

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Применение этнокультурных технологий в преподавании
хореографических дисциплин»

Выпускная квалификационная работа по направлению
44.04.01 Педагогическое образование

Направленность программы магистратуры

«Педагогика хореографии»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

8,62 % авторского текста
Работа рецензирована к защите
рекомендована/не рекомендована
«24» 01 2026 г.
зав. кафедрой хореографии
Чурашов А.Г.

Выполнил (а):

Студент (ка) группы ЗФ-307-211-2-1
Турибаев Серикбай Абибулаевич

Научный руководитель:

засл. работник культуры РФ, доцент
кафедры хореографии

Белов Владимир Александрович

Челябинск
2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ	10
1.1 Этнокультура как фактор развития личности.....	10
1.2 Этнокультурные технологии в педагогике: сущность, классификация, принципы применения	17
1.3 Специфика применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин	24
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН	35
2.1 Методические аспекты использования этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин	35
2.2 Анализ результатов исследования	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	70

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество характеризуется возрастающим интересом к культурному наследию, стремлением к сохранению и популяризации национальных традиций. В контексте хореографического образования этот тренд приобретает особое значение, поскольку танец является одним из наиболее ярких и доступных способов выражения этнической идентичности и культурных ценностей. В то же время традиционные подходы к преподаванию хореографии зачастую ориентированы на универсальные формы и техники, что может приводить к некоторой унификации и потере уникальных национальных черт.

В условиях глобализации и усиливающихся миграционных процессов вопрос формирования культурной идентичности приобретает особую актуальность. Сегодня важно не только сохранить традиции и самобытность различных народов, но и научить молодёжь понимать и уважать культурное многообразие мира. Эффективным инструментом в решении этих задач выступает хореографическое искусство, в частности народный и этнический танец, как форма выразительного воплощения национального менталитета, истории и эстетики.

Изучая танцевальные традиции своего народа, обучающийся не просто осваивает движения – он прикасается к глубинным пластам культуры, включая язык, обычаи, обряды, мировоззрение. Одновременно знакомство с этническими стилями других народов способствует развитию межкультурного понимания, толерантности и расширяет горизонты восприятия. Таким образом, хореография становится мощным средством формирования этнокультурной компетентности и личной культурной идентичности [44].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и внедрения эффективных педагогических методик, способствующих не только развитию профессиональных навыков студентов, но и

формированию у них глубокого понимания и уважения к многообразию мировых танцевальных культур. В условиях глобализации и активного межкультурного обмена, владение этнокультурными технологиями становится важным инструментом для педагога-хореографа, позволяющим обогатить учебный процесс, сделать его более личностно-ориентированным и соответствующим запросам современного общества.

Проблема исследования заключается в недостаточном изучении и систематизации этнокультурных технологий как самостоятельного направления в методике преподавания хореографических дисциплин. Существующие исследования, как правило, фокусируются на отдельных аспектах народной хореографии или на интеграции этнических элементов в современные танцевальные направления, но не всегда предлагают комплексный подход к применению этнокультурных технологий в образовательном процессе в целом.

В условиях стремительного развития хореографического искусства, характеризующегося постоянным поиском новых форм выражения и синтезом различных стилей, обращение к этнокультурным технологиям становится не просто данью уважения прошлому, но и мощным инструментом для обогащения современного танцевального языка. Эти технологии, укорененные в многовековых традициях, несут в себе уникальные двигательные формы, ритмические структуры, образные решения и смысловые пласты, которые способны придать хореографическому произведению глубину, аутентичность и неповторимую эмоциональную окраску. Игнорирование этого богатого наследия может привести к обеднению хореографического образования, снижению его культурной значимости и, как следствие, к потере связи с корнями, питающими любое искусство [91].

Грамотное применение этнокультурных технологий позволит педагогам-хореографам не только передать студентам технические навыки, но и воспитать в них глубокое понимание культурного многообразия,

развить эстетический вкус, сформировать целостное представление о танце как о живом, развивающемся феномене, тесно связанном с историей и культурой народа. Это, в свою очередь, будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, способных к творческому осмыслению и развитию хореографического искусства в контексте глобальных культурных процессов, сохраняя при этом его национальную самобытность.

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в том, что в современном мире, где глобализация стирает границы, а культурное многообразие становится не просто фактом, но и ценностью, вопросы сохранения и передачи национальных традиций приобретают особую остроту. Хореографическое искусство, будучи одним из наиболее ярких и доступных способов выражения культурной идентичности, требует осмысления новых подходов к его преподаванию. Традиционные методики, зачастую ориентированные на универсальные формы, могут не в полной мере раскрывать богатство и самобытность национальных танцев.

Именно поэтому исследование актуальности применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин обусловлено необходимостью поиска эффективных путей сохранения и популяризации национального хореографического наследия, а также развития у обучающихся глубокого понимания и уважения к культурному многообразию. В контексте современного образования, стремящегося к формированию гармонично развитой личности, способной к межкультурному диалогу, этнокультурные технологии открывают новые горизонты для обогащения образовательного процесса и повышения его результативности.

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать методические рекомендации по применению этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин.

Объектом исследования является процесс преподавания хореографических дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня.

Предметом исследования являются этнокультурные технологии как совокупность педагогических приемов, методов и средств, направленных на интеграцию национальных культурных особенностей в содержание и процесс преподавания хореографических дисциплин.

Гипотезой исследования является предположение о том, что целенаправленное и систематическое применение этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин позволит сформировать у обучающихся устойчивый интерес к национальному хореографическому наследию и культуре в целом, развить у них этнокультурную компетентность, толерантность и уважение к другим культурам и тем самым способствовать сохранению и популяризации национальных хореографических традиций.

Задачи исследования:

- изучить психолого-педагогическую литературу и передовой опыт по теме исследования;
- проанализировать теоретические основы этнокультурных технологий и их применение в современном образовании;
- изучить специфику хореографического образования и выявить особенности преподавания национальных танцев;
- определить ключевые этнокультурные технологии, применимые в преподавании хореографических дисциплин;
- разработать методические рекомендации по интеграции этнокультурных технологий в учебный процесс;
- верифицировать результаты исследования.

Комплекс теоретических и эмпирических методов исследования включает:

– теоретические методы: изучение психолого-педагогической и методической литературы по исследуемой проблеме, изучение передового педагогического опыта в аспекте изучаемого вопроса;

– эмпирические методы: наблюдение, исследование, анализ.

Теоретической и методологической основой нашей работы послужили социологические и педагогические исследования, статьи, публикации.

Вопросы этнопедагогики, этнокультуры и этнокультурных технологий разрабатывались такими учеными и педагогами, как: А.Б. Афанасьева, Г. Н. Волков, В. В. Краевский, В. С. Кукушин, Р. Л. Рождественская, К. Д. Ушинский, С. Н. Фёдорова и др.

Понятие культурной идентичности подробно раскрывается в трудах отечественных и зарубежных исследователей, таких как: С. Холл, Э. Эриксон, Л. Н. Гумилёв, Н. М. Лебедева и др.

Изучением и применением этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин занимались такие ученые, как: Т. Б. Бадмаева, А. М. Гафт, О. В. Ершова, М. Н. Жиленко, С. Ф. Карабанова, Л. А. Касиманова, А. П. Кириллов, А. К. Кульбекова, И. Г. Скляр и др.

Многие ученые, педагоги-хореографы, фольклористы и этнографы посвятили свою жизнь изучению народного танца. Среди них: А. И. Бочаров, Н. И. Бочкарёва, Н. Н. Вашкевич, Н. М. Владыкина-Бачинская, К. Я. Голейзовский, Г. П. Гусев, М. М. Забылин, Д. Зайфферт, А. В. Лопухов, В. Ф. Матвеев, И. А. Моисеев, М. П. Мурашко, Т. С. Ткаченко, В. И. Уральская, Т. А. Устинова, А. А. Фенютин, А. В. Ширяев и др.

Изучение народной хореографической культуры представлено в исследованиях А. Г. Бурнаева, Е. В. Зеленцовой, В. Г. Щукина и др. Особую практическую значимость имеют научные труды, посвященные подготовке педагогов-хореографов на основе народной хореографии (Г. Я. Власенко, Г. П. Гусев, Н. И. Заикин, К. С. Зацепина, А. А. Климов, М. П. Мурашко, Т. С. Ткаченко, Н. М. Толстая, Т. А. Устинова и др.). Установлено, что

исследователи обращались к проблеме этнопедагогической подготовки (А. Л. Бугаева, Д. И. Латышина, О. В. Липунова, В. А. Николаев, Т. Н. Петрова и др.).

Становлением, развитием и изучением казахского народного танца занимались такие ученые, фольклористы, этнографы и педагоги-хореографы, как: С. Ш. Аязбекова, О. В. Всеволодская-Голушкевич, Ш. Жиенкулова, Г. Жумасеитова, Т. Кишкашбаев, А. К. Кульбекова, Л. Мамбетова, Ж. Б. Мукашева, Ф. Мусина, А. Шанкибаева и др.

Огромный вклад в развитие казахской танцевальной культуры внесла Шара Жиенкулова. Большую роль в освоении новых достижений хореографического искусства в казахской хореографии сыграли национальные балетмейстеры: Д. Т. Абиров, Б. Г. Аюханов, З. М. Райбаев, М. Ж. Тлеубаев. Каждый из них, имея свой оригинальный почерк хореографа, привносил новые принципы в постановки казахских танцев.

В постановках и работе с коллективом в качестве вспомогательной информации можно использовать материалы выдающихся деятелей казахского танцевального искусства – Ш. Жиенкуловой, А. Исмаилова, Д. Абирова, О. Всеволодской-Голушкевич и других, отдавших много творческих сил и таланта делу сохранения народных танцевальных традиций, запечатленных в своих основополагающих трудах.

Базой нашего исследования в течение 2023-25 гг. выступила РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» г. Астаны Республики Казахстан.

Теоретическая новизна исследования заключается в том, что была предпринята попытка комплексного анализа этнокультурных технологий именно в контексте преподавания хореографических дисциплин, с учетом их специфики и потенциала; систематизированы и классифицированы этнокультурные технологии, наиболее релевантные для хореографического образования, с выделением их педагогических функций; обоснована роль

этнокультурных технологий в формировании этнокультурной компетентности будущих хореографов и артистов балета.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть успешно внедрены и использоваться как в профессиональных, так и любительских танцевальных коллективах различной направленности.

Результаты исследования подтверждены следующими публикациями в международных научно-практических конференциях:

- статья «Инновационные методы хореографической пластики в эстетическом воспитании»;
- статья «Инновационные этнопедагогические технологии в хореографии».

Структура магистерской диссертации включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

1.1 Этнокультура как фактор развития личности

Сегодня особую остроту приобрела тема актуализации этнического самосознания для поиска пути самобытного культурно-исторического развития народов. В связи с этим возрос интерес к выяснению места и роли этнической культуры в границах общенациональной культуры, и к взаимоотношению этих системных уровней [48].

Советский и российский филолог, культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, профессор Д. С. Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, знание его истории – это основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры общества» [79].

Зарубежный специалист по межкультурной коммуникации М. Беннет отмечает, что формирование этнокультурной компетентности предполагает введение обучающегося изначально в родную для него, а затем и иные культуры [79].

Фольклор, прикладное народное творчество, старинные обряды, обычаи и праздники – это наши корни, и жить без них противоестественно. Без любви, без интереса к собственной истории, к культуре своей страны не может быть полноценной жизни. Веками решается задача: осмыслить, сохранить и передать следующим поколениям то все общее, чем жило человечество [79].

Современная культурология исходит из того, что общий массив национальной культуры включает в себя все формы, способы и результаты деятельности, бытующие в данном этносе. А также включает всю совокупность производимых и потребляемых этносом культурных явлений, включая иноэтнические заимствования, комплексы и элементы

интернациональной общемировой культуры, локальные культурные черты, присущие ряду соседних или родственных этносов [68, с. 55].

В отличие от общей культуры специфичная этническая культура охватывает только то, что воспринимается и самим этносом, и его соседями, как характерная именно для него и ассоциируемая с ним. Этническая культура охватывает в основном сферу быта и способы повседневной жизнедеятельности людей, касаясь, прежде всего, социокультурных особенностей локального однородного сообщества. Обряды, обычаи, привычки поведения, характерные народные промыслы и прочие устойчивые черты быта, передаваемые из поколения в поколение, составляют основу этнической культуры. В этом случае вполне правомерно обозначить эту характерную и специфическую область, с одной стороны, как его этническую традицию, с другой, как этнический символ.

Этнические традиции представляют собой основные формы коллективного опыта, выраженные в социально организованных стереотипах и воспроизводимые этносом в целом или его отдельными значительными частями путем культурной пространственно-временной трансмиссии. Менее всего они представлены в производственной, профессиональной культуре, хотя их доля может быть очень велика в традиционных формах сельского хозяйства и ремесла, художественных промыслов и т. д.; они могут доминировать в морально-этической, этикетной и поведенческой части социальных нормативов; эксплицитно или имплицитно пронизывать почти все виды и аспекты художественного творчества, а также играть определяющую роль в культуре жизнеобеспечения, в особенности в семейно-бытовой части [68, с. 131].

Основные условия существования этнической традиции – это ее хранение в живой коллективной памяти этноса, постоянное воспроизведение и межпоколенная передача [48].

Согласно Н. М. Лебедевой, культурная идентичность представляет собой совокупность идентификаций индивида с определённой культурной

общностью, проявляющуюся в системе ценностей, норм поведения, языковых и символических структур, а также в формах выражения принадлежности к этносу или нации [41, с. 46]. В юношеском возрасте, как отмечает исследователь, этот процесс особенно активен, поскольку личность находится в стадии становления и открыта к восприятию культурных образцов [44].

Д. Р. Майданская в своей статье «Формирование культурной идентичности через изучение народных танцев и этнических хореографических стилей» пишет: «Сегодня Казахстан представляет собой динамично развивающееся, многонациональное и многокультурное государство. То, как складываются отношения между представителями различных народов, насколько успешно происходит их взаимодействие и взаимная адаптация, оказывает значительное влияние на стабильность и развитие не только самой страны, но и всего постсоветского региона. В современную эпоху особенно заметна тенденция к активизации межэтнического общения и укреплению межкультурных связей. В условиях полиэтнического Казахстана формирование устойчивой культурной идентичности молодёжи становится важной задачей для образовательных учреждений, особенно в контексте хореографического искусства, способного интегрировать элементы родной и чужой культур в целостный опыт личностного самоопределения.

Таким образом, культурная идентичность представляет собой комплексное явление, объединяющее эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты, которые обеспечивают чувство принадлежности к этнокультурному сообществу и играют важную роль в развитии личностного и социального «я».

Формирование идентичности происходит не только в семье или национальной среде, но и в образовательном пространстве. В этом контексте особое значение приобретает использование художественных форм –

музыки, литературы, танца – как инструментов социализации и приобщения к культуре» [44].

В федеральных государственных образовательных стандартах определены единые воспитательные процессы, ориентированные на становление гражданина, любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов.

Анализ литературы позволил определить основные понятия.

Этнос (греч. – народ) – это группа людей, объединенных общими признаками (общим происхождением, языком, культурой, территорией проживания, самосознанием и др. [79].

Этнос – это социальное объединение людей, которое имеет свою индивидуальную историю – культурологическую память, закреплённую в традициях, мифах, верованиях, обычаях и т. п.

Этнокультура – это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей [79].

Термин «этнокультура» появился как речевой вариант термина «этническая культура» и получил широкое распространение в конце XX века. В термине внимание фокусируется на этническом компоненте, в отличие от понятий «фольклор», «народная культура», «традиционная культура».

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства [79].

Целями этнокультурного воспитания являются:

- приобщение обучающихся к культуре своего народа;
- развитие национального самосознания;

– воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп;

– развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных ценностей.

В результате этнокультурного воспитания формируется этнокультурная компетентность.

Этнокультурная компетентность – это не просто представление об истории и культуре других наций и народностей, это признание этнокультурного разнообразия [79].

Элементами этнокультуры являются:

– традиции – основные формы коллективного опыта, выраженные в социально организованных стереотипах;

– ценности – положительный социальный опыт, накопленный в формах ценностей, норм, традиций и образцов, обычаев, верований и знаний;

– обычаи – менее строгие стереотипизированные формы взаимодействия, связанные с деятельностью, имеющей практическое, обыденное значение;

– ритуалы – контролируют способы социального взаимодействия людей, вырабатывают стереотипы их поведения;

– религия – определяет морально-этические нормы, обряды, праздники и традиции, которые становятся важными элементами этнической идентичности;

– язык – через язык передаются знания, ценности, мифы, традиции, понятия о мире и связи между людьми;

– народная художественная культура – включает фольклор, декоративно-прикладное искусство, народное зодчество [5, 32, 48, 81].

Специфическую этнокультуру каждого народа определяет комплекс различных признаков, а не отдельные элементы – большинство из них

может входить в культурные комплексы разных народов, но каждому народу присуща своеобразная комбинация этих признаков [18, 85].

На формирование этнокультуры влияют следующие факторы:

- история – опыт, традиции и события, произошедшие в прошлом, передаются из поколения в поколение и формируют особенности культуры, основанные на национальной истории и коллективной памяти этнической группы;

- географическое положение – географические и природно-климатические условия;

- религия – определяет морально-этические нормы, обряды, праздники и традиции, которые становятся важными элементами этнической идентичности;

- язык – через язык передаются знания, ценности, мифы, традиции, понятия о мире и связи между людьми;

- социально-экономические условия – специфика национального бытия и характер материальной и духовной деятельности [5].

Этнокультура выполняет в социуме следующие функции:

- взаимодействующую – этнос является одновременно объектом, субъектом и носителем своей этнокультуры как системы взаимодействия;

- инструментальную – создание и преобразование окружающей среды;

- нормативную – создание системы средств организации коллективной жизни;

- познавательную – даёт возможность человеку создать картину мира;

- коммуникативную – обеспечивает передачу этнокультурной информации между поколениями;

- интегративную – среди членов общности распространяется единая совокупность взглядов, убеждений, ценностей, идеалов, характерных для данной культуры;

– социализацию – культура – средство включения индивидов в социальную жизнь, усвоения ими социального опыта, знаний, ценностей, норм поведения, соответствующих данному обществу;

– адаптацию – этнокультура позволяет членам этноса адаптироваться к изменениям в окружающей среде, сохраняя при этом свою культурную идентичность [74, 76].

Изучение этнокультуры включает, например:

– полевую этнографию – исследования среди живых народов, сбор данных об отдельных структурных компонентах традиционно-бытовой культуры и их функционировании как определённой системы;

– сравнительно-исторические исследования – изучение происхождения и формирования этнических культур, а также тех или иных культурных явлений в рамках одного этноса и всей историко-этнографической области, куда он входит [82].

В современном мире этнокультура сталкивается с некоторыми проблемами, например:

– размывание этнических границ – из-за инкультурации, распространения межэтнических браков, миграционных процессов, появления одинаковых культурных эталонов;

– нарушение естественного механизма преемственности – утрата традиции передачи культурного опыта из уст в уста, из рук в руки;

– вытеснение исторических традиций унифицированными стандартами – складывается общенациональный вариант культуры, по отношению к которому регионально-этнические культурные традиции занимают подчинённое положение [74].

Этнос является одновременно объектом, субъектом и носителем своей этнокультуры как системы взаимодействия. Именно в этой связи этнокультура становится многоканальной системой взаимодействия, как межличностного, так и межкультурного. Этнокультура, включая в себя ряд структурных элементов (традиции, ценности, нормы, обычаи, ритуалы,

нормы), образует систему, которая выполняет в социуме взаимодействующую функцию.

Важнейшими качествами, необходимыми для функционирования любой этнической общности, являются сотрудничество, сплоченность, способность образовывать взаимодействующие отношения. Культурная система ритуала контролирует способы социального взаимодействия людей, вырабатывает стереотипы их поведения. Ряд сфер традиционной культуры регулируются с помощью обычаев – менее строгих стереотипизированных форм взаимодействия, связанных с деятельностью, имеющей практическое, обыденное значение.

Одним из наиболее значимых и универсальных этнических символов является язык. Именно он формирует национальное самосознание. Язык роднит людей, пронизывает их единой национальной психологией и во многом определяет поведенческие нормы.

Особенно важно при анализе этнокультуры определение ее национального содержания, так как в любом этносе национальное основывается на общечеловеческом, динамично вбирая в себя культурные ценности многих народов. Национальное – важный и сложный фактор развития общества. Национальные особенности, как и национальная идея, служат прогрессу тем, что разнообразят общественное развитие, способствуют преодолению монотонности его форм и красок, обогащают духовный мир и художественную жизнь этноса. Однако истоки особенного и отдельного берутся во всеобщем. Поэтому нельзя отрывать национально-специфическое от общечеловеческого [32].

1.2 Этнокультурные технологии в педагогике: сущность, классификация, принципы применения

Этнокультурные технологии в сфере образования представляют собой многогранный и трудоемкий педагогический процесс, основанный на концепциях народной педагогики, этнопсихологии, культурологии,

философии, социальной деятельности и ряда иных пограничных отраслей науки. Данные технологии в своей основе содержат этнокультурный образовательный элемент. Он является важной структурной составляющей профессиональной деятельности специалистов-педагогов [88].

Этнокультурные технологии – это методы и подходы, направленные на изучение, сохранение и продвижение традиций, обычаев, языков, религий и других культурных особенностей различных этнических групп [63].

Этнокультурные технологии – это способы и средства организации социокультурных процессов по изучению, сохранению и распространению материальных и духовных ценностей, созданных тем или иным народом. Также этнокультурные технологии можно определить как совокупность воспитательных приёмов, форм, методов и средств обучения, базирующихся на фундаментальных основах народной педагогики, теории этноса, этнопсихологии и других пограничных областях научного знания [10, 28].

Этнопедагогические технологии характеризуются наличием обширного, глубокого содержания, представляющего богатство и разнообразие национальностей, народной культуры, этнические особенности региона, жизненный уклад, традиции, обычаи, социальные нормы поведения, нравственные ценности и цели.

Применение таких технологий в учебно-воспитательной работе позволяет специалистам строить диалоги и полилоги с представителями других культур и вероисповеданий. Протекание этнопедагогической технологии имеет ступенчатый характер и на каждой стадии протекания технологического процесса ставится своя конкретная цели и задачи, определяются формы и методы прохождения учебного процесса, осуществляется выбор педагогического и дидактического инструментария [91].

Практика применения этнопедагогических технологий в учебно-воспитательной деятельности предполагает создание особых юридических,

экономических, управленческих и организационных условий, требуемых для ознакомления и просвещения всех участников образовательного процесса к историческому наследию, активному участию в возрождении духовных ценностей и культурных особенностей развития конкретного региона, района, города. Это насыщает образовательную программу и позволяет сменить традиционные методики обучения на современные технологии, путем проведения учебных занятий в музеях, открытия авторских школ и проведения мастер-классов по различным направлениям.

Для достижения эффективности применения данных технологий в образовании требуется улучшение их процессуальной базы, состоящей из организации учебного процесса, методик ознакомления с этнокультурными учебными материалами учащимися, оптимальная организация педагогической деятельности, связанной с организацией, управлением и контролем прохождением учебных занятий, проведение диагностики, анализа и оценки проектов и этнокультурных программ. Участники образовательного процесса должны получить конструктивное взаимодействие, для чего требуется создать максимально комфортную обстановку и условия протекания педагогической деятельности.

Внедрение этнокультурных технологий в процесс образования базируется на объединении достижений социального и культурного опыта, педагогической науки и практики, синтезе традиционных методик и инновационных технологий протекания учебно-воспитательной деятельности. Важно учитывать текущий этап общественного развития и внедрять прогрессивные достижения науки и техники в педагогическую практику. Педагоги должны осваивать новые деятельностные и творческие подходы к построению взаимодействия между участниками образовательной системы, между педагогом и участниками [88].

Деятельностно-творческий подход в обучении базируется на:

1) постановке цели – требуется сформировать навыки нормальных, толерантных взаимоотношений с представителями другой национальности и уважения иных культурных и этнических ценностей;

2) выборе методов – это могут быть диалоги, полилоги, культурные ассимиляторы;

3) выборе средств – проведение анализа проблемных вопросов, групповых дискуссий, дидактических игр, ролевых занятий и тренингов, применение проектных технологий;

4) требуемом результате – формирование у участников учебно-воспитательной работы способностей к построению позитивных межнациональных взаимоотношений, предотвращения и разрешения этнических конфликтов;

5) организации оптимальных условий протекания учебного процесса – привлечение сторонних граждан, добровольцев в практику мультикультурного направления, проведение занятий творческой направленности;

6) определении контрольных средств – проведение проверки проделанной работы по реализации этнопедагогической образовательной технологии, анализ и оценка деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса [88].

Цель этнокультурных технологий – сформировать навыки толерантных взаимоотношений с представителями другой национальности, уважения иных культурных и этнических ценностей [88, 91].

Цель этнокультурных технологий – оптимизация этнокультурной деятельности людей и развитие этнокультурного потенциала региона и общества [90].

Задачами этнокультурных технологий является:

- формирование положительного отношения к культуре своего народа;

- всестороннее овладение культурой своего народа;

- активизация познавательной деятельности по изучению этнокультурного наследия предков;
- сохранение, приумножение и трансляция этнокультурных ценностей в современных условиях;
- развитие творческих способностей через приобщение к образцам этнической культуры своего и других народов [90].

Технологии этнокультурной ориентации, применяемые в образовательном процессе, характеризуются широким многообразием. Их можно классифицировать по различным основаниям. Исходя из содержания этнокультурные технологии делятся по нескольким основным направлениям, выступающим отражением разнообразных аспектов образовательной деятельности.

Этнокультурные образовательные технологии классифицируются по следующим группам:

- технологии изучения национального костюма народов;
 - технологии изучения религиозных представлений народов;
 - технологии изучения этнопсихологических особенностей народа;
 - технологии изучения этнопедагогических воззрений народов;
 - технологии изучения музыкальной культуры народов;
 - технологии изучения национальной символики;
 - технологии изучения национальной кухни;
 - технологии изучения танцевальной культуры;
 - технологии обучения фольклорному творчеству;
 - технологии обучения праздникам, обычаям, обрядам, ритуалам;
 - технологии обучения декоративно-прикладному искусству;
 - технологии обучения проектной и исследовательской деятельности
- [28, 88].

Этнокультурные технологии можно классифицировать по разным направлениям, например:

- по характеру содержания и структуры: обучающие и воспитывающие, светские и религиозные технологии;
- по используемым способам, методам, средствам: репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, креативные (творческие) технологии, диалогические, коммуникативные, игровые;
- по функционально-организационному признаку: массовые, групповые и индивидуальные технологии, технологии коллективного и дифференцированного обучения [87].

Некоторые методы и приёмы этнокультурных технологий:

- беседа, рассматривание предметов быта, картин, иллюстраций;
- просмотр и прослушивание аудио- и видеозаписей;
- игровые методы (например, сенсорно-эмоциональные игры «Угадай, чей народный костюм»);
- методы действенного практического стимулирования (картографический метод, моделирование) [42].

Этнокультурные технологии используются в таких современных формах организации образовательного процесса, как лекционные, дискуссионные и практические направления занятий. Это могут быть:

- лекции-дискуссии, лекции-экскурсии, лекции-демонстрации, лекции-показы, лекции-ошибки и иные лекционные направления, представленные широким многообразием, исходя из особенностей протекания и целей этнопедагогического занятия;
- семинары-шоу, семинары-диспуты, семинары-инсценировки, семинары-игры, семинары-аукционы;
- практикумы-обряды;
- лабораторные работы;
- проведение специальных этнокультурных дней, дней национальной культуры, праздников, этнографических концертов;
- защита этнокультурных проектов, круглые столы, конференции [75];

- теле- и радиорепортажи по направлению этнокультурного творчества и развития;

- ролевые и деловые ринги, заседания клуба знатоков этнопедагогики, различные олимпиады и открытые этнопедагогические уроки [88].

Изучить этнокультурные технологии можно в следующих источниках:

- учебные пособия, например, учебно-методический комплекс «Этнокультурные технологии» для специальности «Социально-культурная деятельность» [89];

- научные статьи: в них анализируются сущность этнокультурных технологий и их применение в образовательном процессе;

- семинары и тренинги. Например, программы Института этнокультурного образования, который проводит обучающие семинары и тренинги [75].

Принципами эффективного применения этнокультурных технологий в педагогическом процессе являются:

- этнокультурный детерминизм педагогического содействия: воспитание и обучение должны быть понятны представителям базовой культуры, отражать национальную общность и соответствовать её традициям, привычкам, психологии;

- единство национального сознания и национально своеобразной педагогической деятельности: активность педагога будет эффективной, если она учитывает нравственные ценности и специфику мировосприятия обучающихся, которые сложились под влиянием национального самосознания;

- воспитание в условиях специфической жизни и труда: педагогические мероприятия должны осуществляться в соответствии с национальными традициями;

- гуманно-личностная и дифференцированная ориентация педагога: нужно учитывать не только общенациональные особенности личности, но и

индивидуальные характеристики, свойственные конкретным людям и их национальным группам;

- развитие адаптационных возможностей педагогического содействия: нужно учитывать, что есть определённые трудности в восприятии педагогических мер педагога, особенно когда он является представителем другой национальности, но при этом оставлять перспективы для приспособления к этим трудностям;

- научность: содержание этнокультурного воспитания должно соответствовать уровню развития современной науки;

- системность: нужно создавать такую структуру этнокультурного воспитания, на основе которой формируется стройная логическая система знаний, умений, навыков и личностных качеств;

- интеграция: должно быть взаимопроникновение и единство идей, целей и задач, элементов содержания и технологии этнокультурного воспитания;

- этнокультурная направленность обучения: обучение должно быть направлено на комплексное решение задач обучения, воспитания и становления личности обучающегося;

- деятельностный подход: нужно содействовать максимально полному раскрытию творческого потенциала педагогов, развитию у них потребности и способности к активной профессиональной самореализации [8].

1.3 Специфика применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин

Этнокультурное образование, этнокультурная компетентность в общественной и педагогической среде являются сегодня актуальными вопросами. «В современной педагогике сложилась в самостоятельную научную проблему проблема этнокультурного образования, требующая к себе серьезного внимания. Данная проблема становится самостоятельным

направлением педагогической науки. Ее актуальность возросла в современную эпоху, так как процесс этнокультурного образования является противовесом процессам интенсивной глобализации и инструментом разрешения возрастающих противоречий в современном обществе, угрожающих стереотипной унификацией, стиранием этнического и культурного своеобразия» [6, с. 57]. Для хореографической педагогики этнокультурный компонент не менее важен: «народная педагогика (как элемент этнокультуры) < ... > раскрывает содержание личных качеств исполнителя, формируемых в ходе практических занятий хореографией. Народная педагогика позволяет человеку познать самого себя и осуществить самовоспитание в танце» [54, с. 25].

Изучая танцевальные традиции своего народа, обучающийся не просто осваивает движения – он прикасается к глубинным пластам культуры, включая язык, обычаи, обряды, мировоззрение. Одновременно знакомство с этническими стилями других народов способствует развитию межкультурного понимания, толерантности и расширяет горизонты восприятия. Таким образом, хореография становится мощным средством формирования этнокультурной компетентности и личной культурной идентичности [44].

Этнокультурные технологии в хореографическом образовании – это система методов и приёмов, основанных на использовании элементов традиционной народной культуры для обучения и воспитания. Они включают:

- изучение аутентичных танцевальных форм;
- освоение региональных особенностей пластики и движений;
- погружение в культурный контекст танца (обряды, праздники, костюмы, музыка);
- применение фольклорных педагогических практик [45].

Этнокультурные технологии в преподавании хореографии – это система методов, приёмов и средств, направленных на:

- освоение этнических танцевальных традиций;
- формирование этнического самосознания обучающихся;
- сохранение и трансляцию культурного наследия через движение;
- развитие художественно-творческого потенциала личности в контексте национальной культуры [78].

Приведем основные этнокультурные технологии:

1. Технология «проникновения» в характер национального танца:
 - погружение в этнокультурный контекст (история, обряды, быт);
 - освоение пластики через имитацию движений природы, трудовых процессов;
 - работа с этническими атрибутами (платки, пояса, инструменты).
2. Технология «прочтения» хореографического текста:
 - анализ семантики жестов и поз;
 - расшифровка символических рисунков танца (круги, спирали, линии);
 - интерпретация музыкально-ритмических формул.
3. Поэтапная система обучения этнохореографии:
 - начальный этап: освоение базовых позиций и шагов;
 - средний этап: соединение элементов в комбинации;
 - продвинутый этап: импровизация в рамках традиции.
4. Метод этнографических экспедиций:
 - сбор фольклорного материала (видео, аудио, зарисовки);
 - встречи с носителями традиции;
 - реконструкция утраченных элементов танца.
5. Интегративная технология:
 - синтез танца, музыки, костюма, словесного фольклора;
 - включение обрядовых действий (календарные праздники, свадебные ритуалы) [81].

Целями применения этнокультурных технологий в хореографическом образовании являются:

– сохранение культурного наследия – этнокультурные технологии помогают сохранять уникальные хореографические стили, музыкальные композиции и костюмы, которые соответствуют историческому и культурному контексту определённой этнической группы. Передача аутентичных форм народного танца, мимики, жестов, музыкального сопровождения;

– трансляция ценностей и модели понимания мира – это происходит через использование выразительных средств танца и символики, которая обозначает социальные роли, религиозные обряды, исторические события;

– развитие художественно-эстетического вкуса – понимание стилистики, символики, семантики движений;

– выражение идентичности и самосознания – этнокультурные технологии помогают формировать чувство принадлежности и гордости за свою культуру и народ. Осознание принадлежности к этносу через телесный опыт танца;

– социализация – освоение норм коллективного взаимодействия в танцевальном ансамбле;

– улучшение взаимопонимания и укрепление межкультурных связей – этническое хореографическое искусство может служить инструментом пропаганды и межэтнического и культурного диалога. Уважение к традициям других народов через сравнительный анализ танцевальных форм [78].

Задачами применения этнокультурных технологий в хореографическом образовании являются:

- познакомить учащихся с этническими играми и обрядами;
- расширить культурный кругозор учащихся [45];
- приобщить детей к простейшим видам фольклора;
- оптимизировать познавательную деятельность учащихся через формирование учебно-познавательного интереса [11];
- развить творчество;

- дать общее представление об особенностях национального танца;
- привить интерес к танцевальному искусству;
- развить пластичность, музыкальность и выразительность движений;
- способствовать формированию музыкальных и танцевальных способностей;
- воспитать нравственные качества и эстетический вкус в создании образа для выступлений [30].

Методические особенности реализации:

1. Принцип контраста:

- чередование темпов (медленный – быстрый);
- противопоставление пластических образов (мужская – женская партия);
- динамика пространственного рисунка (сжатие – расширение).

2. Принцип кульминации:

- постепенное нарастание эмоционального напряжения;
- акцент на ключевых движениях (прыжки, вращения, хлопки).

3. Синкретичность:

- объединение танца, пения, игры на инструментах;
- использование вербальных формул (припевки, заклички).

4. Импровизационность:

- вариативность исполнения в рамках канона;
- индивидуальная трактовка общих элементов [11].

Организационными формами являются:

- мастер-классы от носителей традиции (народных исполнителей, этнохореографов);
- фольклорные ансамбли – коллективное освоение танцев;
- тематические праздники (Масленица, Ивана Купала) с включением обрядовых танцев;
- конкурсы и фестивали этнохореографии;

– лаборатории реконструкции – работа с архивными материалами [81].

Критерии эффективности следующие:

1. Когнитивно-мотивационный:

- знание истории и символики танца;
- интерес к изучению этнокультурных традиций.

2. Деятельностный:

- точность исполнения элементов;
- способность к импровизации в рамках стиля.

3. Эмоционально-волевой:

- эмоциональная вовлечённость в танец;
- чувство ансамбля.

4. Творческий:

- создание авторских композиций на основе этнотрадиций;
- участие в постановках [71].

Приведем примеры применения по этногруппам:

– восточные танцы: пластика корпуса, волнообразные движения, работа с шарфом;

– славянские танцы: синхронные перестроения, использование венков, рушников;

– русские народные танцы: освоение кадрили, хоровода, пляса с акцентом на дробные движения и «ковырялочку»;

– кавказские танцы: работа с осанкой, координацией рук, резкими поворотами (лезгинка) [45].

Рекомендации для педагогов следующие:

– аутентичность – использование подлинных записей, костюмов, музыки;

– адаптация – модификация сложных элементов для возрастных групп;

– контекстуализация – объяснение связи танца с бытом и обрядами;

– мультисенсорность – включение аудио-, видеоматериалов, тактильных ощущений;

– рефлексия – обсуждение эмоционального опыта после занятий [81].

Хореография, как синкретическое искусство, интегрирует в себе телесное, эмоциональное и символическое восприятие, тем самым обеспечивая глубокую эмоциональную вовлечённость учащихся.

Народный танец – это не просто движение под музыку. Он представляет собой целостный феномен, включающий этнический костюм, традиционные музыкальные инструменты, характерные ритмы и интонации, особенности мимики и жеста. Через движение танец передаёт архетипы, образы, ценности, характерные для конкретного этноса. Например, задорный и живой казачий танец демонстрирует силу, независимость и боевой дух, тогда как грациозный армянский или грузинский танец – благородство и уважение к традициям [44].

Таким образом, народный танец выполняет функцию своеобразного «живого архива» культуры, в котором сохраняются и передаются от поколения к поколению базовые этнические ценности, духовные смыслы и культурные коды. «Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Через самобытные черты искусства того или иного народа проявляется тема Родины в песне, музыке, танце». Через изучение этнических танцев обучающиеся получают возможность глубже осознать особенности национального характера, понять культурные смыслы, заключённые в движении, музыке, костюме. Как подчёркивает Е. И. Николаева, включение студентов в исполнение народных танцев положительно влияет на развитие их этнической идентичности и гражданского самосознания [50, с. 40]. Особенно это актуально в многонациональном Казахстане, где народная хореография становится эффективным средством воспитания уважения к культуре своего и других народов, проживающих в республике.

Организация обучения народному танцу требует комплексного подхода. Важно не только освоить технику движений, но и передать учащимся культурный контекст – смысл, происхождение, назначение каждого элемента [44].

Методами работы с этнокультурным материалом в хореографии являются:

- проектный подход: постановка танца сопровождается исследовательской работой: изучением истории танца, костюма, обрядов;
- погружение в этнокультурную среду: учащиеся участвуют в фольклорных праздниках, этнофестивалях, мастер-классах с носителями культуры;
- сравнительный анализ: сопоставление разных национальных танцев с выявлением общих и уникальных черт;
- интеграция с другими дисциплинами: например, с историей, МХК, музыкой;
- стилизация: в основе стилизованного номера лежит фольклорно-этнографический материал, который даёт возможность воссоздать и передать атмосферу исторической и национальной среды [11, 44].

Формы работы с этнокультурным материалом в хореографии следующие:

- практико-ориентированные формы: тренинги, разучивание специфических движений и комбинаций, характерных танцам того или иного народа, изучение терминологии, разработка эскиза костюма;
- развлекательные формы: концерты и представления, прослушивание национальной музыки;
- нетрадиционные формы урока: например, видеоурок, урок-игра, урок-диалог, урок-экскурсия, интегрированный урок, урок-праздник [45].

Критериями отбора этнокультурного материала для хореографических занятий являются:

– национальная окраска: материал должен обладать ярко выраженными темпо-ритмическими особенностями, характерными для определённой национальной принадлежности;

– соответствие стилю и характеру изучаемых танцевальных движений и элементов: одни и те же движения могут по-разному трактоваться в зависимости от того, в каком заданном характере они исполняются;

– влияние на хореографическую пластику: при изучении какого-либо характерного танца важно учитывать место расположения государства, его достопримечательности, обычаи, особенности быта народа и их влияние на хореографию;

– влияние национального костюма на танцевальную лексику: например, длинный русский сарафан и украинская узкая юбка не позволяют исполнять широкие, размашистые движения, а в итальянских, молдавских, венгерских костюмах юбка не сужена, что способствует выполнению широких движений;

– возрастные особенности учащихся и их технические возможности: репертуар должен соответствовать этим факторам [14, 17].

При отборе материала также важно учитывать, что он должен быть разнообразным, чтобы достичь наилучших результатов.

Таким образом, этнокультурные технологии в хореографии позволяют:

– сохранить живую традицию танца;

– развить у обучающихся не только технические навыки, но и культурную память;

– сформировать уважение к многообразию этнических практик;

– создать условия для творческого самовыражения в рамках культурного кода.

Успешность применения технологий зависит от баланса между аутентичностью и педагогической адаптацией, а также от глубины погружения преподавателя в этнокультурный контекст [81].

Выводы по первой главе:

Этнокультура – это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса (группы людей, объединённых общими признаками: происхождением, языком, культурой, территорией проживания и др.), сложившихся в прошлом, и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей.

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства.

Этнокультурная компетентность – это не просто представление об истории и культуре других наций и народностей, это признание этнокультурного разнообразия.

Этнокультурные технологии в сфере образования представляют собой многогранный и трудоемкий педагогический процесс, основанный на концепциях народной педагогики, этнопсихологии, культурологии, философии, социальной деятельности и ряда иных пограничных отраслей науки. Данные технологии в своей основе содержат этнокультурный образовательный элемент. Он является важной структурной составляющей профессиональной деятельности специалистов-педагогов.

Этнокультурные технологии – это методы и подходы, направленные на изучение, сохранение и продвижение традиций, обычаев, языков, религий и других культурных особенностей различных этнических групп.

Цель этнокультурных технологий – сформировать навыки толерантных взаимоотношений с представителями другой национальности, уважения иных культурных и этнических ценностей.

Этнокультурное образование, этнокультурная компетентность в общественной и педагогической среде являются сегодня актуальными

вопросами. «В современной педагогике сложилась в самостоятельную научную проблему проблема этнокультурного образования, требующая к себе серьезного внимания. Данная проблема становится самостоятельным направлением педагогической науки. Ее актуальность возросла в современную эпоху, так как процесс этнокультурного образования является противовесом процессам интенсивной глобализации и инструментом разрешения возрастающих противоречий в современном обществе, угрожающих стереотипной унификацией, стиранием этнического и культурного своеобразия».

Для хореографической педагогики этнокультурный компонент не менее важен: «народная педагогика (как элемент этнокультуры) < ... > раскрывает содержание личных качеств исполнителя, формируемых в ходе практических занятий хореографией».

Этнокультурные технологии в хореографическом образовании – это система методов и приёмов, основанных на использовании элементов традиционной народной культуры для обучения и воспитания. Они включают:

- изучение аутентичных танцевальных форм;
- освоение региональных особенностей пластики и движений;
- погружение в культурный контекст танца (обряды, праздники, костюмы, музыка);
- применение фольклорных педагогических практик.

Целями применения этнокультурных технологий в хореографическом образовании являются:

- сохранение культурного наследия;
- трансляция ценностей и модели понимания мира;
- выражение идентичности и самосознания;
- улучшение взаимопонимания и укрепление межкультурных связей.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

2.1 Методические аспекты использования этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин

Гипотезой исследования является предположение о том, что целенаправленное и систематическое применение этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин позволит сформировать у обучающихся устойчивый интерес к национальному хореографическому наследию и культуре в целом, развить у них этнокультурную компетентность, толерантность и уважение к другим культурам и тем самым способствовать сохранению и популяризации национальных хореографических традиций.

Современный балет Казахстана характеризуется сочетанием традиций и новаторства. Балетмейстеры стремятся к гармоничному решению проблемы традиций и поиска нового на основе традиций.

Балетное искусство Казахстана несколько отличается от классического балета. Например, в репертуаре коллектива «Астана Балет» сочетаются черты классического балета и современных танцев разных народов мира. Также в постановках объединяют современные идеи с национальными мотивами и классикой.

Сегодня в танцевальном коллективе «Астана Балет» работают лучшие выпускницы Алматинского хореографического училища им. А. Селезнёва. Свои танцы они танцуют так, чтобы у зрителя складывалось впечатление, что балерины легко порхают по сцене, не касаясь пола, без малейшего напряжения. Цель работы данного коллектива донести до мира уникальность казахского национального искусства, чтобы оно было известным всему миру. «Астана Балет» дает возможность познакомиться с культурой разных народов и объединяет в своих танцах современные

концепции с национальными мотивами и классикой. Балетная труппа театра танцует на уровне признанных мировых коллективов, сохраняя при этом свою самобытность, и выводит искусство Казахстана на международный уровень [61].

Еще один удачный пример такого синтеза традиций и новаторства – одноактный балет «Алем», в котором народный танец сочетается с классическим и лексикой современной хореографии [34].

Таким образом, современный балет Казахстана сочетает в себе как классические элементы, так и национальные особенности хореографии.

Поэтому многие учебные заведения и школы обучения балету Казахстана совмещают в своих образовательных программах занятия классическим танцем и занятия народной казахской хореографией.

Учебно-тренировочный процесс казахского народного танца имеет свои специфические особенности и выстраивается примерно в такой последовательности:

1. Основные положения рук, корпуса, головы, отображающие в себе все характерные черты художественного мышления народа.
2. Основные движения рук в женском и мужском народных танцах.
3. Основные традиционные «ходы» казахского танца – способы красивого гармоничного передвижения в разных направлениях.
4. Основные движения – традиционные элементы мужского и женского танца.
5. Подготовительные упражнения для развития гибкости корпуса, силы ног, пластики рук, способствующие расширению танцевальных возможностей, определяющих овладение умениями и навыками казахского танца.
6. Постановка танцевальных этюдов и концертных номеров.

При всём разнообразии казахского танца его движения имеют единые эстетические принципы танцевальных приёмов, которые воспитываются экзерсисом – школой народного танца.

Учебной целью «казахского экзерсиса» является сохранение национальных эстетических принципов танца, во многом отличных от принципов выполнения танцевальных движений у других народов, воспитание пластичной казахской образности, её поэтичной, самобытной красоты. Далее изучаются правила выполнения традиционных, но технически более сложных движений, требующих определённых навыков, постепенно приобретаемых в ходе изучения и освоения вышеизложенного. Это всевозможные вращения на месте, а также с продвижением, движения на коленях и в глубоком приседании, различные прыжки вверх, в длину стелющиеся по земле – движения, присущие мужскому и женскому казахскому танцу. Занятия сопровождаются мелодико-ритмической и эмоционально-образной казахской музыкой.

Рисунки многих элементов являются «языком» казахского танца, его лексикой. Соединяясь в различных сочетаниях и чередуясь друг с другом в зависимости от тематики танца и его музыкально-ритмической образности, эти элементы могут создавать пластическую «речь» – танец, красочно рассказывающий о характере и чувствах казахского народа.

Очень сложна ритмичность казахской музыки. Это требует особенно глубокого проникновения в поэтическую сущность основ народного танца. Только практически овладев его основными элементами, ученик, ставший в последствии молодым исполнителем, может вносить в них свою фантазию, свою индивидуальность и тем продолжать развитие традиций казахского танца в наше время.

Продолжительность занятия – два академических часа. Занятие начинается с вводной части, продолжительностью 5-8 минут. Она должна организовать группу, создать у обучающихся активное и бодрое настроение. Эта часть состоит из поклона на материале казахского народного танца, несложных фигурных перестроений. Затем начинаются занятия у станка, которые строятся на основных элементах классического и народного танцев.

Вначале каждое упражнение изучается в медленном темпе и повторяется 4-6 раз. По мере усвоения темп упражнений ускоряется.

Упражнения на середине зала являются частично повторением пройденного у станка. Им придаётся танцевальная форма – различные положения рук, повороты головы, перегибы корпуса. На середине зала разучиваются элементы казахских танцев, намеченные к постановке. Упражнения для развития техники занимают 15-20 минут, затем переходят к разучиванию танцев: изучаются танцевальные движения и комбинации движений, рисунок танца, работа над образом, постановка танца.

Перед постановкой танца рассказывается о его содержании, тематической принадлежности, характере исполнения, предлагается прослушивание музыки. Постановке танца предшествует работа над образами (этюдная работа). Это развивает творческую инициативу у детей, помогает им понять характер танцевальных образов.

В этюде прорабатываются отдельные эпизоды из намеченных танцевальных постановок. В этюдной работе участникам предоставляется определённая самостоятельность: они могут проявить свою инициативу в разработке эпизода, создании образа, и даже в подборе и сочетании движений.

Работа над постановкой танца занимает до 40 минут. Четвёртая часть занятия состоит из повторения текущего материала. Подготовка к постановке танцев ведётся систематически в процессе учебно-тренировочной работы. Разучиваются отдельные движения намеченных к постановке танцев, осваивается характер.

В постановках и работе с коллективом в качестве вспомогательной информации можно использовать материалы выдающихся деятелей казахского танцевального искусства – Шары Жиенкуловой, Аубакира Исмаилова, Даурена Абирова, О. Всеволодской-Голушкевич и других, отдавших много творческих сил и таланта делу сохранения народных танцевальных традиций, запечатленных в своих основополагающих трудах.

Примеры из программы занятий по изучению элементов движений казахского народного танца, используемые нами в ходе обучения учащихся казахским народным танцам.

Рассмотрим положение рук.

В казахском народном танце руки играют исключительно важную роль. Они выполняют, помимо технической, и пластическую функцию. Руки в казахском танце, особенно женском, не только украшают его, но и раскрывают содержание, подчас «ведут» танец. Поэтому особое внимание уделяется разработке их пластичности и гибкости.

Основные позиции рук.

1. «Салем» (поклон). Руки с округлёнными локтями, направленными вперёд, поднять перед корпусом, ладони направлены к зрителю.

2. «Кус-канаты» (крылья птиц). Руки поднять в стороны, держа свободно в локтях, кисти направить ладонями вниз, пальцы раскрыты.

3. «Кос-муйиз» (рога). Руки с округлёнными локтями поднять вверх, ладони – вверх.

4. «Саукеле» (головной убор девушки). Одну руку перевести в третью позицию, другую руку, согнутую в локте, держать перед корпусом. Кисть направить тыльной частью к себе, ладони вверх – от себя.

5. «Сынар-муйиз». Одну руку отвести в сторону, другую поднять в 3-ю позицию ладонью к себе, ладонь протянутой руки направлена вниз.

6. «Белбеу» (кушак). Движение для мужчин – округлённые в локтях руки находятся на талии, пальцы захватывают белбеу (кушак).

7. «Камшы» (плеть). Одну руку поднять в первую позицию, другую – в третью позицию, пальцы сжаты в кулак.

Основные ходы с различными положениями рук.

1. Переменный шаг – ход на низких полупальцах, руки раскрыты в стороны.

2. Боковой ход – с каблука направо и налево («кайшы» – ножницы). Соединяются то пятки, то носки. Руки, согнутые в локтях, – перед корпусом, ладони – к зрителям.

3. Переменный ход – с каблука. Руки сложены перед корпусом. Переменные притопы – правой и левой ногой попеременно, руки – «саукеле».

4. Ход рысцей – покачивание с ноги на ногу, руки подняты («кус-канаты»).

5. Переменный шаг – выбрасывание ног поочерёдно вперёд. Скользящие шаги, руки в стороны.

6. «Секиртпе» (прыжок) – на одной ноге, на двух ногах. Руки за спину. «Жылан» (змея) – ход зигзагом, поочерёдно с каблука на носок правой и левой ногой. Правая нога – левая рука вперёд, левая нога – правая рука вперёд.

Рассмотрим мотивы казахского орнамента:

1) «Тумарша» (треугольник):

– «раз» – руки раскрыть в стороны на уровне плеч, ладони обращены вниз;

– «два» – кисти рук повернуть ладонями снизу-вверх, пальцы раскрыты;

– «три» – руки поднять вверх над головой, соприкасаясь запястьями с тыльной стороны, пальцы раскрыты;

– «четыре» – соединить ладони левой и правой руки, пальцы вверх.

2) «Шанырак» (крыша юрты):

– «раз» – руки раскрыть в стороны, ладони вверх;

– «два» – руки притянуть к себе, немного согнув локти (на уровне плеч);

– «три» – руки поднять с открытыми ладонями вверх;

– «четыре» – соединить средние пальцы рук над головой.

Одновременно ладони повернуть вниз, пальцы сомкнуты.

3) «Кос оркеш» (два горба):

- «раз» – руки поднимаются с мелкой вибрацией кистей по второй позиции;
- «два» – руки тем же движением переходят в третью позицию;
- «три» – правую руку положить на правое плечо;
- «четыре» – левую руку положить на левое плечо. Локти направлены в стороны.

4) «Ши орау» (плетение):

- «раз» – руки поднять вверх со скрещенными запястьями, ладони соприкасаются, пальцы направлены вверх;
- «два» – руки опустить вперёд скрещенными запястьями; ладони прижаты друг к другу, правая рука положена на левую; пальцы прямые, направлены вперёд, локти вытянуты;
- «три» – руки прижатыми ладонями притягиваются к корпусу, локти разведены в стороны. Ладони раскрываются от корпуса вперёд, ладони – вверх;
- «четыре» – ладони со скрещенными запястьями повернуть от себя – вперёд.

5) «Буркит тырнав» (когти орла):

- «раз» – руки раскрыть в стороны, пальцы раскрыты, ладони вниз;
- «два» – сделать одно круговое вращение запястьями рук от себя;
- «три» – поднимая руки вверх, сделать три вращения кистями;
- «четыре» – сделать взмах руками (крыльями).

6) «Ожау» (поварёшка):

- «раз» – руки раскрыть в стороны;
- «два» – правую руку поднять вверх, ладонь вниз;
- «три» – левую руку провести перед грудью к правой руке; ладонь приложить к локтю правой руки; поворот головы вправо-вверх;
- «четыре» – повернуть кисть правой руки ладонью вверх.

Приведем конспект одного из уроков, применяемых нами при обучении учеников народному танцевальному искусству Казахстана.

Цель урока: познакомить учащихся с видами национальной одежды, обычаями и традициями казахского народа, культурой танца.

Задачи:

- обучающая: познакомить учащихся с видами казахской национальной одежды, отрабатывать практические навыки основных ходов и движений казахского танца;

- воспитательная: нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание на примере изучения композиции казахского танца и национальной одежды; воспитание уважения к культуре других народов;

- развивающая: развивать познавательный интерес; развивать навыки композиционного построения; формировать интерес к обычаям и традициям казахского народа; развивать наблюдательность, зрительную память и творческие способности учащихся.

Тип урока: обучающий урок.

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.

Средства обучения: компьютер, USB-флеш-накопители (флешки), проектор, презентация, методическая книга Ш. Жиенкуловой «Танцы друзей», аудиосистема, музыкальный материал.

Ход урока:

I. Организационный момент.

- Построение;

- Контроль готовности к уроку;

- Психологический настрой учащихся:

- Здравствуйте, слово какое чудесное, красивое, доброе, чуточку нежное.

- Здравствуйте! Скажем мы новому дню!

- Здравствуйте! Скажем мы нашим гостям! Здоровья желаем всем нашим друзьям!

– Поклон (в казахском характере).

II. Подготовительная часть

1. Возникновение казахского танцевального искусства.

Казахский народ издавна имел самобытную танцевальную культуру. Танец, подобно другим видам национального искусства, существовал в быту кочевников-скотоводов и в танцевальных образах передавал все его особенности. Подтверждением служат сохранившиеся народные танцы, среди которых – трудовые (ормек би – танец ткачей), охотничьи (коян би – охота беркута на зайца, кусбег-дауылпаз – обучение сокола охоте), танцы-соревнования (утыс би), шуточные, сатирические, юмористические (насыбайши), танцы подражания животным (ортеке – козёл-прыгун, кара жорга, тепенкок – танец скакуна, бег иноходца, аю би – медвежий танец) (презентация – Слайд 4, 5, 6).

У казахов песни и танцы сопровождают их всю жизнь: свадьбы, праздники, встречи друзей, банкеты и даже похороны родных не могут обойтись без песен и танцев. Свадебные обряды, длившиеся по несколько дней, выливались в яркое театрализованное представление, пронизанное пантомимическими действиями, шуточными танцами (Слайд 7).

Школ по обучению танцу (как это было в Индии, Японии, Китае и др. странах Востока) не существовало. Искусство плясунов передавалось из поколения в поколение.

С развитием материальной и духовной культуры (30-е гг.), началось развитие национального танцевального искусства. В 1939 был создан первый ансамбль народного танца при Казахской филармонии (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств Казахской ССР А. Исмаилов). Значительный вклад в развитие народного танцевального искусства внесла концертная деятельность народной артистки Казахской ССР Шары Жиенкуловой (руководителя Ансамбля песен и танцев мира), заслуженной артистки Казахской ССР Н. Тапаловой (руководителя Ансамбля песни и танца).

В 1955 создан Ансамбль песни и танца Казахской ССР. В его репертуаре старинные казахские танцы; ансамбль ведёт также большую работу по созданию современного народного танца. Хотелось бы остановиться на творчестве Ш. Жиенкуловой (Слайд 8).

Гульшара – танцовщица, педагог, народная артистка Казахской ССР (1938). Родилась в Алма-Ате 18 августа 1912 года, похоронена здесь же в 1991 году.

В 1929-1930 годах Ш. Жиенкулова училась на историческом факультете Казахского педагогического института (КазПИ), затем работала в Казахском драматическом театре.

В 1940-1962 годах актриса работала в Казахской филармонии; в 1962-1966 годах была руководителем ансамбля песни и танца Казахской ССР. В 1966-1975 годах Ш. Жиенкулова была директором Алматинского хореографического училища (ныне Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнёва). Ее ученицы: народная артистка КазССР Г. Талпакова; заслуженные артистки КазССР К. Карабалина, Б. Байжуманова и другие.

С целью развития национального танцевального искусства Шара Жиенкулова много ездила по республике, изучая быт, традиции и обычаи разных регионов. В результате этих поездок появились танцы: «Таттимбет», «Айжан кыз», «Кара жорга», «Кырык кыз». Шаре Жиенкуловой удалось с помощью пластических движений выразить душевную красоту сценических образов. Жиенкулова побывала с гастрольями во многих зарубежных странах. В 1936 и 1958 годах участвовала в декадах казахской литературы и искусства в Москве.

Ш. Жиенкулова оставила множество методических пособий и авторских книг, которые в данный момент являются азбукой казахского танца, пособием для танцоров.

Ш. Жиенкулова – лауреат Государственной премии Казахской ССР (1968). Награждена орденами Ленина, дважды – орденом Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», медалями.

2. Особенности и внешний вид костюма.

Казахский народный костюм является уникальным проявлением материальной культуры прошлого, создававшийся под влиянием условий социальных и климатических условий (Слайд 9).

Почти все элементы казахского народного костюма однотипны везде, различалась лишь: по возрасту, богатством орнамента, цветовой гаммой, количеством узоров, материалом (Слайд 10).

Социальные различия выражались в богатстве тканей и количестве надеваемых одежд и украшений. Богатые казахи, чтобы подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду носили сразу несколько чапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие (Слайд 11).

Камзол – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с расширяющимися книзу полами. Камзолы могли быть как безрукавными, так и с рукавами. Камзолы шили из бархата и других тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти. Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, монетами. Застежками служили металлические пряжки. Камзол замужней женщины застегивался спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой – капсырмой.

Пожилые женщины поверх платья свободного покроя (Слайд 12) также надевали длинный камзол, чаще с рукавами.

Шапан – старинная верхняя одежда женщин – прямой широкий халат с длинными рукавами. Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной подкладкой, простеганной вместе с верхом (Слайд 13).

Штаны – в прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды. Различали верхние штаны (шалбар) и нижние (далбар) (Слайд 14).

Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись еще своего рода указателем их семейного положения. Девушки носили головные уборы двух типов: тюбетейку (такыя) (Слайд 15) и теплую шапку с меховой опушкой (борик) (Слайд 16), отделанную по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик была принадлежностью девушек из зажиточных семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега.

У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые золотом. К их верхушке пришивалась широкая лопасть (шлейф) из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади. Касаба носили и после свадьбы, она имела в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Вышивалась золотом, украшалась мелкими круглыми металлическими пластинками. Лобная часть украшалась подвесками из чеканных металлических пластинок, бусин, кораллов, бирюзы, драгоценных и полудрагоценных камней и монетообразных кружков. Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты – саукеле (Слайд 17), представляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданого и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после замужества молодая женщина носила его по праздникам.

Обязательным дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к нему с боковых сторон, достигающие до пояса или ниже. Они состояли из нитей кораллов, бирюзы, серебряных, иногда позолоченных пластинок, монет, шелковых кистей и т. д.

С рождением первого ребенка женщина надевала головной убор замужней женщины кимешек (Слайд 18, 19), который уже не снимала до старости. Детали этого убора несколько менялись в зависимости от возраста и региона. Женский головной убор состоял из двух частей: нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись обязательно из белой ткани.

Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления народ мог выразить лишь в орнаментике.

III. Основная часть

Учитель: Дети, давайте мы с вами попробуем создать мотивы казахского орнамента путём движения рук. Для этого вам необходимо проявить старание и раскрывать свои таланты. Но сначала разогреемся и подготовим мышцы к уроку (Слайд 20).

1. Основные позиции в казахском народном танце

В казахском танце существуют шесть позиций рук:

Исходная позиция.

Обе руки свободно по бокам опущены вниз. У девушек пальцы закруглены, у юношей пальцы прямые.

1-я позиция.

«Салем» (поклон). Руки с округленными локтями, направленными вперед, поднять перед корпусом, ладони направлены к зрителю. Обе руки подняты вперед, локти закруглены, кисти чуть заметно приподняты, пальцы направлены вперед.

2-я позиция.

«Кус-канаты» (крылья-птиц). Руки поднять в стороны, держа свободно в локтях, кисти направить ладонями вниз, пальцы раскрыты. Обе руки

подняты в стороны, свободные в локтях, кисти направлены ладонями вниз, пальцами в стороны. У девушек пальцы закруглены, у юношей прямые.

3-я позиция.

«Кос-муйіз» (рога). Руки с округленными локтями поднять вверх, у девушек: ладони – вверх, пальцами одна к другой. У юношей кисти зажаты в кулак и направлены со стороны ладоней вперед; исполнитель как бы держит нагайку, лук, винтовку и т.д.

4-я позиция.

«Саукеле» (головной убор девушки). Одну руку перевести в 3-ю позицию, другую руку, согнуть в локте, держать перед корпусом. Кисть направить тыльной частью к себе, ладони – вверх от себя.

5-я позиция.

«Саныр-муйіз» Одну руку отвести в сторону, другую поднять во 2-ю позицию ладонью к себе, ладонь протянутой руки протянута вниз.

6-я позиция.

«Белбеу» (кушак). Движение для мужчин – округленные в локтях руки находятся на талии, пальцы захватывают белбеу (кушак).

2. Разминочные движения и упражнения для мышц шеи и плечевого пояса:

- движение №1 – вращательные движения головы влево-вправо;
- движение № 2 – наклоны головы влево-вправо, вперед-назад;
- движение № 3 – волнообразные движения головой вперед-назад, вправо-влево;
- движение № 4 – поднимание и опускание плеч вверх-вниз, круговые движения плечами вперед-назад.

3. Разминочные движения рук:

- движение № 1 (женское) – перемена направлений рук в положении из 5 позиции с вращением кистей;
- движение № 2 – перевод рук из исходной позиции в положение № 3;

– движение № 3 – раскрытие рук вперед, направляя ладони то вверх, то вниз;

– движение № 4 – круговое движение рукой перед лицом;

– движение № 5 – вращение рук, скрещенных в запястьях;

– движение № 6 – перемена направлений рук в положении № 2;

– движение № 7 (женское) – исполнительница поправляет браслеты;

– движение № 8 (женское) – «Игра с косами».

4. Ходы и движения на месте и по кругу:

– движение № 1 – переменный ход с каблука и на носок с движением рук;

– движение № 2 – боковой ход с одной ноги «Припадание» вправо-влево;

– движение № 3 – комбинированный боковой ход;

– движение № 4 – переплетающийся ход вперед;

– движение № 5 – переступания на месте.

IV. Заключительная часть

1. Композиционное исполнение танца.

2. Релаксация: «Закройте глаза и вспомните приятные моменты нашего занятия. Я рад (а), что на протяжении всего занятия вы были внимательны. Я хочу, чтобы все, кто работал хорошо – улыбнулись мне, а кто чувствует в себе потенциал работать еще лучше – поаплодировали себе».

3. Рефлексия: дети высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске (Слайд 21):

«Сегодня я узнал (а)...; было интересно...; было трудно...; я выполнял (а) задания...; я понял (а), что...; теперь я могу...; я почувствовал (а), что...; я приобрел (а)...; я научился (ась)...; у меня получилось...; я смог (ла)...; я попробую...; меня удивило...; урок дал мне для жизни...; мне захотелось...».

4. Построение, поклон (в казахском характере).

Такие занятия народной казахской хореографией в хореографическом коллективе способствуют сохранению богатых традиций и самобытной культуры Казахстана, а также популяризации казахского народного танца.

Сберечь и сохранить преемственность народных традиций, обеспечивающей естественный процесс развития танцевального фольклора на современном уровне – актуальнейшая проблема эстетического воспитания молодого поколения.

Танцевальный фольклор – это не застывшая мёртвая категория, обречённая в лучшем случае на консервацию в театре, а в худшем на вымирание, – это вечно живой процесс созидания новых духовных богатств народа, его танцевальной культуры, преемственно опирающейся на глубокие корни своих национальных традиций.

Известный советский и российский музыковед-фольклорист И. И. Земцовский пишет: «Питающие фольклор истоки никогда не сводятся только к его современности. Это всегда и традиции, подчас очень древние» [29].

Педагог-хореограф прежде всего стремится обучить детей хореографическому искусству, научить любить и понимать его. Занятия содействуют эстетическому воспитанию детей, способствуют росту общей культуры, воспитывают эмоциональное отношение к произведениям искусства, учат анализировать художественные произведения в области хореографии и музыки. В результате активного знакомства с хореографией формируется художественный вкус детей, они начинают различать и воспринимать прекрасное не только в искусстве, но и в жизни. Знакомство с различными народными танцами рождает у детей чувство гордости за свою Родину, интерес к жизни и искусству других народов, воспитывает любовь и уважение к ним [62].

Немаловажным моментом в деле воспитания коллектива в целом и каждого участника в частности является репертуар. Богатство высокохудожественного репертуара и его доступность в освоении создает

основу формирования художественного вкуса обучающегося, раскрывает его творческий потенциал. При этом, с одной стороны, педагог получает информацию о внутреннем мире ребенка, с другой – проектирует вариации и трансформации образов, позитивно воздействующих на эмоционально-духовную сферу ученика. От содержательности репертуара во многом зависит идейное, эстетическое и художественное воспитание не только коллектива, но и зрителя [64].

Педагогу, работающему с детьми, необходимо понимать, что воспитательная функция танца обладает большой силой эмоционального воздействия и эффективна тем, что она наиболее проникновенно воздействует на эмоции и чувства человека, поэтому занятия танцем являются органической частью всей системы художественного образования и формирования ребёнка как личности [57].

Хореографическое искусство как средство эстетического воспитания стоит в одном ряду с другими видами искусства, не уступая им по выразительности и художественному воздействию. Система образования способствует самоопределению учащихся в личностной, социокультурной, профессиональной областях, включению их в различные виды творческой деятельности, формированию позитивного отношения к ценностям образования и культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной сферы воспитанников. Танец дает возможность проводить с детьми большую воспитательную работу, используя специфические средства искусства танца [62].

Педагог-хореограф – это не просто преподаватель хореографии, это воспитатель, формирующий у обучающихся целостное представление об искусстве и мире. Главная цель его работы – привить ученикам любовь к хореографии, раскрыть перед ними красоту и выразительность этого вида искусства. Это достигается не только обучением техническим элементам, но и глубоким погружением в мир танца, его историю и культуру.

Знакомство с народным казахским танцем – это не просто разучивание шагов и фигур, это погружение в культурное наследие народа. Воспитанники узнают о традициях, обычаях, истории своей страны, приобретая уважение к красоте и уникальности казахского танцевального искусства. Этот подход формирует у обучающихся патриотизм, толерантность и интерес к хореографическому наследию Казахстана. Они учатся ценить красоту не только в танце, но и в жизни, воспитывая в себе чувство гармонии и внутренней свободы.

Таким образом, мы считаем, что целенаправленное и систематическое применение этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин позволит сформировать у обучающихся устойчивый интерес к национальному хореографическому наследию и культуре в целом, развить у них этнокультурную компетентность, толерантность и уважение к другим культурам и тем самым способствовать сохранению и популяризации национальных хореографических традиций.

2.2 Анализ результатов исследования

В ходе исследования было выявлено, что этнокультура – это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса (группы людей, объединённых общими признаками: происхождением, языком, культурой, территорией проживания и др.), сложившихся в прошлом, и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей [79].

Термин «этнокультура» появился как речевой вариант термина «этническая культура» и получил широкое распространение в конце XX века. В термине внимание фокусируется на этническом компоненте, в отличие от понятий «фольклор», «народная культура», «традиционная культура».

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства [79].

В результате этнокультурного воспитания у обучающихся формируется этнокультурная компетентность.

Этнокультурная компетентность – это не просто представление об истории и культуре других наций и народностей, это признание этнокультурного разнообразия [79].

Этнокультурные технологии в сфере образования представляют собой многогранный и трудоемкий педагогический процесс, основанный на концепциях народной педагогики, этнопсихологии, культурологии, философии, социальной деятельности и ряда иных пограничных отраслей науки. Данные технологии в своей основе содержат этнокультурный образовательный элемент. Он является важной структурной составляющей профессиональной деятельности специалистов-педагогов [88].

Этнокультурные технологии – это методы и подходы, направленные на изучение, сохранение и продвижение традиций, обычаев, языков, религий и других культурных особенностей различных этнических групп [63].

Этнокультурные технологии в хореографическом образовании – это система методов и приёмов, основанных на использовании элементов традиционной народной культуры для обучения и воспитания. Они включают:

- изучение аутентичных танцевальных форм;
- освоение региональных особенностей пластики и движений;
- погружение в культурный контекст танца (обряды, праздники, костюмы, музыка);
- применение фольклорных педагогических практик.

Цель этнокультурных технологий – сформировать навыки толерантных взаимоотношений с представителями другой национальности, уважения иных культурных и этнических ценностей [91].

Основными целями применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин являются:

- сохранение и передача этнокультурного наследия;
- формирование у обучающихся ценностного отношения к народной культуре;
- развитие художественно-эстетического вкуса через призму национальных традиций;
- обогащение исполнительской палитры танцовщиков;
- улучшение взаимопонимания и укрепление межкультурных связей
- этническое хореографическое искусство может служить инструментом пропаганды и межэтнического и культурного диалога [78].

Ключевые задачи следующие:

- освоение техники традиционных танцев разных этносов;
- понимание семантики танцевальных движений и жестов;
- развитие способности к импровизации в рамках этностиля;
- формирование навыков ансамблевого взаимодействия, характерных для народных танцев;
- изучение взаимосвязи танца с музыкой, костюмом и обрядами.

Применяются следующие методы и формы работы:

1) практические методы:

- поэтапное разучивание движений по принципу «от простого к сложному»;
- работа с этнографическими видео- и аудиоматериалами;
- мастер-классы носителей традиции;
- реконструкция танцевальных композиций по полевым записям;

2) теоретические методы:

- лекции об истории и этнографии танца;

- анализ региональных стилей;
- изучение символики костюма и атрибутики;

3) интерактивные формы:

- этнографические экспедиции;
- участие в фольклорных фестивалях;
- совместные постановки с народными коллективами;
- творческие лаборатории по синтезу традиционного и современного

танца.

Технологическими приёмами являются:

1) метод погружения – создание среды, максимально приближённой к аутентичной (костюмы, музыка, реквизит);

2) метод вариативности – осмысленное варьирование движений в рамках традиции;

3) метод диалога культур – сопоставление танцевальных систем разных этносов;

4) метод проектной деятельности – подготовка этнохореографических постановок;

5) метод рефлексии – анализ собственного опыта через призму этнотрадиции.

Для результативного применения этнокультурных технологий необходимо:

- наличие квалифицированных педагогов, владеющих этнохореографическим материалом;

- доступ к этнографическим источникам (записи, фото, артефакты);

- сотрудничество с фольклорными коллективами и этнографами;

- материально-техническое обеспечение (костюмы, музыкальные инструменты);

- систематическое включение этноматериала в учебный процесс.

Результаты применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин следующие:

1) для обучающихся:

- расширение профессионального кругозора;
- развитие пластической выразительности;
- осознание культурной идентичности;
- навыки межкультурного взаимодействия;

2) для образовательной системы:

- обогащение учебно-методической базы;
- повышение конкурентоспособности выпускников;
- вклад в сохранение нематериального культурного наследия.

Современные тенденции предполагают следующие перспективы развития:

- интеграцию этнотехнологий в цифровые образовательные платформы;
- создание мультимедийных баз этнохореографического материала;
- разработку междисциплинарных программ (хореография – этнография – история);
- международное сотрудничество в области сохранения танцевального фольклора.

Таким образом, применение этнокультурных технологий в преподавании хореографии – это не только способ передачи традиций, но и мощный ресурс для творческого развития личности, формирования культурной компетентности и обогащения современного танцевального искусства.

Д. Р. Майданская пишет, что организация обучения народному танцу требует комплексного подхода. Важно не только освоить технику движений, но и передать учащимся культурный контекст – смысл, происхождение, назначение каждого элемента. В ходе исследования было выявлено, что в этом помогают следующие методы:

- проектный подход – постановка танца сопровождается исследовательской работой: изучение истории танца, костюма, обрядов;

- погружение в этнокультурную среду – участие в фольклорных праздниках, этнофестивалях, мастер-классах с носителями культуры;
- сравнительный анализ – сопоставление разных национальных танцев с выявлением общих и уникальных черт;
- интеграция с другими дисциплинами – история, МХК, музыка [44].

Например, в одном из колледжей Южной Сибири был реализован цикл занятий, направленных на изучение хакасских народных танцев. В рамках занятий студенты не только осваивали основные элементы танцевальной техники, но и знакомились с обрядовой культурой, шаманскими практиками, традиционной музыкальной структурой и символикой орнаментов, использовавшихся в национальных костюмах. Как подчёркивает Т. А. Шульгина, интеграция культурного контекста в процесс обучения народному танцу позволяет добиться более глубокого понимания национальных традиций, активизировать интерес к этническому наследию и способствовать формированию этнокультурной идентичности обучающихся [84, с. 33].

Результаты проведённых занятий продемонстрировали не только рост исполнительских навыков у студентов, но и укрепление идентичности у представителей хакасской национальности. Кроме того, повышенное внимание к культуре Хакасии проявили и студенты других национальностей. Подобная методика успешно применяется и в казахстанских колледжах культуры и искусства, где изучение казахского народного танца сопровождается знакомством с элементами традиционного мировоззрения, символикой и музыкальной стилистикой, что способствует укреплению национального самосознания у молодёжи в условиях поликультурной среды.

Подобный опыт реализуется и в образовательных организациях Республики Казахстан, где народный танец используется как средство формирования этнического самосознания и воспитания уважительного отношения к культурному многообразию. В частности, при обучении

казахским традиционным танцам студенты также вовлекаются в изучение символики, обрядов, музыкального сопровождения и фольклора, что способствует более глубокому пониманию национальной культуры и формирует положительную этническую идентификацию. Проектный подход в обучении этническому танцу позволяет не только осваивать технику, но и воссоздавать культурный контекст, в котором формировалась хореографическая традиция.

Результаты эмпирических наблюдений в колледжах культуры и искусств, а также педагогических вузах показывают, что систематическое изучение этнических танцев значительно влияет на личностное развитие студентов. Так, в рамках программы дополнительного образования «Танцы народов мира» в одном из педагогических колледжей в течение года студенты осваивали элементы русских, бурятских, узбекских и татарских танцев. По итогам анкетирования было выявлено:

- 83% студентов сообщили об усилении интереса к культуре своего народа;
- 72% отметили рост уважения к другим этническим традициям;
- 65% признали, что участие в постановках помогло им глубже понять собственную национальную принадлежность;
- 57% заявили, что стали воспринимать культуру как важную часть своей личности [44].

Кроме того, преподаватели образовательных учреждений подчёркивают, что систематическое участие студентов в занятиях по этнической хореографии оказывает положительное влияние на личностное развитие обучающихся. Отмечается повышение уровня дисциплины, ответственности, эмоциональной выразительности и способности к самовыражению через движения [46]. Подобная практика соответствует положениям, изложенным в Концепции сохранения нематериального культурного наследия России, где подчёркивается значимость традиционных форм культуры как основы воспитания уважительного

отношения к этническому многообразию страны и формирования межкультурной компетенции у молодёжи. Участие студентов в этнотанцевальных проектах нередко становится отправной точкой для реализации ими собственных творческих инициатив, включая разработку межнациональных хореографических программ, направленных на укрепление межэтнического взаимодействия и формирование культуры этнической толерантности.

В казахстанской практике также отмечаются аналогичные тенденции: в колледжах искусств Караганды, Астаны и Алма-Аты (Алматы) успешно реализуются этнокультурные проекты, включающие народные танцы казахского, уйгурского, татарского и других народов, проживающих в Республике Казахстан, что способствует укреплению этнокультурной идентичности студентов и развитию уважительного отношения к традициям различных народов.

Результаты эмпирических наблюдений, проведённых в колледжах культуры и искусств, подтверждают устойчивый рост интереса к национальной культуре среди студентов, активно вовлечённых в этническую хореографию. Подобные тенденции наблюдаются и в учебных заведениях Республики Казахстан, где хореографические дисциплины с этнокультурной направленностью интегрируются в образовательный процесс. В частности, опыт колледжей искусств г. Караганды и г. Алматы демонстрирует, что вовлечение молодёжи в казахские народные и этнические танцы способствует формированию устойчивой культурной идентичности, повышению этнокультурной грамотности и развитию уважительного отношения к культурным традициям других народов, населяющих страну [44].

Знакомство с танцевальными традициями разных этносов способствует расширению кругозора обучающихся, преодолению этнических стереотипов и формированию позитивной установки на межкультурное взаимодействие. Совместная деятельность в рамках

постановок этнических танцев способствует формированию доверительных отношений, диалога культур и укреплению духа солидарности в многонациональной образовательной среде.

Хореография, в отличие от вербальных форм общения, обращается напрямую к чувствам и телесному опыту. Танцу не требуется перевода – он понятен интуитивно. Через совместное движение, ритм и образ создаётся особая атмосфера единства, даже если участники говорят на разных языках или принадлежат к разным традициям.

Таким образом, народный танец – это не только художественное средство, но и инструмент формирования культурной эмпатии, чувства «мы» в условиях многонационального коллектива.

Несмотря на очевидные плюсы, внедрение этнической хореографии в образовательную систему сталкивается с рядом проблем:

- недостаток квалифицированных педагогов, владеющих как техникой танца, так и знаниями в области этнологии;
- ограниченность программ и часов, отведённых на хореографию в колледжах «неарт-специализации»;
- стереотипы и равнодушие со стороны студентов и педагогов, не воспринимающих народную культуру как актуальную [44].

Тем не менее перспективы у данного направления весьма широки. Существует потенциал для интеграции этнотанцев в урочные и внеурочные формы работы, создания этнохореографических клубов, фестивалей, международных обменных программ. Цифровые технологии (видеоуроки, виртуальные туры по этнотанцам) также открывают новые возможности.

Народный танец представляет собой не только форму художественной деятельности, но и важный механизм социализации, формирования культурной идентичности и трансляции нематериальных ценностей. Он выполняет функцию средства приобщения молодёжи к духовному наследию, способствует воспитанию уважительного отношения к культурному многообразию, а также развитию эмоциональной

отзывчивости и этнокультурной компетентности личности [72]. Согласно материалам ЮНЕСКО, традиционные формы танцевального искусства играют ключевую роль в передаче знаний, ценностей и исторической памяти, формируя основу культурного самосознания народов. Особенно значимым данный процесс является в поликультурных государствах, таких как Республика Казахстан, где формирование единства в условиях этнического и культурного разнообразия является приоритетным направлением государственной культурной политики. Программы по сохранению и развитию традиционной хореографии в Казахстане включают изучение казахских, уйгурских, татарских, дунганских, русских и других этнических танцев, что позволяет укреплять национальную идентичность и одновременно формировать толерантное межэтническое взаимодействие в молодёжной среде.

Хореографическое искусство, в особенности народный танец, не требует перевода – он апеллирует к интуитивному пониманию и переживанию, что делает его универсальным языком межкультурной коммуникации. Благодаря пластике, ритму и символике движений, танец способен передавать культурные смыслы, объединяя представителей разных этносов в едином эмоционально-художественном пространстве. В этом контексте он выступает как своеобразный «мост» между прошлым и настоящим, между различными культурами и традициями, между индивидуальным и коллективным, между «я» и «мы» [44].

Выводы по второй главе:

В ходе исследования были теоретически обоснованы и разработаны методические рекомендации по применению этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин.

Для результативного применения этнокультурных технологий необходимо:

- наличие квалифицированных педагогов, владеющих этнохореографическим материалом;
- доступ к этнографическим источникам (записи, фото, артефакты);
- сотрудничество с фольклорными коллективами и этнографами;
- материально-техническое обеспечение (костюмы, музыкальные инструменты);
- систематическое включение этноматериала в учебный процесс.

Результаты применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин следующие:

1) для обучающихся:

- расширение профессионального кругозора;
- развитие пластической выразительности;
- осознание культурной идентичности;
- навыки межкультурного взаимодействия;

2) для образовательной системы:

- обогащение учебно-методической базы;
- повышение конкурентоспособности выпускников;
- вклад в сохранение нематериального культурного наследия.

Современные тенденции предполагают следующие перспективы развития:

- интеграцию этнотехнологий в цифровые образовательные платформы;
- создание мультимедийных баз этнохореографического материала;
- разработку междисциплинарных программ (хореография – этнография – история);
- международное сотрудничество в области сохранения танцевального фольклора.

Таким образом, применение этнокультурных технологий в преподавании хореографии – это не только способ передачи традиций, но и мощный ресурс для творческого развития личности, формирования

культурной компетентности и обогащения современного танцевального искусства.

Анализ полученных результатов показал, что целенаправленное и систематическое применение этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин позволит сформировать у обучающихся устойчивый интерес к национальному хореографическому наследию и культуре в целом, развить у них этнокультурную компетентность, толерантность и уважение к другим культурам и тем самым способствовать сохранению и популяризации национальных хореографических традиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы заключалась в том, чтобы теоретически обосновать и разработать методические рекомендации по применению этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин.

В соответствии с темой исследования были выдвинуты следующие задачи:

- изучить психолого-педагогическую литературу и передовой опыт по теме исследования;
- проанализировать теоретические основы этнокультурных технологий и их применение в современном образовании;
- изучить специфику хореографического образования и выявить особенности преподавания национальных танцев;
- определить ключевые этнокультурные технологии, применимые в преподавании хореографических дисциплин;
- разработать методические рекомендации по интеграции этнокультурных технологий в учебный процесс;
- верифицировать результаты исследования.

В соответствии с поставленными задачами и проведенным исследованием мы можем сделать следующие выводы.

Изучением и применением этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин занимались такие ученые, как: Т. Б. Бадмаева, А. М. Гафт, О. В. Ершова, М. Н. Жиленко, С. Ф. Карабанова, Л. А. Касиманова, А. П. Кириллов, А. К. Кульбекова, И. Г. Скляр и др.

Проведённый теоретический анализ по данной теме позволил уточнить такие понятия, как: этнокультура, этнос, этнокультурное воспитание, этнокультурная компетентность, этнокультурные технологии.

Поставленные нами задачи были выполнены в ходе исследования в полном объёме и верифицированы.

На основании изученной литературы и практического опыта преподавания хореографии мы можем сделать следующие выводы.

В первой главе исследования «Теоретические основы применения этнокультурных технологий в хореографическом образовании» были рассмотрены этнокультура как фактор развития личности; этнокультурные технологии в педагогике: сущность, классификация, принципы применения; специфика применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин.

В теоретической части было определено, что этнокультура – это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощённых в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса (группы людей, объединённых общими признаками: происхождением, языком, культурой, территорией проживания и др.), сложившихся в прошлом, и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей.

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства.

Результатом этнокультурного воспитания является формирование у воспитанников этнокультурной компетентности.

Этнокультурная компетентность – это не просто представление об истории и культуре других наций и народностей, это признание этнокультурного разнообразия.

Этнокультурные технологии – это методы и подходы, направленные на изучение, сохранение и продвижение традиций, обычаев, языков, религий и других культурных особенностей различных этнических групп.

Этнокультурные технологии в сфере образования представляют собой многогранный и трудоемкий педагогический процесс, основанный на

концепциях народной педагогики, этнопсихологии, культурологии, философии, социальной деятельности и ряда иных пограничных отраслей науки. Данные технологии в своей основе содержат этнокультурный образовательный элемент. Он является важной структурной составляющей профессиональной деятельности специалистов-педагогов.

Цель этнокультурных технологий – сформировать навыки толерантных взаимоотношений с представителями другой национальности, уважения иных культурных и этнических ценностей.

Для хореографической педагогики этнокультурный компонент не менее важен: «народная педагогика (как элемент этнокультуры) < ... > раскрывает содержание личных качеств исполнителя, формируемых в ходе практических занятий хореографией» [54].

Этнокультурные технологии в хореографическом образовании – это система методов и приёмов, основанных на использовании элементов традиционной народной культуры для обучения и воспитания. Они включают:

- изучение аутентичных танцевальных форм;
- освоение региональных особенностей пластики и движений;
- погружение в культурный контекст танца (обряды, праздники, костюмы, музыка);
- применение фольклорных педагогических практик.

Целями применения этнокультурных технологий в хореографическом образовании являются:

- сохранение культурного наследия;
- трансляция ценностей и модели понимания мира;
- выражение идентичности и самосознания;
- улучшение взаимопонимания и укрепление межкультурных связей.

Во второй главе исследования «Организационно-педагогические условия применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин» были рассмотрены методические аспекты

использования этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин, и был проведен анализ результатов исследования.

В практической части были разработаны методические рекомендации по применению этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин.

Для результативного применения этнокультурных технологий необходимо:

- наличие квалифицированных педагогов, владеющих этнохореографическим материалом;
- доступ к этнографическим источникам (записи, фото, артефакты);
- сотрудничество с фольклорными коллективами и этнографами;
- материально-техническое обеспечение (костюмы, музыкальные инструменты);
- систематическое включение этноматериала в учебный процесс.

Результаты применения этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин следующие:

1) для обучающихся:

- расширение профессионального кругозора;
- развитие пластической выразительности;
- осознание культурной идентичности;
- навыки межкультурного взаимодействия;

2) для образовательной системы:

- обогащение учебно-методической базы;
- повышение конкурентоспособности выпускников;
- вклад в сохранение нематериального культурного наследия.

Современные тенденции предполагают следующие перспективы развития:

- интеграцию этнотехнологий в цифровые образовательные платформы;

- создание мультимедийных баз этнохореографического материала;
- разработку междисциплинарных программ (хореография – этнография – история);
- международное сотрудничество в области сохранения танцевального фольклора.

Этнокультурные технологии в хореографии позволяют:

- сохранить живую традицию танца;
- развить у обучающихся не только технические навыки, но и культурную память;
- сформировать уважение к многообразию этнических практик;
- создать условия для творческого самовыражения в рамках культурного кода.

Успешность применения технологий зависит от баланса между аутентичностью и педагогической адаптацией, а также от глубины погружения преподавателя в этнокультурный контекст.

Таким образом, применение этнокультурных технологий в преподавании хореографии – это не только способ передачи традиций, но и мощный ресурс для творческого развития личности, формирования культурной компетентности и обогащения современного танцевального искусства.

В эмпирической части нашего исследования был проведён анализ полученных результатов. Диагностика показала, что целенаправленное и систематическое применение этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин позволит сформировать у обучающихся устойчивый интерес к национальному хореографическому наследию и культуре в целом, развить у них этнокультурную компетентность, толерантность и уважение к другим культурам и тем самым способствовать сохранению и популяризации национальных хореографических традиций.

Базой нашего исследования в течение 2023-25 гг. выступила РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» г. Астаны Республики Казахстан.

В том, что была предпринята попытка комплексного анализа этнокультурных технологий именно в контексте преподавания хореографических дисциплин, с учетом их специфики и потенциала; систематизированы и классифицированы этнокультурные технологии, наиболее релевантные для хореографического образования, с выделением их педагогических функций; обоснована роль этнокультурных технологий в формировании этнокультурной компетентности будущих хореографов и артистов балета заключается теоретическая новизна исследования.

В том, что результаты исследования могут быть успешно внедрены и использоваться как в профессиональных, так и любительских танцевальных коллективах различной направленности заключается практическая значимость исследования.

Выполнение в ходе нашего исследования поставленных задач позволило грамотно структурировать и доказать выдвинутую ранее гипотезу, которая заключалась в предположении о том, что целенаправленное и систематическое применение этнокультурных технологий в преподавании хореографических дисциплин позволит сформировать у обучающихся устойчивый интерес к национальному хореографическому наследию и культуре в целом, развить у них этнокультурную компетентность, толерантность и уважение к другим культурам и тем самым способствовать сохранению и популяризации национальных хореографических традиций.

Таким образом, цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абиров Д. История казахского танца: Учебное пособие. – Алматы, 1977. – 160 с.
2. Абиров Д. Т. Казахские народные танцы / Д. Абиров, А. Исмаилов. – 2-е изд. – Алма-Ата : Онер, 1984. – 109 с. – ISBN В пер. (В пер.) : 1 р. 60 к.
3. Айткалиева К. Д. Балетмейстер Даурен Абиров – творчество, наследие : дисс. кандидата гуманитарных наук : 17.00.01 / Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова. – Алматы: 2007. – 188 с.
4. Айткалиева К. Д. Творческое наследие хореографа Даурена Абирова [Текст]: монография / К.Д. Айткалиева. – Уральск: [б. и.], 2013. – 214 с.
5. Аналитическая справка: «Факторы формирования этнокультуры». – URL: <https://www.homework.ru/finished-works/109588/> (дата обращения: 26.07.2025).
6. Афанасьева А. Б. Этнокультурное образование в России: теория, история, концептуальные основы. СПб.: Издательство «Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 2009. – 296 с.
7. Ахмадиев А. Р. Педагогические проблемы профессиональной подготовки артистов ансамбля танца в хореографическом образовании республики Казахстан / А.Р. Ахмадиев // Казанский педагогический журнал. – 2022. – № 1. – С. 160–167.
8. Бабунова Е. С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5–7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения. – URL: <https://monographies.ru/en/book/section?id=4772> (дата обращения: 05.07.2025).
9. Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира: Учебное

пособие. – Ростов-н/Д: Феникс, 2007. – 405 с.

10. Богус М. Б. Этнокультурные технологии в формировании этнической идентичности младших школьников // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 9 (99). – URL: <https://research-journal.org/archive/9-99-2020-september/etnokulturnye-texnologii-v-form> (дата обращения: 27.06.2025).

11. Волошина Е. Е. Включение национального компонента в учебно-воспитательный процесс хореографического отделения детской школы искусств // Е.Е. Волошина, М.А. Тренина. – URL: <https://razvitum.ru/articles/masters/2017-01-30-05-54-20> (дата обращения: 03.07.2025).

12. Всеволодская-Голушкевич О. В. Пять казахских танцев / О. Всеволодская-Голушкевич. – Алма-Ата : Онер, 1988. – 149 с.

13. Вся правда о казахском танце: история, традиции и секрет «Каражорга» / Sputnik Казахстан. – 05.05.2019. – URL: <https://ru.sputnik.kz/20190505/baletmeyster-intervyu-narodnyu.html> (дата обращения: 12.06.2025).

14. Гилёва В. Е. Народно-сценический танец как одна из форм этнокультурного воспитания обучающихся. – URL: <https://videouroki.net/razrabotki/etnokul-turnoie-vospitaniie-obuch.html> (дата обращения: 05.07.2025).

15. Гузь О. Ф. Казахская танцевальная культура. – URL: https://znanio.ru/media/kazahskaya_tantsevalnaya_kultura (дата обращения: 10.06.2025).

16. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца : упражнения у станка : учеб. пособие для вузов искусств и культуры / Г.П. Гусев. - Москва : ВЛАДОС, 2005. – 206 с. – (Учебное пособие для вузов); ISBN 5-691-00729-7.

17. Денисов Г. В. Освоение народной культуры через занятия хореографией. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe>

obrazovanie/library/2014/12/09/osvoenie-narodnoy-kultury-cherez-zanyat (дата обращения: 05.07.2025).

18. Дурнева Д. С. Этническая культура: особенности, значение, проблемы. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/2023/01/30/etnicheskaya-kultura-os> (дата обращения: 29.07.2025).

19. Ерзакович Б. Г. У истоков казахского музыкознания : (По материалам рус. ученых XIX в.) / Б.Г. Ерзакович; АН КазССР, Ин-т лит. и искусства им. М.О. Ауэзова. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. – 174 с. – ISBN (В пер.) (В пер.) : 2 р. 20 к.

20. Есаулова К. А. Народно-сценический танец / К.А. Есаулова, И.Г. Есаулов; Междунар. славян. акад. наук, образования, искусств и культуры. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2004 (ГП Ижевская респ. тип.). – 206 с.

21. Жалелова А. Н. Особенности методики преподавания казахского танца для воспитания художественных качеств личности. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/osobennosti-met> (дата обращения: 04.08.2025).

22. Жиенкулова Ш. Танцы друзей / Ш. Жиенкулова. – Алма-Ата : Мектеп, 1989. – 139 с. – ISBN 5-625-00548-6 : 55 к.

23. Жиенкулова Ш. Тайна танца / Ш. Жиенкулова. – Алма-Ата : Онер, 1980. – 279 с. – ISBN В пер. (В пер.) : 2 р. 40 к.

24. Жизнь в искусстве. Композитор Газиза Жубанова. Сборник статей, воспоминаний, отзывов. Сост. Н. Кетегенова. – Алматы: Онер, 2003.

25. Жубанов А. Ключ веков. – Алматы: Писатель, 1975. – 400 с.

26. Жумасеитова Г. Страницы казахского балета. – Астана : Елорда, 2001. – 144 с.

27. Жумасеитова Г. Хореография Казахстана. Период независимости. – Алматы : Жибек жолы, 2010. – 220 с.

28. Захарова Н. Н. Этнокультурные технологии в духовно-нравственном воспитании детей. – URL: <https://infourok.ru/doklad-po>

etnokulturnoy-tehnologii-2638671.html (дата обращения: 30.06.2025).

29. Земцовский И. И. Фольклор и композитор : Теорет. этюды о рус. сов. музыке. – Ленинград; Москва : Сов. композитор. Ленингр. отд-ние, 1978. – 174 с.

30. Иванова Л. Развитие танцевального творчества детей дошкольного возраста через этнокультурное воспитание. – URL: <https://www.maam.ru/razvitie-tancevalnogo-tvorchestva-detei.html> (дата обращения: 03.07.2025).

31. Истоки возникновения и развития Казахского народного танца. – URL: <https://www.prodlenka.org/istoki-vozniknovenija-kazahskogo> (дата обращения: 10.06.2025).

32. Истории происхождения термина: этнос, этнокультура. – URL: <https://multiurok.ru/istorii-proiskhozhdieniia-tiermina-etnos-etnokult.html> (дата обращения: 26.07.2025).

33. История хореографии Казахстана: Учебник / Авт. Т. Кишкашбаев, А. Шанкибаева, Л. Мамбетова, Г. Жумасеитова, Ф. Мусина. – Алматы: ИздатМаркет, 2005. – 272 с.

34. Кензикеев Р. В. Современное состояние хореографического искусства Казахстана / Р.В. Кензикеев, Г.Ю. Саитова // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – 2016. – № 9 (13). – С. 5–9.

35. Клыкова Л. А. Композиция танца: учебно-методическое пособие по курсу «Мастерство хореографа» / Л.А. Клыкова; Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. – [Челябинск] : Южно-Уральский научный центр РАО, 2022. – 50 с. – ISBN 978-5-907538-82-5.

36. Клыкова Л. А. Развитие художественно-эстетической компетенции студентов хореографических специальностей : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Клыкова Людмила Алексеевна; [Место защиты: ГОУВПО «Южно-Уральский государственный

университет»]. – Челябинск, 2009. – 212 с.

37. Кукушин В. С. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие : для студентов пед. спец. вузов / В.С. Кукушкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., Ростов н/Д : Издат. центр МарТ, 2005 (Тул. тип.). – 255 с. : ил., табл.; 22 см. – (Педагогическое образование).; ISBN 5-241-00113-1.

38. Кульбекова А. К. Казахский танец: вопросы сохранения традиционной хореографии и перспективы развития народного танца в республике Казахстан / А.К. Кульбекова // Вестник МГУКИ. – 2008. – № 2. – С. 263–267.

39. Кульбекова А. К. Формирование профессионального мастерства хореографов в вузах и учреждениях культуры и искусств в Республике Казахстан: дисс. ... докт. пед. наук: 13.00.05. / Кульбекова Айгуль Кенесовна. – Москва, 2009. – 444 с.

40. Кульбекова А. К. Хореографическое наследие балетмейстеров Казахстана и его роль в становлении казахского танцевального искусства / А.К. Кульбекова // Искусствознание. Вестник МГУКИ. – 2008. – № 1. – С. 231–235.

41. Лебедева Н. М. Культурная идентичность: сущность, структура, типология // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Психология. – 2004. – № 2. – С. 46–52.

42. Леонтьева И. А. Методы этнокультурного образования в работе с дошкольниками и младшими школьниками. – URL: <https://znanio.ru/media/metody-etnokulturnogo-obrazovaniya-2570990> (дата обращения: 27.06.2025).

43. Лопухов А. В. Основы характерного танца / А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Планета музыки : Лань, 2010. – 343 с. – ISBN 978-5-8114-0601-2.

44. Майданская Д. Р. Формирование культурной идентичности через изучение народных танцев и этнических хореографических стилей // Наука в жизни человека. – 2025. – № 2. – С. 94–103.

45. Мешалкина Д. В. Этнокультурный подход в преподавании народно-сценического танца : учеб.-метод. пособие. – Петухово, 2018. – 20 с. – URL: https://dsipetuhovo.ucoz.org/ehtnokulturnyj_podkhod.pdf (дата обращения: 03.07.2025).

46. Министерство культуры РФ. Концепция сохранения нематериального культурного наследия России, 2022. – URL: https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_razrabotalo_proekt/ (дата обращения: 07.09.2025).

47. Молдахметова А. Б. Режиссёрская интерпретация казахского танца в хореографическом искусстве Казахстана конца XX–начала XXI века. дисс. на соис. академ. степени доктора PhD. – Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова, 2020. – 151 с.

48. Монгуш М. В. «Этническая культура»: содержание и составляющие понятия / М.В. Монгуш, А.А. Зайцева, Е.С. Бакшеев // Культурологический журнал. – 2014. – 2 (16). – 1–14 с. – ISSN 2222-2480.

49. Национальные танцы Казахстана: современное развитие и перспективы. – URL: <https://madeniportal.kz/ru/traditions/nacionalnye-tancy-kazakhstan-sovremennoe-razvitie> (дата обращения: 22.11.2025).

50. Николаева Е. И. Народная хореография как средство воспитания патриотизма у молодёжи // Педагогика искусства. – 2021. – № 1 (65). – С. 40–44.

51. Николаева Л. А. История балетной педагогики Казахстана. – Алматы: Типография Казгосженпу, 2012. – 207 с.

52. Николаева Л. А. Казакстан балет педагогика сынын тарихы. – Алматы: типография 52, 2017. – 155 с.

53. Николаева Л. А. Этапы развития хореографического образования в Казахстане. – Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». – 2012. – №2 (36). – С. 9–12.

54. Нилов В. Н. Хореография коренных народов Севера России: теоретико-методологический анализ. Автореф. дисс. ... доктора пед. наук.

М.: МГУКИ, 2007. – 47 с.

55. Нурланова К. Ш. Эстетика художественной культуры казахского народа / К.Ш. Нурланова; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. – 174 с. – ISBN (В пер.) (В пер.) : 1 р. 60 к.

56. Ованесян Л. Г. Терминологический анализ в исследовательских работах студентов // Нематериальное культурное наследие народов как ценностный ориентир в современном образовательном пространстве: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Челябинск, 17 февраля 2022 г. – Челябинск: Издательство ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2022. – С. 174–184.

57. Панько К. А. Влияние хореографического искусства на всестороннее развитие личности ребенка / К.А. Панько, В.И. Дорофтей. – URL: <https://scienceforum.ru/article> (дата обращения: 05.09.2025).

58. Педагогика : Учебник / [Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефовичус и др.]; Под ред. Л.П. Крившенко. – М. : Проспект, 2004. – 428 с. – ISBN 5-98032-427-5.

59. Петроченко Н. В. Народный танец в современных условиях: к вопросу о понятии и методологии исследования / Кемерово: КемГУКИ. – URL: <https://studylib.ru/doc/3906447/narodnyj-tanec> (дата обращения: 14.07.2025).

60. Пидкасистый П. И. Педагогика : учебник для студентов высших учебных заведений. / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижеригов, Т. А. Юзефовичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Академия, 2014. – 619 с. – ISBN 978-5-4468-0229-6.

61. Презентация на тему «Балетное искусство Казахстана». – URL: <https://infourok.ru/prezentaciya-baletnoe-iskusstvo-kazah.html> (дата обращения: 09.08.2025).

62. Проблемы танцевальной педагогической деятельности / Сб. науч. ст. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2012. – 126 с. – ISBN 5-7007-0153-7 (в обл.).

63. Прокофьева М. С. Этнокультурные технологии социально-культурной деятельности как форма возрождения национальных традиций // Самарская областная студенческая научная конференция 2024, СГИК. – 2024. – Том 2 (2024). – С. 295–296. – URL: <https://hum-ecol.ru/osnksr2024/article/view/631603> (дата обращения: 27.06.2025).

64. Пуртова Т. В. Учите детей танцевать : Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 0317 «Педагогика доп. Образования» / Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. – М. : Гуманитар.-изд. центр ВЛАДОС, 2003 (Казань : ГУП ПИК Идел-Пресс). – 254 с. – ISBN 5-691-00814-5 (в обл.).

65. Садыкова А. А. К вопросу о путях развития национальных балетных спектаклей в Казахстане / А.А. Садыкова // Вестник КазНУ. – 2010. – URL: <https://articlekz.com/article/8372> (дата обращения: 12.08.2024).

66. Сакаева М. И. Влияние современных тенденций на традиционные народные танцы / М.И. Сакаева // Молодой ученый. – 2025. – № 24 (575). – С. 509–513.

67. Сарынова Л. П. Балетное искусство Казахстана. – АлмаАта : Наука КазССР, 1976. – 176 с.

68. Свод этнографических понятий и терминов / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Акад. наук ГДР, Центральный ин-т истории, Отд. этнографии и истории культуры ; отв. ред. А.И. Першиц и др. – Москва : Наука, 1986-. Этнические и этно-социальные категории. – 1995. – 163 с. – ISBN 5-201-00865-8.

69. Сластенин В. А. Педагогика : учебник по дисциплине «Педагогика» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. – 8-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 566 с. – ISBN 978-5-7695-4762-1.

70. Сохранение казахской хореографии в условиях глобализации. – URL: <https://begemot.ai/projects/21336-soxranenie-kazaxskoi-xoreografii-v->

uslovii ax-globalizacii (дата обращения: 22.11.2025).

71. Стадник Ю. А. Этнокультурный компонент хореографического образования в СПбГУП // Вестник Академии Русского балета. – 2016. – № 1 (42). – С. 97–104.

72. Танец как часть нематериального культурного наследия. Хорезмский танец «Лазги» включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. – URL: <https://www.unesco.org/ru/articles/khorezmskiy-tanec-lazgi-vklyuchen> (дата обращения: 07.09.2025).

73. Танцы «золотого» фонда казахской национальной хореографии как необходимый раздел при обучении будущих педагогов-хореографов. – URL: https://kopilkaurokov.ru/iskusstvo/prochee/tantsy_zolotogo_fonda (дата обращения: 07.08.2025).

74. Татарова С. П. Технологии и факторы формирования этнокультурной идентичности молодёжи / С.П. Татарова, С.А. Харитонов, Н.А. Затеева // Педагогический ИМИДЖ / Pedagogical IMAGE. – 2023. – Т. 17. – № 3 (60). – С. 304–316.

75. Фёдорова С. Н. Этнокультурные технологии в современном образовательном процессе // Технология и практика обучения. Образовательные технологии. – 2016. – № 4. – С. 105–111.

76. Ценности культуры и её этнических функций. – URL: <https://monographies.ru/ru/book/section?id=4763> (дата обращения: 29.07.2025).

77. Чеботарь К. А. Роль народной хореографии в современной системе образования Казахстана / К.А. Чеботарь // Педагогическая наука и практика. Актуальные проблемы воспитания подрастающего поколения. – 2019. – № 2 (24). – С. 123–126.

78. Чень Цзе. Этнокультурные регулятивы как основы хореографического искусства // Культура и цивилизация. – 2024. – Том 14. – № 2А. – С. 236–247. – DOI: 10.34670/AR.2024.95.20.027.

79. Чеснокова Е. Консультация для педагогов в ДОУ «Этнокультурное воспитание дошкольников». – URL: maam.ru/multiurok.rugpa.cfuv.ru (дата обращения: 05.06.2025).

80. Чурашов А. Г. Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании средствами хореографии : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Чурашов Андрей Геннадьевич; [Место защиты: Челяб. гос. пед. ун-т]. – Челябинск, 2013. – 27 с.

81. Шаваева М. О. Этнокультура как многофункциональная система взаимодействия : автореферат дис. ... кандидата философских наук : 24.00.01 / Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 2004. – 20 с.

82. Шаваева М. О. Этнокультура как многофункциональная система взаимодействия / М.О. Шаваева, Ф.С. Эфендиев // Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Северо-Кавказский государственный институт искусств. – Нальчик, 2005. – 185 с.

83. Шанкибаева А. Казахская хореография: развитие форм и художественных средств : автореф. дис...канд. искусствоведения / А. Шанкибаева. – Алматы, 2006. – 24 с.

84. Шульгина Т. А. Методика преподавания народного танца: учебное пособие. – М.: Академия, 2019. – 128 с.

85. Этническая, национальная и региональная типы культуры. – URL: <https://studwork.ru/spravochnik/kulturologiya/etnicheskaya-nacionalnaya-i-regionalnaya-tipy-kultury> (дата обращения: 29.07.2025).

86. Этнические и этно-социальные категории : Свод этнографических понятий и терминов. – Вып. 6. – М.: ИЗА РАН, 1995. – 163 с.

87. Этнокультурное образование младших школьников. – URL: <https://multiurok.ru/files/etnokulturnoe-obrazovanie-mladshikh.html> (дата обращения: 27.06.2025).

88. Этнокультурные образовательные технологии. – URL:

https://spravochnick.ru/pedagogika/etnokulturnye_obrazovatelnye_tehnol (дата обращения: 27.06.2025).

89. Этнокультурные технологии : учебно-методический комплекс по специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», специализации «Педагогика детско-юношеского досуга» : [16+] / сост. Л.Ю. Егле ; Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт музыки, Кафедра теории и истории народной художественной культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2012. – 44 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274184> (дата обращения: 02.11.2025).

90. Этнокультурные технологии в образовании. – URL: <http://d08304.edu35.ru/attachments/article/486/Применение.pdf> (дата обращения: 30.06.2025).

91. Этнокультурные технологии и условия их применения в образовательном процессе. – URL: <https://www.maam.ru/detskijsad/-yetskulturnye-tehnologi.html> (дата обращения: 27.06.2025).

92. Юнусова Е. Б. Становление хореографических умений у детей старшего дошкольного возраста в дополнительном образовании : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Юнусова Елена Борисовна; [Место защиты: Челяб. гос. пед. ун-т]. – Челябинск, 2011. – 26 с.

93. Юнусова Е. Б. Технология обучения в сотрудничестве как условие формирования хореографических компетенций воспитанников творческих коллективов в дополнительном образовании / Юнусова Е.Б. // сборник статей XVI Международной научно-практической конференции (г. Челябинск, 19-20 апреля 2018 г.). – Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2018. – Ч. 2. – С. 353.