Гаврилин Александр Васильевич
д-р пед. наук, профессор
Филиал Столичной Финансово Гуманитарной Академии
г. Владимир, Владимирская область

О ПОНЯТИИ ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Аннотация: *статья посвящена определению и соотношению основных понятий проблемы межэтнической толерантности.* *Исследование поддержано РГНФ. Грант 11-06-01180а. Проект «Формирование у педагогов российской школы представлений о культуре повседневности народов, проживающих на территории РФ и составляющих основной поток миграции в РФ».*

Сегодня конфликты на межэтнической и межкультурной основе стали не только головной болью власти, но и фактором осложнения жизни большинству членов общества. Происходят они в основном из-за непонимания поведения представителей другой национальности, которое в свою очередь происходит из-за не знания культуры этих народов и низкого уровня этнотолерантности.

Проблема последствий инцидентов на межнациональной почве стала центральной во всех СМИ, а методы профилактической работы обсуждаются не только политиками, но и определяют тематику многих научных встреч. Однако прежде чем попытаться осмыслить проблему с научных позиций, следует уточнить смысл используемых терминов.

То, что у нас обычно называют национальностью, в науке принято сейчас называть этничностью. А национальность — nacionalite — это гражданская принадлежность к какому-либо государству. Этнические арабы, которые являются французскими гражданами, по национальности считаются — французами. Когда в СМИ их называют их арабами, то подчеркивают их этническую принадлежность. А это считается сегодня в мире не вполне политкорректным.

Соответственно, если говорить о России, то у нас есть российские граждане, разного этнического происхождения, а есть мигранты (имеющие гражданство других государств). Естественно, что поскольку российские граждане принадлежат к разным этносам, то есть разница в менталитетах (которая зависит от многих причин: близость этносов, время проживания в России, прохождение социальных институтов, включенность в одну и ту же систему отношений, территориальная замкнутость и т.д.). Коренных же отличий по глобальным социальным вопросам государственного устройства между ними нет, поэтому есть смысл говорить о российском менталитете, и это чрезвычайно важно для формирования российской нации. Именно граждан России. Когда же мы начинаем говорить о национальном менталитете одной части населения - противопоставляя её другой, то это предполагает, что у одних какие-то качества существенно лучше, чем у других. А это ведет к противостояниям в обществе, напряженности, конфликтам, раздражению и так далее....

Соответственно стратегический путь не только снятия межэтнической напряженности, но и профилактики ее проявления лежит через формирование российской идентичности. К сожалению, пока это остается на уровне лозунгов, и не стало реальной государственной политикой. Второй преградой на этом пути выступает, отсутствие целостных представлений о культуре повседневности народов, проживающих на территории РФ, у большинства населения и самое главное у педагогов российской школы. Еще хуже обстоит дело со знанием культуры повседневности народов, составляющих основной поток миграции в РФ.

Педагоги сталкиваются в своей профессиональной деятельности, в первую очередь, не с взрослыми мигрантами, а с их детьми и важнейшей для них выступает проблема включенности последних в учебный процесс. С этих позиций всех учащихся-мигрантов можно разделить на две группы:

– учащиеся–билингвы – это учащиеся, в семьях которых говорят как на своем родном языке, так и на русском языке. Многие из таких учеников никогда не были на своей исторической родине. Для учащихся-билингвов русский язык является почти родным. Как правило, такие учащиеся коммуникабельны, они свободно говорят по-русски, пишут грамотно, не испытывают затруднений в использовании различных стилей речи.

– учащиеся–инофоны – это учащиеся, чьи семьи недавно мигрировали. Учащиеся–инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским же языком они владеют лишь, на так называемом бытовом уровне. При этом такие ученики часто не понимают значения многих употребляемых ими слов, т.к. дома родители в основном общаются со своими детьми на родном языке. В школе же учащиеся–инофоны вынуждены общаться с учителями, с одноклассниками только на русском языке. Преодоление языкового барьера создает для таких учащихся определенные трудности.

Эффективная деятельность и общение человека в поликультурной среде возможны лишь при условии осознания им всех граней того культурного многообразия, которое присуще данной среде. Поэтому на нынешнем этапе развития образовательной системы страны особую актуальность приобретает формирование у педагогов таких составных частей профессиональной компетентности, как поликультурная и коммуникативная компетентности.

К педагогам, работающим в условиях поликультурной среды, требования со стороны общества существенно возрастают. От них требуется:

– умение находить пути достижения адекватного взаимопонимания между представителями разных культур;

– наличие системного представления о социокультурных основаниях поликультурной компетентности;

– умение находить пути оптимизации процессов межкультурной коммуникации;

– знание механизмов восприятия и сравнения явлений «своя культура» и «чужая культура», а также способов формирования толерантного отношения к иной культуре в рамках каждой этнической или национальной культуры;

– знание основных форм адаптации личности к условиям жизни в иной культурной среде и многие другие требования.

Закладываясь на самых ранних, досоциальных этапах развития общества, элементы этнического характера служили важнейшим способом стихийного, эмпирического, непосредственного отражения окружающей действительности в психике членов национально-этнической общности, формируя, тем самым, ее первичное, природно-психологическое единство. Сохраняясь, в последующем, они подчиняются влиянию социально-политической жизни, однако проявляются в повседневной жизни в основном на обыденном уровне, в тесной связи с формами обыденного национального сознания. Однако в определенных ситуациях, связанных с кризисами привычных форм социальности, с обострением национальных проблем и противоречий, с появлением ощущения «утраты привычного порядка», непосредственные проявления национального характера могут выходить на передний план, создавая основу конфликтной ситуации.

Современный мир – это мир глобализационных процессов и межкультурных коммуникаций. Эти процессы сопровождаются усилением противоречий сосуществования народов и культур, решение которых порождает потребность в новых формах межкультурного и межэтнического взаимодействия, потребность в системном осмыслении способности разных социокультурных субъектов к межкультурной коммуникации. Это осмысление нашло свое воплощение в различных подходах и теориях.

Мультикультурали́зм — теория (и соответственно политика), направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология. Признание прав за коллективными субъектами: этническими и культурными группами. Такие права могут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным общинам вести просветительскую деятельность и иметь собственные образовательные программы, строить школы, открывать библиотеки и объекты культового значения, выражать консолидированную политическую позицию во время выборов, и так далее.

Мультикультурализм — один из аспектов толерантности, которая заключается в осознании и предоставлении другим их права жить в соответствии с собственным мировоззрением и служить ценностям их самобытной культуры. Он отстаивает требование параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры. В качестве классического примера можно привести Канаду (в которой исторически сложилась двуязычная цивилизация, у истоков которой поселенцы из Франции и Великобритании), где культивируется подход к различным культурам как частям одной мозаики. Идея мультикультурализма выдвигается главным образом в экономически развитых странах Запада, где наблюдается значительный приток иммигрантов.

В современной Европе мультикультурализм предполагает прежде всего включение в её культурное поле элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира». При этом низкий уровень культурного развития мигрантов несомненно повышается, но высокий уровень культуры принимающей страны неизменно падает. В итоге получается полное разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций, так как подобное смешение всегда ведёт к усреднению. В наше время большинство европейских политиков считает, что этот подход провалился.

Концепция плавильного котла предполагает слияние всех культур в одну. Здесь ярким примером выступает США (в которой мигранты из разных стран, через поколение становятся янки), где традиционно провозглашалась концепция «плавильного котла».

Сторонники концепции культурно-социальной интеграции различных этнических и культурных групп в соответствии с существующими законами и ценностями страны и ассимиляции различных этнических и культурных групп, считают, что в итоге это приводит единой

национальной идентичности. Однако интеграция ассимиляция возможна только в сильную доминирующую культуру, в противном случае под общество закладывается «мина замедленного действия» (История знает много примеров по обоим моментам).

Поликультурализм — это концепция, согласно которой все культуры в мире являются взаимосвязанными. Формирование поликультурализма в обществе эпохи постсовременности связано со стремлением найти такие формы образования, в рамках которых можно решать вопросы межкультурного общения и избежать прогнозируемого геополитиками «столкновения цивилизаций». Он предполагает возможность ведения диалога и способность личности к интеграции в другие культурные модели — способность принять чужую культуру как свою.

Поликультурализм противостоит двум тенденциям в мировой культуре: национализму с его лозунгом «Права народа выше прав человека!» и глобализму с тезисом о примате общечеловеческих ценностей.

Методологической базой поликультурализма выступает культурно-исторический подход, стержнем которого является стиль мышления Л. С. Выготского и М. М. Бахтина. Этот подход ломает границы между психологией, социологией, этнографией, историей и педагогикой, создавая общее проблемное пространство *воспитания*, как пространство введения в культуру. Суть культурно-исторической концепции воспитания коротко можно выразить следующим образом: поведение современного культурного человека является не только результатом развития с детства, но и продуктом исторического развития. Принципиальной позицией культурно-исторической педагогики является осознание того, что воспитанные столетиями привычки, образ мыслей и культура народа вне меньшей степени влияют на материальное производство, нежели экономика на духовную сферу, и что взрослые и дети содействуют развитию друг другу через порождение новых содержаний сознания. Пересечение «миров детства и взрослости», совместное бытиё ведет к тому, что те и другие расширяют границы собственного сознания и самосознания. (Взрослые, например, ощущая себя носителями особых функций по отношению к детям: поддержать, предупредить, направить, показать значимость и т.п.).

Поскольку культура включает всё, что создано умом и руками человека, то рассматривая взаимодействие культур имеющих именно этническую основу (отстраняясь от научных, религиозных, идеологических и пр. позиций) целесообразно использование термина этнополикультурная толерантность.

Список литературы

1. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. - М.: Наука, 1990. – 289с.
2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии, кн. 1. — М.: ДИК, 1999.
3. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. - М: ПЕР СЭ, 2002. - 416 с.