

Мартынова Наталья Владимировна

Мартынов Валерий Владимирович

DOI 10.31483/r-86073

РОЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Аннотация: авторы статьи рассматривают актуальную проблему этнокультурного воспитания молодежи через приобщение к художественной и орнаментальной культуре, народному творчеству и традициям малых народностей Приамурья, Хабаровского края Дальнего Востока России. Авторы подчеркивают, что приоритет патриотического воспитания сегодня неоспорим, и задачу по возрождению, пропаганде и сохранению народной культуры, а также формированию гармоничной личности ставит перед собой этнокультурное воспитание. Отмечается, что необходимым условием данного формирования являются этнокультурные компетенции, закладывающиеся ещё в детском возрасте. Воспитание уважения к традициям начинается в семьях, затем продолжается в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования, в этнокультурных центрах. Духовное общение народных мастеров и их учеников основано на преемственности поколений. Упоминается, что сегодня в декоративно-прикладном искусстве Приамурья наблюдаются невосполнимые потери, утрата бесценных знаний, поскольку их носители уходят, оставляя эти знания подрастающему поколению. Вопрос их сохранения стоит довольно остро. Авторы приходят к выводу, что его призваны решить в образовательных учреждениях посредством поиска способов внедрения интегрированных программ, имеющих в своем содержании этнохудожественный компонент и современные педагогические технологии. Опыт авторов демонстрирует возрождение интереса к народному искусству у детей и студенческой молодежи – будущих педагогов-художников.

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, традиция, этнокультурные компетенции, орнаментальная культура Приамурья.

Abstract: *the authors of article review a current problem of ethno-cultural education of youth through familiarizing with art and ornamental culture, folk art and traditions of small nationalities of Outer Manchuria of the Far Eastern of Russia. The authors outline that patriotic education is indisputable problem today, and the task of revival, promotion, maintenance of national culture as well as the formation of the harmonious personality is set out by ethno-cultural education itself. It is noted that a necessary condition of this formation is ethno-cultural competences which are built in at children's age. Teaching to respect traditions begins in families, and then continues at schools, higher educational institutions and institutions of additional education, the ethno-cultural centers. Spiritual communication of national masters and their pupils is based on continuity of generations. It is emphasized that today a lot was lost in arts and crafts of Outer Manchuria. The loss of valuable knowledge as their carriers pass away, leaving this knowledge to younger generation is observed. The question of their preservation is particularly acute. The authors come to the conclusion that this question should be solved in educational institutions by means of introduction of the integrated programs that have an ethnic and art component and modern pedagogical technologies in their contents. Author's experiment demonstrates revival of interest in folk art in children and youth, in particular, in future teachers-artists.*

Keywords: *ethno-cultural education, tradition, ethno-cultural competences, ornamental culture of Outer Manchuria.*

Воспитание современной поколения детей и молодежи «ориентировано на развитие и саморазвитие личности, оно создаёт условия для социализации учащихся на основе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и норм» – говорится в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 2) [9]. Воспитание является целенаправленным и организованным, а главное – непрерывным процессом и наряду с обучением осуществляется в интересах человека, общества и государства. Именно поэтому, сегодня важно уделять внимание патриотическому, этнокультурному воспитанию, что-

бы сформировать у молодого поколения уважение к истории, труду и бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Хабаровского края и Российской Федерации. Президент подчеркнул важность данного пункта, поскольку воспитание патриотов является сегодня одной из приоритетных задач государства; люди, знающие и ценящие историю и культуру своей страны, способны направить свой потенциал на её продуктивное развитие.

Исходя из сказанного, цель нашего исследования – раскрыть феномен этнокультурного воспитания и его место в современном образовании на примере обучения творческой молодёжи орнаментальной культуре коренных народов Приамурья. Научной основой для нашего исследования стали: исторический метод, метод интерпретации, метод статистического анализа, логический метод.

Развитие традиционного искусства и народных промыслов во многом обусловлено приоритетом национальной идентификации и возрождения России как государства. Объектом народного творчества являются традиции, а они находят свои истоки в прошлом, являются частью истории, менталитета, потому через изучение народного искусства человек способен познать не только саму народную культуру и жизненный уклад, но и самого себя. Обращение к традициям сегодня обусловлено потребностями социума, а именно желанием понять определённые перемены, и это объясняется тем, что прошлое есть неотъемлемая часть жизни человека, на которой базируется настоящее и будущее в том числе. «Поэтому этнокультурное воспитание и образование выступает одним из условий преемственности поколений в лице хранения и передачи накопленного культурно-исторического опыта, воссоздания нравственных и этических основ национального характера и одной из важнейших задач, стоящих перед современной образовательной системой» [8].

Система непрерывного, в том числе дополнительного образования на протяжении всех времен является «основным хранилищем и транслятором народных культурных традиций, участвуя в формировании менталитета личности, в

развитии её диалогичности, полилогичности, в воспитании патриотизма и культуры межэтнического общения. Гуманизация отечественного образования, поиск новых парадигм развития отечественной науки и практики создали благоприятные условия для осмысления прогрессивного опыта прошлого в области этнокультурного воспитания подрастающего поколения и его логического включения в современный образовательный процесс» [6].

Этнокультурное воспитание, являясь длительным целостно организованным процессом, в котором цели, задачи, технологии и содержание воспитания направлены на развитие личности как субъекта этноса многонационального государства, осуществляется путём введения в образовательный процесс совокупности знаний народной культуры и народного воспитания для стимулирования интереса воспитанников к культурным ценностям. Этнокультурное воспитание через художественную активность побуждает к этнокультурной рефлексии, что задаёт устойчивое национальное самосознание, уважение к многообразию культур, формирует творческое мышление и эстетический вкус, благодаря чему существуют перспективы создания толерантного, гуманного и духовно организованного общества.

Формирование личности будущего гражданина происходит в процессе целенаправленного воспитания с малых лет. В ходе личностного становления человек раскрывает свои врождённые качества и приобретает новые во взаимодействии с социумом, ведь «процесс и результаты человеческого развития есть взаимовлияние трёх факторов – наследственности, среды и воспитания» [4, с. 49]. Врождённые и унаследованные предрасположения развиваются под влиянием воспитания и среды. Среда и воспитание обуславливают формирование этнокультурных компетенций, вначале закладываемых в семейном кругу, а затем – в кругу воспитателей, педагогов и т. д. Семья и ближайшее окружение ребёнка оказывают на него колоссальное влияние, соответственно, этнокультурное воспитание в семье производит колоссальный эффект на отношение к традициям народной культуры. Поэтому уважение к ним должно быть семей-

ным, общим делом, и, если таковое происходит, то педагогам остаётся «закрепить» и систематизировать знания воспитанников.

Этнокультурное воспитание на современном этапе непрерывного дополнительного образования охватывает все ступени, формируя этнокультурные компетенции, закладывающиеся ещё в дошкольном возрасте. «Этнокультурная компетентность дошкольника – формирующееся личностное качество, развитие которого осуществляется последовательно. От познания своей национальной культуры, понимания и принятия этнокультурных различий – к убеждению, что этнокультурное многообразие – это позитивное, прогрессивное явление, и, затем, – к выстраиванию положительного взаимодействия с другими людьми» [2]. Сначала ребёнку даётся представление о специфике культур разных народов, и в старшем дошкольном возрасте он уже знает об этнокультурных, географических и социальных особенностях жизни определённого народа – это когнитивный компонент этнокультурной компетентности. При грамотной подаче развивается интерес воспитанника к познанию разнообразия этнических культур, а вместе с этим – положительное отношение к представителям различных этносов в обширной сфере деятельности, социальные навыки поведения.

Эффективным средством этнокультурного воспитания выступают фольклорные конкурсы-концерты и театрализованные спектакли, где в синтезе усилий детей, педагогов и родителей организуется погружение в образ представителя той или иной этнической группы. Концерты могут быть посвящены календарным этническим праздникам или фольклорным событиям, где исполнительское и хореографическое искусство объединены не только одной темой, а могут совмещать различные стороны народной жизни и проводиться как итоговые в конце учебного года. Фольклорные ансамбли при культурных центрах успешно реализуют эту миссию. Так, детские национальные ансамбли «Сиун» и «Тасима» при этнокультурном центре «Силэмсэ» (с. Ачан, Амурский р-н), успешно реализуют цель центра – сохранение нанайской народной культуры, традиций и промыслов для передачи этого подрастающему поколению. Старинные легенды, сказки, шаманские обряды, декоративно-прикладное искусство является

основной сферой работы центра. Песенно-танцевальный ансамбль «Сиун», что с нанайского означает «солнце», основан в 1958 году В.С. Киле и является одним из старейших национальных коллективов Хабаровского края [6]. Первыми его участниками были рыбаки, охотники, труженики полей и учителя. Образцовый ансамбль «Тасима» («Лепёшечка») создан в 1986 году Н.П. Гейкер и нанайским поэтом П.К. Киле как спутник ансамбля «Сиун». Участники ансамбля дарят радость познания народной культуры через игры, песни, танцы и театрализованные представления. Сами ансамбли и работники центра берут вдохновение на родной земле, смотрят вглубь своих корней и знакомят с народной культурой не только регион, страну, но и мир. Центр находится в постоянном поиске новых форм и методов пропаганды национальной культуры. Руководитель центра «Силэмсэ» и художественный руководитель ансамблей, Нина Павловна Гейкер, провела большую работу по возрождению народного искусства, традиционной нанайской вышивки и выделки рыбьей кожи. Хореограф, Вера Альбертовна Киле, владеет уникальной техникой танца на основе шаманских преданий, народных мифов и легенд, передающихся из поколения в поколение. Именно красочный, колоритный, самобытный танец завораживает публику со всех уголков планеты. При центре имеется секция традиционного декоративно-прикладного искусства, руководителем которой является Раиса Фёдоровна Ходжер. Дети изучают древние техники вышивки, работают с природными материалами – берестой, лозой и рыбьей кожей. Также ребята, воспитанники детского сада при центре, активно изучают нанайский язык и выступают с народными скороговорками, считалками, песнями благодаря Лидии Алексеевне Киле, ведь теряя язык, народ теряет историю старины с её особенностями. Всё это – наглядный пример инновационного педагогического подхода, становления национального самосознания, сохранения и популяризации традиций среди молодого поколения.

К формам и методам формирования этнокультурной осведомленности детей и студенческой молодежи относятся: «...посещение выставок народного творчества, экскурсии в краеведческие музеи и другие этнокультурные объек-

ты, способствующие не только расширению знаний о местном окружении, но и приобретению новых сведений о реалиях других этнических и природных сред. Задачи данного вида деятельности – активизировать имеющиеся знания на практике, обогатить опыт вне учебных аудиторий» [5]. Образовательные отделы Дальневосточного художественного музея и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова постоянно организуют тематические экскурсии и экспозиции, чтобы привлечь внимание ребят дошкольного и школьного возраста к традиционной культуре и искусству Приамурья.

Как было сказано ранее, базис народной культуры и искусства – традиции. Из этого исходит первый этап его познания – традиционный. В изучении искусства Приамурья традиции воплощаются в орнаменте. Соответственно, его можно считать первоосновой изучения. В орнаменте амурские народы выражают всё: и счастье, и печаль, и надежду. Это универсальный язык художественных образов и знаков, язык символизма, который не может существовать без традиций, а именно – канонов изображения и размещения в композиционной плоскости изделия, цветового содержания и смыслового наполнения, исходящего из глубины веков. Вот почему орнамент – средство общения поколений, не только живущих, но и ушедших. Это духовная связь мастера и ученика, старшего и младшего, тонкая нить, состоящая из труда и попыток познать великое, то, что незримо, но прячется в представителях флоры и фауны, то прекрасное, что искусно отражает мастер в орнаментальном сюжете.

Этнокультурное воспитание направлено на поддержание народной культуры в условиях быстрых темпов общественного прогресса, поэтому оно интегрируется в современную жизнь путём выставок народного художественного творчества, этно-фестивалей, тематических конкурсов и олимпиад, которые составили программу духовно-нравственного развития и воспитания в системе дополнительного образования поколений будущего Хабаровского края, куда вошли следующие ежегодные проекты:

1. «Знатоки Хабаровского края». Задачей данного этнокультурного проекта являются формирования гражданских и патриотических чувств, любви к ма-

лой Родине через изучение истории, обычаев, традиций и культуры коренных народов Приамурья.

2. Краевая олимпиада «Искусство Приамурья». Реализация среди школьников данной программы ставит своей целью возрождение, стимулирование и сохранение интереса к традиционному искусству коренного населения земли приамурской, его орнаментальным традициям, а в целом к самобытности Дальневосточного региона. Олимпиада проходит ежегодно на площадке Краевого центра образования и объединяет школьников, равнодушных к сохранению традиций малочисленных народов и заинтересованных в культурном развитии родного края. Реализация задач творческо-исследовательского характера, а также задач по укреплению национального самосознания в игровой форме, когда школьник может почувствовать себя исследователем, этнографом, разгадывая тайны амурских мастеров, происходит наиболее эффективно. Около 140 участников олимпиады 2020 года из различных городов и районов показали высокие результаты, продемонстрировали свою эрудированность и увлечённость, отвечая на достаточно сложные вопросы. Дети по-разному справились с заданиями, показали знание текстов тематической литературы и нанайского языка. У некоторых ребят вызвало затруднения написание эссе, но те, кто всё же «осмелился» на выполнение этого задания, продемонстрировали осведомлённость в теме, грамотность и умение литературно излагать мысли в письменной форме. Участникам предлагалось написать небольшое сочинение-рассуждение по одной из предложенных цитат. Их тематика включала в себя традиционное декоративно-прикладное и хореографическое искусство, мифологию. В обязательном порядке учитывалась формулировка проблемы и смысловое понимание цитаты, аргументация и наличие обоснованной точки зрения. Немаловажное значение имела оригинальность и художественность изложения. Эссе, как и развёрнутые ответы на олимпиадные задания, характеризуются цельностью, завершёностью, логичностью изложения. Участники выразили собственное мнение о перспективах развития народного искусства, и практически в каждой работе говорилось о народных мастерах, представителях старшего

поколения, которое постепенно уходит и оставляет молодёжи на сохранение уникальные знания, в надежде, что они не будут забыты. Радует, что школьники понимают всю глубину данной проблемы и серьёзно задумываются над её решением.

С точки зрения изучения студенчеством профессиональных дисциплин на основе этнокультурных традиций региона, мы полностью согласны с идеей В.И. Колякиной, заключающейся в главенстве принципа последовательности в методике преподавания, а именно «в постепенном изучении культуры региона, после – страны, затем – мира» [3]. Наряду с методикой последовательного изучения народной культуры многонационального Хабаровского региона рекомендуется параллельное изучение художественных традиций восьми малочисленных народов Приамурья. На наш взгляд, наиболее актуальным может оказаться «интегрированный подход к изучению народного искусства многонационального региона, основанный на взаимопроникновении культур и народных традиций в эстетическом явлении или художественном объекте» [3].

3. Конкурсно-творческие проекты для студенческой молодежи художественных направлений подготовки («Загадки древнего Амура», «Туризм на Амуре») воплощают авторское творчество по мотивам этнических сюжетов, которые трансформируются, переосмысливаются, обретают новые амплуа и формы, при этом, не утрачивая своего исконного содержания, духовного наполнения, что свидетельствует возрастающий интерес студенческой молодежи факультета искусств, рекламы и дизайна Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск) к подлинным этнографическим образцам народного творчества;

4. «Графическая и цифровая реконструкция орнаментов народов Приамурья», экспериментальная образовательная программа для студентов направления дизайн и ДПИ и НП, которая основана на исследовании, глубоком анализе и реализации курсового проекта (рис. 1).

Рис. 1. Цифровая реконструкция орнаментальных мотивов.

Символ «рыбка» в нанайской культуре.

Студенческая работа.

Автор: Фомина Алёна. Руководитель: доцент В.В. Мартынов

В рамках творческой и производственной практик бакалавры направления дизайн, участвовали в реализации социального заказа по разработке логотипа и фирменного стиля для «Регионального центра этнокультурного воспитания», который начнёт свою работу на базе Хабаровского центра эстетического развития детей и молодёжи г. Хабаровска «Народные ремёсла» в 2021 году. Студенты, объединенные в единый дизайнерский коллектив и задавшиеся одной целью, продемонстрировали разнообразие идей и стиливых решений логотипа, высокий уровень профессиональной подготовки. Их графические проекты отражают не только самобытность конкретного этноса, но и дух Дальнего Востока. В основе творческих идей лежали амурские орнаментальные мотивы, имеющие символы и глубокую семантику, например: – мифический Змей-дракон реки Амур, птица-душа Чока, Древо Жизни или Родовое древо, цветок папоротника и др. Цветовое решение также имеет смысловое значение, грамотная подача орнамента не менее важна, чем техническая сторона его цифровизации, с целью современного его воплощения в сувенирной продукции или полигра-

фии. Сочетание замысла и мастерства исполнения произведения, рождает его уникальность, узнаваемость не только в пределах территории реализации, но и за её пределами. Подобная работа была проведена студентами кафедры ДДПИ-иЭ, ТОГУ для международного конкурса-фестиваля билингвизма и творчества народов Хабаровского края «Древо жизни» (рис. 2).

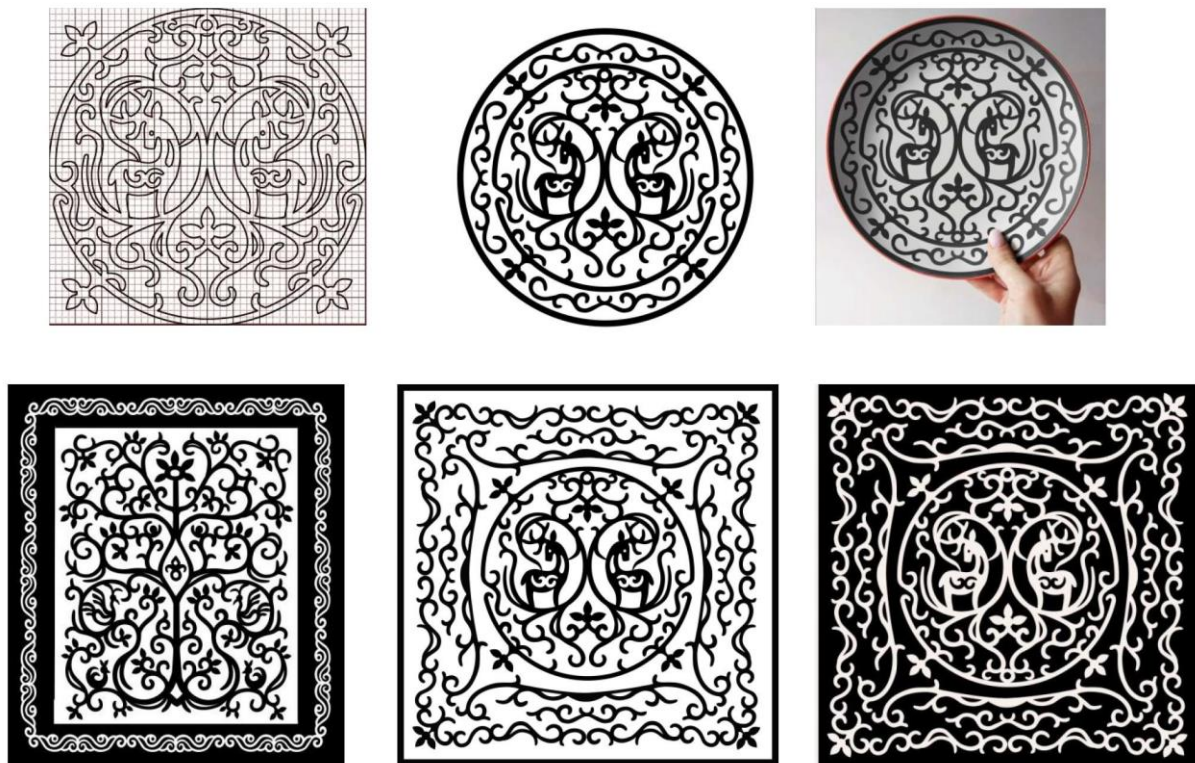

Рис. 2. Цифровая реконструкция орнаментальных мотивов
Символ «Родовое Древо» в нанайской культуре. Студенческая работа.

Автор: Радионова Ника. Руководитель: доцент В.В. Мартынов

Дерево в сознании народов Приамурья – аллегория жизни, мировая опора, объединяющая три временных сферы – прошлое, настоящее и будущее, в то же время имеющих семантику мироустройства: небесный (Верхний), земной (Средний) и подземный (Нижний) миры. Дерево в орнаментальной культуре нанайцев – это составная метафора, и чем глубже его изучать, можно увидеть, что оно включает зооморфные образы, один из которых – птица Чока, душа ещё не появившегося ребёнка. Она стала главным мотивом в отображении символи-

ки Регионального центра этнокультурного образования и сопутствующей сувенирной продукции (рис. 3, 4).

Рис. 3. Варианты дизайна логотипа для регионального центра этнокультурного воспитания детей и молодежи при МАУ ДО «Народные промыслы» на основе графической и цифровой реконструкции и орнаментального мотива «Родовое Древо». Студенческая работа.

Автор: Шейко Галина. Руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.В. Мартынова

Выставки, направленные на интеграцию традиционного творчества в общественную жизнь, демонстрируют уровень художественных навыков, как народных мастеров, так и равнодушных к национальному искусству творцов-студентов.

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рис. 4. Дизайн-предложение по использованию логотипа на носителях фирменного стиля. Студенческая работа.

Автор: Шейко Галина. Руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.В. Мартынова

Они объединяют не только художников различного уровня, но и разного возраста, тем самым объединяют поколения, ткущие живую нить времён. Ярким примером может послужить выставка «Наследники традиций: мастер и ученик». Название её говорит само за себя: традиции есть не что иное, как

наследство, завет старшего поколения младшему, мастера ученику. Благодаря передаче этих заветов человечество может видеть не только музейные экспонаты, но и работы современных народных мастеров, умельцев, претворяющих традиции в жизнь. Подобные этнокультурные центры, выставки-конкурсы и фестивали можно считать своеобразными «гнездами», где возвращаются творческие и благодарные души, уважающие многовековую историю и культуру своего края, своей страны. Получение глубоких эмоционально-чувственных представлений и фундаментальных теоретико-эмпирических знаний о своем, и о соседствующих народах в ходе обучения несет на себе колоссальную воспитательную нагрузку.

По нашему мнению, воспитание у молодёжи системно взаимосвязанных между собой, национального самосознания и межэтнической толерантности, в значительной степени подтверждает существенную роль этнокультурного компонента в педагогическом процессе. Как совершенно справедливо подчеркивают авторы отечественной теории воспитательных систем, «...нужно учить подрастающее поколение гуманистическому способу освоения мира, <...>, помочь увидеть связь всей бесконечно многомерной реальности с человеком, его трудом, талантом, творчеством, жизнью. Человечество погибнет, если не сможет воспитать в молодёжи отношение к человеку как высшей ценности. Начинать надо с малого: научить людей хотя бы терпеть друг друга» [3]. В заданном контексте совершенно справедливо мнение ученой Л.М. Захаровой: «Богатство народа – это не только развитая экономика, но, в первую очередь, высокое национальное самосознание. Знать историю своего народа, пользоваться своим родным языком, культурой, уважать народные традиции есть определяющее условие устойчивого и длительного развития, как общества, так и государства» [1; 2].

Итак, важнейшей задачей этнокультурного воспитания считается «возрождение национальной культуры, восстановление утраченных ценностей и формирование толерантной, грамотной во всех отношениях личности» [1]. «Основы духовного мира человека исходят из раннего детства, и задачей педагога яв-

ляется знакомство детей с культурой, обычаями и традициями народов через яркие, интересные и незабываемые формы работы. Но, прежде всего он сам должен владеть информацией о культурной специфике своего региона» [3].

В заключении можно сделать вывод о том, что этнокультурное воспитание молодежи важно и должно быть связано с осознанной деятельностью по комплексному использованию педагогической мудрости народа, которое определяется следующими параметрами:

– введением в образовательный процесс школьной и студенческой молодежи этнокультурного компонента, включающего ценностно-смысловые ориентиры человеческого бытия;

– использованием факторов народной педагогики с учетом современных задач социализации личности и внедрением методов, в большей степени развивающих активность личности, те социальные качества, которые требуются в новых реалиях;

– активным применением педагогами известных дидактических средств (дидактические игры, проектная деятельность, музейная среда, и пр.) в их современной интерпретации (создание системы дидактических игр этнокультурной направленности, разработка музейных технологий, конкурсные и олимпиадные программы и т. д.).

Список литературы

1. Захарова Л.М. Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста в отечественной педагогике [Текст] / Л.М. Захарова // Известия Уральского государственного университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. – 2010. – Т. 85, №6–2.

2. Захарова Л.М. Этнопедагогическая направленность дошкольного воспитания в отечественной педагогике (вторая половина XIX – начало XXI вв.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Л.М. Захарова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/1/a58.php> (дата обращения: 23.07.2020).

3. Мубинова З.Ф. Этнонациональное воспитание в общеобразовательной школе посредством преподавания искусства: сущность и возрастные особенности / З.Ф. Мубинова // Педагогика искусства. – М.: Институт художественного образования и культурологии РАО, 2010. – №4. – С. 136–147.

4. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. Кн. 1 / И.П. Подласый. – М.: Владос, 1999.

5. Поштарева Т. Формы и методы формирования этнокультурной осведомленности детей / Т. Поштарева, С. Мажаренко // Дошкольное воспитание. – М.: Воспитание дошкольника, 2007. – №12. – С. 28–36.

6. Телеканал Амурск – «Сиун» и «Тасима» – знаменитые ансамбли солнечного Ачана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/WAydXmgqF40> (дата обращения: 20.07.2020).

7. Этнокультурное образование и воспитание через изучение традиций родного края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/06/13/etnokulturnoe-obrazovanie-i-vospitanie-cherez-izuchenie-traditsiy> (дата обращения: 10.07.2020).

8. Тимошенко Л.Г. Народное художественное творчество – как способ этнокультурного воспитания / Л.Г. Тимошенко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М.: Научно-информационный издательский центр и редакция журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 2014. – №8–2. – С. 110–112.

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.

Мартынова Наталья Владимировна – канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», Россия, Хабаровск.

Мартынов Валерий Владимирович – доцент ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», Россия, Хабаровск.
