

Лекция 2.

Поликультурное образование как фактор развития гражданского общества.

Российским школам, где совместно обучаются представители разных народов с различной национальной культурой и с разнообразными национальными обычаями, психологическим укладом и менталитетом, свойственен **полиэтнический характер**, что объясняет значимость проблем связанных с преодолением некоторых особенностей и сложностей, присущих взаимоотношениям участников образовательного процесса.

Вопросы воспитания личности, с уважением относящейся к своим этническим корням и в тоже время лишенной национальной ограниченности приобретают особую актуальность и могут быть разрешены педагогами, осмыслившими эту проблему через мировой опыт **поликультуризма** с учетом теоретических и практических разработок по этой проблематике отечественных исследователей (Г.Д. Дмитриев, Б.Л. Вульфсон, В.В. Макаев, Д.В. Сажин и др.). Рост потребности в развитии **отечественного поликультурного образования** совпадает с аналогичными проблемами в мировом образовательном процессе. В России формируется традиция **поликультурного образования**. **Поликультуризм** трактуется как демократическая концепция культуры и образования, провозглашающая приоритет прав человека в культурной и общественной жизни, равенство наций и культурных моделей, недопустимость расизма и шовинизма в государственной политике и частной жизни.

Так, один из основоположников данного направления в России, В. В. Макаев, в работе «Поликультурное образование: исторический аспект и современные проблемы», утверждает, что термин **«поликультурное воспитание»** более полно отражает сущность **поликультуризма** в

педагогике, поскольку он включает не только образование человека, но и цель, задачи и основные направления формирования личности, готовой и способной жить в современном для нас обществе. Тогда, под **поликультурным образованием** понимается образование, включающее приобщение подрастающего поколения к этнической, национальной и мировой культуре, развитие на этой основе планетарного сознания, формирование готовности и умения жить в многонациональной среде.

Сущность **поликультурного образования** заключается в «формировании человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований» (В. В. Макаев, З. А. Малькова, Л. Л. Супрунова).

Главная цель **поликультурного образования**, выводимая из роли этнического фактора в обществе, состоит в помощи подрастающим поколениям развить межкультурную компетентность.

Поликультурное образование направлено на формирование ценностей, отношений и способов поведения, поддерживающих этнический плюрализм. **Поликультурное образование** поясняет, что существуют другие стили жизни, которые столь же значимы и имеют такое же право на существование, как и собственный. В то же время оно способствует формированию базовых, основных ценностей российского общества. **Поликультурное содержание образования** развивает способности человека к принятию разумных решений по этническим вопросам, формирует умения, необходимые для эффективного участия в жизни общества, для которого характерно этническое многообразие.

Для принятия взвешенных, обдуманных решений индивид должен уметь:

- определить проблемы, относящиеся к ценностной сфере;
- описать поведение, которое оценивается им;
- выявить ценностные конфликты в самом себе и в общественных ситуациях;
- определить ценностные альтернативы;
- выбрать одну из них, исходя из последствий, которые они влекут за собой.

Межкультурная компетентность является необходимой для успешной деятельности в многонациональном обществе.

Межкультурная коммуникация во всех ее формах и проявлениях служит одной цели – взаимодействию социумов – представителей различных культур на основе взаимопонимания. Однако нередко полного взаимопонимания достичь трудно даже в монокультурной среде, ибо коммуникативное взаимодействие реализуется как в целях сближения, так и в целях конфронтации.

Межкультурная коммуникация, как известно, это общение лиц, принадлежащих к различным культурам и, следовательно, говорящих на разных языках. Если собеседники не владеют одним языком, то реальная **межкультурная коммуникация** может состояться лишь с помощью специалиста по **межкультурной коммуникации** – переводчика, который адаптирует их общение и обеспечивает взаимопонимание. Партнеру по **межкультурной коммуникации**, если он является носителем языка, на котором она реализуется, не нужна дополнительная подготовка к потенциальной **межкультурной коммуникации**.

Российский социум обладает интегрально понимаемым российским менталитетом, вместе с тем каждый представитель более чем ста этносов имеет исключительно свои этнические ценности и идеалы, составляющие основы национально-этнического менталитета.

Даже в рамках **моноэтнической и монокультурной среды** имеют место значительные отличия в ценностных приоритетах, жизненных пристрастиях, социокультурных предпочтениях и языковых особенностях,

обусловленных спецификой мест проживания, климатическими различиями, лингво-культурологическими традициями.

Следовательно, **этническая идентичность** определяется менталитетом, который формируется под сильным влиянием культуры, традиций, обычаев, уклада жизни этноса или этнической группы. Интегрально понимаемый менталитет представителей той или иной культуры состоит из трех компонентов:

- а) интегрального;
- б) регионального;
- в) собственно этнического, каждый из которых реализуется в процессе подлинной межкультурной коммуникации.

В современных этнопсихологических исследованиях, **этническая идентичность** понимается, как отмечает Т. Г. Стефаненко, «в первую очередь, как результат когнитивно-эмоционального процесса осознания себя представителем этноса, определенная степень отождествления себя с ним и обособления от других этносов». Эта идентичность определяется как принадлежность индивида к определенному этносу или этнической группе. Такая идентичность характеризуется также эмоционально-ценностным отношением к различным этническим характеристикам. Для ощущения собственной ценности индивиду необходимо отождествлять себя с какой-либо группой – конфессиональной, этнической, профессиональной, возрастной и пр. **Этническая идентичность** рассматривается как часть социальной идентичности, а именно, как представление человека о себе как о члене этнической группы.

В структуре **этнической идентичности** выделяются два основных компонента (Т. Г. Стефаненко):

- **когнитивный** (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков);

– **аффективный** (чувство принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней).

Л. М. Дробижева выделяет ещё и **третий компонент** – **поведенческий**, который понимается как механизм проявления себя как члена этнической группы, построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях.

Для большинства индивидов характерна **моноэтническая идентичность**, совпадающая с официальной этнопринадлежностью. Как и другие варианты идентичности она проявляется в многочисленных уровнях интенсивности. При благоприятных социально-исторических условиях позитивная **этническая идентичность** сопровождается чувствами гордости, достоинства, оптимизма, уверенности, удовлетворения, патриотизма (Науменко, 1997). Кроме того, в многочисленных исследованиях доказано, что существует «тесная внутренняя связь между позитивной групповой (этнической) идентичностью и аутгрупповой (межэтнической) толерантностью» (Лебедева, 1997). В то же время гиперидентичность со «своим» этносом в полиэтническом обществе сопровождается этноцентристскими стереотипами, предубеждениями по отношению к представителям других этнических групп и уклонению от тесного взаимодействия с ними.

Сильная идентификация с обеими взаимодействующими группами ведет к формированию **биэтнической идентичности**. Имеющие такую идентичность люди обладают особенностями обеих групп, осознают свое сходство с обеими культурами.

Множественная идентичность наиболее выгодна для человека, она позволяет ему использовать опыт одной группы для адаптации в другой, овладевать богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной. Таких людей называют посредниками или мостами между культурами. Осознание и принятие своей принадлежности к двум

этническим общностям благотворно сказывается и на личностном росте выходцев из межэтнических браков.

Но возможна и слабая, четко невыраженная **этническая идентичность** как со своей, так и с чужой этническими группами – **маргинальная этническая идентичность**. В этом прискорбном случае человек колеблется между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни одной из них.

Процесс **этнической идентификации** представляет собой не только осознание индивидом членства в группе, но и принятие группой индивида, когда общество «решает», членом какой группы он является. И все-таки в случае неблагоприятного **межгруппового сравнения** члены этнических меньшинств имеют широкий выбор стратегий при определении **этнической идентичности**.

Первая – наиболее естественная для человека стратегия состоит в стремлении сохранить или восстановить позитивную **этническую идентичность**, которая дает ощущение психологической безопасности и стабильности. Для этого они используют стратегию **социального творчества, состоящую в пересмотре критериев сравнения**. В качестве основных форм этой стратегии выступают:

а) поиск новых оснований для сравнения;

б) выбор для сравнения еще менее успешных или еще более слабых групп и восстановление таким путем субъективного благополучия.

При принятии этнической идентичности члены групп дискриминируемого меньшинства могут выбрать **вторую стратегию** – **принять правильную самоидентификацию вместе с негативной оценкой группы**. При этом у них формируется **негативная этническая идентичность**. **Принимая негативную самоидентификацию**, человек может по-разному реагировать на негативные суждения о своем этносе. Он может относить их к другим членам своей группы, но не к самому себе, установив психологические границы между ними и собой.

Третья стратегия состоит в попытке сменить группу. Если рассматривать этнос как биосоциальный организм, то он оказывается группой с нулевым уровнем межгрупповой мобильности: никто не может выбирать этническую группу, к которой хотел бы принадлежать, этничность есть наследуемое качество. Индивид, выбирая себе то или иное место в социальном пространстве, тем самым выбирает для себя вполне определенную идентичность. Однако в подобном непостоянном мире, где постоянно меняются положения в социуме, где сегодня наиболее «популярным, престижным, актуальным» является одно положение на социальной лестнице, а завтра совсем другое, индивид не может поручиться в том, что положение, которое он занимает сегодня, завтра будет таким же по престижности и прибыльности. В подобных условиях существования индивид выбирает для себя наиболее устойчивую принадлежность, а именно – этническую.

Итак, **этническая идентичность** характеризуется как «**составная часть социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности. При этом, во-первых, необходимо разводить понятия этнической идентичности и этничности – социологической категории, относящейся к определению этнической принадлежности по ряду объективных признаков: этнической принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре, и иметь в виду, что в реальной жизни этническая идентичность далеко не всегда совпадает с официальной этничностью. Во-вторых, следует помнить, что этническая идентичность не сводится и может не совпадать с декламируемой идентичностью (причислением себя к этнической общности), которая проявляется в самоназвании**» (Стефаненко Т. Г.)

«**Этническая идентичность** – это результирующая этнофункционального развития человека, которое понимается как повторение общего плана истории развития... в онтогенезе психики

конкретного человека... Этническая идентичность понимается, прежде всего, как система отношений личности ко всем группам этнических признаков, а собственная этничность (по самоопределению человека) является лишь одним из этих отношений» (Сухарев А. В., Бухарева С. А).

Этническая идентичность понимается «как переживание своего тождества с одной этнической общностью и отделения от других» (Г. Шпет).

Этническая идентичность – динамическое образование. Процесс ее становления начинается примерно в 5-6 лет и происходит в той или иной степени всю жизнь человека. «Внешние обстоятельства могут толкать человека любого возраста на переосмысление роли этнической принадлежности в его жизни, приводить к трансформации этнической идентичности. После накопления фактов рыхлое этническое сознание часто становится более устойчивым и даже может меняться... Кроме того, на трансформацию этнической индивидуальности влияют не только бесчисленные обстоятельства индивидуальной человеческой жизни, но и факторы, обусловленные изменениями в жизни общества».

Так зачем же нужна **этническая идентичность** человеку? Как считает Ставропольский Ю. В. «этнокультурная идентичность удовлетворяет потребность личности в позитивной Я-концепции. Поэтому этнокультурная идентичность важна для психологического функционирования любого человека, независимо от его этнокультурной принадлежности».

Позитивная **этническая идентичность** дает ощущение психологической безопасности и стабильности. Поэтому для человека естественно желание сохранить или восстановить ее.