеря - Игры на сплочение группы
2. 02.06. Западная Сибирь	- Знакомство с культурами ханты и манси - Творческое занятие (изготовление масок) - Мастер-класс танец коренных народов Ханты и Манси - Профориентационная встреча с ветераном-геологом «Покорители Самотлора»
3. 03.06. Сибирь	- Знакомство с культурой сибирских народов - Мастер-класс по урало-сибирской росписи «Панно «Древо жизни» - Спортивное состязание «Сила Сибири»
4. 04.06. Культура народов крайнего Севера (Коряки. Ненцы Ительмены. Алеуты. Чукчи.)	- Знакомство с традициями народов крайнего Севера - Мастер-класс по северным ремеслам (вязание, вышивка) - Спортивные игры с элементами северной культуры
5. 05.06. Славянские народы (День рождение А.С. Пушкина)	- Знакомство с славянской культурой и традициями - Мастер-класс по русским народным танцам - Квест по славянской мифологии «Цветок папоротника»
6. 08.06. Урал (Коми, Удмурты)	- Знакомство с уральскими традициями - Квест по уральским легендам «Малахитовая шкатулка» - Подвижные игры народов Поволжья
7. 09.06. Южный Урал (Казахи)	- Знакомство с традициями казахов - Мастер-класс по казахским национальным играм - Спортивная игра «Алтыбакан» на свежем воздухе - Мастер-класс «Тайны казахского орнамента»

8. 10.06. Народы центральной России (Марийцы, Мордва, Чуваши)	• Знакомство с традициями коренных народов центральной России • Мастер-класс Мордовинская «Хороводница» • Мастер-класс "Марийские Матрёшки" • Мастер-класс чувашского танца.
9. 11.06. Русская культура	• Знакомство с русскими традициями • Мастер-класс по русским народным промыслам (роспись матрешек) • Концертная программа «Моя Россия! Моя Страна!» • Профориентационный мастер-класс с заведующей столовой «Пирог дружбы. Рецепты счастья»
10. 15.06. Культура народов Поволжья (Татары, Башкиры)	• Знакомство с традициями Татар и Башкир • Творческое занятие (изготовление татарских узоров) • Спортивные соревнования «Сабантуй»
11. 16.06. Культура народов Кавказа (Аварцы, Ингуши, Кабардинцы, Чеченцы)	• Знакомство с традициями народов Кавказа • Мастер-класс по кавказским танцам • Спортивные игры с элементами кавказской культуры
12. 17.06. Северный Кавказ (Адыгейцы, Кабардинцы, Черкесы)	• Знакомство с традициями народов северного Кавказа • Мастер-класс Использование нетрадиционной техники рисования «Кавказские горы» • Квиз-игра «Край изобилия»
13. 18.06. Культура народов Дальнего Востока (Эвенки, Нанайцы, Камчадалы, Эскимосы)	• Знакомство с традициями коренных народов Дальнего Востока • Творческое занятие (изготовление амулетов) • Мастер-класс по оригами (японские мотивы)
14. 19.06. Культура народов Средней Азии (Таджики и Узбеки)	• Знакомство с культурой узбеков и таджиков • Мастер-класс «Изготовление тюбетейки» • Спортивные состязания «Бузкаши»
15. 22.06. Народы Алтая (Алтай-кижи, Монголы)	• Знакомство с культурой Алтайцев • Квест «Алтай-Золото России» • Мастер-класс игра на варгане • Работа с психологом «Метафорические карты»
16. 23.06. Калмыки и Джунгары	• Знакомство с культурой калмыков • Чтение калмыцких народных сказок. • Мастер-класс создание иллюстраций к прочитанным сказкам
17. 24.06. Народы Карелии (Карелы, Вепсы, Саамы, Финны)	• Знакомство с Карелией: культура, традиции и обычаи народов Карелии • Мастер-класс расписываем карельскую игрушку • Мастер-класс "Карельский платок-трансформер" • Мастер-класс по изготовлению Карельской куклы "Рванка"
18. 25.06. Народы Прибайкалья (Буряты, Тофалары)	• Знакомство с традициями народов Прибайкалья • Мастер-класс по бурятской народной игре "Шагай наадан" • Мастер-класс по разучиванию национального бурятского танца "Ёхор"
19. 25.06. Цыгане	• Знакомство с традициями цыган • Квест «В поисках коня» • Цыганские игры на свежем воздухе.
20. 26.06. Хоровод народов России	• Спортивное состязание «Спорт объединяет» • Подготовка номеров на закрытие лагерной смены

	• Квест «Дружба народов»
21. 29.06. Заключительный день	• Подведение итогов лагерной смены • Торжественное закрытие лагерной смены «Путешествие по России. Единство народов» • Итоговая рефлексия.

Важную роль в реализации программы играют партнёрства с местными этнокультурными центрами и мастерами-ремесленниками.

Программа «Путешествие по России. Единство народов» — это инструмент формирования поколения, для которого слова «многонациональная страна» наполнены не формальным смыслом, а живым интересом и гордостью за свою Родину.

Абакумова В.А.,

педагог дополнительного образования МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВОКАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Прежде чем обсуждать педагогический потенциал фольклорного вокала, важно чётко определить само понятие. Фольклорный вокал — это природная, естественная манера народного пения, бытующая в устной традиции и передающаяся из поколения в поколение. В отличие от академического вокала с его фиксированной певческой позицией, опорой дыхания и «округлённым» звуком, народная манера:

- не требует нотной записи — она осваивается через подражание и совместное проживание;
- не предъявляет жестких требований к тембру — ценится не «красивый голос», а характер, эмоция, искренность, тембровая уникальность;
- не фиксирует тело — можно петь стоя, сидя, в движении, в хороводе, за работой;
- ориентирована на ансамбль, а не на солиста — главное не «как я звучу», а «как мы звучим вместе»;
- допускает открытую, естественную артикуляцию — вплоть восклицаний, смеха, импровизационных «подголосков».

Иными словами, фольклорный вокал — это пение «как дышится», как чувствуется, как живётся в данный момент. Именно эта «неакадемичность» и «неотшлифованность» делает его удивительно доступным и эффективным в работе с детьми, особенно младшего школьного возраста.

Долгое время в массовом сознании фольклорный вокал ассоциировался с чем-то архаичным: деревенская лавка, бабушка в платке, пение «на голос», далёкое от современной жизни. В образовательной практике народная песня часто занимала место музейного экспоната — её слушали «для галочки», говорили о традициях «потому что надо», а дети скучали. Однако реальность оказалась иной. Опыт педагогической работы показывает: фольклорный вокал — это не прошлое. Это живое, действующее настоящее. И, возможно, один из самых недооценённых инструментов в руках современного педагога.

В данной статье я покажу, почему народная певческая традиция способна сохранять культурное наследие не в архивах, а в голосах детей, а также как с её помощью можно решать актуальные образовательные и воспитательные задачи.

Три механизма воздействия на личность

Опираясь на анализ литературы и собственную педагогическую практику, я выделяю три ключевых механизма воздействия фольклорного вокала на личность обучающегося.

1. Психологическая разгрузка и телесная свобода

Академическая вокальная школа требует фиксированной позиции, контроля дыхания, «округлого звука». Фольклорная манера, напротив, естественна: она позволяет петь «как поётся», используя природные резонаторы, допуская открытый, даже «криковой» звук на пике эмоций. Для младших школьников и подростков, часто зажатых социумом и учебной нагрузкой, это становится возможностью безопасного выплеска эмоций. В моей практике на уроках по детскому фольклору дети, которые обычно молчали на фронтальных опросах, активно включались в игровое пение считалок и потешек, потому что исчезал страх «сделать неправильно».

2. Формирование коммуникативных навыков через ансамблевое пение

Современный ребёнок часто существует в режиме индивидуального потребления информации: наушники, личный смартфон, онлайн-общение. Фольклорный ансамбль (даже малая форма — пара или тройка) требует **слушания другого**, подстройки, синхронизации дыхания и ритма. Это естественный тренажёр эмпатии и кооперации. Во время разучивания игровых песен и карагодов в моих классах дети начинали слышать соседа, подстраивать громкость, ждать — того, что невозможно «пройти» в цифровом симуляторе.

3. Связь поколений и формирование идентичности

Фольклорные тексты (колыбельные, потешки, считалки, свадебные песни) несут в себе картину мира, ценности, бытовой уклад. При включении их в образовательный процесс происходит естественный мостик между ребёнком и семейной историей. Многие ученики после уроков на тему «Детский фольклор» рассказывали, что дома бабушки или мамы вспоминали похожие песенки. Так образовательное пространство становится точкой сборки семейной памяти, что важно для формирования устойчивой культурной идентичности.

Конечно, я не идеализирую ситуацию. Системное внедрение фольклорного вокала в образование сталкивается с реальными проблемами.

Первая трудность — перегруженность теорией. Первый мой урок был перенасыщен информацией. Я хотела рассказать всё, что знаю, и забыла о главном: дети устают слушать. Вывод: фольклор нужно не объяснять, а проживать.

Вторая трудность — методическая неподготовленность учителей. Большинство педагогов обучались в консерваториях и университетах на академической базе. Фольклорная манера для них часто «чужая», непонятная, вызывающая внутреннее сопротивление. Нужна система повышения квалификации.

Третья трудность — стилизация и «клюква». Самое опасное — нарядить детей в платочки, спеть под фонограмму «Калинку» и думать, что это и есть сохранение традиции. Нет. Традиция — это не костюм и не аранжировка. Это способ чувствовать, слышать, дышать. Этому надо учиться всерьёз.

Фольклорный вокал — не архаизм и не экзотика. Это действующий, живой механизм сохранения культурного наследия, который при методически грамотной подаче органично вписывается в современное образовательное пространство.

Он решает одновременно три задачи:

- культурно-охранительную — передача аутентичных образцов из поколения в поколение;
- образовательную — развитие слуха, ритма, памяти, речи, творческого воображения;
- воспитательную — формирование эмпатии, уважения к традиции, снижение тревожности.

Фольклорный вокал учит детей не бояться себя. Слышать других. Чувствовать связь с семьёй. Быть собой. Разве не это мы хотим дать нашим ученикам?

Практические рекомендации для образовательных организаций:

- Включать элементы фольклорного вокала не как отдельную дисциплину, а как сквозную практику в уроки музыки, литературного чтения, окружающего мира, внеклассную деятельность.
- Организовать для педагогов краткосрочные курсы по основам народной певческой традиции и методике работы с детским фольклором.
- Использовать не «глянцевые» обработки, а аутентичные или близкие к ним записи и образцы.
- Создавать школьные фольклорные ансамбли — не для отчётных концертов, а для регулярной, радостной, совместной деятельности.
- Привлекать родителей и бабушек к фольклорным занятиям — это превращает образовательный процесс в событие для всей семьи.

Я не призываю отменить академическое пение или запретить эстрадную музыку. Ни в коем случае. Я призываю к другому: дать фольклорному вокалу достойное место в нашем образовательном пространстве. Не формальное — «потому что так надо». А живое — потому что это работает.

Фольклорный вокал сохраняет культурное наследие не в архивах. А в голосах детей. В их улыбках. В их желании петь вместе, играть вместе, быть вместе.

Зиннатуллина З.Ф.,

заместитель директора МБОУ «СШ№3»

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕТИ ЮГРЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В современной педагогической науке и практике всё большее значение приобретает поиск эффективных механизмов формирования этноориентированной образовательной среды, способствующей приобщению обучающихся к культурному наследию, традициям и истории родного края. Особую актуальность эта задача приобретает в полиэтнических регионах Российской Федерации, к числу которых относится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Согласно статистическим данным, на территории Югры проживает около 125 национальностей, при этом численность коренных малочисленных народов – ханты и манси – составляет соответственно 1,3% и 0,77% от общего населения округа.

Самобытная культура среднеобских угров, их уникальная приспособленность к выживанию в суровых северных условиях традиционно вызывает интерес у жителей и гостей региона, что создаёт благоприятные предпосылки для включения этнокультурного компонента в систему образования.

Система образования Ханты-Мансийского автономного округа на протяжении последних десятилетий активно развивает направление этнокультурного образования. В образовательных учреждениях региона успешно воплощаются программы развития образования, многие школы ведут поисково-исследовательскую работу по направлениям «Здоровье детей Югры», «Экологическое воспитание и образование», «Этническое образование».

Одним из действенных инструментов формирования этноориентированной образовательной среды выступает грамотно спроектированная программа внеурочной деятельности. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3» города Нижневартовска (далее – МБОУ «СШ №3») основано 3 августа 1983 года. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования, а также дополнительные общеразвивающие программы. В школе функционируют три профиля обучения: технологический, гуманитарный («Медиакласс») и естественно-научный. Среди курсов внеурочной деятельности представлены такие направления, как краеведение, основы народного и декоративно-прикладного искусства, «Умелец», «Мастерок».

Проанализировали педагогический потенциал программы внеурочной деятельности «Дети Югры» как инструмента формирования этноориентированной образовательной среды и её эффективной реализации с учётом возрастных особенностей обучающихся.

Программа внеурочной деятельности «Дети Югры», разработанная для обучающихся 5-х классов МБОУ «СШ №3» г. Нижневартовска.

В ходе работы применялся комплекс теоретических методов: анализ нормативно-правовой документации в сфере образования ХМАО-Югры, изучение и обобщение педагогического опыта реализации программ этнокультурной направленности, структурно-функциональный анализ содержания программы внеурочной деятельности «Дети Югры». Использовались также методы интерпретации и систематизации полученных данных.

От качества постановки цели зависит уровень и прочность усвоения знаний, приобретения умений и навыков, формирования компетенций» В программе «Дети Югры» это отражается в чёткой структуре задач.

Они направлены на формирование у обучающихся системы знаний об историческом прошлом и настоящем Югры, о выдающихся личностях, внёсших вклад в развитие края. Важное место отводится выработке специальных умений поисковой деятельности: наблюдению, описанию фактов, систематизации и оформлению собранного материала. Это закладывает основы исследовательской культуры. Как показывает практика этнокультурных проектов в регионе, включение элементов исследовательской работы способствует более глубокому погружению в традиционную культуру и осознанию её ценности.

Особый акцент сделан на развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе, координировать действия, а также проводить анализ и самоанализ – это важно для социализации в подростковом возрасте.

Программа призвана способствовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским самосознанием, умеющей строить позитивные межличностные отношения. Воспитательный потенциал этнокультурных программ подтверждается как научными исследованиями, так и практикой их реализации в разных муниципалитетах Югры.

Программа построена по модульному принципу, что обеспечивает гибкость и системность.

Модуль I «Общие сведения о коренных народах Севера. Географическое расположение» знакомит обучающихся с понятийным аппаратом этнографии и культуры. Изучаются физико-географическая характеристика региона, его границы, рельеф, климат, административное деление и природные богатства. Это создаёт основу для понимания того, как природные условия влияют на жизнь и культуру коренных народов. Исследователи отмечают, что традиционный уклад ханты и манси, их приспособленность к выживанию на Севере неразрывно связаны с особенностями природной среды.

Модуль II «Основные виды хозяйственной деятельности. Фольклор коренных народов» погружает обучающихся в мир традиционного природопользования (охота, рыболовство, оленеводство), знакомит с материальной культурой ханты и манси: средствами передвижения, национальным костюмом, жилищем, домашней утварью. Отдельное место отведено духовной культуре – играм, фольклору, праздникам, обычаям и обрядам. Как справедливо замечено, «фольклор коренных народов выступает важнейшим средством традиционного воспитания, транслируя из поколения в поколение нормы поведения, нравственные ценности и представления об окружающем мире». Включение аутентичных фольклорных текстов и этнографического материала не только расширяет кругозор, но и формирует социокультурную компетенцию, позволяет обучающимся не просто получить информацию, а прочувствовать культуру через язык, образы и символы, увидеть связи между традиционным воспитанием и современными образовательными практиками.

Такое построение содержания (от природы – к культуре, от простого – к сложному) реализует дидактические принципы «от известного к неизвестному», «от близкого к далёкому».

Программа адресована обучающимся 10–12 лет (5-й класс), то есть младшим подросткам. Этот возраст характеризуется значительными изменениями в познавательной и личностной сферах. Содержание программы включает не только фактологический материал, но и элементы анализа (например, изучение символики орнаментов, причинно-следственных связей в природе и хозяйственной деятельности). Широко используются групповые формы работы, дискуссии, ролевые игры – это отвечает потребности подростков в межличностном общении и самореализации. Опыт интерактивных этнографических проектов в регионе показывает, что групповые форматы наиболее эффективны для формирования

устойчивого интереса к традиционной культуре. Включение проектной и исследовательской деятельности требует от обучающихся планирования, самоконтроля и волевых усилий, что способствует развитию произвольности поведения. Изучение малой родины, своего места в ней, знакомство с судьбами других людей отвечает возрастному интересу к внутреннему миру человека и социальным процессам.

Программа сочетает очные, заочные и дистанционные форматы работы, что делает её гибкой и адаптивной.

Методы обучения можно классифицировать следующим образом:

- по источнику знаний: словесные (лекции-беседы, объяснение), наглядные (демонстрация презентаций, видеофильмов, плакатов, работа с картами и атласами), практические (практические работы, тренинги, изготовление сувениров и макетов);
- по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, проблемный (постановка проблемных вопросов о взаимодействии человека и природы), частично-поисковый и исследовательский (работа над проектами, поиск информации);
- по типу взаимодействия: дискуссии, ролевые и обучающие игры, презентации.

Формы организации познавательной деятельности включают фронтальную, групповую и индивидуальную работу. Используются современные образовательные технологии – информационно-коммуникационная, проектная, кейс-технологии, игровые технологии. Как показывают музейные и образовательные практики Югры, интерактивные технологии эффективны для приобщения подрастающего поколения к этнокультурному наследию.

В основе методики лежит коммуникативно-деятельностный подход. Исследователи подчёркивают, что этот подход «является ключевым при обучении и способствует быстрому овладению обучающимися навыками разговорной речи. На первом плане находится конкретная языковая модель. Основной единицей урока и всей стратегии обучения является акт говорения. Языковой материал должен соблюдать принципы лингвистической прагматики, коммуникативной лингвистики в сочетании с наглядностью и мультимедиа». Данные положения применимы и к этнокультурному образованию: важно не просто передать знания, но и обеспечить активное включение обучающихся в диалог культур, развивать их коммуникативные навыки в контексте межкультурного взаимодействия.

Современные подходы к формированию позитивного имиджа, успешно применяемые в социальных коммуникациях, показывают эффективность визуальных и мультимедийных средств для создания устойчивых образов и ассоциаций. Экстраполяция этих подходов на образовательную практику представляется продуктивной: программа «Дети Югры», подобно корпоративным изданиям, формирует в сознании обучающихся устойчивый позитивный образ родного края через погружение в культурный код региона. Создание обучающимися творческих проектов выступает формой обратной связи, аналогичной формированию контента в корпоративных СМИ, где визуальный ряд играет ключевую роль в трансляции смыслов и ценностей.

Система контроля включает не только традиционные формы (тестирование, опрос, викторины), но и наблюдение, анализ результатов конкурсов и олимпиад, а также итоговую защиту творческих работ (проектов). Это позволяет оценить как предметные знания, так и уровень сформированности личностных и метапредметных результатов.

Реализация программы способствует созданию этноориентированной образовательной среды – совокупности условий, обеспечивающих погружение обучающихся в культурное пространство этноса, освоение его ценностей, традиций и норм. Ключевые характеристики такой среды:

- насыщенность – наличие разнообразных источников информации о культуре коренных народов (текстовых, визуальных, аудиовизуальных);
- диалогичность – создание условий для обсуждения, интерпретации и осмысления культурных явлений;
- деятельностный характер – включение обучающихся в различные виды практической деятельности (изготовление сувениров, макетов, исследовательские проекты);
- эмоциональная привлекательность – использование игровых форм, творческих заданий, экскурсий.

Программа формирует у обучающихся чувство сопричастности к культуре коренных народов, что, по мнению исследователей, является основой сохранения этнической идентичности в условиях глобализации. Особое значение при этом приобретает «обращение к традиционным механизмам воспитания, заложенным в фольклоре, которые органично интегрируются в современные педагогические практики».

Программа «Дети Югры» была разработана и внедрена в МБОУ «Средняя школа №3» г. Нижневартовска. Выбор этой площадки не случаен: школа имеет опыт реализации дополнительных общеразвивающих программ и курсов внеурочной деятельности, включая краеведение и основы народного искусства. В ходе реализации использовались ресурсы образовательной организации: учебные кабинеты, библиотека, актовый зал. Программа реализовывалась во внеурочное время, что позволило избежать перегрузки обучающихся и создать условия для более глубокого погружения в материал.

Педагоги, участвовавшие в реализации программы, отметили высокую мотивацию обучающихся к изучению этнографического материала, их заинтересованность в практических видах деятельности (изготовление сувениров, макетов традиционных жилищ, участие в инсценировках обрядов). Особый интерес вызвали темы, связанные с мифологией и фольклором коренных народов – это соответствует возрастным особенностям младших подростков.

Программа «Дети Югры» представляет собой педагогически обоснованный инструмент формирования этноориентированной образовательной среды. Она интегрирует знания об этнокультурном наследии региона с учётом возрастных особенностей обучающихся пятых классов. Программа вносит вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера и

может быть рекомендована к использованию в образовательных организациях, решающих задачи этнокультурного образования.