

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ**

УДК 373.24

ББК 74.14

Б 43

Авторы:

Головская Наталья Ивановна, заместитель заведующего по научно-методической работе МДОБУ Центр развития ребёнка – детский сад № 118 «Исток» г. Сочи.

Пономаренко Татьяна Владимировна, заведующий МДОБУ Центр развития ребёнка – детский сад № 118 «Исток» г. Сочи.

Головская Н.И., Пономаренко Т.В.

Б 43 Энциклопедия педагогических технологий этнокультурного воспитания старших дошкольников

Настоящее пособие представляет собой систематизированный сборник-энциклопедию педагогических технологий, ориентированных на этнокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях полиэтнического региона. Издание адресовано воспитателям, методистам дошкольных образовательных организаций, студентам педагогических вузов и всем специалистам, заинтересованным в формировании у детей основ этнокультурной идентичности и толерантного сознания.

Пособие носит практико-ориентированный характер и призвано помочь педагогам создать в детском саду развивающую этнокультурную среду. Каждая технология сопровождается конкретными методическими рекомендациями, примерами и сценариями, позволяющими интегрировать этнокультурный компонент в повседневную образовательную деятельность дошкольного учреждения.

© МДОБУ Центр развития ребёнка – детский сад № 118 «Исток» г. Сочи

© Головская Н.И., Пономаренко Т.В.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Народные подвижные игры

Дидактические игры

Сюжетно-ролевые игры

Творческие игры

КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология создания нравственно-ориентированных проблемных ситуаций

Технология проблемно-ценностной беседы

Технология интерпретационной беседы

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология полисенсорного погружения в художественный этнокультурные образы

Технология свето-цветового оформления деятельности в этнокультурном воспитании дошкольников

Технология творческой интерпретации традиционного канона

Технология музыкально-пластического моделирования

Технология театрализации фольклорных и обрядовых сюжетов

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Исследовательско-творческие проекты

Историко-семейные проекты

Ценностно-ориентированные проекты

Проекты по созданию традиций

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология социальных проб

Технология коллективных творческих дел

Технология социального партнерства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир, с его стремительной глобализацией и цифровизацией, ставит перед системой дошкольного образования сложную и ответственную задачу: сохранить для подрастающего поколения живую связь с культурными корнями, сформировать устойчивую, позитивную этнокультурную идентичность.

В условиях многонационального региона, каким является Причерноморье Кубани, эта задача приобретает особое значение. Речь идёт не о простом знакомстве с фольклором или костюмами народов, проживающих здесь (кубанских казаков, адыгов-шапсугов, амшенских армян, понтийских греков), а о воспитании человека, осознающего свою принадлежность к богатейшему культурному пространству, уважающего традиции других, способного видеть в многообразии не угрозу, а источник силы и взаимного обогащения.

Современный образовательный стандарт дошкольного образования выделяет задачу формирования общей культуры личности детей, включая знакомство с многообразием культур и национальных традиций народов России. Таким образом этнокультурное воспитание перестаёт быть факультативным элементом и становится неотъемлемой частью развития гармоничной личности.

Этнокультурное воспитание в детском саду — это целенаправленный педагогический процесс, направленный на приобщение ребёнка к родной культуре и культурам народов-соседей через усвоение системы духовно-нравственных ценностей, традиций, норм поведения и эстетических идеалов.

Его конечная цель — гармоничное развитие личности дошкольника, имеющего этнокультурные представления, уважающего историческое прошлое, готового к межкультурному диалогу в полиэтнической среде.

Однако достижение этой цели требует выхода за рамки традиционных, часто фрагментарных форм работы. Эффективное этнокультурное воспитание сегодня — это не эпизодическое «мероприятие», а системная, технологически выстроенная деятельность, интегрированная в повседневную жизнь детского сада.

Данное пособие предлагает педагогам-практикам целостный методический конструктор, представленный в виде системы взаимосвязанных педагогических технологий.

Каждая технология — это не просто набор приёмов, а продуманный алгоритм действий, обеспечивающий достижение конкретных образовательных и воспитательных результатов в сфере этнокультурного развития ребёнка.

Представленные технологии сгруппированы в пять ключевых блоков, отражающих основные векторы педагогического воздействия:

Игровые технологии выступают естественной и ведущей для старших дошкольников формой освоения культурных норм и моделей поведения. В блоке рассматриваются народные подвижные игры как школа честного

соревнования и коллективного взаимодействия, дидактические игры для освоения этнокультурных представлений, а также сюжетно-ролевые игры, позволяющие старшему дошкольнику «прожить» традиционные обряды и социальные роли.

Коммуникативно-диалоговые технологии формируют основу для осмысления культурных ценностей. Технология проблемно-ценностной беседы и технология моделирования нравственно-ориентированных ситуаций учат детей рассуждать, аргументировать свою позицию, понимать мотивы поступков, заложенные в традиционной этике.

Художественно-эстетические технологии обращаются к эмоционально-чувственной сфере ребёнка, создавая «образ культуры». От полисенсорного погружения в художественные образы до музыкально-пластического моделирования и театрализации — эти инструменты позволяют сделать культуру зримой, слышимой, осязаемой и глубоко переживаемой.

Проектные технологии переводят ребёнка из позиции пассивного потребителя знаний в позицию активного исследователя и творца. Через долгосрочные проекты («Семейное древо», «Книга народной мудрости») дети учатся искать информацию, сотрудничать с семьёй, представлять результаты выполненной работы.

Социально-ориентированные технологии выводят этнокультурное воспитание за стены группы, превращая его в социальную практику. Технологии социальных проб и коллективных творческих дел позволяют детям апробировать усвоенные ценности в реальных жизненных ситуациях, почувствовать себя частью большего сообщества.

Технологии, представленные в пособии, носят интегративный характер: проект может включать в себя элементы театрализации и художественного творчества, а игровая деятельность — становиться поводом для проблемной беседы. Их гибкое сочетание позволяет педагогу создать насыщенную, развивающую этнокультурную среду, где традиция оживает в деятельности, общении и творчестве, становясь для ребёнка не абстрактным понятием, а естественной и ценной частью его собственной картины мира.

Цель данного пособия — обеспечить педагогам практико-ориентированную поддержку в сложном, но чрезвычайно важном деле воспитания детей в духе уважения к культурному наследию родного края и добрососедского диалога культур.

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Использование игровых технологий позволяет в доступной и увлекательной форме познакомить детей с традициями адыгов, кубанских казаков, понтийских греков и армян, способствуя диалогу культур с самого раннего возраста.

Абстрактные понятия «традиция», «народ», «наследие» остаются для ребенка-дошкольника пустыми звуками, если не наполнены живыми образами и действиями. Единственным языком, который понятен ребенку без перевода, является язык игры. Таким образом, **интеграция игровых технологий и этнокультурного содержания** представляет собой не просто методический прием, а стратегический путь, соответствующий психофизиологическим особенностям возраста.

Дошкольное детство – период, когда ведущим видом деятельности является игра. Через нее ребенок познает социальные роли, нормы поведения и сложные взаимоотношения между людьми. Использование игры в этнокультурном воспитании трансформирует ее из развлекательной деятельности в мощный образовательный инструмент.

Этнокультурная игра позволяет:

Актуализировать культурный опыт. Ребенок не просто пассивно слушает о том, как жили предки, а сам становится активным участником этого опыта: «печет» каравай в сюжетной игре, становится ловким охотником в народной забаве, запоминает этнокультурную информацию в дидактической игре.

Формировать эмоциональное отношение. Сопереживая героям народной сказки в театрализованной постановке или радуясь победе в хороводной игре, ребенок формирует личностное, эмоционально окрашенное отношение к культурному наследию.

Развивать эмоциональный интеллект. Народные игры, по своей сути, являются коллективными. Они учат сотрудничеству, коммуникации, соблюдению правил и уважению к сопернику, что закладывает основы толерантности.

Построение системы этнокультурного воспитания через игру включает три этапа, где каждый последующий этап закономерно вырастает из предыдущего, обеспечивая плавный переход от эмоционального погружения к осознанному творчеству.

Цель первого этапа: пробудить интерес к родной культуре, создать первичный, эмоционально-положительный образ через непосредственное действие и ритм.

Первый этап, «фундамент», целиком построен на народных подвижных и дидактических играх, а также фольклоре. Это не просто набор активностей, а живая традиция, через которую ребёнок непосредственно ощущает ритм и дух родной культуры.

НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ развивают ловкость, координацию, умение следовать правилу; учат распределению ролей (погони, защиты),

понятию «дома» (безопасности), отработке архетипических сюжетов (спасение, преодоление).

Примеры подвижных игр народов Причерноморья Кубани:

Адыгская игра «Чья лошадка быстрее?» Правила: дети-«всадники» скачут на «лошадках» (палочки с головой лошади). Нужно проскакать дистанцию с препятствиями, не задев друг друга, демонстрируя ловкость и умение управлять «конем».

Казачья игра «Не урони кубанку». Правила: мальчикам на голову кладут кубанку (папаху). Под веселую казачью плясовую они должны выполнять движения (приседать, ходить), стараясь не уронить головной убор. Уронил – выходит из игры.

Греческая игра «Петушинный бой». Петушинный бой: на земле чертили круг, в него входило двое бойцов. Каждый становился на правую ногу, а левую отводил назад, сгибая в колене. Правой рукой участник состязания брался за левую ногу, а левой рукой за правую руку. Игра заключается в том, чтобы заставить соперника либо выйти из круга, либо опуститься на обе ноги..

Армянская игра «Земля, вода, огонь, воздух». Правила: дети становятся в круг, в центре – ведущий с мячом. Он кидает мяч ребенку, произнося одно из четырех слов. Ребенок должен быстро назвать животное, обитающее в этой стихии (например, «земля» – «крот», «вода» – «рыба»). Кто замешкался – выходит из круга.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, речь. Содержание дидактических игр включает элементы народного быта, культуры.

Дидактические игры представляют собой набор задач, которые предстают перед ребенком не в абстрактной форме, а в виде рисунка, узора, картинок. Комплексное использование разработанных педагогами детского сада №118 «Исток» дидактических игр («Этноэрудит», «Угадай узор», старших дошкольников этнокультурные представления, но развивать у них познавательные процессы: память, внимание, мышление, речь.

Дидактическая игра «Этнолото: народы Причерноморья»

Цель: расширить представления старших дошкольников о традиционных элементах культуры (быт, флора, фауна) народов региона.

Материал: большие игровые карты с названиями народов и набор маленьких карточек с изображениями.

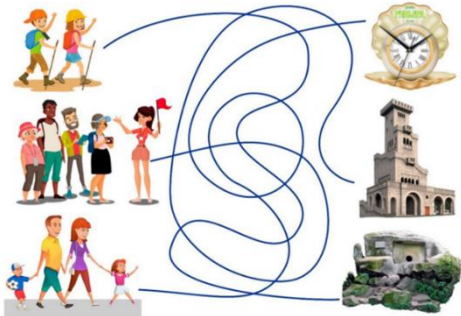

Варианты игровых полей и карточек:

- Растения: адыгская черкесская яблоня, кубанский подсолнух, греческая олива, армянский гранат.
- Предметы быта: адыгская плетеная циновка, казачий рушник, греческая амфора, армянский тонир (печь).

Дидактическая игра «Этноэрудит».

Цель: формировать этнокультурные представления, систематизировать знания, способствовать развитию логики и внимания.

Ребятам предлагают задания на этноматериале Причерноморья Кубани: «увидеть силуэт» и т.п.

	
<p>Задание: назови, кто и какую достопримечательность собирает посетить.</p>	<p>Задание: рассмотри силуэты разных памятников. Найди среди них силуэт памятника Екатерины II (г.Краснодар).</p>
 <p>Задание: вылепи из пластилина по схеме глечик</p>	

Комплект игр представлен в рабочих тетрадях к парциальной программе «Дошколятам об этном мире народов Причерноморья Кубани», подготовленных педагогами детского сада «Исток» г.Сочи.

Дидактическая игра «Узнай узор»

Цель: закрепить умение распознавать и дифференцировать особенности орнаментов народов Причерноморья.

Материал: карточки с изображениями узоров и карточки с названиями народов.

Примеры орнаментов:

- Кубанские казаки: пышные розы (кудрины), виноградные лозы, дубовые листья, изображения коней и птиц, военная геральдика.
- Адыгский: строгие геометрические узоры, завитки.
- Армянский: виноградная лоза, гранаты, символы в виде хачкаров (каменных крестов).
- Греческий: меандр («бегущая волна»), волны, оливковые ветви.

Необходимо отметить, что первый этап системы этнокультурного воспитания, выполняющий роль фундамента, целиком построен на органичном и психологически оправданном использовании народных подвижных и дидактических игр. Его стратегическая задача заключается не в

передаче разрозненных знаний, а в пробуждении живого, эмоционально-положительного интереса к родной и соседним культурам через единственный, универсальный для дошкольника язык — язык действия и игры. Ключевым технологическим приемом первого этапа становится «погружение в образ», когда каждая игра предваряется фольклорным элементом — потешкой, прибауткой, коротким рассказом, — что создает необходимую атмосферу и превращает игровое действие в часть живой культурной традиции.

Подвижные игры выполняют двоякую функцию: они не только развивают физические качества, но и в простой, доступной форме транслируют архетипические сюжеты (погоня, защита, преодоление) и базовые социальные понятия (правило, очередь, безопасность «дома»).

Параллельно дидактические игры («Этнолото», «Этноэрудит», «Узнай узор») систематизируют первые культурные впечатления, переводя их в познавательную плоскость. Через сопоставление, классификацию и анализ изображений (узоров, предметов быта, символических растений) у детей формируются начальные этнокультурные представления, развиваются внимание, мышление и речь. Эти игры служат мостом, соединяющим эмоциональный опыт с началом осмысления, подготавливая почву для более сложных вопросов.

Таким образом, результатом первого, фундаментального этапа становится не сумма знаний, а создание особой эмоционально-чувственной «канвы». Ребенок интуитивно ощущает ритм и радость народной культуры, накапливает пассивный словарь ярких образов и главное — усваивает важнейший принцип существования в культурном пространстве: умение действовать в коллективе, следуя общим, обязательным для всех правилам.

Опираясь на этот прочный фундамент, ребёнок естественным образом переходит на **второй этап системы этнокультурного воспитания через игру** элементарные театрализованные игры. Здесь дети уже не просто следуют готовым правилам, а начинают активно проигрывать целые жизненные сценарии. Накопленный культурный багаж становится материалом для моделирования социальных отношений. Сюжеты для игр теперь черпаются непосредственно из фольклора.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ народного календаря представляют собой уникальный культурный и педагогический феномен, обладающий глубоким и многогранным воспитательным потенциалом. В их основе лежит не просто развлечение, а проживание детьми через игру ключевых событий годового цикла — таких как жатва, праздник урожая, колядование, встречи весны или зимние посиделки. Это погружение позволяет ребенку естественным образом, на эмоциональном и деятельностном уровне, усвоить сложную систему ценностей, норм и знаний своего народа, а также народов своего ближайшего окружения. Через взятие на себя роли (жнеца, колядовщика, хозяйки, ведущего хоровода) ребенок не просто имитирует действия, а «входит в образ», постигая

связанную с ним ответственность, уважение к труду, радость от общего дела. Таким образом, игра становится живым мостом между поколениями, передающим не информацию, а сам дух традиции.

Нравственно-этический и коллективистский потенциал этих игр трудно переоценить. Все сюжетно-ролевые игры по своей природе требуют слаженности, взаимопомощи и четкого соблюдения правил, укорененных в обычае. Участвуя в «посевах» или «жатве», дети понимают ценность совместного труда для достижения общей цели. В колядках или щедровках они учатся ритуалам гостеприимства, щедрости, уважительному общению со старшими и младшими, а также получают опыт социального одобрения за соблюдение традиций. Игры часто моделируют гармоничные отношения человека с природой и социумом, воспитывая чувство ответственности за общее благополучие и радость от вклада в него.

Кроме того, эти игры являются мощным инструментом трудового, эстетического и патриотического воспитания. Они в символической, доступной для ребенка форме знакомят с основами сельскохозяйственного труда, цикличностью природы, народными приметами и мудростью предков. Эстетическое развитие происходит через включение в игру элементов народного творчества: дети разучивают и исполняют обрядовые песни, припевки, используют традиционные костюмы или их элементы, осваивают элементы народного танца и хоровода. Всё это формирует не абстрактное, а глубоко личностное, «прожитое» чувство принадлежности к своей культуре, родной земле и ее истории.

Таким образом, сюжетно-ролевые игры народного календаря — это комплексная воспитательная система, интегрирующая в себе духовно-нравственное, социальное, трудовое и эстетическое развитие ребенка. Они воспитывают не стороннего наблюдателя, а активного носителя и продолжателя культурной традиции, человека, чувствующего свою связь с коллективом, природой и историей своего народа. В современном мире, где преобладают индивидуалистические ценности, такой опыт коллективной радости, осмысленного ритуала и культурной преемственности становится бесценным ресурсом для формирования цельной и гармоничной личности.

В качестве примера рассмотрим сюжетно-ролевые игры на этноматериале народов Причерноморья Кубани (кубанских казаков, адыгов-шапсугов, амшенских армян, понтийских греков).

Сюжетно-ролевая игра «Первый выгон скота»

Обряд первого выгона скота на летние пастбища у понтийских греков совершался весной, часто в день Святого Георгия – покровителя пастухов и скота. Это был праздник надежды о хороших стадах, об обильных дарах от животных в течение сезона и их сохранности от волков.

Реквизиты: «посох пастуха», красные ленты и маленькие колокольчики для украшения «скота»; сумка пастуха; «пастбище» (зелёная ткань или коврик в другом конце помещения); символические фигурки (игрушечные животные, деревянные фигурки).

Роли: пастух-старейшина, молодые пастухи-помощники; девушки-хозяйки.

Ход и сюжет игры:

- Ведущий-сказитель рассказывает о празднике: «Зима прошла, в горах зазеленела трава. Но просто так выгнать скот нельзя. Нужно испросить благословения у Бога, подготовиться, чтобы и защитить стадо от волков.

- Сбор сумки. Пастух-старейшина (Мангас-Геронтаç) обращается к молодым пастухам со словами: «Собирай сумку, Мангас, с мудростью! Хлеб освященный положи – чтобы сыт был ты. Щепотку соли заверни. Огниво возьми, оно поможет развести тебе костер – пусть его тепло и запах волка отпугнут.

Дети собирают пастушьи сумки.

- Украшение. Пастух-старейшина (Мангас-Геронтаç) обращается к молодым хозяйкам со словами: «А эти красные нити – повяжите на шею животным. Пусть видят все, что стадо под защитой! Украсьте и посох. Посох для пастуха - это знак его власти и мудрости. Им он направляет стадо, отбивается от хищников, проверяет тропу, и его стук задаёт ритм долгого пути».

«Хозяйки» повязывают красные нити на шею символическим животным (игрушкам). «Пастухи» украшают посох и главный колокольчик красными лентами.

Шествие на выгон. Старейшина-Мангас трижды обводит посохом вокруг всего собравшегося «стада» по солнцу, произнося: «Вперёд! Святой Георгие, будь им вожатым!».

Все участники (пастухи ведут за верёвочку или несут «скот»). Дойдя до зелёного «пастбища», Мангас втыкает свой посох в землю, очерчивает им вокруг стада защитный круг и громко звонит в колокольчик, крича: «На тучные травы! На добрый удой!». Молодые пастухи расставляют «стадо» на «пастбище».

Общая трапеза после выгона. «Вечером» все возвращаются к «очагу». Девушки-хозяйки раздают лепёшки с мёдом (символ сладкой жизни) и кусочки сыра (символ будущего уdoa). Старейшина благодарит всех: «Трудитесь сообща, и земля нас не оставит!».

Сюжетно-ролевая игра «Праздник цветения».

Праздник цветения у адыгов-шапсугов - это праздник красоты, молодости и радости. Время, когда природа расцветает, а молодежь и дети ходили в лес, любовались первыми цветами, устраивали игры и состязания на лоне природы.

Атрибуты для игры: цветы (искусственные цветы) или картинки с цветами, ленты, венки, маленький мячи, веревки для перетягивания. Корзинка для «пикника».

Роли: адыгские девушки, юноши.

Ход и сюжет игры:

- Ведущий рассказывает о празднике.

- Наблюдение за природой: дети ищут самый большой, маленький камень, самое высокое, низкое дерево, самый красивый листочек, цветок.

- Сбор и плетение венков: девушки «собирают цветы» и плетут из лент и цветов венки, украшают друг друга.

- «Меткий джигит»: юноши соревнуются, кто дальше бросит мяч в цель.

- Перетягивание каната - командная игра.

- Общая трапеза на природе: все садятся на расстеленное покрывало и делят угощения из корзинки.

- Хоровод и танцы: под музыку водят хоровод или танцуют простейшие движения адыгского танца.

Сюжетно-ролевая игра с элементами театрализации «Троица на Кубани»

Троица на Кубани — это один из главных летних народно-церковных праздников в культуре кубанских казаков, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. Он знаменует собой полный расцвет природы, переход от весны к лету. Это яркий праздник единения людей с пробудившейся природой, выражение благодарности земле и забота о будущем благополучии через сохранение традиционных обрядов.

Реквизиты и оборудование: ветки берёзы в кадке; ленты: зелёные и красные; заготовки для венков (картонные обручи, обтянутые тканью); корзинка с травами; колоски пшеницы или овса; игрушечная птичка (кукушка из ткани или мягкая игрушка); угощение; аудиозапись кубанской народной мелодии.

Роли: ведущий, дети-казачата.

Ход и сюжет игры:

- Введение и объяснение сути праздника: «Здравствуйте, казачата! Пришла к нам Троица — праздник зелёный, летний. В этот день наши предки-казаки чествовали природу, которая их кормила и защищала. Особо почитали они белоствольную берёзку — дерево чистое да светлое. Давайте и мы, по обычаю, навестим берёзку, подарим ей красоту».

Сюжетные действия:

- Обряд «Украшение берёзки». Дети по очереди подходят к берёзке и повязывают на её ветки ленты. Ведущий поясняет значение: «Алая лента — это казачья удаль, яркая да сильная. Зелёная лента — сила травная, на здоровье».

- Обряд «Украшение куреня». Дети под музыку украшают уголок группы (курень) душистыми травами из корзинки.

- Обряд «Кукушкин приговор». Ведущий даёт в руки одному из детей игрушечную кукушку. Дети передают её под музыку по кругу. У кого в руках птичка оказалась после того как остановилась играть музыка, тот громко спрашивает: «Кукушка-кукушка, долго ли до осени?». Ведущий от имени кукушки отвечает: «Долго, да работать не лень!». Ведущий объясняет: «Так в старину шутили и трудиться настраивались на всё лето».

- Обряд «Вождение колоска». Ведущий: «А теперь, казачата, главный обряд — колосок водить. Обряд «Вождение колоска» совершался на Троицу, когда начинала колоситься озимая рожь. Дети встают в две линии лицом друг к другу, схватываются попарно руками. Ведущая девочка символизирует колосок, «идуший на ниву». Пара, которую прошла девочка, становится впереди всего ряда, как это бывает в «ручейке». Таким образом происходит движение всей процессии. На протяжении шествия звучит песня «Пошёл колос на ниву». Постепенно участницы обряда доходят до поля, в котором зеленеет озимая рожь.

Все участники садятся в общий круг на пол (или на скамейки). Ведущий раздаёт угощение.

Ведущий подводит итог: «Вот так на Троицу сообща праздновали. Берёзку убрали — дом защитили, колосок поводили — урожаю порадовались. Всё у казаков с пользой да со смыслом было!»

Сюжетно-ролевая игра с элементами театрализации «Армянский праздник Хахохорнек» (Праздник освящения винограда).

По армянским традициям до праздника запрещалось есть виноград. В этот день виноград приносили в церковь, освящали, и только после этого его можно было подавать к столу». Считается, что вместе с освящением винограда освящается и весь урожай. По традиции, в день праздника подавали на стол фрукты, в частности, символ праздника — виноград, традиционную армянскую выпечку — гату

Декорации и атрибуты: домашний красный угол с иконой и свечой (безопасная LED-свеча), корзина с первым виноградом и фруктами, праздничный рушник (полотенце для украшения корзины), семейный фотоальбом (как символ рода), освященные вербные веточки (с прошлого праздника).

Роли: бабушка или дедушка (старший в семье), дети (внуки).

Ход игры:

- Ведущий рассказывает о празднике.

- Подготовка даров. Бабушка: «Дорогие мои, наступил праздник Хахохорнек — время благословить первый урожай. Давайте красиво украсим наши дары Богу!». Действие: Дети украшают корзину с виноградом праздничным рушником, аккуратно раскладывают

фрукты. Бабушка: «Раньше в Армении первую виноградную гроздь обязательно несли в церковь, чтобы священник благословил урожай. А если священника нет рядом, старшие в семье могут сами попросить у Бога благословения для урожая, ведь семья — это маленькая церковь».

- «Благословение винограда». Бабушка (беря в руки вербную веточку, может обмакнуть ее в кувшин с водой): «Освященной вербой, как в храме, благословляем этот виноград. Пусть он принесет нам всем здоровье и силу!».

Действие: Бабушка делает движение вербой над корзиной с виноградом, как бы кропя ее. Дети внимательно наблюдают за этим действием.

- Родители: «Теперь, когда виноград благословлен, давайте разделим эту Божью милость со всеми!». Действие: Дети разносят виноград гостям или друг другу со словами: «Благословенного урожая!».

Дедушка: «А теперь соберем отдельную корзинку для наших соседей — ведь мы должны делиться Божьей милостью!». Действие: дети собирают вторую корзинку с благословенным виноградом «для тех, кому трудно».

Все участники садятся в общий круг. Ведущий раздаёт угощение.

Таким образом, второй этап системы использования игровых технологий в этнокультурном воспитании дошкольников, логически вырастая из прочного фундамента первого, знаменует собой качественный переход от эмоционального погружения к осмысленному творчеству. Если на начальном этапе ребенок через подвижные и дидактические игры чувствовал ритм и радость народной культуры, то теперь он готов к более сложной задаче - активному моделированию целостных жизненных сценариев. Центральным инструментом этого перехода становятся сюжетно-ролевые и театрализованные игры народного календаря, которые трансформируют накопленный культурный багаж из пассивного знания в живой материал для детского творчества.

На этом этапе игра перестает быть действием по готовому правилу, превращаясь в пространство для глубокого проживания традиции. Дети уже не просто бегают в догонялки или сортируют карточки, а вживаются в роли щедравальников, колядовщиков, пастухов, хозяев и жнецов. Они выстраивают диалоги, разучивают обрядовые песни, украшают символические атрибуты и воспроизводят ключевые моменты годового цикла — от зимних посиделок и встречи весны до сбора урожая и благодарения земли. Это погружение позволяет естественным образом, на деятельностном уровне, усвоить сложную систему ценностей: уважение к труду и старшим, радость от общего дела, щедрость и гостеприимство, бережное отношение к природе.

Таким образом, сюжетно-ролевая и театрализованная игра на втором этапе выполняет интегративную функцию, связывая в единое целое познавательные, нравственные, эстетические и социальные аспекты развития. Ребенок не только узнает, как отмечали Троицу казаки или как собирали оливки понтийские греки, но и сам становится активным участником этих событий, прочувствовав их внутренний смысл и коллективный дух. Это создает прочную основу для формирования не абстрактного, а глубоко личностного, «прожитого» чувства принадлежности к культурному наследию своего многонационального края, плавно подводя ребенка к следующей

ступени — этапу самостоятельного творчества и создания новых продуктов на основе усвоенных культурных кодов

Третий этап в системе системы этнокультурного воспитания через игру становится логическим завершением всей многоуровневой педагогической конструкции, выводя детей на качественно новый уровень взаимодействия с культурным наследием. Этот этап знаменует собой переход от освоения готовых культурных форм к их творческому преобразованию, от следования заданным правилам к самостоятельному проектированию игровых миров на основе усвоенных этнокультурных образцов. Если на первом этапе ребенок ощущал ритм традиции через движение, а на втором — осмыслял ее через проживание ролей в календарных обрядах, то здесь он становится активным творцом, способным синтезировать полученный опыт в авторские проекты.

Сущность третьего этапа заключается в превращении игры из инструмента познания в пространство культурного экспериментирования и осмысленного творчества. Дети начинают выступать в роли соавторов традиции, используя знакомые элементы — орнаменты, сюжеты, обрядовые действия.

Особую значимость приобретают **ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ**, где результатом становится не правильный ответ, а созданный продукт — будь то новый орнамент, синтезирующий элементы разных культур, или придуманный детьми обряд для своей группы, основанный на усвоенных символах и действиях. Именно здесь происходит глубокое присвоение культурных ценностей, когда ребенок пропускает традиционные нормы через призму личного творческого сознания. Завершающим аккордом становятся игровые ситуационные задачи, вынуждающие детей к ранжированию ценностей и осознанному отбору наиболее значимых элементов культуры для презентации другим, что формирует метакультурную компетенцию — способность видеть не только различия, но и глубинные связи между разными культурными традициями.

Пример игровой ситуационной задачи: «Сундук для космического гостя».

Постановка задачи. Педагог создает игровую ситуацию: «К нам в детский сад (или в наш Этноподгородок) скоро прилетит гость с другой планеты — инопланетянин Зип. Он очень дружелюбный и хочет понять, что самое важное и ценное в культуре людей, которые живут на Кубани. Но его космический корабль очень маленький, и он может увезти с собой в качестве подарка и примера только три предмета из всех наших традиций. Нам нужно помочь Зипу выбрать».

Реквизиты. На столе или ковре разложены разнообразные предметы-символы (реальные или муляжи), отражающие культуры Причерноморья:

Символы гостеприимства: каравай на рушнике (казаки), круглый сыр или треугольный пирог (адыги), гата (армяне), хлебная лепешка пита (греки).

Символы ремесла и искусства: образцы тканей или карточки с орнаментами разных народов, маленькая амфора (греки), миниатюрная плетеная циновка (адыги).

Символы мира и природы: оливковая ветвь (греки), веточка вербы (армяне/славяне), колосья пшеницы (казаки), шишка или галька (символ гор и моря).

Символы совместной радости: бубен или гармошка (казаки), национальный головной убор (кубанка, папах).

Организация работы команд. Дети делятся на 2-3 команды — «Советы мудрецов». Каждой команде дается время (5-7 минут) для обсуждения и выбора трех предметов, которые, по их мнению, лучше всего расскажут инопланетянину о самом главном в культуре народов Кубани.

Ход дискуссии и принятия решений (ключевой момент):

Во время обсуждения педагог задает наводящие вопросы командам, подталкивая к ранжированию ценностей:

«Что мы выберем, чтобы показать, как люди договариваются и радуются вместе?» (Ценность общинности, праздника, музыки).

«Чем мы можем доказать, что люди умеют создавать необыкновенную красоту своими руками?» (Ценность творчества, ремесла).

«А что расскажет о том, как люди относятся к природе и миру вокруг?» (Ценность гармонии с природой).

«Инопланетянин должен понять, как встречают гостя. Какой предмет об этом говорит громче всего?» (Ценность гостеприимства).

Защита решений и формирование метакультурной компетенции:

Каждая команда представляет свой «сундук» из трех предметов, аргументируя выбор.

Например, одна команда может выбрать каравай, орнамент и бубен, объяснив это так: «Хлеб — чтобы показать, как мы трудимся и ценим еду. Орнамент — чтобы показать нашу фантазию и что у каждого народа свой красивый почерк. А бубен — чтобы показать, как мы веселимся все вместе, ведь радость у всех людей одинаковая!».

Другая команда выберет оливковую ветвь, рушник и общий для всех народов хоровой круг (изобразив его схемой): «Ветвь — это мир с природой. Рушник — им и хлеб подают, и дом украшают, это знак чистоты и уюта. А круг — это самое главное: все народы здесь водят хороводы, собираются за одним столом, это знак, что мы вместе».

После презентаций педагог помогает детям сделать вывод: «Посмотрите, вы выбирали очень разные предметы, но объясняли их важность очень похожими словами: разных культур — общие. А отличаются они тем, КАК именно эти ценности проявляются: в каком хлебе, в каком узоре, в какой музыке. Именно этому — и общему, и разному — мы и научили нашего гостя Зипа».

Таким образом, третий этап позволяет игровой технологии достичь своей высшей образовательной цели — стать практикой культурного самовыражения и проектирования. Ребенок выходит за пределы репродуктивной деятельности, осваивая позицию активного носителя и интерпретатора культурного наследия. Через творческое преобразование традиционных элементов в новых условиях у детей формируется не только уважение к прошлому, но и ответственность за будущее своей многонациональной культуры, что создает прочную основу для становления осознанной гражданской и культурной идентичности в постоянно меняющемся мире.

Игровые технологии в этнокультурном воспитании — это не мода, а возвращение к истокам педагогики, основанной на уважении к природе детства. Такой фундамент, состоящий из уважения к своей культуре и интереса к культурам других народов, позволит подрастающему поколению уверенно чувствовать себя в современном многополярном мире, сохраняя свою уникальность и открытость к диалогу.

Необходимо отметить, что в современной педагогической практике этнокультурного воспитания игровые технологии не существуют изолированно, а образуют органичный симбиоз с коммуникативно-диалоговой технологией, создавая единое образовательное пространство, где культурное наследие осваивается через живое общение и совместное действие. Этот синтез основан на глубоком понимании того, что традиционная культура по своей природе диалогична — она рождалась и передавалась в процессе непосредственного взаимодействия между поколениями, в общении человека с природой, в ритуальных и бытовых практиках общинной жизни.

Игровые технологии становятся тем естественным контекстом, в котором разворачивается подлинный диалог — как между самими детьми, так и между ребенком и культурной традицией. В отличие от монологического сообщения знаний, игра создает ситуации, где коммуникация является не дополнительным элементом, а необходимым условием достижения игровой цели.

КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Эффективность этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте определяется не только объемом передаваемых знаний о традициях, но прежде всего готовностью педагога создать условия для их личностного осмысления и эмоционального присвоения.

В этой связи коммуникативно-диалоговые технологии, понимаемые как целенаправленная организация педагогического взаимодействия, в котором познание, ценностное самоопределение и смыслотворчество ребенка происходят через равноправный, содержательный диалог со взрослым и сверстниками на материале лично значимых проблем, становятся ключевым инструментом. В современной практике этнокультурного воспитания можно выделить несколько взаимосвязанных технологий данного типа: технология нравственно-ориентированных проблемных ситуаций, технология проблемно-ценностной беседы, технология интерпретационной беседы.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ НРАВСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ.

Сущность коммуникативно-диалоговых технологий заключается в создании специально смоделированных ситуаций, содержащих нравственную дилемму, требующую от ребенка осмысленного решения. Такая ситуация представляет собой содержательное противоречие, разрешение которого невозможно без анализа мотивов, чувств и возможных последствий поступков героев. В отличие от директивного наставления, проблемный диалог активизирует внутренние ресурсы личности старшего дошкольника: его сознание, эмоциональную сферу и волю.

Нравственно-ориентированная проблемная ситуация выполняет несколько фундаментальных функций: она конкретизирует абстрактные ценности, наполняя смыслом понятия справедливости, честности и взаимопомощи через анализ близкого детям сюжета; создает условия для эмоционально-деятельностного присвоения норм, когда ребенок, сопереживая героям и предлагая решения, не просто узнает о добре, а проживает его; служит мостом между знанием и практикой, ставя ребенка в позицию субъекта, вынужденного применить этическое правило здесь и сейчас. Центральной же становится функция развития диалогического мышления, где в процессе совместного обсуждения ребенок учится аргументировать свою позицию, слышать контраргументы сверстников и коллективно конструировать оптимальное решение.

Особую глубину и эффективность этот процесс приобретает, когда содержательной основой для проблемных ситуаций становится богатое этнокультурное наследие. Включение традиционного материала в ткань диалога кардинально меняет его воспитательный потенциал: этнокультурная норма перестает быть экзотическим фактом и превращается в живого собеседника, предлагающего проверенный веками вариант решения нравственной дилеммы. Этот синтез позволяет решить несколько стратегических задач.

Во-первых, происходит легитимация нравственной нормы через авторитет коллективного культурного опыта. Когда в ситуации, касающейся жадности или щедрости, педагог апеллирует к казачьей поговорке «В тесноте, да не в обиде» или к адыгскому обычаю беспрекословного гостеприимства, моральное требование перестает восприниматься как произвольное указание взрослого. Оно предстает как народная мудрость, как «секрет» гармоничной жизни общины, что придает норме особый вес и привлекательность в глазах ребенка.

Во-вторых, такой диалог через «взгляд из традиции» способствует преодолению естественного для возраста эгоцентризма. Этика народов Кубани по своей сути глубоко коллективна, и анализ ситуации с точки зрения благополучия всей станицы, аула или семьи учит ребенка выходить за пределы сиюминутного личного желания, примеряя на себя ответственность перед коллективом.

В-третьих, умелое сопоставление того, как одна и та же базовая ценность (уважение к старшим, забота о природе, взаимопомощь) воплощалась в обычаях разных народов края, формирует у детей начатки метакультурной компетенции — способности видеть единство человеческих устремлений за внешним разнообразием ритуалов и правил.

Для организации такого содержательного диалога в рамках коммуникативно-диалоговых технологий педагогу необходим методический инструментарий, обеспечивающий погружение, анализ и творческое закрепление.

На этапе создания мотивации эффективны приемы эмоционально-образной презентации ситуации с опорой на предмет быта, музыку или репродукцию, а также прием контрастного сценария, наглядно демонстрирующий последствия разных выборов.

Сердцевиной же диалога становится система проблемных вопросов, выстраивающая «лестницу мышления»: от репродуктивных («Что случилось?») к аналитическим («Почему герой так поступил?»), прогностическим («Что будет, если...?») и, наконец, оценочно-личностным («А как бы ты поступил?»).

Ключевым этнокультурным акцентом становится прием «Обращение к мудрости предков», когда в кульминационный момент обсуждения педагог вводит этнокультурный контекст: «А как в таких случаях советовали поступать наши предки? Какая поговорка подходит?». Дети не просто вспоминают фольклорный текст, а соотносят его с ситуацией, проверяя народную максиму на актуальность и глубину.

Закрепление найденных решений происходит через творческие и игровые приемы: от мини-тренингов по проигрыванию сцен примирения по народному этикету до создания коллективных артефактов — «Дерева добрых решений» или «Сундука народной мудрости».

Рассмотрим примеры реализации технологии нравственно-ориентированных проблемных ситуаций.

Ситуация «Мамина помощница».

Сюжет:

Вариант 1: Мама весь вечер одна моет гору посуды. Руки устали, спина болит. Она вздыхает.

Вариант 2: Мама начинает мыть посуду, и к ней подходит дочка Катя:

— Мам, давай вместе! Я буду вытирать!

Они ставят таймер на 10 минут, включают весёлую музыку. Катя рассказывает про садик, мама смеётся. Посуда вымыта быстро!

Вопросы для обсуждения: Почему в первом случае маме было грустно? Это справедливо? Какие чувства испытала мама, когда Катя предложила помощь? Как бы ты поступил на месте Кати? Почему? Можно ли считать, что посуда — это только мамина обязанность? Что произойдёт, если мама всегда будет трудиться одна? Как изменится атмосфера в семье, если помогать друг другу?

Приходилось ли тебе видеть, как кто-то устаёт от работы? Какой самый радостный момент был, когда ты помогал?

Прием «О чем гласит народная мудрость?». «Почему в старину говорили: «Дом держится на женских руках, но крепнет от детской помощи?»».

Ситуация: «Следы на грядке».

Этнокомпонент: Казаки называли чернозём «золотом Кубани». Они берегли каждую пядь земли, потому что знали: утоптанная земля — это погибший урожай. Детям с малых лет объясняли: ходить можно только по меже (дорожке между грядками), а на саму грядку ступать нельзя — земля должна быть рыхлой, она должна «дышать».

Сюжет: Дети бегали по огороду, оставляя следы. Дедушка вздохнул: «Теперь здесь ничего не вырастет. Земля ведь живая — ей дышать нужно, а вы её затоптали, как войско неприятельское!».

Проблема: Почему нельзя топтать землю на грядках?

Демонстрация проблемы: Показать две банки с землёй. Рыхлая земля (пропускает воду). Утоптанная (вода стоит на поверхности). Объяснение: «Видите, в утоптанной земле ни воздух, ни вода не могут пройти к корням, и посаженные семена растений могут погибнуть».

Проблемные вопросы для обсуждения: Как вы думаете, что чувствует земля, когда по ней бегают? (Можно дать потрогать — какая она тёплая, пахнет, «живая»). Если бы земля могла говорить, что бы она попросила у детей? Почему на тропинках в лесу земля твёрдая, а рядом — мягкая? Почему казаки клали доски между грядками?

Прием «О чем гласит народная мудрость?»: Какая из двух пословиц подходит к рассмотренной ситуации («Землю топчи — урожай теряй», «Чернозём — казачья гордость»). Как исправить утрамбованную почву? Решение: ходить только по дорожкам. Разрыхлить землю грабелями.

Продуктивно-творческое задание «Знаки-напоминалки». Детям предлагается нарисовать «знаки-напоминалки», запрещающие ходить по грядкам и газонам.

Вывод: Земля — не «грязь под ногами», а дом для растений, животных.

Ситуация «Друг взял игрушку без спроса и солгал».

Сюжет: Игорь замечает, что его любимая игрушка пропала, а потом видит её у друга. Когда он спрашивает, друг отрицает, что брал её без разрешения.

Вопросы для обсуждения сути проблемной ситуации: Как ты думаешь, почему друг взял игрушку без спроса? Почему, по-твоему, он решил солгать, вместо того чтобы признаться? Как бы ты себя чувствовал на месте Игоря? А на месте друга?

Вопросы для обсуждения возможных вариантов поведения Игоря: Ребята, а как может поступить Игорь в этой ситуации? Варианты поведения: Рассказать воспитателю. Попросить друга признаться самому. Промолчать.

Проблемные вопросы для анализа вариантов поведения: Какой из вариантов (рассказать воспитателю, попросить друга признаться, промолчать) кажется тебе самым правильным? Почему? Что хорошего и что плохого может произойти, если сразу рассказать воспитателю? (Взрослый поможет разобраться, но друг может обидеться, а Игорь может почувствовать себя «ябедой»). Почему важно дать другу возможность признаться самому? (Так у друга есть шанс исправиться без публичного стыда). Что может случиться, если Игорь промолчит? (Если не реагировать, друг может подумать, что так поступать можно, и ситуация повторится).

Вопросы на размышление о последствиях: Как ложь может повлиять на дружбу? Если друг не признается, что тогда делать? Как можно восстановить доверие после такого случая?

Прием «О чем гласит народная мудрость?»: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» – обман разрушает дружбу, а честность, даже неприятная, помогает сохранить доверие. Как пословица «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» относится к этой ситуации? Почему честность важнее, даже если правда может расстроить?

Вопросы для обсуждения морального выбора: Что сложнее: сразу сказать правду или скрыть обман? Можно ли оправдать ложь в такой ситуации? Почему? Как бы ты помог другу понять, что врать – плохо? Почему лучше дать другу шанс признаться?

Если сразу бежать жаловаться, друг может затаить обиду. Но если мягко подтолкнуть его к честности, он поймёт, что врать плохо, и в следующий раз попросит разрешения.

Вывод: Главные уроки, которые можно вынести из ситуации:

- Честность — основа дружбы. Даже если правда неприятна, она помогает сохранить уважение и доверие.

- Умение прощать важнее наказания. Если друг осознаёт свою ошибку и готов её исправить, стоит дать ему эту возможность.

- Молчание — не выход. Если закрывать глаза на плохие поступки, они могут повторяться снова и снова.

Ситуация «Кусочек румяного пирога».

Семья садится за стол. На тарелке лежит большой, румяный пирог. Мама разрезает его на кусочки. Самый красивый, аппетитный кусочек – с ягодной начинкой и хрустящей корочкой – достаётся... кому?

Вопросы для обсуждения:

- Как вы думаете, кто должен получить самый вкусный кусочек? Почему? (Дети могут предложить разные варианты: себе, младшему братику, маме, бабушке. Важно выслушать все мнения).

- Почему во многих культурах лучший кусочек отдают старшим? (Объяснение: потому что они много сделали для семьи, их нужно уважать, они могут быть слабее и нуждаются в заботе. Это знак любви и заботы).

- А если бабушка откажется и скажет: «Отдай внуку» – что делать? (Обсудить: можно ли настоять, предложить разделить кусочек, сказать ласковые слова).

- Как ещё можно показать бабушке или дедушке, что мы их любим? (Варианты: помочь по дому, налить чай, просто обнять, нарисовать открытку).

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО-ЦЕННОСТНОЙ БЕСЕДЫ представляет собой целостную педагогическую систему организации осмысленного диалога с детьми, где культурное наследие — сказки, пословицы, легенды — используется не как источник готовых ответов, а как содержательная основа

для совместного размышления, выявления скрытых смыслов и формирования личностных нравственных ориентиров. Данная технология основана на принципе со-исследовательского освоения традиции, когда под направляющим руководством педагога дети учатся вдумчиво «вопрошатель» текст, распознавать заложенные в нём моральные вопросы, соотносить различные точки зрения и формулировать собственные суждения, проверяя их на прочность системой ценностей, выработанной поколениями.

Практическая реализация технологии раскрывается через глубокую содержательную работу с конкретными культурными текстами. Так, адыгская сказка «Девушка-рукодельница» становится в рамках беседы не просто увлекательным повествованием, а поводом для совместного размышления о красоте труда. Направляющие вопросы педагога («Почему князь сначала усмехнулся, увидев платок?», «Что помогло Фатиме создать настоящее чудо?») нацелены на побуждение детей задуматься о природе подлинной красоты и ценности труда. Беседа позволяет подвести детей к самостоятельному выводу о том, что настоящее мастерство рождается из искренней любви к своему делу и глубокой связи с родной землёй, способной преобразить самый простой материал.

Адыгская сказка «Девушка-рукодельница»

В давние времена в одном адыгском ауле жила девушка по имени Фатима. Была она сиротой, но руки у неё были золотые – шила так, что даже старейшины дивились, вышивала узоры, которые казались живыми, а ткала полотна тонкие, как паутина.

Однажды князь аула объявил:

— Кто создаст самое прекрасное рукотворное чудо, тот получит половину моего богатства!

Принесли мастера свои работы:

Кузнец – кинжал с узорами, сверкающий, как солнце.

Гончар – кувшин, который звенел, как ветер в горах.

Фатима же принесла обычный на первый взгляд шерстяной платок.

Князь рассмеялся:

— Разве это чудо?

Но девушка развернула платок – и все ахнули. На нём был выткан весь мир:

Горы, покрытые снегом,

Реки, бегущие вдаль,

Олени, пасущиеся на лугах,

И даже лица людей – будто живые!

— Как ты это сделала? – спросил князь.

— Я вплела в узоры свою любовь к родной земле, – ответила Фатима.

Тогда князь отдал ей не только богатство, но и приказал всем девушкам аула учиться у неё. С тех пор адыги говорят: «Красота рождается не в руках, а в сердце – если трудиться с душой, даже нитка станет золотой».

Вопросы к обсуждению сказки:

Где и когда происходят события сказки? Почему Фатиму называли «девушкой с золотыми руками»? Что пообещал князь тому, кто создаст самое прекрасное рукотворное чудо? Какие работы представили кузнец и гончар? Чем они были удивительны? Почему князь сначала усмехнулся, увидев платок Фатимы? Что было изображено на платке Фатимы? Почему все ахнули? Как Фатиме удалось создать такое чудо? Как князь наградил

Фатиму? Чему учит эта сказка? Как вы думаете, почему князь велел другим девушкам учиться у Фатимы?

Иной содержательный ракурс технология обретает при работе с текстами, формулирующими прямые нравственные принципы. Так, например, легенда «Как казак правду искал» с её тремя заветами становится основой для беседы о практическом воплощении абстрактных правил в повседневной жизни. Вопросы Как ты думаешь, почему нельзя брать чужое? Почему важно всегда держать своё слово? Трудно ли признавать свои ошибки? Как это сделать? Какое из трёх наставлений самое важное, по-твоему? Какие ещё правила можно добавить в «главную правду»? - помогают перевести моральные максимы из сферы отвлечённого знания в плоскость личного выбора и ответственности каждого ребёнка. Технология выстраивает ситуацию, в которой дети примеряют эти вечные правила на себя, осознавая их взаимосвязь и понимая, что жизненная «правда» часто скрывается в повседневном, требующем усилий следовании простым, но непреложным нормам чести и совести.

Легенда «Как казак правду искал».

Казак Ванька отправился искать самую главную правду. Встретил мудрого старика, который дал ему три наказа (наставления):

Никогда не брать чужого.

Всегда держать слово.

Признавать свои ошибки.

«Вот и вся правда», — сказал старец.

Вопросы для обсуждения:

Как звали казака, который искал правду? Кого он встретил на своём пути? Какие три наказа (наставления) дал старец казаку? Почему старец сказал, что это и есть «вся правда»? Как ты думаешь, почему нельзя брать чужое? Почему важно всегда держать своё слово? Трудно ли признавать свои ошибки? Как это сделать? Какое из трёх наставлений самое важное, по-твоему? А ты когда-нибудь искал(а) правду, как казак Ванька? Какие ещё правила можно добавить в «главную правду»?

Наиболее сложный и интегрирующий уровень применения технологии проявляется при сравнительном анализе нравственных принципов, запечатлённых в фольклоре разных народов. Классическим примером служит совместное осмысление серии пословиц о традициях. Технология здесь реализуется через выстроенную систему вопросов, позволяющих увидеть как универсальное, так и уникальное. Общие вопросы («Что объединяет все эти высказывания?», «Почему столь разные народы сходились в таком бережном отношении к воде?») подводят детей к открытию общечеловеческой экологической и этической ценности. Последующее углубление в образный строй каждой пословицы раскрывает культурное своеобразие: от адыгского образа утраченной жизненной силы до греческого принципа разумной экономии ресурса. Такая проблемно-ценностная беседа формирует у детей важнейшую метакультурную компетенцию — способность видеть глубинное единство общечеловеческих ценностей за богатым разнообразием их национального выражения.

Обсуждение пословиц о бережном отношении к воде. «Река, которую не берегут, станет болотом» (адыгская), «Родник загрязнишь – сам без воды останешься» (казачья), «Вода – зеркало земли: как к ней относишься, так и она отражает» (армянская), «Вода – это жизнь, не растрчивай её!» (греческая).

Общие вопросы для размышления: Как вы понимаете смысл этих пословиц? Что их объединяет? Почему все народы — адыги, казаки, армяне, греки — так бережно относились к воде? Можно ли сказать, что эти пословицы важны и сегодня? Приведите примеры из жизни.

Адыгская пословица «Река, которую не берегут, станет болотом». Как вы думаете, почему река может превратиться в болото, если её не беречь? Что люди делали раньше (и могут делать сейчас), чтобы реки оставались чистыми? Какие последствия ждут тех, кто загрязняет реки? (Для природы, животных, людей).

Казачья пословица «Родник загрязнишь – сам без воды останешься». Почему родники были так важны для казаков? Как можно испортить родник сегодня? (Мусор, химикаты, строительство). Что чувствует человек, оставшийся без чистой воды?

Армянская пословица «Вода – зеркало земли: как к ней относишься, так и она отражает». Почему воду сравнивают с зеркалом? Если люди бросают мусор в воду, что она «отражает» в ответ? Как можно изменить своё отношение к воде, чтобы она «отражала» добро?

Греческая пословица «Вода – это жизнь, не растрчивай её!». Какие примеры из жизни подтверждают, что вода = жизнь? Как можно «растрчивать» воду сегодня? (Открытые краны, долгий душ, загрязнение). Что лично вы можете сделать, чтобы не растрчивать воду зря?

Таким образом, технология проблемно-ценностной беседы служит в этнокультурном воспитании ключевым инструментом осмысленного присвоения и персонализации традиции. Она трансформирует пассивное восприятие культурных текстов в активный, рефлексивный процесс нравственного поиска, развивая критическое мышление, диалогическую культуру и способность к самостоятельному этическому выбору. Через содержательно организованный диалог на материале народной мудрости ребёнок учится не только понимать ценности прошлого как исторический факт, но и актуализировать их, применяя в качестве внутреннего ориентира в современных жизненных ситуациях, что и составляет суть формирования целостной, осознанной и ответственной культурной идентичности.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ БЕСЕДЫ, направленная на совместное «расшифровывание» смыслов обрядов, символов и фольклорных текстов в диалоге педагога и детей.

Эта технология ориентирована на глубокое смысловое погружение в отдельные элементы культурного наследия через диалогическое исследование. Её цель — не просто сообщить информацию о традиции, а организовать совместный с детьми процесс «раскопки» скрытых смыслов. Объектом интерпретации может стать любой культурный феномен: узор на рушнике (почему именно дубовые листья и виноград? что они означали для казака?), ритуал первой борозды (почему её проводил старейшина? что символизирует зерно, брошенное в землю?), загадочный образ из сказки (почему мудрец в армянской легенде сравнивает дом с гранатом?). Педагог задает цепочку

открытых вопросов, побуждающих детей выдвигать гипотезы, искать аналогии, связывать символы с ценностями народа. Ключевые приемы: «вопрошание» («Что бы это могло значить?», «На что это похоже?»), метод ассоциаций, сопоставление с известными детям образами. В ходе такой беседы дети открывают, что орнамент — это не просто украшение, а зашифрованная история, а обряд — не театральное действие, а способ диалога с природой и предками. Это формирует понимание культуры как живого языка, который можно научиться «читать» и чувствовать.

Таким образом, технология интерпретационной беседы превращает каждый элемент культуры в увлекательную загадку, которую дети разгадывают вместе с педагогом. Это формирует у них интерпретационную грамотность — умение видеть за формой глубокий смысл, понимать, что традиция говорит с нами на языке символов, и активно участвовать в этом диалоге, становясь не пассивными зрителями, а чуткими читателями культурного кода.

«Расшифровка казачьего рушника»

Педагог демонстрирует детям изображение традиционного кубанского рушника с вышитыми дубовыми листьями и виноградной лозой.

Вопрошание: «Посмотрите внимательно на этот узор. Как вы думаете, почему мастерица вышила именно дубовые листья и виноград? На что они похожи?».

Выдвижение гипотез: Дети могут предположить: «Дуб — сильный, как казак-воин», «Виноград — сладкий, как радость», «Это просто красивые узоры».

Направляющие вопросы и аналогии. Педагог задаёт уточняющие вопросы: «А где растёт могучий дуб? (В родной земле). Что даёт виноградная лоза? (Сок, вино, изюм — пищу и радость). Если бы вы зашифровали в узоре пожелание счастья, здоровья и силы своей семье, какие бы символы выбрали?».

Совместный вывод. Вместе с педагогом дети приходят к пониманию, что узор — это не украшение, а послание. Дуб — символ мужской силы, крепости рода и связи с родной землёй. Виноград — символ изобилия, плодородия, женского начала и радости жизни. Таким образом, рушник становится «книгой», в которой вышито пожелание крепкой, здоровой и богатой семьи.

«Прочтение ритуала первой борозды у адыгов»

После просмотра иллюстрации или короткого видеоклипа о празднике начала пахоты педагог начинает беседу.

Вопрошание: «Вы заметили, что первую борозду проводит не молодой и сильный пахарь, а самый старый и уважаемый человек в ауле. Как вы думаете, почему?».

Выдвижение гипотез и ассоциаций: Дети размышляют: «Он самый мудрый», «Он лучше всех знает, как это делать», «Ему все доверяют». Педагог проводит аналогию: «А кто в вашей семье первым начинает важное дело, например, резать праздничный торт? (Старший). Почему?».

Исследование символа: «А что он делает после? Бросает в борозду горсть зерна с мёдом. Зерно — понятно, чтобы вырос хлеб. А зачем мёд?».

Дети высказывают догадки: «Чтобы было сладко», «Чтобы земля была доброй». Педагог подводит к мысли: мёд — это символ благопожелания, надежды на сладкую (хорошую, лёгкую) жизнь и богатый урожай. Ритуал предстаёт не как сельскохозяйственный приём, а как диалог с землёй: старший, как носитель мудрости и связи с предками, «договаривается» с землёй, уважительно просит её о плодородии, «задабривая» её мёдом и доверяя ей самое ценное — зерно-жизнь.

«Разгадка армянской притчи о гранате»

Педагог рассказывает короткую притчу, где мудрец говорит: «Дом должен быть как гранат: крепкий снаружи, полный зёрен-детей внутри, и все зёрна под одной крепкой кожурой защищены».

Вопрошание: «Почему мудрец сравнил счастливый дом не с яблоком или грушей, а именно с гранатом? Давайте рассмотрим гранат (настоящий или на картинке). Что в нём особенного?».

Совместный анализ через ассоциации. Дети исследуют образ: «У него очень твёрдая кожура!», «А внутри много-много маленьких одинаковых зёрнышек!», «Они все вместе, как одна семья». Педагог задаёт наводящие вопросы: «Что делает крепкая кожура? (Защищает). А если бы зёрнышки были не вместе, а рассыпались? (Их бы легко раздавили, потеряли). Значит, какая главная мысль о семье спрятана в этом сравнении?».

Интерпретация символа. В ходе беседы дети самостоятельно расшифровывают метафору: крепкие стены дома (кожура) защищают большую и дружную семью (множество зёрен), где каждый важен, и все держатся вместе. Гранат становится ярким символом семейного единства, прочности и продолжения рода, понятным через чувственный образ.

«Прочтение символики греческого меандра на керамике»

Педагог демонстрирует детям фотографию или реплику древнегреческой вазы, украшенной характерным непрерывным геометрическим узором — меандром (знакомый многим как «греческий орнамент» или «лабиринт»).

Вопрошание: «Посмотрите на этот узор. Он похож на что-то из нашей жизни? На что он вам напоминает? Куда он, по-вашему, ведёт?»

Выдвижение гипотез и ассоциаций. Дети могут предположить: «На рельсы или дорогу», «На лабиринт», «На волну или змейку», «Кажется, он бесконечный». Педагог поддерживает диалог: «А если представить, что это дорога, то какая она? Прямая и быстрая или запутанная и долгая? Если это волна, то спокойная или бурная?»

Направляющее исследование через движение. Педагог предлагает детям пальцем «пройти» по линиям узора на большой картинке. «Чувствуете, как он всё время поворачивает, но никогда не обрывается? Что в природе или жизни людей тоже никогда не кончается, а идёт по кругу?». Дети могут вспомнить: течение реки, смену дня и ночи, времён года, саму жизнь.

Совместный вывод и связь с мировоззрением. Вместе с педагогом дети приходят к интерпретации: меандр для древних греков был не просто украшением. Его непрерывность и сложный путь символизировали вечность, бесконечность и жизненный путь, полный поворотов, но ведущий вперёд. Он также мог напоминать о морских волнах, от которых зависела жизнь мореплавателей, или о лабиринте как испытании, из которого можно найти выход благодаря упорству. Таким образом, простая линия на глиняном горшке становится философским высказыванием о миропорядке, о бесконечности жизни и морской судьбе народа.

Таким образом, целенаправленное применение коммуникативно-диалоговой технологий, интегрированных с этнокультурным содержанием создает уникальную образовательную среду. В этой среде ребенок является активным субъектом диалога — с педагогом, сверстниками и самой культурной традицией. Столкновение с моральной дилеммой, осмысленное в свете проверенной временем народной мудрости, позволяет ценностям перестать быть внешними предписаниями. Они становятся результатом личного интеллектуального и эмоционального усилия, внутренним ориентиром, что и составляет суть подлинного духовно-нравственного и этнокультурного воспитания личности дошкольника.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Художественно-эстетические технологии в этнокультурном воспитании представляют собой системную организацию творческой деятельности, направленную на формирование у детей целостного художественно-образного восприятия культурного наследия через активное эстетическое переживание и собственное творческое выражение. Эти технологии основаны на понимании того, что подлинное усвоение традиционных ценностей происходит не через рациональное объяснение, а через чувственно-эмоциональное погружение в мир народного искусства, где красота формы неотделима от глубины нравственного содержания.

Основу данных технологий составляет триединство «восприятие – осмысление – созидание», реализуемое в специально организованной художественной среде. Эта среда насыщается аутентичными и адаптированными образцами материальной и духовной культуры: предметами декоративно-прикладного искусства (глиняная посуда, вышивка, ковроделие), музыкальным фольклором (обрядовые и лирические песни, наигрыши), архитектурными и природными символами, а также произведениями изобразительного и словесного творчества, отражающими этническую картину мира.

Ключевыми художественно-эстетическими технологиями, обеспечивающими входение ребенка в культурное пространство, являются технология полисенсорного погружения в художественные этнокультурные образы, технология свето-цветового оформления деятельности в этнокультурном воспитании дошкольников, технология творческой интерпретации традиционного канона, музыкально-пластическое моделирование как технология этнокультурного воспитания, технология театрализации фольклорных и обрядовых сюжетов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИСЕНСОРНОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЫ представляет собой комплексную педагогическую систему, направленную на целостное, эмоционально насыщенное освоение культурного наследия через активизацию всех сенсорных каналов восприятия ребенка. Её сущность заключается в создании специально организованной среды, где этнокультурный артефакт становится не объектом пассивного наблюдения, а источником мультисенсорного опыта, запускающего процессы глубокого эмоционального отклика, эстетического переживания и смыслового присвоения.

Реализация данной технологии строится на принципе иммерсивности — полного погружения в культурный контекст через последовательное включение визуального, тактильного и аффективного опыта. Это достигается посредством создания интерактивных мини-экспозиций («живых уголков традиции»), где традиционные предметы — вышитые рушники, глиняная керамика, элементы костюма — не просто демонстрируются, а становятся доступными для тактильного исследования: ребенок может ощутить фактуру домотканого полотна, вес и прохладу глиняного кувшина, примерить

стилизованный головной убор, тем самым устанавливая непосредственную телесную связь с материальной культурой прошлого.

Ключевым приемом технологии выступает диалогическое рассматривание этнокультурных объектов, организованное как исследовательский процесс совместного открытия смыслов. Рассматривание экспонатов народного творчества, взаимодействие ребенка с ними сопровождается специально разработанной системой вопросов. Например, при знакомстве детей с вышивкой вопросы («Как вы думаете, для чего создан этот предмет?», «О чём мечтал мастер, создавая эту вещь?») побуждают детей выходить за рамки утилитарного восприятия, постигая ценность ручного труда и духовное содержание орнамента.

Особую глубину технология приобретает при работе с семейными реликвиями разных этнических групп, где визуальное и тактильное знакомство дополняется проекцией на личный опыт ребенка. Рассматривание казачьих наград или фотографий сопровождается вопросами, связывающими исторический артефакт с семейной памятью («Кто в вашей семье имеет награды?», «Хранится ли у вас дома что-то похожее?»). Исследование армянских родовых книг или понтийских домашних алтарей через вопросы («Если бы эти предметы могли говорить, что бы они поведали?») формирует понимание реликвии как носителя семейной истории и духовных ценностей, а не просто старинной вещи.

Таким образом, технология полисенсорного погружения реализует важнейший принцип этнокультурного воспитания — принцип эмоционально-образного освоения традиции. Через мультисенсорное взаимодействие с аутентичными объектами, подкрепленное глубоким диалогическим осмыслением, у ребенка формируется не отстраненное знание о культуре, а целостный, эмоционально окрашенный, личностно значимый образ, в котором эстетическое восприятие неотделимо от нравственного понимания и чувства сопричастности к культурному наследию своей семьи и народа.

Вопросы к рассматриванию предметов народного промысла (вышивка, керамика, кузнечные изделия): Как вы думаете, для чего создан этот предмет? Из каких материалов он сделан? Какие инструменты могли понадобиться мастеру? Какой узор/форма вам нравится больше всего? Почему? Как вы думаете, сколько времени нужно было, чтобы создать эту вещь? Как можно использовать эту вещь сегодня? Хотели бы вы научиться такому ремеслу? Какому именно? Как вы думаете, о чём мечтал мастер, создавая эту вещь?

Вопросы к рассматриванию фотографий образцов ткачества и вышивки:

Какие материалы использованы в этой работе? (шерсть, лён, шёлк) Как вы думаете, какие инструменты нужны были мастерице? (ткацкий станок, иглы, пальцы).

Какие элементы узора вы узнаете? (геометрические фигуры, цветы, животные).

Сколько времени, заняла эта работа? Почему так думаете? Где могла работать мастерица? (дома) Как передавались навыки ткачества и вышивки в семьях? (от бабушки к внучке). Почему эти работы считаются ценными сегодня? (уникальность, ручная работа).

Как вы думаете, о чём думала мастерица, создавая этот узор?

Вопросы для рассматривания расписной посуды, изготовленной народными умельцами:

Из чего сделана эта посуда? (Глина, дерево, металл, керамика?) Как вы думаете, почему люди выбирали именно этот материал? Для чего использовали этот предмет? (Чай пили, еду хранили, воду носили?) Чем форма этой посуды отличается от современной? Какие узоры вы видите? (Геометрические, растительные, животные?) Как вы думаете, что означают эти узоры?

Вопросы для рассматривания старинных фотографий: Кто изображён на этой фотографии? Как ты думаешь, сколько лет этой фотографии? Во что одеты люди на фотографии? Чем их одежда отличается от нашей? Где, как ты думаешь, сделана эта фотография? (Дом, поле, праздник). Какое выражение лиц у людей на фотографии? Они сосредоточенные, грустные, весёлые, серьёзные? Почему?

Вопросы к рассматриванию семейных реликвий: Как ты думаешь, почему люди хранят старинные семейные вещи? Что может рассказать о семье старая книга, украшение или оружие? Если бы эти предметы могли говорить, что бы они поведали? Для чего армяне вели семейные книги? Что в них записывали? Как ты думаешь, почему имена предков было важно сохранять? Хотел бы ты завести свою родовую книгу? Что бы ты внёс в неё? Почему у каждой семьи был свой символ? Где его изображали? Если бы у тебя была своя тамга, что бы она означала? Как тамга помогала узнавать «своих» в давние времена? Почему, даже в наше время, важно передавать детям семейные реликвии?

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТО-ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ представляет собой целенаправленное использование визуальной среды — цвета и света — как мощного смыслообразующего инструмента в процессе этнокультурного воспитания дошкольников. Основанная на глубокой символической наполненности цветовых кодов в традиционных культурах, эта технология превращает пространство группы или детского сада в культурно-смысловое поле, где каждый визуальный элемент работает на создание атмосферы и передачу этнических смыслов. Суть её заключается в понимании того, что цвет в народной культуре никогда не бывает случайным. В различных этнокультурах цветовая палитра выполняла строго определённые функции:

В казачьей традиции:

Красный (червлёный) - цвет жизни, солнца, плодородия, красоты. Он доминировал в праздничной одежде, вышивке на рубахах и рушниках.

Белый - символ чистоты, святости, света.

Золотой (жёлтый) - цвет божественного света, благодати, зерна и богатства. Широко использовался в росписи, церковном убранстве, праздничных деталях костюма.

В адыгской традиции:

Чёрный и тёмные тона в мужском костюме - символ благородства, достоинства, сдержанности и внутренней силы.

Золотое и серебряное шитьё - показатель статуса, мастерства и светоносного начала, противостоящего тьме.

Белый - чаще использовался как знак чистоты.

В армянской традиции:

Красный - с одной стороны, кровь, жертва и борьба, с другой - жизнь, воскресение. Доминирует в коврах и вышивке.

Фиолетовый и пурпурный - царские, сакральные цвета, связанные с мудростью и духовностью.

Охра, золотой - цвета земли, плодородия, солнечного тепла и Божьей благодати.

В традиции понтийских греков:

Чёрный – фундаментальный цвет повседневности, земли и стойкости.

Красный – главный жизнеутверждающий цвет.

Золотой (жёлтый) – цвет божественного света, благодати, мудрости и благородства.

Белый – символ чистоты, невинности и святости.

Зелёный – цвет природы, молодости, весеннего возрождения и надежды.

Синий и голубой – цвета небесной чистоты, божественной истины, верности и покоя.

Оранжевый / коралловый – цвет радости, энергии, тепла и семейного очага.

Методика применения технологии свето-цветового оформления представляет собой целостный процесс, органично включающий несколько взаимосвязанных уровней организации среды.

Первый уровень — целенаправленное насыщение предметно-пространственной среды цветовыми кодами, что реализуется через оформление тематических зон и создание соответствующего цветового фона для разных видов деятельности.

Так, например, в детском саду № 118 «исток» г. Сочи создана этнотека — многофункциональное пространство, этнокультурные уголки в группах, предлагаемые детям дидактические материалы оформляются в соответствии с цветовыми кодами. Так, при знакомстве с культурой кубанских казаков ведущими цветами становятся красный и золотой, представленные в вышитых рушниках, лентах и расписных элементах, которые не только создают праздничную атмосферу, но и несут конкретные смыслы — жизненную силу, богатство, солнечную энергию. Для оформления пространства при знакомстве с культурой адыгов-шапсугов используются благородные тёмные тона с серебристыми или золотистыми акцентами орнамента, передающие идею достоинства, мудрости и внутренней гармонии. Создавая пространство для знакомства с культурой амшенских армян, педагоги в его оформлении используют глубокие вишнёвые оттенки и золотистую охру — цвета граната и виноградной лозы, символизирующие жизненную силу, плодородие и связь поколений. А в оформлении пространства для знакомства с культурой понтийских греков используются белый, синий и терракотовый цвета, которые переносят детей к морскому побережью и солнечным холмам, рассказывая о связи с морем, гостеприимством понтийских греков.

Это цветовое решение распространяется и на организацию конкретных занятий, где каждый культурный контекст получает своё визуальное воплощение через осмысленный подбор цветовой палитры для создания конкретных предметов. В казачьей традиции дети расписывают глиняные крынки или деревянные ложки, используя сочные сочетания красного, золотого и зелёного цветов, узнавая, что красный символизирует жизненную силу и радость, золотой — солнечный свет и достаток, а зелёный — плодородие родной кубанской земли. При этом сам фон для росписи часто выбирается светлым или естественным деревянным, чтобы яркие узоры «заиграли» ещё сильнее. На творческих занятиях по знакомству с орнаментами, росписью адыгов-шапсугов дети создают геометрические

орнаменты на бумажных «войлочных коврах», работая преимущественно с гаммой тёмно-синего, чёрного и белого, желтого цветов. Эта сдержанная палитра учит их понимать эстетику достоинства и лаконичности, где каждый чёткий завиток и линия несут определённый смысл. При работе с армянскими мотивами дети раскрашивают символические изображения гранатов, виноградных лоз, используя насыщенную палитру вишнёвого, тёмно-красного, охристого и золотого цветов, постигая через эти образы и цвета символику плодородия и вечности. На творческих занятиях, посвящённых греческой культуре, дети расписывают силуэты амфор или тарелок, а также разукрашивают орнаменты с меандром, используя классическое сочетание терракотового, чёрного и белого цветов на кремовом фоне, что знакомит их с античной эстетикой, где сдержанная, но выразительная палитра подчёркивает гармонию формы и содержания.

Таким образом, технология свето-цветового оформления выполняет в этнокультурном воспитании функцию тонкого, но чрезвычайно эффективного инструмента эмоционально-образного воздействия, работающего на всех уровнях образовательной среды. Она позволяет перевести абстрактные культурные концепции на язык непосредственного чувственного опыта, где цвет становится проводником в мир традиционных ценностей. Ребёнок начинает не просто различать оттенки, а понимать их культурный язык — почему в одном случае преобладает торжественное золото, в другом — защитный красный, а в третьем — сдержанная тёмная гамма. Это формирует у дошкольников целостное, эмоционально насыщенное восприятие культурного наследия, развивает эстетическую чуткость и способность «читать» символические коды разных традиций, что является основой для глубокого и осмысленного диалога с культурой как своей собственной, так и соседних народов.

ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО КАНОНА представляет собой педагогическую систему, в которой культурное наследие перестаёт быть объектом пассивного изучения и становится живым источником для детского творчества. Её сущность заключается в переходе от репродуктивного воспроизведения готовых форм к их осмысленному преобразованию, когда ребёнок, опираясь на архетипические образцы — орнаменты, сказочные сюжеты, обрядовые действия, — создаёт нечто новое, но остающееся в рамках культурного кода. Этот процесс обеспечивает не просто знакомство с традицией, а её глубинное присвоение: культурные формы усваиваются не как внешние правила, а как внутренний язык, которым ребёнок начинает свободно владеть для выражения собственных смыслов.

Основным механизмом реализации этой технологии являются *мастерские народных ремёсел* в адаптированной форме, где дети через лепку, роспись, аппликацию и конструирование осваивают не столько технические навыки, сколько семиотический язык традиции. Ключевым принципом здесь выступает свобода в рамках канона: ребёнку предоставляется творческая

свобода, но в границах, заданных культурными правилами — законами композиции, символикой цвета, набором допустимых элементов.

Рассмотрим конкретные примеры реализации данной технологии:

Адыгская мастерская «Язык геометрии».

Дети изучают базовые элементы адыгского орнамента: треугольники (символ гор), ромбы (символ плодородия), зигзагообразные линии (символ воды). Им объясняют основные правила композиции: симметрия, ритмическое чередование, обрамление центрального элемента. Затем в практической части после того как дети уже раскрасили, попробовали сами нарисовать адыгские орнаменты, им предлагается творческое задание: «Создайте свой узор для войлочного ковра, используя изученные элементы, но расположите их по-своему». Дети могут, например, составить из треугольников собственную «горную цепь» или придумать новый ритм для зигзагообразных линий. Таким образом, ребенок не копирует готовый орнамент, а конструирует свой, понимая при этом, почему в адыгской традиции орнамент всегда строгий и уравновешенный — это отражение идеи внутренней гармонии и порядка.

Казачья и армянская мастерская «Цветущий узор»

В рамках знакомства с растительными орнаментами детям показывают, как в казачьей вышивке изображаются дубовые листья (символ силы), виноградные лозы (символ изобилия), а в армянской — гранаты (символ семьи и плодородия) и виноградные гроздья. Объясняется символика цвета: в казачьем узоре зелёный — цвет жизни, красный — красота и защита; в армянском — тёмно-красный (вишнёвый) символизирует жизнь, золотой — солнечный свет и благодать. Творческое задание может звучать так: «Придумайте и нарисуйте своё волшебное растение для рушника (или ковра), которое принесёт в дом радость. Используйте формы и цвета, которые мы изучили». Один ребёнок может нарисовать «дерево-дружбу» с листьями в виде дубовых и гроздьями винограда, другой — «цветок» с лепестками граната. Через такое задание дети усваивают, что орнамент — это не просто украшение, а зашифрованное послание, и они сами могут создавать такие «послания», обращаясь к культурному словарю символов.

Греческая мастерская «Узоры моря и солнца»

Дети знакомятся с основными мотивами понтийского греческого искусства: волна (меандр), спираль (символ бесконечности и солнца), стилизованные морские обитатели (дельфины). Им объясняют, что эти узоры часто украшали керамику и ткани. Затем предлагается задание: «распишите силуэт греческой амфоры или тарелки. Можете использовать традиционные узоры, но расположите их так, как подскажет твоя фантазия: может, твоя амфора плывёт по волнам, а может, солнце-спираль светит прямо в её центре». В процессе работы дети начинают понимать, как через геометрию выражается мировоззрение народа, живущего у моря: ритм волн, цикличность, стремление к гармоничному заполнению пространства.

Использование технологии творческой интерпретации традиционного канона в этнокультурном воспитании дошкольников позволяет детям увидеть в традиции не застывшую догму, а живой, развивающийся язык, которым можно пользоваться здесь и сейчас. Создавая свой продукт по мотивам традиции, ребёнок вынужден отвечать на вопросы: «Почему я выбрал именно эти элементы? Что они означают? Соответствует ли мой рисунок духу этой культуры?». Это формирует способность к осмысленному диалогу с

наследием. В таком случае дети становятся соавторами культурной традиции, что воспитывает у них чувство ответственности за её сохранение и развитие.

Таким образом, технология творческой интерпретации традиционного канона служит мостом между культурным прошлым и личным настоящим ребёнка. Она позволяет старшему дошкольнику не просто узнать о том, что у адыгов были геометрические орнаменты, а у греков — волнообразные, а понять, как с помощью этих орнаментов люди выражали своё видение мира, и попробовать выразить своё собственное, оставаясь в диалоге с вековой мудростью. Это воспитывает гибкую, творческую и в то же время укоренённую в традиции культурную идентичность.

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ представляет собой эффективную художественно-эстетическую технологию этнокультурного воспитания старших дошкольников, позволяющую детям через органичное соединение движения, танца и музыки глубоко и эмоционально освоить культурные традиции разных народов. Суть этой технологии заключается в том, что народная мелодия — её ритм, характер и настроение — становится руководством для детской двигательной импровизации, превращая ребёнка из пассивного слушателя в активного участника, который не просто узнаёт о традициях, а проживает их всем телом, становясь на время и лихим казаком в пляске, и мудрым сказителем в эпическом сказании, и трудолюбивым хлеборобом во время жатвы.

Эта технология находит своё естественное воплощение в одной из ключевых форм реализации программы «Дошколятам об этнокультуре народов Причерноморья Кубани», реализуемой в детском саду №118 «Исток» г.Сочи - «Потехе час». В рамках этой формы происходит целостное погружение детей в мир народной культуры через три взаимосвязанных действия. Во-первых, дети внимательно прослушивают народные песни и мелодии в аутентичном исполнении, учась различать их эмоциональную окраску: радостную энергию плясовой, задумчивую лиричность протяжной песни или торжественную строгость обрядового напева. Во-вторых, они разучивают ключевые элементы и движения народных танцев, осваивая, например, особый шаг, положение рук или рисунок хоровода. В-третьих, наиболее важным этапом становится свободная плясовая импровизация, где дети, опираясь на услышанное и разученное, выражают характер музыки через собственный пластический язык и игру на простейших народных инструментах (ложках, бубнах, трещотках), буквально чувствуя ритм кончиками пальцев.

Эффективность музыкально-пластического моделирования заключается в его способности преодолеть разрыв между теоретическим знанием о культуре и её личностным присвоением. Когда ребёнок не просто слышит о том, что казачий танец — удалой, а адыгский — сдержанный и величавый, а сам, двигаясь под разную музыку, испытывает эти состояния телом, культурный код усваивается на глубинном, эмоциональном и двигательном уровне.

Таким образом, эта технология служит надёжным мостом между слушанием народной музыки и её полноценным проживанием, формируя у дошкольников особую, телесную память о традициях, что является основой для подлинного уважения и интереса к культурному наследию своего и соседних народов.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ И ОБРЯДОВЫХ СЮЖЕТОВ представляет собой сложную, многоуровневую педагогическую систему, в которой культурное наследие осваивается через драматическое действие, где ребёнок становится не наблюдателем, а непосредственным участником и творцом этнокультурного события. Её сущность заключается не в создании профессионального спектакля, а в организации совместной с педагогом деятельности по «проживанию» культурного текста — будь то календарный обряд, народная сказка или эпическое сказание. Главный акцент делается на том, чтобы через взятие на себя роли, через действие и эмоциональное выражение ребёнок понял не только сюжет, но и глубокий смысл, ценности и социальные нормы, заложенные в традиции.

Театрализация по нартскому эпосу «Сила и Мудрость»

Ценность: почитание старших, мудрость, понимание, что истинная сила — в уме и мастерстве, а не в грубой силе.

Персонажи: рассказчик (может быть педагогом), старейшина, молодые воины-нарты (3-5 детей).

Реквизит: Большой кусок плотной ткани, сложенный в несколько раз (символизирует войлочный ковер). Большая, но тупая игла (можно деревянную) или просто палочка для Старейшины.

Ход сценария:

(Рассказчик говорит спокойно и мудро)

Рассказчик: «Давным-давно, когда нарты были молоды и горячи, случилась такая история. Шли они с охоты, и решили похвастаться своей силой».

(Воины-нарты выходят на середину, бьют себя кулаками в грудь, принимают гордые позы)

Первый воин: «Эй, посмотрите на мои мышцы! Я одним ударом могу повалить быка!»

Второй воин: «А я могу голыми руками согнуть подкову!»

Третий воин: «Мы – самые сильные! Нас никто и никогда не победит!»

(Со стороны медленно встает Старейшина. Все замирают. Старейшина подходит к ним)

Старейшина: «Слышу я ваши речи, сыновья мои. Сила ваша велика, это правда. Но давайте проверим её».

(Рассказчик кладет перед воинами сложенную плотную ткань – «войлочный ковер»)

Старейшина: «Видите этот старый, плотный ковёр? Кто из вас разорвёт его голыми руками, тот и есть самый сильный».

(Воины оживляются. Они по очереди, а потом все вместе, берутся за ткань. Они стараются изо всех сил: тянут в разные стороны, пытаются разорвать зубами, упираются ногами. Но ткань лишь тянется, а не рвется. Они отступают, тяжело дыша, смущенные).

Первый воин: «Он... он не поддаётся!»

Второй воин: «Он крепкий, как скала!»

(Старейшина молча берет иглу (палочку). Он подходит к краю ткани, находит условный «шов» и начинает медленно и аккуратно «распускать» его – проводить палочкой по краю, отделяя один слой ткани от другого. Действие должно быть внимательным и точным. Все наблюдают в тишине).

Старейшина (спокойно, обращаясь ко всем): «Молодой силой можно горы сдвигать. Но есть вещи, перед которыми грубая сила бессильна. Где кулак не поможет – там поможет острый ум и умелые руки».

Старейшина (продолжая «распускать» ковёр, говорит молодым воинам):

(Воины, сначала недоуменно, а затем с интересом, присоединяются. Они уже не рвут, а аккуратно помогают Старейшине разделять слои ткани, следуя его примеру. В итоге «ковёр» оказывается аккуратно разделен на части)

Рассказчик: «Так молодые нарты поняли, что сила без мудрости – всё равно что меч без рукояти: поранить может, а управлять им трудно. И с тех пор они всегда шли за советом к седым старцам».

Вопросы к обсуждению сказания о нартах: Почему молодые нарты не смогли разорвать ковёр? Как старец показал им, что сила – не главное? Какая мудрость скрыта в этой истории? Почему важно сохранять память о предках? Как бы ты поступил на месте молодых нартов после урока старейшины?

Театрализация по армянской притче

Ценность: память о предках, связь поколений, уважение к традициям как источнику силы.

Персонажи: рассказчик (педагог или подготовленный ребенок), старейшина, юноша Азат, хранители памяти (3-5 детей, могут быть все остальные дети в группе).

Реквизит и пространство:

«Сухое дерево»: шест или зонт, обмотанный серой/коричневой тканью, с сухими ветками или вовсе без них. Стоит отдельно на «скале» (стул, небольшое возвышение).

«Живые корни»: Длинные полосы цветной ткани (красная, зеленая, синяя, золотая), прикрепленные одним концом к основанию «дерева» и лежащие на полу.

Предметы-символы: старая книга (или свиток), фотография в рамке, керамический кувшин, шерстяной коврик.

Ход сценария:

Рассказчик: «В горном селе жил юноша Азат. Он не ценил рассказы о прошлом».

Хранитель 1: «Мой дед строил эту церковь...»

Азат (смеясь): «Опять про былое! Жить надо сейчас!»

Старейшина подводит Азата к сухому дереву)

Старейшина: «Почему это дерево погибло?»

Азат: «У него нет корней! Ясно же».

Старейшина: «Человек без памяти о предках — такой же сухостой. Ветер времени ломает его первым».

(Старейшина берёт красную ленту, привязывает к дереву)

Хранитель 1: «Помню дела прадеда Ашота».

(Все присоединяются. Берут ленты разных цветов, натягивая «сеть корней»)

Хранитель 2 (касаясь кувшина): «Помню мудрость бабушки Ануш».

Азат (беря ленту): «И я помню...»

Все хором:

Дерево без корней — погибает,

Человек без памяти — теряется.

Будь крепким деревом

На почве предков!»

Вопросы для обсуждения сказания: Как Азат сначала относился к историям о предках? Кто и как помог Азату понять важность почитания предков? Почему дерево без корней засохло? Почему память о предках – это как корни у дерева?

Таким образом, технология театрализации выполняет в этнокультурном воспитании уникальную синтезирующую функцию. Она соединяет в единое целое познавательный (знание о традиции), эмоциональный (переживание праздника), деятельностный (исполнение роли) и социальный (взаимодействие в группе) аспекты развития. Ребёнок через театрализацию постигает культурный код как систему живых, логичных и эмоционально насыщенных правил и действий. Он понимает, что традиция — это не набор странных старинных правил, а мудрый способ организации жизни, общения с природой и друг с другом, что формирует уважительное и осмысленное отношение к наследию как своему, так и других народов.

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проектная технология представляет собой целостную педагогическую систему, основанную на организованном совместном поиске детей и взрослых, направленном на решение значимой проблемы или создание конкретного продукта. Её реализация предполагает последовательное прохождение взаимосвязанных этапов: от постановки вопроса и совместного планирования до активной реализации, презентации полученного результата и коллективного осмысления пройденного пути. В контексте этнокультурного воспитания этот метод обретает особую глубину, так как превращает ребёнка из пассивного слушателя в активного исследователя собственного культурного наследия. Через лично значимую деятельность, соединение семейной истории, традиций родного края и творческого самовыражения в рамках поэтапного взаимодействия с педагогом и семьёй, дошкольник начинает отвечать на фундаментальные вопросы: «Кем были мои предки?», «Какие ценности они берегли и передавали?», «Как история и труд моей семьи связаны с историей нашего края?». Такой подход обеспечивает не поверхностное ознакомление, а глубокую личностную вовлечённость и осмысленность, создавая прочный мост между индивидуальным опытом ребёнка и коллективной культурной памятью края.

Главная особенность проектной деятельности в этнокультурном поле заключается в её нацеленности не на репродуктивное воспроизведение информации, а на живой творческий поиск. Она выполняет несколько ключевых функций, преобразующих традиционные знания в актуальный жизненный опыт. Во-первых, технология актуализирует традицию, представляя её не как музейный экспонат, а как действующую систему экологических и нравственных принципов, сохраняющих свою значимость и в современном мире. Во-вторых, она закономерно развивает у детей компаративное мышление, позволяя увидеть, как одна и та же базовая ценность – например, бережное отношение к воде или земле, уважение к старшим, щедрость – находила уникальное, но равно глубокое воплощение в практиках разных народов. В-третьих, и это наиболее важно, проектная деятельность формирует у ребёнка субъектную, авторскую позицию. Он перестаёт быть лишь получателем знаний, становясь создателем: на основе усвоенных культурных смыслов он производит собственный творческий продукт – страницу книги, семейный герб, коллаж или «капсулу времени», тем самым переводя традицию на язык личного понимания и художественного выражения.

Реализация проектных технологий осуществляется через последовательную смену взаимосвязанных этапов, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в процесс этнокультурного воспитания ребенка.

Начало работы над проектом знаменует мотивационно-проблемный этап, когда создается «культурное затруднение» через введение семейного артефакта, старинной фотографии, народной пословицы или вопроса о семейных корнях. Именно здесь зарождается тот исследовательский импульс,

который ведет ребенка к открытиям — будь то начало проекта «Дедовские заветы» с вопроса о совете или проекта «Создаем семейное древо» с размышлениями о том, кто входит в нашу семью.

Этот первоначальный интерес закономерно перерастает в планировочно-исследовательский этап, где происходит совместное с семьей определение целей проекта, путей поиска информации и распределение ролей. На этой стадии ребенок вместе с родителями превращается в настоящего исследователя: он учится брать интервью у родственников, изучать семейные архивы, искать исторические параллели. Например, работая над проектом «Нарисуй фамильный знак», семья не просто собирает информацию о тамгах, а обсуждает, какие семейные черты и ценности могли бы лечь в основу собственного родового символа, тем самым переводя абстрактное знание о традиции в личностный план.

Накопленный материал оживает и приобретает форму в ходе практико-реализационного этапа, который становится пространством для интеграции различных видов деятельности и межпоколенческого диалога. Здесь познавательные находки обретают художественное воплощение: в проекте «Моя семья трудится» истории о профессиях предков превращаются в коллаж, в «Памяти о предках» семейные реликвии получают свой творчески осмысленный «паспорт», а в создании «Капсулы времени» разные поколения семьи совместно формируют послание в будущее. Этот этап особенно важен, так как именно через совместное творческое действие происходит глубинное эмоциональное присвоение культурных ценностей, их перевод из плоскости знания в плоскость личного переживания и ответственности.

Завершающим аккордом проектной деятельности становится рефлексивно-презентационный этап, где происходит осмысление пройденного пути, оформление итогового продукта и его представление значимой аудитории. Защита проекта «Дерево из ладошек» на семейной встрече, где каждый объясняет значение своего вклада, или выставка тамг в детском саду с рассказом о семейных традициях — это не просто демонстрация результата, а кульминационный момент осознания себя частью семьи. Ребенок не только показывает, что он сделал, но и публично формулирует, что он узнал о своей семье, тем самым закрепляя получая социальное подтверждение ценности своего культурного корня.

Реализация проектных технологий в практике этнокультурного воспитания осуществляется через ряд взаимодополняющих типов проектов, каждый из которых решает специфические образовательные и воспитательные задачи, обеспечивая комплексность подхода.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ направлены на глубокое погружение в конкретные аспекты материальной и духовной культуры через изучение и последующее творческое воплощение.

Классическим примером служит долгосрочный интегрированный проект «Книга народной мудрости о бережном отношении к природе». В его

рамках дети становятся собирателями, исследователями и иллюстраторами экологической мудрости разных этносов. Каждый раздел такой книги посвящён одной из стихий. Например, в разделе «Вода-живица» дети изучают, как уникальное отношение к воде воплощалось в обычаях: казачий принцип «Вода — дар Божий» через практики чистых колодцев, адыгское почитание родников, армянскую бережливость в сборе дождевой воды, греческие ритуалы чистоты моря. Творческим итогом становится создание рисунка-правила «Береги воду!», где абстрактный запрет превращается в яркий, осмысленный визуальный образ. В разделе «Земля-кормилица» происходит знакомство с земледельческой этикой через праздники и обряды: пробуждение земли на армянском «Терндезе», почтение к первой борозде у адыгов, сакральность начала сева у понтийских греков, щедрость казачьего обряда «Бабья доля».

Другой пример – проект «Нарисуй фамильный знак», знакомящий с традицией адыгских тамг. После изучения исторических примеров и семейного исследования (бесед о профессиях и ценностях рода) ребёнок создаёт собственный символический знак, объясняя значение каждого элемента, что укрепляет связь с семейной историей на уровне личного творчества.

Проект «Нарисуй фамильный знак»

Цель выполнения проекта детьми со своими родителями: Познакомить детей с традицией адыгских фамильных знаков (тамг), развить интерес к семейной истории и создать собственный символ рода.

Этапы работы:

1. Знакомство с тамгами. У каждого адыгского рода был свой знак – тамга. Его ставили на оружии, вышивали на одежде, даже клеймили лошадей. Это как фамилия, но в рисунке!

Показ примеров: Простые тамги (крест, круг, стрела). Сложные (узоры, сочетания линий).

Вопросы для обсуждения: Как ты думаешь, зачем людям нужны такие знаки? Если бы у тебя был родовой знак, что бы он означал?

2. Исследуем свою семью (домашнее задание с родителями).

Ребёнок расспрашивает родных: Есть ли в нашей семье фамильный символ или герб? Какие профессии/умения были у наших предков? (Кузнецы, земледельцы, воины). Какие животные/растения связаны с нашей семьёй? (Конь – для всадников, дуб – для старейшин).

Совет родителям:

Помогите ребёнку найти «ключевые слова» для тамги: «Мы все любим музыку – добавим узор, похожий на струны?»

3. Рисуем тамгу (творческая часть).

4. Презентация проекта. «Выставка тамг» – дети показывают знаки и объясняют их смысл.

ИСТОРИКО-СЕМЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ фокусируются на укреплении межпоколенческих связей и визуализации семейной общности.

Проект «Создаем семейное древо» начинается с домашних бесед о составе семьи, сбора фотографий и интересных фактов о родных. На творческом этапе ребёнок вместе с родителями оформляет генеалогическое

древо, которое затем представляет на «семейной выставке», учась рассказывать о своих корнях.

Близкий по духу проект «Дерево из ладошек» создаёт не исторический, а символический образ единства: ладони всех членов семьи, расположенные на нарисованном стволе, образуют крону, украшенную рисунками значимых событий.

Проект «Память о предках» смещает акцент на отдельный артефакт: ребёнок выбирает семейную реликвию, составляет её подробный «паспорт» (история, владелец, значение) и создаёт её творческую интерпретацию – рисунок или модель, что углубляет эмоциональную связь с предметом-носителем памяти.

Проект «Создаем семейное древо».

Цель выполнения проекта детьми со своими родителями: познакомить ребенка с историей семьи, родственниками и их ролями; развивать интерес к семейным традициям и ценностям.

Рекомендуемые этапы выполнения проекта

1. Подготовительный этап (родители + дети). Обсудите с ребенком: Что такое семейное древо? (Можно сравнить с деревом, где корни — предки, ветви — родственники). Кто входит в вашу семью? (Бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.). Соберите информацию: Фотографии членов семьи (можно даже распечатать миниатюрные копии). Имена, профессии, интересные факты о родных (например: «Дедушка играет на гармошке»).

2. Творческий этап (варианты оформления). Придумайте свой вариант оформления древа семьи. Возможный вариант: нарисовать на ватмане дерево, а на его ветках разместить фото/портреты. Подписать имена и родственные связи (мама, папа, бабушка и т. д.).

3. Презентация проекта. Организуйте «семейную выставку»: покажите древо родственникам в видеоформате или при встрече. Попросите ребенка объяснить, кем ему приходится изображенные люди. Запишите видео с рассказом ребенка о семье («Это моя мама Аня, она печет вкусные пироги...»).

Советы для родителей

- Упрощайте: для малышей достаточно уровня «родители + бабушки/дедушки».
- Будьте деликатны: если в семье есть сложные моменты (развод, утрата), акцентируйте внимание на тех, кто участвует в жизни ребенка.
- Добавьте традиции: разместите на древе не только фото, но и символы семейных традиций (например, рисунок праздника или хобби).
- Готовые фразы для защиты проекта. Ребенок может сказать: «Мы сделали это древо вместе с мамой!» «Вот мой прадедушка — он был врачом». «Наша семья большая и дружная, как ветви этого дерева!».

Важно: похвалите ребенка за работу и подчеркните, что семья — это его корни и поддержка.

Проект «Память о предках».

Важно: Проект не требует идеального результата – ценен сам процесс общения с семьёй!

Цель проекта: развитие интереса к семейной истории, укрепление связи между поколениями и сохранение памяти о предках через творчество.

Задания: Выбери предмет, связанный с предками (письмо, украшение, инструмент). Составь его «паспорт»: Кому принадлежал? Как использовался? Почему важен для семьи?

Творческая работа: Нарисуй реликвию или сделай её модель из пластилина/картона.

Примеры реликвий: военные награды деда, старая семейная книга.

Проект «Дерево из ладошек»

- Подготовьте большой лист бумаги (формат А3), цветные карандаши/фломастеры, клей.

- Попросите каждого члена семьи обвести свою ладонь на цветной бумаге и вырезать.

- На основном листе нарисуйте ствол и ветви дерева.

- Приклейте ладошки как листья дерева, расположив внизу - ладони самых старших членов семьи, выше - ладони родителей, на верхних ветвях - детские ладошки. Подпишите каждую ладошку (имя).

- Украсьте дерево: добавьте фото семьи, маленькие рисунки важных семейных событий.

Совет: Готовое «Дерево из ладошек» можно оформить в рамку и повесить на видное место как символ семейного единства.

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ «работают» с нематериальным наследием, переводя абстрактные понятия в личный опыт. Проект «Дедовские заветы» нацелен на передачу жизненных принципов. Ребёнок совместно со старшими членами семьи записывает или зарисовывает семейные правила, пословицы, личные наставления. Оформив их в «Книгу заветов» или «Дерево мудрости», дети в ходе обсуждения осмысливают актуальность этих советов сегодня и даже формулируют свои собственные наставления для будущего, включаясь в непрерывную цепь передачи ценностей.

Практико-ориентированные и трудовые проекты помогают дошкольнику осознать ценность и взаимосвязь труда всех членов семьи. В проекте «Моя семья трудится» ребёнок сначала проводит мини-интервью, узнавая, как трудятся мама, папа, бабушка. Затем он создаёт коллаж из рисунков или фотографий, иллюстрирующих этот труд, и представляет его на выставке, что формирует уважение к вкладу каждого и понимание семейной взаимопомощи.

Проект «Дедовские заветы» (выполняют дети со своими родителями).

Цель выполнения проекта: познакомить детей с мудростью, традициями и ценностями, передаваемыми из поколения в поколение, через личные истории, семейные реликвии и народные пословицы.

Этапы проекта:

1. Подготовительный этап. Задание: расспросите старших членов семьи (дедушек, бабушек, прадедов) о важных жизненных уроках, которые они получили от своих родителей.

Запишите или зарисуйте 3-5 «дедовских заветов» – это могут быть:

- Народные пословицы («Береги честь смолоду», «Терпение и труд всё перетрут»).
- Семейные правила («В нашем роду не врут», «Всегда помогай слабым»).
- Личные наставления («Учись, пока молодой», «Держи слово»).

2. Творческое оформление проекта.

Варианты для детей:

- «Книга заветов» – альбом с записями, рисунками и фото.
- «Дерево мудрости» – на ватмане рисуется дерево, на листьях – заветы семьи.
- «Сундук памяти» – коробочка, куда складываются записки с наставлениями.

Вопросы к обсуждению проекта «Дедовские заветы»:

- Вводные вопросы: Как ты думаешь, зачем люди передают советы из поколения в поколение? Кто в твоей семье самый мудрый? Почему ты так считаешь? Если бы ты мог спросить у своего прадеда один совет, что бы ты спросил?

- Вопросы о семейных заветах: Какие «дедовские заветы» есть в твоей семье? Кто их придумал? Какой завет тебе нравится больше всего? Почему? Были ли случаи, когда эти советы помогали тебе или твоей семье?

- Связь с современностью: Как ты думаешь, актуальны ли эти заветы сегодня? Можно ли им следовать в наше время? Какой совет ты бы дал своим будущим детям? Хочешь ли ты добавить что-то новое в семейные традиции?

Проект «Моя семья трудится» (Создание коллажа из рисунков или фотографий).

Цель проекта: показать ценность семейного труда через совместное творчество. Закрепить представления о разных видах труда в семье. Развивать навыки сотрудничества между детьми и родителями.

Этапы реализации проекта

1. Подготовительный этап.

Задание для детей: провести мини-интервью с членами семьи: «Мама, а как ты трудиться? Папа, а что ты делаешь для нашей семьи?».

Обсудить в группе: какие дела делают их родные (готовка, уборка, ремонт, садоводство и т.д.).

Роль родителей: помочь ребёнку выбрать 2-3 примера семейного труда (можно реальные или символические).

2. Создание коллажа.

Рисунки: Ребёнок рисует, как трудятся члены семьи (например: «папа чинит машину», «бабушка печёт пирог»).

Фотоколлаж. Сделать фото семьи за работой (например: мама готовит ужин, ребёнок поливает цветы). Наклеить фото на ватман, добавить подписи и украшения (наклейки, вырезки из журналов).

3. Презентация проекта

В детском саду: Выставка коллажей с кратким рассказом детей: «Это мой папа – он строит дом!». Игра «Угадай, кто трудится?» (дети описывают труд членов семьи без имен, остальные отгадывают).

Дома: Разместить коллаж на видном месте (холодильник, стена в комнате) как напоминание о важности труда.

Примеры тем для коллажа: «Мамины руки не знают скуки» (фото мамы за готовкой, шитьём). «Папа – мастер на все руки» (ремонт, работа в саду). «Бабушка и дедушка – наши помощники» (вязание, выращивание овощей). «Я тоже тружусь!» (ребёнок убирает игрушки, помогает поливать цветы).

ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ ТРАДИЦИЙ ориентированы на осмысление настоящего и создание новых семейных традиций. Проект «Капсула времени» предлагает семье совместно создать послание в будущее, собрав в коробку письма, рисунки, фотографии, небольшие значимые предметы. Ритуал запечатывания капсулы с обязательством открыть её через год превращает это в мощный инструмент осмысления семейного пути и создания новой, объединяющей традиции, связывающей разные моменты жизни в единое целое.

Проект «Капсула времени»

Как создать:

- Возьмите прочную коробку или жестяную банку.

- Соберите «послание в будущее»: письма/рисунки каждого члена семьи, фотографии, небольшие значимые предметы (билеты, украшения, записки), список семейных достижений за год.

- Упакуйте, подпишите дату создания.

- Спрячьте в надёжное место (можно закопать в саду).

- Договоритесь открыть через ровно 1 год.

Совет: В капсулу можно положить «предсказания» друг для друга. Сфотографируйте процесс создания - это тоже станет семейной историей

Обсуждение после завершения: Что нового вы узнали о своей семье? Какие традиции хотели бы сохранить? Что, по вашему мнению, особенно удивит вас через год?

Эти проектные задания помогут укрепить семейные связи, сохранить памятные моменты, создать новую семейную традицию, наглядно показать единство поколений.

Таким образом, многообразие проектных технологий в этнокультурном воспитании выстраивает целостную образовательную экосистему. От исследования глубинных культурных кодов и восстановления генеалогических связей до осмысления трудовой этики и проектирования семейного будущего – каждый тип проекта предоставляет ребёнку доступный и значимый способ стать не пассивным наследником, а активным хранителем, вдумчивым исследователем и творческим продолжателем традиций. Через этот комплексный подход мудрость прошлого органично соединяется с ответственностью за настоящее и созидательной энергией, направленной в будущее, закладывая прочный фундамент культурной идентичности и межпоколенческой преемственности.

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Социально-ориентированные технологии в этнокультурном воспитании дошкольников представляют собой системную организацию педагогического процесса, направленную на формирование у детей способности к осознанному и ответственному взаимодействию в поликультурной социальной среде. Эти технологии основаны на понимании того, что культурная идентичность и межкультурная компетентность формируются не через пассивное усвоение информации, а через активное социальное действие, совместную деятельность и проживание ценностей в реальных или моделируемых ситуациях общественного взаимодействия.

Сущность социально-ориентированных технологий заключается в создании образовательных условий, где ребенок осваивает этнокультурные традиции не как музейные экспонаты, а как живые практики социального общежития, проверенные поколениями. Это достигается через включение дошкольников в специально организованную социально-значимую деятельность, имеющую четкий культурный контекст и коллективный характер. Такой подход позволяет решить двуединую задачу: с одной стороны, приобщить детей к конкретным культурным формам (обычаям, нормам поведения, языку традиций), с другой — сформировать универсальные социальные компетенции (способность к сотрудничеству, ответственности, диалогу, разрешению конфликтов), необходимые для жизни в современном многонациональном обществе.

Ключевыми компонентами социально-ориентированных технологий в этнокультурном воспитании являются:

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБ — моделирование ситуаций, в которых ребенок может примерить на себя различные социальные роли, связанные с культурными традициями, и испытать их последствия. Например, в рамках тематического блока «Традиции гостеприимства» дети поочередно исполняют роли хозяев и гостей, соблюдая соответствующие этикетные нормы (адыгские, казачьи, греческие), учатся готовить символическое угощение, вести беседу, решать возникающие недоразумения. Проживая эти роли, ребенок не только узнает о традициях, но и развивает социальный интеллект — способность понимать позицию другого, управлять своими эмоциями в общении, следовать договоренностям.

Социальная проба «Встреча гостей».

Обсуждение пословицы «Без хлеба-соли не обедают, без доброго слова гостя не встречают». Вопросы для обсуждения:

- Как вы понимаете слова «хлеб-соль»? (Это не просто еда, а символ заботы и щедрости). Почему без доброго слова нельзя встречать гостя? (Потому что гость должен почувствовать, что его ждали и рады ему). Как вы думаете, что важнее: вкусно накормить гостя или встретить его с улыбкой? (Обсудить, что и то, и другое важно).

- Как в старину встречали гостей? (Хлебом-солью, поклоном, добрыми словами). Почему хлеб и соль были так важны? (Хлеб – главная еда, соль – символ дружбы). А как сейчас можно встретить гостя, если нет хлеба и соли? (Улыбкой, тёплыми словами, угощением).

- Как бы вы встретили гостя, чтобы он почувствовал себя желанным? Что можно сказать гостю, чтобы ему было приятно? (Примеры: «Как мы рады тебя видеть!», «Проходи, будь как дома!») А если гость пришёл неожиданно? Как его встретить, если не готовы? (Улыбнуться, предложить чай, сказать доброе слово).

Игра «хоровод добрых слов»: Дети по очереди называют добрые слова, адресованные гостям. Можно превратить в игру – встать в круг, кланяться и громко говорить друг другу: «Здорово дневали!», «Милости просим, дороги гости!», «Добро пожаловать!», «Мы рады вас видеть!», «Спасибо, что пришли!», «Очень рады вас видеть!», «Гостей встречаем — добро в дом привечаем!» «На пороге гости — в доме счастье!», «Гости званые, да желанные! Приходите к нам!»

ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ. Технология коллективных творческих дел (КТД) с этнокультурной тематикой предполагает организацию совместных событий (праздников, акций, трудовых дел), в подготовке и проведении которых участвует вся группа или детский сад.

Например, подготовка и проведение праздника «Эко хоровод: круговорот добра в природе», где каждая группа представляет элементы культуры одного из народов через танец, песню, игру, угощение. В процессе совместного планирования, репетиций, оформления пространства дети учатся согласовывать свои действия с интересами других, вносить личный вклад в общее дело, переживать радость коллективного достижения, что формирует чувство социальной принадлежности и общности.

Например, сценарий праздника представляет собой финальное, праздничное действо защиты результатов долгосрочного детско-взрослого проекта «Книга народной мудрости о бережном отношении к природе». Подготовленный совместными усилиями (детей, родителей, педагогов, представителей национальных центров) праздник становится живым воплощением страниц этой книги, где каждая культура Причерноморья дарит детям свою главу экологической мудрости, а стихии природы выступают главными героями повествования.

«Эко хоровод: круговорот добра в природе».

Оформление:

Круговая площадка с 4 стихийными зонами: Земля — горшки с рассадой, камешки. Вода — таз с «ручьем» (голубая ткань + кораблики). Огонь — безопасный «костёр» (жёлто-красные ленты). Воздух — подвесные мобили с птицами.

«Стихийные» хороводы» (дети переходят между зонами):

Земля. Представление «казачьей страницы» книги народной мудрости о бережном отношении к природе. Казачья игра «Урожайный круг»: Дети идут по кругу с корзинками, собирая «овощи» и «фрукты» (муляжи), классифицируя их.

Вода. Представление «адыгской страницы» книги народной мудрости о бережном отношении к природе. Адыгская игра «Ручеёк под горой»: движение змейкой под звуки капли (бубен + ложки), останавливаясь у «родника» (таз с водой), где «умываются».

Огонь. Представление «армянской страницы» книги народной мудрости о бережном отношении к природе. Армянская игра «Огонь-земля»: дети перепрыгивают через «костёр» (оранжевые ленточки).

Воздух. Представление «греческой страницы» книги народной мудрости о бережном отношении к природе. Греческая игра «Танец ветра»: дети, держа ленты, изображают вихри. Завершение праздника. Общий хоровод под песню «Мы хотим, чтоб птицы пели». Вручение семян «цветов дружбы» для посадки в группе.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА с носителями культурных традиций в поликультурном образовательном пространстве дошкольной организации

В современной образовательной практике всё более актуальной становится задача формирования у детей основ поликультурной компетентности и этнокультурной идентичности в условиях многонационального региона. Решение этой задачи требует выхода за рамки классических дидактических методов и предполагает погружение ребёнка в аутентичную культурную среду. Наиболее эффективным инструментом для этого выступает технология социального партнёрства с непосредственными носителями культурных традиций — представителями различных этнокультурных сообществ. Данная технология не ограничивается эпизодическими «гостевыми визитами», а представляет собой целенаправленно выстроенную систему взаимодействия, основанную на принципах диалога, со-творчества и событийности.

Целью внедрения этой технологии является создание обогащённой образовательной среды, где подлинная, живая культура передаётся дошкольникам через непосредственное, эмоционально насыщенное общение с её хранителями.

Практическая реализация технологии воплощается в серии взаимодополняющих форматов, интегрированных в годовое планирование образовательной организации. «Живые мастерские» с приглашёнными народными умельцами дают возможность детям под руководством мастера создать свой оберег, расписать ложку или слепить горшок, постигая в действии смысл орнамента и свойства материала.

В детском саду особую атмосферу создают семейные народные посиделки и календарные праздники (Масленица, Навруз), где каждая семья вносит свой вклад в общее дело — готовит угощение, учит игре, знакомит с песней.

Экскурсии в национально-культурные центры («В гостях у традиции») закрепляют интерес, превращая знакомство в погружение.

Важным результатом такого партнёрства становится пополнение «Этнотеки» — многофункционального развивающего пространства в детском саду. Здесь собираются созданные детьми артефакты, копии музейных экспонатов, аудиозаписи сказок и воспоминаний старожилов, что обеспечивает непрерывность и преемственность культурного опыта.

Таким образом, выстроенное социальное партнёрство трансформирует образовательный процесс. Для детей оно становится мостом между прошлым и настоящим, школой уважения и диалога. Для семей — возможностью укрепить межпоколенческие связи и активно участвовать в образовании детей.

Для педагогического коллектива — ресурсом для создания уникальной, насыщенной поликультурной среды, способствующей гармоничному развитию личности дошкольника в многонациональном мире.

Эффективность применения социально-ориентированных технологий в этнокультурном воспитании обеспечивается соблюдением нескольких принципов. Принцип культурной релевантности требует, чтобы моделируемая социальная деятельность была содержательно наполнена подлинными, адаптированными для детей элементами традиций. Принцип социальной значимости предполагает, что деятельность имеет понятный для детей полезный результат (порадовать малышей спектаклем, помочь в оформлении музея, подготовить подарок для ветеранов к народному празднику). Принцип рефлексивности обязывает организовывать с детьми обсуждение их социального опыта: что получилось, какие трудности возникли, что чувствовали, как традиционные правила помогали взаимодействовать.

Таким образом, социально-ориентированные технологии переводят этнокультурное воспитание из плоскости ознакомления в плоскость социального действия. Ребенок усваивает ценности и смыслы культуры не через рассказ о них, а через опыт их реализации в совместной деятельности с другими. Это формирует у старшего дошкольника не просто знание о традициях, а социально-культурную компетентность — интегративное качество, позволяющее ему быть сознательным, активным и уважительным участником поликультурного сообщества, способным сохранять свою культурную идентичность и конструктивно взаимодействовать с носителями иных традиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее пособие, представляющее собой систематизированную «Энциклопедию педагогических технологий этнокультурного воспитания старших дошкольников», было создано в ответ на актуальный запрос современной образовательной практики. В эпоху динамичных изменений и глобального взаимодействия именно культура, укоренённая в традиции и открытая к диалогу, формирует основу для становления целостной, гармоничной и социально ответственной личности.

Как продемонстрировали материалы данного издания, этнокультурное воспитание в дошкольном возрасте представляет собой целостную педагогическую систему, интегрированную в повседневную жизнь ребёнка. Оно объединяет познание, эмоциональное переживание, практическое действие и коммуникацию, превращая культурное наследие народов Причерноморья — кубанских казаков, адыгов-шапсугов, амшенских армян, понтийских греков — из внешнего знания во внутренний, личностно значимый опыт.

Представленные в пособии блоки педагогических технологий - игровые, коммуникативно-диалоговые, художественно-эстетические, проектные и социально-ориентированные - составляют комплексный методический инструментарий. Их эффективность обеспечивается взаимосвязью и гибкостью применения:

Игра выступает естественным способом освоения культурных норм и моделей поведения.

Диалог способствует осмыслению традиционных ценностей и их присвоению в качестве личных ориентиров.

Художественное творчество и театрализация позволяют эмоционально пережить культуру, воплотить её в зримых образах, звуках и движениях.

Проектная деятельность развивает позицию исследователя и хранителя, связывая знания о прошлом с созидательной активностью в настоящем.

Социальные практики и социальное партнёрство выводят усвоенные смыслы в реальный контекст, формируя умение жить в соответствии с ценностями уважения, гостеприимства и взаимопомощи.

Таким образом, каждая технология вносит свой вклад в достижение общей цели: воспитание не просто информированного, но культурного человека — знающего свои корни и с интересом познающего традиции других, видящего в наследии предков живой источник мудрости, способного в многообразии обычаев распознавать универсальные нравственные основы.

Реализация предложенной системы технологий в практике дошкольного образования позволяет создать уникальную этнокультурную развивающую среду. Данное пособие призвано стать для педагога надёжным ориентиром и практическим ресурсом. Творчески комбинируя и адаптируя предложенные технологии, воспитатель может выстраивать содержательную и увлекательную траекторию этнокультурного развития как для каждого ребёнка, так и для детского коллектива в целом. Эта целенаправленная и

вдумчивая работа закладывает прочный фундамент взаимопонимания и согласия в нашем общем доме — фундамент, построенный с детских лет на уважении, познании и диалоге культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

**Учебно-методическое обеспечение этнокультурного воспитания
старших дошкольников в ДОО**

арциальная программа этнокультурного воспитания детей 6-7 лет «Дошколятам об этном мире Причерноморья Кубани» / Коваленко Л.М., Пономаренко Т.В., Посаднева Р.И. / под редакцией Головской Н.И. – Краснодар, 2021 г. [Ссылка](#)

абочая тетрадь к разделам «Россия – Родина моя», «Кубанские казаки» программы «Дошколятам об этном мире народов Причерноморья Кубани» / Пономаренко Т.В. и др. – Краснодар, 2022. – 40 с. [Ссылка](#)

абочая тетрадь к разделу «Амшенские армяне» программы «Дошколятам об этном мире народов Причерноморья Кубани» / Пономаренко Т.В. и др. – Краснодар, 2022. – 40 с. [Ссылка](#)

абочая тетрадь к разделу «Причерноморские адыги-шапсуги» программы «Дошколятам об этном мире народов Причерноморья Кубани» / Пономаренко Т.В. и др. – Краснодар, 2023. – 25 с. [Ссылка](#)

абочая тетрадь к разделу «Понтийские греки Причерноморья Кубани» программы «Дошколятам об этном мире народов Причерноморья Кубани» / Пономаренко Т.В. и др. – Краснодар, 2023. – 25 с. [Ссылка](#)

атериалы для заучивания детьми этнокультурной информации к программе «Дошколятам об этном мире народов Причерноморья Кубани» / Пономаренко Т.В. и др. – Краснодар, 2022. – 41 с. [Ссылка](#)

олавская Н.И., Пономаренко Т.В. Парциальная программа этнокультурного воспитания детей 6–7 лет «Семейные ценности в этнокультурных традициях родного края» / Головская Н.И.,

П

олавская Н.И., Пономаренко Т.В. Сборник нравственно-ориентированных проблемных ситуаций к программе «Семейные ценности в этнокультурных традициях родного края». – Краснодар,

М

Ө

Р

Б

Н

К

Ө

Ғ

О

В

С

–

К

р

а