

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Воспитание молодого поколения — одна из самых важных задач общества и его социальных институтов. Особую значимость оно приобретает в настоящее время, для которого характерны такие явления, как глобализация, социально-экономический кризис, интенсивная миграция и поликультурность. Перед обществом стоит задача помочь молодому человеку интегрироваться в многополярный и поликультурный мир, самореализоваться в нём. Наиболее успешно такая интеграция происходит в том случае, если у человека, вступающего в жизнь, сформирована толерантность, особенно этническая.

● этническая идентичность как часть социальной идентичности ● этничность и её функции
 ● условия формирования этнотолерантности
 ● национальная психология ● национальное самосознание ● этноцилизм и этноцентризм
 ● факторы, обуславливающие терпимость
 ● толерантность ● модели толерантности
 ● воспитание толерантности ● коммуникативная толерантность

Е.И. Шлягина трактует этническую толерантность как сложное установочное образование личности, выражающееся в терпимости к чужому образу жизни, обычаям, традициям, нравам, иным чувствам, мнениям и идеям. По её мнению, этническая толерантность личности не может изучаться изолированно от процессов *этнической идентификации* [26], которая тесно связана с национальным самосознанием. Именно в кризисные моменты отмечается рост национального самосознания, в структуре которого важное место занимает этническая идентификация [17, с. 102].

Несмотря на близость этих понятий, между ними имеются и различия. Этническое самосознание — это «осознание принадлежности к определённой социально-этнической общности...» [16, с. 198]. Национальная же идентификация — это «представление человека о себе как о члене определённой этнической группы наряду с эмоциональным и ценностным значе-

Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

**Руслан Зинатулович
Хайруллин,**

профессор кафедры социальной и семейной педагогики
Российского государственного
социального университета,
доктор педагогических наук

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

нием, приписываемым этому членству» [11, с. 20]. По мнению Г.У. Солдатовой, этническая идентичность, с одной стороны, уже, так как представляет собой когнитивно-мотивационное ядро этнического самосознания, с другой стороны — шире, поскольку содержит в себе слой бессознательного [19].

Этническая идентичность — часть социальной идентичности личности. Понятие «этническая идентичность» следует отличать от понятия «этничность». Под этничностью понимается особое константное, хотя и различное по интенсивности, переживание групповой идентичности и солидарности, формирующееся первоначально на основе биогенетического и биосоциального единства и проявляющееся в форме сравнения «нас» с «не-нами» в ходе группового взаимодействия в этносоциальном пространстве [17, с. 20]. Этничность выполняет такие функции:

- *регулятивную* — для каждого из членов общности выступает регулятором социального поведения;
- *информационную* — этничность не только упорядочивает и систематизирует информацию, но и «просеивает» её с точки зрения общепринятых культурных ценностей и идеалов;
- *психологическую или защитную* — способствует удовлетворению органично присущей человеку потребности в психологической устойчивости и определённости;
- *инструментальную или мобилизационную* — мобилизуясь в форме национального движения, выступает эффективным инструментом для достижения определённых экономических, политических или иных целей в ситуации межгруппового конфликта.

Этническую идентичность иногда рассматривают как форму идентичности, воплощённую в культурной традиции и обращённую в прошлое, в отличие от других форм, ориентированных на будущее. В качестве ещё одной особенности Г.У. Солдатова отмечает также мифологичность, идею или миф об общих культуре, происхождении, истории [19, с. 48].

В структуре идентичности обычно выделяют три основных компонента:

1. *Когнитивный* (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание её членом на основе этнодифференцирующих признаков).
2. *Аффективный* (оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства).
3. *Поведенческий* — реальный механизм не только осознания, но и проявления себя членом определённого этноса, вовлечённость его в социальную жизнь, «построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях» [7, с. 296].

Самыми важными составляющими когнитивного компонента признаются этническое самоназвание и осведомлённость, которая включает знания об этнических группах — своей и чужих, их истории, обычаях и особенностях культуры. Этнодифференцирующие признаки — язык

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

и культура, ценности и нормы, общность исторической судьбы, историческая память, религия, территориальная общность (родная земля, родноцентризм), родство по крови и по браку, этническая эндогамия (запрещение вступать в брак с представителями другого народа), национальный характер, народное и профессиональное искусство и т.д. [2, с. 78].

В процессе социализации у индивида проявляются глубокие эмоциональные связи с этнической общностью и моральные обязательства по отношению к ней. Отношение к собственной этнической общности проявляется в этнических аттитюдах. Позитивные аттитюды включают удовлетворённость членством в этнической общности, желание принадлежать ей, гордость за достижения своего народа. Наличие негативных — неудовлетворённость своей этничностью, чувство униженности или даже отрицание собственной этнической идентичности, желание её скрыть, предпочтение других групп в качестве референтных.

С точки зрения эмоционально-ценностной оценки группы этническая идентичность может быть позитивной и негативной. Позитивная возникает при положительной оценке человеком этнической общности, к которой он принадлежит, и даёт ощущение психологической безопасности и стабильности; негативная — при ощущении неполноценности, ущемлённости и даже стыда за представителей своего этноса [7].

Важное условие создания толерантного общества — **формирование человека культуры**. Человек, знающий свою культуру, испытывающий чувство гордости за принадлежность к данной культуре, обладает высоким этнокультурным статусом. Незнание своей культуры вызывает у него чувства ущербности, стеснения за принадлежность к ней, этносу, отказ идентифицироваться со своим этносом. Это часто сопровождается чувством преклонения человека перед другими культурами, которые он осознаёт как более «высокие».

Одним из наиболее значимых составляющих в структуре толерантности является *конфессиональная толерантность*. Религия всегда была мощным этноконсолидирующим фактором. Как форма общественного сознания она с древних времён связана с культурой, определяя нормы взаимоотношения в обществе. Неслучайно во всех мировых религиях заложены высшие нравственные принципы (например, десять заповедей в Библии), общечеловеческие ценности (истина, добро, красота), даётся идеал совершенной личности (Иисус Христос, Магомет, Будда). Сегодня, когда происходит крушение нравственных ориентиров и идеалов, значение религии возрастает. Сознание славянских народов всё сильнее связывается с православием, а тюркских народов Урало-Поволжья и Северного Кавказа — с исламом. *Высокий культурный и нравственный потенциал, общечеловеческие ценности, изначально заложенные в религиях, должны объединять, а не разъединять народы.*

Важное условие создания толерантного общества — формирование человека культуры. Человек, знающий свою культуру, испытывающий чувство гордости за принадлежность к данной культуре, обладает высоким этнокультурным статусом.

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

Следующее важное условие формирования этнотолерантности — учёт особенной **национальной психологии**, которую можно определить как «составную часть общественного сознания, его важнейшего компонента — общественной психологии. Национальная психология — явление реальное, проявляющееся в поступках и поведении людей и их групп и опосредующее все формы их общественного сознания — идеологию, правосознание, мораль, религию, науку, искусство и философию» [27, с. 171]. Она имеет свою структуру, которая включает системообразующие и динамические компоненты. К *системообразующим компонентам* относятся: «национальное самосознание, национальный характер, национальный темперамент, национальный склад ума, национальные чувства и настроения, национальные интересы и ценностные ориентации, национальные обычаи и традиции, а к динамическим — национально-психологические особенности. Они показывают то общее, что присуще психике представителей конкретной этнической общности, являющееся результатом длительного исторического и культурного развития. *Динамические же компоненты* отражают изменяющиеся формы проявления этого общего» [27, с. 250].

Национальное самосознание — это осознание принадлежности к определённой социально-этнической общности, достигаемое на основе представлений об истории и культуре не только своего народа, но и тех социально-этнических общностей, с которыми он вступает во взаимоотношения. Одним из важнейших его компонентов являются *национальные чувства*, отражающие эмоциональные отношения к ценностям своего народа и к ценностям других народов [16, с. 198]. Национальное самосознание следует отличать от национального сознания. П.И. Гнатенко видит эти отличия в следующем. Национальное самосознание, отмечает он, «это осознание своей национальной принадлежности, это довольно ёмкое и сложное как по содержанию, так и по структуре понятие, включающее в себя представления и знания о своей национальной общности, её историческом прошлом и настоящем, материальной и духовной культуре и языке», в то время как национальное сознание — это представления, образы и знания не только о своей общности, но и других общностях., но с позиций своего собственного этноса» [6, с. 130].

В процессе формирования национального самосознания возможны две крайности: этнонигилизм и этноцентризм. *Этнонигилизм* — это отрицание своих культурных ценностей и преклонение перед другим народом, образ жизни которого по совершенно необъяснимым причинам принимается за идеальную модель. *Этноцентризм* в научной литературе определяется как «свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму традиций и ценностей собственной этнической группы, выступающей в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума» [23, с. 779]. Однако слово «этноцентризм» имеет не одно, а по крайней мере два самостоятельных значения. Во-первых, оно обозначает тот элементарный, всеобщий факт, что отправным пунктом восприятия и оценки чужих обычаев, нравов и т.д. является опыт

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

своей этнической группы; речь здесь идёт не об определённой системе взглядов, а скорее о некотором неосознанном чувстве, которое окрашивает наши восприятия и представления. Во втором значении этноцентризм означает предпочтение образа жизни собственной этнической группы всем остальным. Это взгляд, что своё, «наше» является самым лучшим, превосходит всё остальное. Такой взгляд, хотя он и часто встречается, отнюдь нельзя назвать всеобщим. Бывают случаи, когда люди не только не считают свою культуру, нравы, обычаи самыми лучшими, но, напротив, обнаруживают нечто вроде комплекса неполноценности, благоговей перед всем чужеземным» [9, с. 127 – 128].

Институт Гэллапа в начале 2007 года провёл исследование, в рамках которого местному населению в разных странах был задан вопрос: хотели бы вы видеть у себя мигрантов или нет? Среднее соотношение по миру — около половины — не хотело бы. В России — около 70%. Годом раньше Левада-Центр провёл исследование общественного мнения о миграционных процессах в России. 59% россиян высказались за ограничение притока приезжих, а 55% высказались в пользу лозунга «Россия для русских» [25], что свидетельствует об отрицательном отношении к приезжим из других республик и стран. Негативное отношение к приезжим объясняется и тем, что жители Москвы иногда видят в них источник криминализации ситуации в столице.

Формирование толерантной личности должно начинаться с детства, и с родной культуры. Родной язык и родная культура — основа для последующей социальной самоидентификации ребёнка. Сформировавшись как представитель определённой культуры, человек уже может успешно интегрироваться в культуру большинства. Лишь зная и уважая родную культуру, он может научиться уважать культуру других народов, с которыми ему приходится взаимодействовать в повседневной жизни, вступать в культурный диалог с представителями других национальностей. И чем глубже человек знает свою культуру, тем успешнее он может строить межкультурный диалог, ведь каждый интересен для другого своей уникальностью, неповторимостью, что во многом связано с принадлежностью людей к различным культурам. Нужно привыкать к мысли, что культурное многообразие — это не барьер для установления добрых отношений, а ценность, общее достояние, которым следует гордиться, которое привлекает и притягивает людей друг к другу. Это основа для взаимного узнавания, понимания, взаимообогащения и толерантности.

Понятие *толерантность* (tolerance — терпимость к чужому мнению) означает признание ценности другого человека, иных ценностей. Это признание права человека быть непохожим, иным, чем «Я», принятие его таким, какой он есть. Толерантность предполагает не только пассивно терпимое отношение к социальным явлениям, но и активное взаимодей-

Сформировавшись как представитель определённой культуры, человек уже может успешно интегрироваться в культуру большинства. Лишь зная и уважая родную культуру, он может научиться уважать культуру других народов, с которыми ему приходится взаимодействовать в повседневной жизни, вступать в культурный диалог с представителями других национальностей.

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

ствие с ними. Она является необходимым условием построения конструктивного диалога и конструктивного разрешения конфликтной ситуации.

Толерантность — сложное психическое образование личности. Её можно рассматривать и как психическое качество, и как установку личности. Как отмечает А.Г. Асмолов, вопрос о создании установок толерантности — это вопрос о создании мотивации человеческого поведения, направленного на обеспечение меры согласия и доверия между непохожими друг на друга людьми... Если мы не найдём возможность создавать мотивы поведения, направляемого социальными нормами культуры толерантности, если мы не найдём пути формирования установок, определяющих наше сознание, у нас никогда ничего не получится [1].

Я.Л. Коломинский выделяет три фактора, обуславливающих терпимость, которая, с точки зрения учёного, включает в себя понятие «толерантность»: социогенетический, микросредовой (или психогенетический), биогенетический.

Под *социогенетическим фактором* понимается влияние субъективно-объективных условий на формирование и проявление терпимости в обществе, в различных группах (в том числе и профессиональных) и у конкретных личностей. Речь идёт о формировании и проявлении терпимости под воздействием господствующих в данный момент социальных установок, эталонов, стереотипов: гуманистической, плюралистической, с одной стороны, или же антиличностной, авторитарной — с другой.

Психогенетический (микросредовой) фактор — это влияние ближайшего окружения индивида (семьи, коллектива, неформальной группы и т.д.) на формирование и проявление терпимости. При отсутствии блокирующего воздействия социогенетических условий терпимость как черта личности определяется именно микросредовым фактором.

Под *биогенетическим фактором* понимается влияние психофизиологических особенностей индивида на формирование и проявление терпимости. Речь идёт о различных проявлениях терпимости в зависимости от половых, возрастных и темпераментных особенностей. Необходимо подчеркнуть, что даже на этом уровне анализа не всё определяется биологическим фактором. Например, «мужское» и «женское» поведение во многом управляется социальными стереотипами маскулинности и феминности [8].

В философской литературе в понятии «толерантность», в зависимости от способов градации, выделяют множество типов. Так, А. Лекторский рассматривает четыре возможные модели толерантности.

Первая модель толерантности — «*толерантность как безразличие*». В этом случае толерантность выступает как безразличие к существованию разных взглядов и практик, так как последние рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Вторая модель — *«толерантность как невозможность взаимопонимания»*. В данном случае религиозные, метафизические взгляды, специфические ценности той или иной культуры не являются чем-то второстепенным для деятельности человека и для развития общества. Толерантность здесь выступает как уважение к другому и как невозможность понимать его и с ним взаимодействовать.

Третья модель — *«толерантность как снисхождение»*. В этом понимании толерантность выступает как снисхождение к слабости других, сочетающееся с некоторой долей презрения к ним. Например, я вынужден терпеть взгляды, несостоятельность которых я понимаю и могу показать, но вступать в критическую дискуссию с таким человеком не имеет смысла. Различия в данной модели допускаются, но тем самым не признаются, а лишь воспринимаются, фиксируются.

Четвёртая модель — *«толерантность как расширение собственного опыта и критический диалог»*. Толерантность в этом случае выступает как уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в результате критического диалога [12, с. 24].

Наиболее полно сущность толерантности изложена в **«Декларации принципов толерантности»**, принятой в 1995 году ООН по вопросам образования, науки и культуры. Как указано в Декларации (статья 1), толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Толерантность — это гармония в многообразии. Толерантность — это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность — это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Толерантность — это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека. Толерантность предполагает, что, с одной стороны, субъекты взаимодействия сохраняют свою независимость и автономию, а с другой — они не должны ограничивать свободу других, понимая их самобытность и самоценность, уважая их право выбора, право быть иными в своих взглядах, интересах, привычках, верованиях, которые в то же время не должны противостоять самой идее толерантности. Можно выделить следующие критерии наличия толерантности в обществе (государстве): равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, образовательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой группе); взаимоуважение членов общества, доброжелательность и терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, людям из сексуальных меньшинств и др.); равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества; сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств; охват событиями общественного характера, праздниками как можно большего количества людей, если это не противоречит их культурным традициям и религиозным верованиям; возможность следовать своим

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

традициям для всех культур, представленных в обществе; свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности других членов общества; сотрудничество и солидарность в решении общих проблем; позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых отношений, в отношениях между полами.

Толерантность — не пассивная, неестественная покорность мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.

В Декларации толерантность определяется также как ценность и норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов гражданского общества; обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям и верованиям, активное утверждение принципов и идей толерантности [29].

Толерантность свидетельствует об активной позиции личности в таких процессах, как познание и признание своего «Я» (позиций, взглядов, мировоззрения) и позиции другого (гностический уровень); определение тактики поведения и диалога с другими (конструктивный уровень); взаимодействие с другими при абсолютной автоматизации (быть с другими и сохранять своё «Я») (деятельностный уровень); анализ результатов взаимодействия (аналитико-результативный уровень). Таким образом, понятие толерантности хотя и отождествляется большинством ис-

точников с понятием терпения, имеет более яркую активную направленность. Толерантность — не пассивная, неестественная покорность мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной среды.

Выделяются внутренние и внешние детерминанты этнической толерантности. *Внутренние детерминанты этнической толерантности:* индивидуальные свойства личности (возраст, пол, темперамент); индивидуально-типологические свойства личности (самооценка, психологический возраст, уровень самоактуализации, сформированность реального «Я» и идеального «Я», иерархия потребностей, индивидуальный стиль межличностных отношений, индивидуальный стиль поведения в конфликтной ситуации; конфессиональная ориентация субъекта).

Внешние детерминанты этнической толерантности: этнополитическая обстановка в стране; особенности социально-исторического образа жизни населения; наличие или отсутствие системы поликультурного образования; характер миграционных процессов в стране; посттравматический

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

шок в ситуации вынужденной миграции, переселения; особенности среды проживания субъекта).

В качестве психологических основ концепции воспитания этнотолерантности у современных школьников могут выступать, на наш взгляд, базисные положения теории толерантности личности, разработанные С.К. Бондыревой и Д.В. Колесовым. Учёные считают, что в основании толерантности как качества личности лежит или отсутствие оснований для негативной реакции, или сдерживание себя индивидом (торможение им своих побуждений). Толерантность при отсутствии оснований для негативной реакции — естественная толерантность; толерантность, несмотря на наличие оснований для неё, — проблемная толерантность. Существуют следующие виды проблемной толерантности: толерантность подчинения (иерархии); толерантность выгоды; толерантность умысла; *толерантность воспитания* [4]. При этом существует *врождённая* толерантность — неагрессивность, когда индивид изначально настроен на проявления терпимости в различных ситуациях жизнедеятельности; и *приобретённая* (благодаря воспитанию и самовоспитанию) толерантность, когда последняя определяется сформированными установками, мировоззрением.

Таким образом, толерантность или интолерантность как свойства личности связаны, по крайней мере, с двумя факторами: способностью к торможению (сдерживанию) неблагоприятных реакций и способностью адекватно, справедливо оценить значимость той или иной ситуации. Как правило, переоценка ситуации, переводение её умственно в иной контекст, в иную плоскость устраняет основания для негативной реакции. Поэтому люди с *гибким мышлением* обычно более толерантны: они способны взглянуть на ситуацию «с другой стороны», мысленно стать на точку зрения оппонента, войти в его положение; принять систему его доводов и только на этом основании определить свою окончательную реакцию.

В последнее время в научных исследованиях кроме термина «толерантность» появляются и другие термины, близкие по значению. Одним из таких терминов является *толерантная культура*. По определению Н.Г. Марковой, — это качество этноориентированной личности, которое противопоставляется авторитаризму, эгоизму, цинизму, равнодушию, считается необходимым для успешной адаптации в межнациональных взаимодействиях... Поэтому процесс формирования толерантной культуры в вузе должен быть связан с обучением студентов конкретным навыкам толерантного поведения в поликультурном пространстве, а также с формированием у них необходимых личностных качеств, наличие которых является предпосылкой для проявления соответствующих установок толерантного поведения [13, с. 35 — 36].

Другой, аналогичный термин, встречающийся в научной литературе, — это *культура толерантности*. Под культурой толерантности понимается совокупность ценностных установок, мировоззренческих взглядов,

В качестве психологических основ концепции воспитания этнотолерантности у современных школьников могут выступать, на наш взгляд, базисные положения теории толерантности личности, разработанные С.К. Бондыревой и Д.В. Колесовым.

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

традиций, принципов и способов осуществления толерантного бытия в его внутреннем проявлении в качестве толерантного сознания и во внешнем — в виде толерантного поведения.

Несмотря на похожесть, термины входят в разные парадигмы. Как отмечалось выше, толерантность рассматривается учёными как психическое качество и установка личности, тогда как другие два термина (толерантная культура и культура толерантности) уже являются компонентами общей культуры личности, которая проявляется в доброжелательности, дружелюбии, эмпатии, толерантности к другим людям, вне зависимости от их национальной принадлежности.

Именно стратегия возвращения культуры толерантности как культуры достоинства — путь, по которому мы с вами можем идти. Речь должна идти о приобщении к культурам, о присвоении различного рода культур [1].

Начинать формирование толерантности необходимо ещё со школы. Большой воспитательный потенциал заложен в использовании народных традиций в воспитании, что является основой формирования толерантной личности [5].

В школе необходимо проводить мероприятия, связанные с формированием толерантности и культуры межнационального общения. На уроках истории и литературы с помощью произведений художественной словесности и тактичной интерпретации исторических событий, связанных со взаимоотношением народов нашей страны, следует также уделять особое внимание изучению культуры различных народов, хотя бы тех, представители которых имеются в классе.

Эффективной может быть и организация различных школьных и внешкольных мероприятий. К числу школьных мероприятий можно отнести проведение классных часов и общешкольных мероприятий с соответствующей тематикой, организацию школьных этнокультурных музеев, которые позволяют представителям различных национальностей лучше узнать друг друга. Полезны будут здесь и тренинги, направленные на формирование этнокультурной толерантности, которые вполне могут проводить школьные социальные педагоги и психологи.

К внешкольным мероприятиям можно отнести организацию межшкольных акций, конференций, круглых столов и тренингов.

Работа по формированию толерантности должна проводиться и на уровне вуза. Эффективные технологии формирования толерантности предлагаются в диссертационных исследованиях (Л.Ф. Суржиковой, Г.П. Шагалиевой и др.), выполненных под нашим руководством.

Технология формирования этнической толерантности у специалистов социального профиля в вузе представляет собой «целенаправленную поэтапную деятельность с учётом этнокультурной наполненности учебных предметов и курсов, практической деятельности и воспитательной работы со студентами. Она направлена на обеспечение осмысления студентами необходимости толерантного отношения к различным культурам, взглядам,

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

религиям разных народов, овладение ими навыком самореализации в профессии, накопление опыта профессиональной деятельности в поликультурной среде; этапы реализации технологии определяются учебными курсами и процессом овладения основными компетенциями профессиональной деятельности с представителями других наций, культур и конфессий» [22].

Социально-педагогическими условиями обеспечения эффективной реализации технологии формирования этнической толерантности в вузе являются: осознанность в понимании важности эффективного взаимодействия в поликультурной среде и активность студентов в овладении необходимыми компетенциями; развитие поликультурной среды воспитания и обучения; этнокультурная направленность профессиональноориентированных учебных дисциплин; развитость навыков деятельности студентов в поликультурной среде; подготовленность профессорско-преподавательского состава к реализации задач формирования этно толерантности студентов; мотивированность и активность студентов в овладении основными компетенциями работы с представителями различных взглядов и культур [22].

Эффективны в вузе и тренинги, описание которых можно найти в различных учебных пособиях и научных исследованиях, например в работах Т.Г. Стефаненко [21].

Формирование толерантности в вузе осуществляется в два этапа. На первом этапе, цель которого — формирование нравственного сознания, предполагается: содействие тому, чтобы студент осознал себя личностью, принадлежащей определённой культуре; ознакомление с другими культурами, с целью помочь понять и оценить их; воспитание у студента терпимости и уважения к культуре других народов.

Цель второго этапа — трансформация нравственных знаний и установок в поведении. Его основные задачи: воспитание культуры повседневного поведения в многонациональной среде; воспитание толерантного отношения к представителям других наций.

Воспитание толерантного сознания предполагает формирование у каждого человека понимания универсальных ценностей и моделей поведения, которые помогут ему жить в согласии с миром, самим собой, природой и обществом. Как ментальная установка толерантность имеет два основных аспекта проявления:

- *деятельностный* — формы поведения и действия людей в отношении друг к другу;
- *коммуникативный* — формы межличностного, межгруппового и межнационального общения.

Коммуникативная толерантность представляет собой наблюдаемую и подверженную педагогическому и воспитательному воздействию форму проявления установок толерантного сознания. Формирование её является наиболее доступным и педагогически осуществимым путём формирования толерантности.

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

Для формирования этнотолерантности необходимо:

- развивать способность ценить свободу — свою и других;
- развивать способность к общению, сотрудничеству с «другими», открытость;
- развивать навыки ненасильственного урегулирования конфликтов, вырабатывать у учащихся такие качества, как терпимость, сострадание, отзывчивость и сопереживание;
- вырабатывать гармоничное сочетание между индивидуальными и коллективными ценностными установками;
- формировать понимание необходимости уважать культурное наследие, охранять окружающую среду и т.д.

Как отмечает В.Г. Крысько, этническая толерантность личности проявляется в проблемно-конфликтных ситуациях взаимодействия с представителями других этнических групп [10].

Формирование этнотолерантности будущего специалиста социального профиля может осуществляться средствами таких дисциплин, как этносоциология, этнология, социальная педагогика, социальная психология, культурология. Основную нагрузку несут учебные курсы «Этнопсихология»; «Этнопедагогика» и «Педагогика межнационального общения» и др.

В структуре толерантности выделяют следующие компоненты: когнитивный, эмоционально-оценочный, мотивационно-потребностный и поведенческий. Кратко охарактеризуем структуру данных компонентов.

Формирование этнотолерантности будущего специалиста социального профиля может осуществляться средствами таких дисциплин, как этносоциология, этнология, социальная педагогика, социальная психология, культурология. Основную нагрузку несут учебные курсы «Этнопсихология»; «Этнопедагогика» и «Педагогика межнационального общения» и др.

Когнитивный компонент включает в себя представления о межнациональных отношениях, культуру межнационального общения; знание истории и культуры своего народа, особенностей других национальных культур (история, язык, традиции, обычаи, психология и др.) и проблем их развития, общепринятых норм и правил поведения при взаимодействии людей разных национальностей; способности и умения общаться в разнонациональном коллективе.

Эмоционально-оценочный — представляет собой эмоционально-нравственные характеристики личности, проявляющиеся в чувствах, убеждениях, оценочных суждениях и т.д. по отношению к своему и другим этносам. Они подразделяются на положительные и отрицательные. Положительные: любовь, доброжелательность, чуткость, вежливость, сочувствие, интерес, терпимость, уступчивость. Отрицательные: равнодушие, замкнутость, упрямство, обидчивость, подозрительность, неуважительность, высокомерие, невежество, презрительность, грубость, ненависть, жестокость и др.

Мотивационно-потребностный — мотивации и потребности людей в освоении родной культуры и культуры народов-соседей, а также культуры межнациональных отношений.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Поведенческий — действия и поступки по отношению к людям другой национальности, характеризующиеся, как правило, доброжелательством, тактичностью, формализмом, безучастием, пренебрежительностью.

Большое значение в формировании толерантности и культуры межнационального общения играет и *лингвокультурная компетентность* будущего специалиста. Знание человеком родного языка и культуры, успешное овладение языком и культурой большинства позволяют говорить о нём как о личности *билингвальной* и *бикультурной*. Бикультурная личность, как показывают исследования, в отличие от человека маргинального (утратившего собственную культуру и не «вписавшегося» в культуру большинства), обладает такими качествами, как открытость, высокая самооценка, высокая степень самореализации, умение строить конструктивный диалог с представителями разных национальностей.

В мировой и отечественной практике основные требования к этнотолерантному взаимодействию выражены в таких принципах:

- принцип учёта религиозных и конфессиональных особенностей различных слоёв населения;
- принцип продуктивного межкультурного общения, предполагающий создание условий для позитивного взаимодействия и взаимообогащения людей разных культурных, национальных и религиозных групп;
- принцип опоры на позитивный социально-культурный опыт этноса с учётом его позитивного потенциала;
- принцип создания благоприятной нравственной атмосферы, служащей обеспечением защиты представителям других национальностей от унижений, издевательств и насилий;
- принцип открытости другим культурам, желание принимать их и изучать;
- принцип адаптированности к поликультурной и полиэтнической среде;
- принцип сотрудничества и взаимопонимания между людьми, народами, религиозными и этническими группами.

При формировании этнотолерантности важно, чтобы у обучаемого сложилась адекватная Я-концепция. Важным в становлении личности является и его этническая идентификация, т.е. представление человека о себе как о члене определённой этнической группы, включающее в себя признание и принятие её ценностей, традиций, этническую осведомлённость и т.д.

Понятие толерантности тесно связано и с таким понятием, как *культура межнационального общения*.

Под культурой межнационального общения понимают «совокупность специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей, и позволяющих быстрому и безболезненному взаимопониманию и согласию в общих интересах». Культура межнационального общения является органической со-

Р.З. Хайруллин. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля

ставной частью духовной жизни общества, а также общечеловеческой культуры.

Ценным подспорьем в межкультурной коммуникации, в формировании терпимого отношения к людям, различающимся по этническому, национальному, религиозному и иным признакам, могут служить практические рекомендации участникам межкультурного общения, выработанные в результате многолетнего опыта американскими исследователями К. Ситарамом и Р. Когделлом [18]. Вот некоторые пункты Кодекса этики межкультурного коммуникатора, которые способствуют, по мнению авторов, выработке толерантности к «чужому».

2. Относиться к культуре аудитории с тем же уважением, с каким относился бы к своей собственной.
3. Не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь от собственных ценностей.
4. Всегда помнить о необходимости понимать культурную основу чужих ценностей.
5. Никогда не исходить из превосходства своей религии над религией другого.
6. Общаясь с представителями другой религии, пытаться понимать и уважать эту религию.
10. Не исходить из цвета кожи как «естественной» основы взаимоотношений с тем или иным человеком.
11. Не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего.
12. Понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет, что предложить миру, но нет таких культур, которые бы имели монополию на все аспекты.
13. Не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе межкультурных контактов.
14. Всегда помнить, что никакие научные данные не подтверждают превосходства одной этнической группы над другой.

В последние десятилетия воспитательный идеал во многих образовательных документах и учебниках педагогики формулируется как свободная, социально ответственная личность, отличающаяся креативностью и стремлением к самореализации. Толерантная личность — это прежде всего личность свободная. Личность в гражданском обществе не только свободна, но и социально ответственна. Свобода личности, в нашем понимании, предусматривает и ответственность перед обществом.

Ведущую роль в самоопределении личности как личности толерантной должна сыграть система образования. Возрождение многонациональной России возможно, на наш взгляд, только посредством построения общества, основанного на таких ценностях, как духовность, коллективизм, культурное многообразие, толерантность и т.д. Чтобы добиться этого, необходимо найти пути сопряжения интересов личности и общества, национальных и общечеловеческих ценностей.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Литература

1. Асмолов А.Г. Толерантность как культура XXI века // Век толерантности. Вып. 7. М., 2004.
2. Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация подростка. М, 2000. С. 78.
3. Болотникова С. Жертвы ксенофобии — NewTimes_ru.mht.
4. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему). М., 2003.
5. Волков Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 1974.
6. Гнатенко П.И. Национальный характер. Днепропетровск, 1992. С. 130.
7. Дробижева Л.М. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации. М., 1996. С. 296.
8. Коломинский Я.Л. Психология общения. М., 1994.
9. Кон И.С. К проблеме национального характера // История и психология. М., 1971. С. 127 — 128.
10. Крысько В.Г. Этническая психология. М., 2002.
11. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М., 1999. С. 20.
12. Лекторский В.А. Толерантность, плюрализм и критицизм // Толерантность и полисубъектная социальность: матер. конф., Екатеринбург, 18 — 19 апреля 2001 г. Екатеринбург, 2001.
13. Маркова Н.Г. Теория и практика формирования культуры межнациональных отношений в вузе. Казань, 2009. С. 35 — 36.
14. Педагогика межнационального общения / под ред. Д.И. Латышиной. М.: Гардарики, 2004.
15. Подвишлова О.Н. Технология воспитания толерантной культуры у детей старшего дошкольного возраста // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб, 2009. № 98. С. 181 — 185.
16. Саракуев Э.А., Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. М., 1996. С. 198.
17. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. СПб., 1999. С. 20.
18. Ситарам К., Коржел Р. Основы межкультурной коммуникации. Минск, 1990.
19. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряжённости. М., 1998. С. 48.
20. Социология молодёжи / под ред. В.Т. Лисовского. СПб., 1996. С. 379.
21. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. М., 1999.
22. Суржикова Л.Ф. Формирование этнической толерантности специалистов по социальной работе. М., 2010.
23. Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 779
24. Хайруллин Р.З., Елесина А.А., Кусарбаев Р.И. Педагогика и психология межнационального общения. М., 2010.
25. Хромцов А.Ф. Проблемы миграции в государственной деятельности: Европа и Россия www.soc-eco.ru/docs/migr_Khromtsov.doc.
26. Шлягина Е.И. Этническая толерантность личности: опыт эмпирического исследования // Научно-публицистический вестник «Век толерантности». М., 2001. Вып. № 3,4. С. 124 — 150.
27. Этнопсихологический словарь / под ред. В.Г. Крысько. М., 1999. С. 250.
28. www.regtime.ru/owa/rt/rt_subjects.html — интернет-газета «Время регионов», 20.07.2009 г.
29. <http://www.tolerance.ru/declar.html> — Декларация принципов толерантности.