

Ольга Ивановна Давыдова

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия, olgaidaw@mail.ru

ПОТЕНЦИАЛ ЭТНОПЕДАГОГИКИ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируется использование потенциала этнопедагогики при сохранении традиций народной культуры в процессе педагогического проектирования; рассматриваются вопросы, связанные с поддержкой проектов, ориентированных на развитие и популяризацию этнокультурного достояния России. В структуре подготовки фестиваля выявляются затруднения в процессе педагогического проектирования применения потенциала этнопедагогики. Обозначены социальные эффекты фестиваля в сохранении традиций русской народной культуры с учетом специфики регионального компонента.

Ключевые слова: этнопедагогика; традиции; народная культура; фестиваль; педагогическое проектирование.

Olga I. Davydova

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, olgaidaw@mail.ru

THE POTENTIAL OF ETHNOPEDAGOGY IN PRESERVING THE TRADITIONS OF FOLK CULTURE THROUGH PEDAGOGICAL DESIGN

Abstract. The article analyzes the potential of ethnopedagogy in preserving the traditions of folk culture within the framework of pedagogical design. It explores issues related to supporting projects aimed at developing and popularizing Russia's ethnocultural heritage. The process of preparing a festival reveals challenges in integrating ethnopedagogical potential into pedagogical design. The article also outlines the social effects of the festival in preserving the traditions of Russian folk culture, with attention to the specific features of the regional component.

Keywords: ethnopedagogy; traditions; folk culture; festival; pedagogical design.

Сохранение традиций народной культуры является одной из актуальных задач современного российского общества. В соответствии с Федеральным законом от 20 октября 2022 г. № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» [1] в октябре 2022 года на круглом столе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации были обсуждены вопросы, связанные с поддержкой проектов, ориентированных на развитие и популяризацию этнокультурного достояния России с целью укрепления имиджа Российской Федерации в мировом культурном пространстве при реализации таких форм, как фестивали, выставки, праздники, этнокультурные проекты через сеть Интернет, которые должны обеспечиваться содержательным научно-методическим и информационным сопровождением [2; 3].

Традиционная культура народов России характеризуется уникальным свойством не только сохранять и воспроизводить совокупный опыт, транслируя его подрастающим поколениям, но и «вводить» в традиции то, что представляет наибольшую ценность для живущих поколений сегодня, что со временем станет неотъемлемой частью традиционной культуры народов России. Традиции всегда взаимосвязаны с образом жизни народа (кочевым, оседлым, городским, сельским), с социально-экономическим и политическим об-

устройством России (имперским, федеративным, наличием или отменой крепостного права, проведением реформ землеустройства (например, «столыпинских», создание коллективных хозяйств (коллективизация), эпохой перестройки и т. д.). Традиции народов составляют базис народной педагогики, определяют ее ценности и приоритеты воспитательного воздействия, иерархию методов и приемов семейной педагогики, определяют характер взаимодействия народов. В этой связи поддержка и укрепление традиций – важная часть жизнедеятельности российского общества.

Этнопедагогический потенциал традиционной народной культуры, его значение в воспитании детей и молодежи впервые были представлены в работах К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева [4] и других российских педагогов XIX века.

«Теоретической и методологической основой исследования явились философские идеи Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского и других российских ученых о смысле народной культуры, значимости культурно-исторического наследия для судьбы России, о национальном характере и национальных образах мира, а также концепция М. М. Бахтина о диалогичности и об экстерриториальности культуры. Исследование опиралось также на работы таких известных специалистов по отечественной культуре и национальным культурным традициям, как Ю. М. Лот-

ман, В. О. Ключевский, А. Ф. Лосев, Б. А. Рыбаков, А. И. Соболевский, И. П. Сахаров» [5, с. 6–7].

Потенциал этнопедагогики позволяет адаптировать методы, приемы, средства, принятые и используемые разными народами России в своей практике воспитания, к современным реалиям, приводить их возможности в соответствие с цифровой эпохой. Многообразие культур народов (около 200 народов проживает сегодня в России) [6] «создает уникальную возможность активного использования потенциала этнопедагогики, который можно рассматривать как взаимодействие и сочетание несочетаемого в едином образовательном пространстве России» [7]. Концентрированный духовный заряд многих поколений может быть определен как мощный потенциал этнопедагогики.

В настоящий период в России наблюдается процесс взаимопроникновения и переплетения культур, реалии современной действительности (ведение специальной военной операции, расширение территории России, введенные санкции и т. д.) создают уникальную возможность для сплочения народов России, сохранения и учета культурного разнообразия этнокультурных традиций при организации и проведении мероприятий как регионального, так и всероссийского уровня. Данные позиции определяют время многополярности мира, прямого диалога культур народов.

Человечество на протяжении истории создавало и создает условия, стимулы реализации потенциала этнопедагогики, аккумулируя их в народной культуре. В рамках данного пространства осуществляется взаимная аккомодация культур, обмен акмепотенциалом культуры, представленном в народной педагогике, реализованном в традициях народной культуры. Наблюдения показывают, что в педагогической теории и практике сохраняется ряд проблем, которые препятствуют целенаправленной и системной реализации акмепотенциала народной культуры:

- недостаточная разработанность региональных аспектов традиций народных культур при составлении содержания программ фестивалей, конкурсов, выставок народного декоративного творчества;
- отсутствие во многих регионах России преемственности между национальным, региональным и общероссийским содержанием компонентов традиционной народной культуры;
- недостаточная подготовка педагогических кадров в области теории, истории и содержания традиций народной культуры;

- слабая координация и рассогласованность деятельности образовательных учреждений различного типа и вида в области сохранения и трансляции традиций народной культуры.

Актуальность проведенного исследования связана с недостаточным использованием потенциала этнопедагогики народов России при разработке проектов, направленных на развитие и популяризацию этнокультурного достояния России при организации и проведении таких мероприятий, как фестивали, выставки, конкурсы и т. д.

Эффективным средством популяризации этнокультурного достояния России является педагогическое проектирование.

Как отмечает О. В. Евдокишина, «Педагогическое проектирование – это методологический принцип, в соответствии с которым деятельность осуществляется с учетом личностного смысла педагогического действия. Принцип позволяет философски осмыслить и переосмыслить как ранее наработанный педагогический опыт народа, так и создать совершенно новый, нетрадиционный педагогический продукт» [8], который станет традицией народной культуры с учетом современных возможностей и реалий. Тщательное планирование деятельности по сохранению традиций народной культуры выражается в предвидении последствий ее влияния на жизнедеятельность подрастающего поколения. Эти положения актуализируют проблему педагогического проектирования как одного из значимых средств при использовании потенциала этнопедагогики в процессе сохранения традиций народной культуры.

В современном образовании выделяют три основных вида проектирования: *социально-педагогическое; психолого-педагогическое; образовательное.*

В зависимости от требований к результату и формам представления продукта педагогическое проектирование выполняется на *концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном* уровнях (см. табл.).

Л. С. Обласова считает, что под «принципами педагогического проектирования подразумевают общие регулятивы, нормирующие деятельность, объективно обусловленные его природой и тем самым определяющие принадлежность к проектной сфере» [9]. Некоторые принципы педагогического проектирования представлены нами в учебно-методическом пособии «Дошкольник в мире диалога: информационные ресурсы исторического парка «Россия – Моя история» в воспитании личности ребенка как гражданина»:

• **принцип культурной аналогии**, указывает на соответствие результатов проектирования определенным культурным образцам: *семья, родной дом, Родина, мир, труд, человек (я – сам, другие люди, мои сверстники), любовь к Родине, к семье, привязанности к родным местам, дружелюбие*;

• **принцип саморазвития**, «включает не только деятельность человека по саморазвитию,

как субъекта деятельности, связанной с самостоятельностью, творческой инициативой при выборе содержания и средств ее реализации, но также процесс эмоционально-положительной направленности в общении и стремлении к сотрудничеству, взаимному партнерству с другими членами общества в этнокультурном пространстве России» [10].

Уровни педагогического проектирования

Уровень	Характеристика
Концептуальный	Создание концепции объекта или его прогностического модельного представления (модель и концепция программы мероприятия (фестиваль, выставка и т. д.) по сохранению традиций народной культуры). Итоговый материал (результат) имеет универсальный характер и выступает методологической основой для создания аналогичных материалов следующего уровня проектирования
Содержательный	Материал имеет свойства, соответствующие спектру его возможного использования и функционального назначения (план проведения фестиваля, конкурса, положение мероприятия)
Технологический	Алгоритмическое описание способа действий в заданном контексте мероприятия (технологии проведения фестиваля, построение ситуации личностно-ориентированного взаимодействия творческих коллективов, алгоритм освоения новой тематической программы коллектива и его репертуара)
Процессуальный	Репетиционно-постановочный процесс, методические рекомендации и заключение жюри, актуальные темы выставок, экспертные оценки

Проектирование позволяет синтезировать все компоненты педагогической системы – *цель, задачи, содержание, методы, средства, формы деятельности* в единую систему. Данный вид деятельности обеспечивает точное представление о конечном результате, может быть представлен в виде этнокультурных проектов на долгосрочный или краткосрочный период. В этой связи особенностью проектирования является не изучение того, что уже существует, а создание новых продуктов и одновременно познание того, что может появиться в процессе подготовки и реализации этнокультурного проекта.

Проективная проблематика и ранее учитывала вопросы популяризации этнокультуры народов России, но именно в XXI веке технологии педагогического проектирования выводят вопрос сохранения и передачи традиционной культуры, использование потенциала этнопедагогики на качественно иной уровень, позволяя не только задействовать уже привычные формы – концерты, фестивали народного творчества, выставки декоративно-прикладного искусства, праздники, но и транслировать их инновационные возможности через сеть Интернет.

Более 16 лет по инициативе Министерства образования и науки Алтайского края проходит фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот» (далее – Фестиваль). Участниками Фестиваля являются дети (от 3 до 7 лет), руководители учреждений образования и культуры,

педагоги и родители, учащиеся педагогических колледжей, студенты и магистранты педагогического университета. Целью и задачами Фестиваля является социализация детей дошкольного возраста в условиях полиэтнической и многоконфессиональной среды на основе сотрудничества и сотворчества детей и взрослых в процессе передачи разнообразных форм народной традиционной культуры. Фестиваль проводится в два этапа: выступление-прослушивание коллективов образовательных организаций Алтайского края, исполняющих традиционные русские песни, танцы, обрядовые композиции, и выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел «Узорочье». Из года в год репертуар детских творческих коллективов впечатляет разнообразием жанров и содержанием: *русские народные песни* «Как у нашей Дуни», «Летели две птички», «Ай, чу-чу, чу-чу, я горошек молочу», «Ты позволь, позволь, хозяйка»; *игры* «Я на бочке сижу», «Гори ясно», игра с чугуном; *кричалка* «Андрей-воробей»; *частушки* «Мы алтайские ребята»; *скоморошина* «Как блоха баню топила»; *потешка* «Тень, тень, по-тетень»; *ансамблевое народное пение* «Ехал Ванька с поля»; *хоровод* «Как зима с весною повстречались»; *строевая донских казаков* «Всадники-друзи»; *плясовая донских казаков* «Ой, при долинушке» (из программы Фестиваля 2024 года).

Выставка-конкурс Фестиваля позволяет обогатить представления о промыслах и ремеслах России, способствует пробуждению интереса к традиционно-прикладным видам деятельности, позволяет презентовать деятельность творческих объединений и отдельных мастеров в области декоративно-прикладного творчества и народных ремесел.

Завершает Фестиваль круглый стол, целью которого выступает конструктивное обсуждение актуальных вопросов в области воспитания подрастающего поколения, развитие интереса и сохранение традиционной культуры народов, живущих на территории Алтайского края. Проекты, представленные на круглом столе и выставке-конкурсе «Узорочье», являются неотъемлемой частью воспитательного опыта, используемого на разных образовательных площадках Алтайского края. Так, этнокультурный проект «Чемоданы былей и небылиц: культура казаков Алтая», выполненный студентами направлений подготовки «44.03.05 Педагогическое образование: Дошкольное образование и Дополнительное образование» и «51.03.02 Народная художественная культура: Руководство этнокультурным центром» Алтайского государственного педагогического университета (далее – АлтГПУ) под руководством автора статьи позволил не только обобщить представления о казачьей культуре Алтайского края, но укрепить и обогатить связь национальных культурных центров Алтайского края, совершенствовать механизмы взаимодействия образовательных организаций, домов культуры и центров творчества с социумом в целях реализации этнокультурного воспитания и обучения детей и молодежи; расширить рамки социального партнерства и вовлечь общественность в реализацию проектной деятельности.

В проекте «Чемоданы былей и небылиц: культура казаков Алтая» студентами АлтГПУ были представлены традиционные техники декоративно-прикладного творчества – бисероплетение, ганутель, фриволите, шитье, вышивка, квилтинг (лоскутное шитье), вязание, вырезание, фильцование, которые интересны представителям всех народов региона. Материалы проекта были размещены на страницах сайта АлтГПУ, сети Интернет и используются в процессе подготовки будущих педагогов и работников культуры, включены в программы курсов повышения квалификации педагогов. Презентация проекта позволила существенно расширить его внедрение в образовательную практику учреждений и пластично ис-

пользовать материалы проекта для ознакомления детей, молодежи, родителей и педагогов с традиционными ремеслами, декоративно-прикладным творчеством народов Алтайского края.

За последние три года в Фестивале приняли участие свыше 1 000 детей и взрослых, около 50 творческих коллективов. Представим небольшую статистику участников Фестиваля:

- 2022 год – в Фестивале приняли участие 12 творческих коллективов из 14 районов Алтайского края, включая города Барнаул, Рубцовск, Бийск;
- 2023 год – 10 районов и городов Алтайского края, 17 творческих коллективов;
- 2024 год – подано 76 заявок. В очный этап прошли 20 коллективов из 8 районов и городов Алтайского края. Впервые участниками Фестиваля стали творческие детские коллективы из Республики Бурятия (в рамках подписанного Соглашения между АлтГПУ, министерствами образования и науки Забайкальского края, Бурятии и Алтайского края о создании учебно-педагогического округа № 2). 11 детских творческих коллективов из детских садов, школ, центров дополнительного образования (с. Шаралдай, с. Мухоршибирь, с. Унэгэтэй, с. Тарбагатай, с. Никольск Тарбагатайского, Бичурского и других районов Республики Бурятия, городов Улан-Удэ, Гусиноозерск) представили композиции, песни забайкальских старообрядцев. Репертуар «семейских» Забайкалья оптимально вошел в тематику Фестиваля, обогатил его содержание, позволил проявить специфику традиций русской народной культуры в едином этнокультурном пространстве Сибири и России в целом.

Анализируя данные статистики Фестиваля только за последние три года, можно выявить определенные тенденции в численном и качественном составе его участников: постоянно расширяющуюся географию; увеличение состава творческих коллективов; разнообразие представляемых жанров; обновление состава коллективов (на смену старшим братьям и сестрам приходит подросшее младшее поколение), в целом присутствует ощущение некой атмосферы семейственности Фестиваля. Нередко на сцене выступают целые поколения: родители, дети, бабушки, дедушки.

Анализ состава участников Фестиваля позволяет оперировать следующими данными: 78 % вовлечены в Фестиваль постоянно; 89 % костюмов участников подготовлены специально к Фестивалю и представляют собой традиционные костюмы русских, проживающих на территории Алтайского края, либо «семейских», проживаю-

щих в Республике Бурятия (по условиям Фестиваля стилизованные «декоративные» костюмы в творческих коллективах не допускаются); 60 % постоянных участников обновляют репертуар на каждый Фестиваль, представляя разные направления фольклорных номеров: «Фольклорный этнографический коллектив», «Календарно-обрядовые традиции», «Ансамблевое стилизованное народное пение», «Народное сольное пение» и т. д.

Фестиваль расширяет границы поля истинного диалога культур, в котором воплощаются исходные идеи русской соборности: всеединство формируется в условиях взаимоуважения и сохранения уникальности каждого человека.

В контексте исследования было выявлено использование потенциала этнопедагогики народов России, в данном случае русской народной педагогики при реализации педагогического проектирования, ориентированного на развитие и популяризацию этнокультурного достояния России при организации и проведении Фестиваля. Для решения поставленных задач в течение трех лет (2022–2024 гг.) среди участников Фестиваля проводились опросы, интервью, связанные с организацией мероприятия, его содержательной частью (проблемы подбора репертуара, разработки народных костюмов, декораций и т. д.), представлением экспонатов на выставке «Узорочье», использованием средств воспитания русской народной педагогики при создании этнокультурных проектов Фестиваля и другие.

В опросах приняли участие педагоги (в том числе руководители дошкольных образовательных организаций, центров детского творчества, домов культуры, руководители творческих коллективов, музыкальные руководители), родители, студенты и магистранты АлтГПУ, всего было опрошено около 500 человек. Перечислим некоторые вопросы, обсуждаемые с участниками Фестиваля:

- Какое значение имеет участие ребенка, творческого коллектива в Фестивале для сохранения традиций русской народной культуры?
- Как спроектировать личностно-ориентированное взаимодействие творческих коллективов – участников Фестиваля?
- Можно ли использовать площадку Фестиваля для популяризации идей этнокультурного воспитания ребенка?
- Какие средства воспитания русской народной педагогики позволяют сохранить, транслировать и использовать традиции народной культуры?

- Из каких источников информации вами были получены сведения о проведении Фестиваля и условиях участия в нем?

Все вопросы подразумевали открытый ответ и задавались в процессе личных бесед с участниками Фестиваля, обсуждались в процессе оценочной деятельности жюри, экспертной работы комиссии, дискуссий на круглом столе, интервью со специалистами для размещения информации на сайте и т. д. Анализ полученных ответов не репрезентирует их генеральную совокупность, поэтому полученные данные необходимо рассматривать лишь с точки зрения общих тенденций организации данного вида деятельности. Так, более половины из опрошенных участников Фестиваля узнали о его проведении от своих коллег, методистов или научных руководителей образовательных организаций; следующие по значимости получения информации о Фестивале – отделы и комитеты по образованию и культуры Алтайского края, а также социальные сети; СМИ (данный источник более значим для категории опрошенных «родители»).

Выводы по итогам обсуждения перечисленных выше вопросов рассматриваются в статье как качественный анализ результатов по теме исследования.

В контексте нашего исследования сформулированы вопросы, связанные с педагогическим проектированием. Значимым свойством педагогического проектирования, определяющим его сущность и специфику (отличную от других видов проектирования), является содержание образования, детерминированное педагогическим потенциалом этнокультуры, включающим обучающие, развивающие и воспитательные задачи. На рисунке 1 представлен анализ ответов педагогов, участников Фестиваля на вопрос: «Что вызывает наибольшие затруднения у педагогов – цель, задачи, содержание, методы, средства, формы – при создании этнокультурного проекта, представляемого на Фестивале?»

Наибольшие затруднения среди респондентов были связаны с планированием содержания этнокультурного проекта, представляемого на Фестиваль (52 % опрошенных). Это связано с тем, что респонденты недостаточно владеют знаниями о русской народной культуре с учетом специфики регионального компонента.

Следует отметить, что русское население Алтайского края преимущественно состоит из переселенцев центральных и южных областей России, что сказывается на особенностях песенного

репертуара, проявляется в деталях народного костюма, сценических диалогах фольклорных сюжетах и т. д. Большое влияние на особенности русской народной культуры Алтайского края оказало казачество как особая социокультурная общность, отличающаяся социальной, бытовой и культурной спецификой (линейные, городовые казаки и т. д.). Нельзя не отметить старообрядчество, которое появилось на Алтае еще в XVIII веке. Традиционная культура старообрядцев долгое время сохраняла глубинные традиции, уходящие к архаическим пластам древнерусской культуры (особенно это проявляется в народных костюмах). В XVIII веке большой процент населения состоял из горнозаводских рабочих, которые также отличались бытом и культурой (был создан ранее неизвестный на Алтае заводской фольклор: частушки, фабрично-заводские песни, припевки).

Однако при разработке содержания этнокультурного проекта большинство педагогов ориентируются на обобщенные или «стереотипные» данные о русской народной культуре, теряя тем самым смысл культурного кода региона (рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса участников Фестиваля

Результаты опроса, представленные на рисунке, свидетельствуют, что постановка цели вызвала затруднение у 6 % педагогов; формулировка задач – у 5 %; использование при проектировании методов – у 9 %; средств – у 15 %; форм – у 13 %.

Итоги анализа ответов связаны в первую очередь с тем, что цель и задачи этнокультурного проекта определяются условиями тематического содержания Фестиваля и не вызывают у педагогов особого затруднения при их разработке. Средства

и формы реализации напрямую связаны с определением содержания проекта. Определяя вопросы содержания проекта с учетом регионального компонента, респонденты логично выходили на средства, формы и методы его реализации.

Результаты проведенного опроса позволили сделать вывод об использовании площадки Фестиваля как инструмента сохранения традиций народной культуры в первую очередь за счет популяризации этнокультурного достояния России через такие формы, как фольклор, народный костюм, народные ремесла и промыслы, характерные для русских, проживающих на территории Алтайского края.

Популяризация Фестиваля активно осуществляется средствами массовой информации, вызывая устойчивый интерес у жителей Алтайского края и регионов Сибири при трансляции творческих номеров концертов-прослушиваний в интернет-сообществах, блогах на тему фольклора. Создается оригинальный видеоконтент (например, публикация процесса подготовки к выступлению детского коллектива, интервью со зрителями, родителями участников). Использование формата «за кадром» создает у зрителя ощущение причастности к происходящему на площадках Фестиваля; видеоконтенты привлекают внимание аудитории и повышают уровень интереса не только к мероприятиям Фестиваля, но и традициям русской народной культуры в целом.

Продвижение деятельности фольклорных творческих коллективов, в первую очередь детских, более эффективно, когда у коллектива имеется промоматериал: аудио, видео, фото и прочее; собственный сайт; страничка в социальных сообществах. Все тематические мероприятия коллектива демонстрируются на этой странице, там же размещаются отзывы зрителей, предложения о сотрудничестве. Фестиваль создает непринужденную, творческую обстановку, стирая границы между выступающими и зрителями.

Фестиваль позволяет сохранить мощный вектор своего влияния на такие актуальные проблемы современности, как дальнейшее развитие народного творчества и поддержка региональных фольклорных коллективов, потребности в проведении общих праздников, отражающих традиции русской народной культуры.

Фестиваль способствует сохранению русской народной культуры в Алтайском крае и Сибирском регионе; популяризирует русское фольклорное творчество; воспитывает у подрастающего поколения уважение к наследию предков, приоб-

щает к культурным ценностям русского народа; сохраняет традиции воспитания подрастающего поколения в русле русской народной педагогики, включающей общинность, семейственность воспитания, преемственность старших и младших поколений, уважение к старшим, взаимовыручку, бережное отношение к наследию предков – русской песне, игре, частушке, скоморошинке, плясовой; создает благоприятные условия для укрепления творческих и дружественных связей между районами, муниципальными округами Алтайского края и регионами Российской Федерации.

Сохранение традиций народной культуры зависит от качества и духовных устремлений каждого конкретного человека и усилий народов в целом. Необходима интеграция целенаправленной и комплексной работы по пробуждению в человеке осознанного, ответственного отношения к сохранению, трансляции, восполнению и принятию традиций народной культуры. Необходимо повышать качественный уровень всех подсистем, оказывающих влияние на формирование подрастающего поколения в русле традиционной культуры:

семьи, образования, области творческого и художественного развития личности, труда, спорта и здоровья, нравственного и гражданско-патриотического воспитания и т. п., детерминировать процессы восстановления и развития традиций народной культуры как фундамента всех спектров социальной деятельности.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в анализе раскрытия социальных эффектов потенциала этнопедагогики при сохранении традиций русской народной культуры в практике деятельности учреждений образования и культуры Алтайского края с учетом следующих позиций:

- интеграции цели и задач при реализации этнокультурных проектов в области народной культуры;
- последовательности и преемственности их планирования в структуре этнокультурных мероприятий для создания «банка» интегрированных знаний о праздниках, обычаях, ритуалах русской народной культуры с учетом регионального компонента как естественного пространства формирования духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

Список источников

1. О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации: Федеральный закон от 20.10.2022 № 402-ФЗ // Официальное опубликование правовых актов: [сайт]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210200005> (дата обращения: 22.06.2025).
2. Материалы заседания Государственной Думы 25 мая 2022 г. // Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 46 (1961). М.: Государственная Дума, 2022. 106 с.
3. Сохранение культурного наследия и языкового многообразия народов Российской Федерации: материалы круглого стола / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по делам национальностей; [под общ. ред. Г. Ю. Семигина; сост. А. И. Семенова]. М.: Государственная Дума, 2023. 63 с.
4. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1982. 703 с.
5. Давыдова О. И. Потенциал этнопедагогического подхода в современном образовании: монография. Барнаул: АлтГПА, 2009. 188 с.
6. Резунков А. Г., Резункова О. П. Нематериальное этнокультурное достояние: политическая, культурологическая или социальная проблема // Когнитивные науки в информационном обществе. 2023. Т. 3, № 3. URL: <https://knio.ru/PDF/02KN323.pdf> (дата обращения: 22.06.2025).
7. Давыдова О. И. Акме-потенциал этнопедагогики в подготовке педагогических кадров // Психологическая культура и психологическое здоровье в современных региональных системах образования: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Барнаул, 8-9 ноября 2018 г. / под ред. О. Г. Холодковой, О. В. Обласовой, Л. И. Сигитовой. Барнаул, 2019. С. 41–43. URL: <https://books.altspu.ru/items/show/123> (дата обращения: 22.06.2025).
8. Евдокишина О. В. Педагогическое проектирование процесса коммуникативной готовности детей старшего дошкольного возраста // Педагогическое образование в России. 2014. № 10. С. 155–159.
9. Обласова Л. С. Научно-методическое сопровождение персонала в становлении образовательного учреждения как «обучающейся организации»: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Омск, 2010. 23 с.
10. Давыдова О. И., Богославец Л. Г., Шайдурова Н. В. Дошкольник в мире диалога: информационные ресурсы исторического парка «Россия — Моя история» в воспитании личности ребенка как гражданина: учебно-методическое пособие. Барнаул: АлтГПУ, 2022. 112 с.

Статья поступила в редакцию 14.04.2025; одобрена после рецензирования 05.06.2025; принята к публикации 23.06.2025.

The article was submitted 14.04.2025; approved after reviewing 05.06.2025; accepted for publication 23.06.2025.