

Этнотолерантность в мультикультурном регионе

Галина Владимировна Палаткина — доцент кафедры педагогики Астраханского государственного университета, кандидат педагогических наук

Наиболее актуальны в современном мире проблемы социальной, политической и этнической терпимости. Политические и экономические изменения обусловили трансформацию нравственных, гражданских, культурных ценностей. К сожалению, эти изменения носят чаще всего негативный характер. Особенно показательны в этом отношении приграничные регионы России, например, Астраханская область.

Историческое и современное этническое развитие Астраханской области способствовало формированию устойчивой общности стабильно и спокойно взаимодействующих друг с другом национальностей. Исследования 1997 года показывали, что более 3/4 из 730 опрошенных чувствуют себя гражданами России, и только небольшая часть идентифицирует себя прежде всего со своей этнической группой. Доминирование гражданской идентификации — один из факторов межнациональной стабильности в Астраханском регионе.

Однако проведённые предварительные исследования среди городской и сельской молодёжи 2002 года выявили, что российские события последних лет оказали негативное влияние на состояние межнациональных отношений в Астраханском регионе, наметились тенденции к некоторой дестабилизации.

Среди 800 опрошенных молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет 2/3 оказались участниками или свидетелями конфликтов на национальной почве среди молодёжи 12–18-летнего возраста¹. Особенно настораживает факт, что молодёжь дифференцирует эти конфликты на «обычные», которые могут возникать в любых регионах страны, и «специфичные», только для Астраханской области конфликты между выходцами с Кавказа или чеченцами с другими жителями области.

¹ Исследования проводились на базе Астраханского государственного педагогического университета в 1997-м и 2002 гг.

Более половины опрошенных молодых людей считают, что ухудшение в отношениях между людьми различных национальностей вызвано прибытием беженцев и вынужденных переселенцев. В первую очередь конфликтам подвержена школа, так как большинство из них происходили в школьных дворах, коридорах, классах среди прибывших с Кавказа и Средней Азии. И как завершение — выдвинутый молодёжью лозунг — «Чёрным нет места у нас», что выражает крайнее проявление нетерпимости.

Следует отметить, что нетерпимость присутствовала в истории человечества всегда. Она — причина большинства войн, религиозных преследований и идеологических противостояний. История свидетельствует, что мрачная нетерпимость разрушала самые высокие культурные ценности. Где нет терпимости, там нет понимания души другого и доверия, нет человеколюбия. Действительно ли она присуща природе человека? Можно ли преодолеть, научившись быть толерантным? Есть ли границы толерантности? Каким образом достичь мирного сосуществования различных культур? Ответы на эти проблемные вопросы можно получить только в результате серьёзных научных исследований понятия «толерантность».

В России толерантность понимается неоднозначно:

- безразличие по отношению к другому, в результате невозможности взаимопонимания различных сторон. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, и мы живём в видимом благополучии до тех пор, пока наши пути не пересекутся. Очень точно это определяет русская поговорка «Моя хата с краю»;

- снисхождение к другим, обычно к менее численным социальным образованиям. Например, появление анекдотов про различные этносы.

- расширение собственного опыта и критерий диалога. Попытка узнать большее, чтобы

избежать недоразумений в общении. «В чей обоз сел, те песни и пой», — говорят абхазцы.

Такое расхождение в определении понятия порождает серьёзные разногласия в правомерности использовании его в современной российской науке. Следует отметить, что выработка взаимной терпимости не означает исключения взаимной критики, аргументации в пользу той или иной концепции, научных дискуссий, не предлагает обязательного отказа от собственных суждений². То есть диалог культур предполагает, прежде всего, культуру диалога. Последняя включает в себя готовность принять и взаимодействовать с другими, какие они есть. **Это и есть толерантность.** При этом необходимо, чтобы срабатывало «золотое» правило нравственности, в той или иной форме присутствующее в различных этнокультурах: относиться к другому так же, как хочешь чтобы относились к тебе.

² *Политова Ю.М.* Этническая толерантность как мировоззренческий нравственный принцип // Реальность этноса. Образование и проблемы Межэтнической коммуникации. Материалы IV науч.-практ. конференции «Реальность этноса. Образование: проблемы межэтнической коммуникации» / Под науч. ред. И.Л. Набока. СПб.: Астерион, 2002. С. 281.

Возникает вопрос: на сколько нова проблема толерантности, появившаяся по некоторым источникам, прежде всего как проблема веротерпимости в XIX веке? Оказалось, что о существовании определённого свода правил, кодекса взаимоотношений между людьми различной этнической принадлежности, известно с глубокой древности. Ценности любых народов, как утверждают этнопедагоги, этносоциологи и этнопсихологи, примерно одинаковы. Например, гостеприимство и почитание старших присущи не только кавказским народам, но и многим другим. Уважение к живущим рядом, понимание их жизни и быта — надёжный путь к национальному согласию, которое надо воспитывать смолоду. Интересно это проследить на примере пословиц и поговорок: «в чужой монастырь со своим уставом не ходят» (рус.), «отправляясь в чужую страну, узнай, что там запрещено» (япон.), «когда находишься в Риме, поступай как римлянин» (англ.), «в стране, в которой бываешь, соблюдай обычай, который встречаешь» (итал.), «в какой народ придёшь, таку шапку и наденешь» (рус.). Несмотря на краткость поговорок и пословиц, в них чётко прослеживаются довольно полные рекомендации к поведению с «чужими». Причём эти рекомендации призывают к осторожности, деликатности, такту.

В отличие от народной педагогики, современные особенности учебных программ по гуманитарным дисциплинам способствуют закреплению и формированию этноцентрических стереотипов. Так, например, в содержании курса по истории часто подчёркивается превосходство «своего» народа, выставление его жертвой соседних.

Дискуссия, какую литературу и в каком объёме надо изучать, обнаруживает две крайности: учить ли только на примерах русской литературы либо на основе литературы предков. Если мать русская, а отец татарин, на какой литературе воспитывать ребёнка?

Остро стоит вопрос и о языке обучения. В России никогда не существовал запрет на изучение языков, может быть, это не приветствовалось, но не запрещалось, в отличие от некоторых других стран. Изучать родной язык необходимо, это помогает сохранить культуру, этнос, прикоснуться к своим истокам, к народной мудрости. Но и в этом вопросе сегодня достаточно много проблем.

В Калмыкии идёт бурное возрождение национального самосознания, практическое восстановление калмыцкого языка через «бабушкину педагогику», предложенную О.Д. Мукаевой. Открываются детские сады и школы с изучением калмыцкого языка, национальные факультеты в колледжах и университете, но в повседневной жизни люди не говорят на родном языке, национальный язык не востребован молодёжью, а значит — обречён на вымирание.

Школа в мультикультурном регионе должна объяснять — во все времена, во всех странах существовал язык межнационального общения. В силу исторического, географического, экономического и других факторов сложилось так, что на территории современной России язык межнационального общения — русский. Этот язык необходим для того, чтобы

иметь возможность общаться с другими национальностями, но стоит помнить и о языке своего народа. В рамках мультикультурного образования, возможно, следует говорить не только о двуязычии, но и о изучении трёх языков — родного, национального и мирового.

Учебные программы, построенные на нейтральной по отношению к этноцентризму модели, не создают подобные стереотипы, но и не разрушают их, поддерживая этноцентрическую установку сознания. Интересно, что в нашей стране именно этноцентрический и нейтральный подходы преобладали в учебных программах. Школа должна убедить ученика: культуры не оцениваются по принципу «лучше» или «хуже». Культуры равновелики, как и народы. Исчезновение культуры небольшой народности — трагедия для человечества.

Рассматривая этот вопрос, невозможно не вспомнить о вынужденных переселенцах. В Астраханской области многие дети живут в сложной обстановке. Существуют материальные, языковые проблемы, когда ребёнок приходит в школу и не знает не только языка межнационального общения, но не имеет возможности учиться на своём родном языке. Так как в области нет педагогов-специалистов для всех этносов.

Острая политическая ситуация в стране привела многие семьи к вынужденному отрыву от родных мест, друзей, и как следствие — к непониманию в среде детей. В Астрахани, которая никогда не знала межнациональных конфликтов (даже «знаменитые» еврейские погромы обходили стороной), участились случаи вражды среди детей разных национальностей. Это наблюдается в школах, где за последние 3–4 года резко увеличилось число беженцев из неблагополучных районов, в том числе из Чечни, Азербайджана и др. автономий и республик. Характерен случай, произошедший в одной из школ города осенью 2000 г. Девочка армянской национальности не смогла выполнить контрольную и попросила соседку списать. Та ей отказала. На следующий день пришёл её старший брат и стал «выяснять отношения», произошёл конфликт с рукоприкладством, синяками, кровью. Учитель, который случайно оказался рядом, вынужден был вызвать скорую помощь. На следующий день пришёл отец этих детей с напечатанным уже текстом жалобы «на фашизм, поддерживаемый учителями школы», и только вовремя подросшие учителя смогли предотвратить новый конфликт. В этом случае учителя смогли как-то успокоить непонимающего родителя, который со слезами на глазах спрашивал о том, в чём виноваты его дети? Он всю жизнь прожил с русскими, азербайджанцами и не понимает, почему его выгнали из Баку и не принимают в России.

Дети-маргиналы растут, не зная своих корней. Их отторгает то общество, в котором они живут. Ситуация структурной сегрегации станет особенно разрушительной для второго поколения детей иммигрантов. Современные дети завтра будут искать причину своих социальных и экономических неудач в других народах, поэтому воспитание толерантного отношения к другим этносам — одна из важнейших социальных задач педагогики.

Целенаправленное воспитание, организуемое обществом (школой, семьёй, общественными организациями), протекает тем успешнее, чем полнее оно учитывает влияние, которое оказывают на человека объективные условия его жизни. Сегодняшние реалии, не только в нашей стране, но во всём мире в целом тому подтверждение. Более 300 человек арабов пострадали в Америке после взрыва торговых центров в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В Австралии был закидан камнями автобус с детьми-арабами, в Канаде избиты студенты с Востока. Поднимают головы «бритоголовые» в России. И этот список можно продолжать. К сожалению, это ещё раз показывает, насколько актуально сегодня воспитание к этнотолерантности. Так с какого возраста и с чего начинать такое воспитание? Мы считаем, что формирование этнотолерантности — длительный и сложный процесс, начинающийся с рождения ребёнка и протекающий в течение всего периода становления его личности. Этот процесс идёт под воздействием множества фактов, и решающие среди них — семья и образование. И если члены семьи не принимают толерантность как собственную внутреннюю установку, то и ребёнок, попадая в государственные образовательные учреждения, не будет готов принимать других людей такими, какие они есть.

Формирование этнотолерантности следует начинать с раскрытия понятия «разности». Необходимо так строить педагогический процесс, чтобы в реализации самостоятельной или

групповой деятельности дети увидели всё разнообразие существующего мира, стали принимать его многогранность и не бояться быть отличными от других.

Наши исследования показали, что формирование этнотолерантности включает следующие направления:

- определение общей цели и конкретных задач;
- ознакомление с системой научных знаний о правах и свободах человека и народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях;
- формирование гражданских и общечеловеческих чувств и сознания;
- развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных наций, рас и религиозных конфессий.

Формирование этнотолерантности должно основываться на мультикультурных стратегиях обучения:

- признавать, что миграция как перемещение людей из одного региона в другой (по собственному желанию, насильственная или вынужденная) имеет место во многих странах, что это постоянные процессы в человеческой истории, и современная миграция в России не является исключением, насколько бы она ни была иногда болезненна для её граждан;
- признавать, что предубеждения, в том числе и этнические, в той или иной степени присущи каждому индивиду.

Учитывая эти принципы, можно сформулировать условия, при которых система формирования этнотолерантности будет эффективна:

- развитие в учениках гордости за ту этническую культуру, которую они унаследовали (традиции, язык, сказания, песни и т.д.);
- включение мультикультурного материала во все аспекты обучения и воспитания;
- развитие принятия и уважения этнических форм и отличий;
- создание в классе атмосферы, в которой ученики не боялись бы рассказать о своих проблемах, расистском отношении к ним со стороны других учеников, о своих переживаниях и оскорбленных чувствах;
- проведение идеи равенства всех этнических групп России, не выделяя ни один из этносов.

Формирование этнотолерантности предполагает получение не только эффективного результата частного характера (например, дети хорошо усвоили материал о различных религиях), но и общего характера (дети должны принять то, что любой человек имеет право на свободу выбора вероисповедания, не исключая и атеизма). Для реализации этого на практике, педагоги должны владеть знаниями об уровнях этнотолерантной воспитанности (табл. 1).

Таблица 1

1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
Осведомлённость и понимание	Оценка и согласие	Убеждённость и защита
Осведомлённость о собственной группе, расе и пр.	Содействие социальной справедливости	Проектирование, реализация и оценка поликультурного опыта
Понимание общественного неравенства	Содействие развитию чувств единения	Реалистичное и критичное отношение к социальной действительности
Оценка способов, которыми социальные институты, включая школу, закрепляют дискриминацию и предубеждения	Принятие культурного плюрализма. Содействие развитию положительной «Я — концепции»	Действия положительных социальных изменений. Поощрения дискуссий по расово-социальным проблемам
Приобретение знаний об иных культурных группах, их вкладе в общество, историю, идеалы, верования. Накопление соответствующего опыта в школе	Освобождение от стереотипов. Приобретение поликультурного образования. Интергрупповое межкультурное обучение	Использование личного опыта при анализе культурной дискриминации. Активное включение в демократическое решение проблем

Так как невозможно в мультикультурном регионе полно изучить все национальные

культуры, знакомство с различными народными культурами стоит проводить по следующим параллелям:

- народная философия как основа существования этнокультуры;
- человек в природе: отношения с космосом, природой (народный календарь), правила поведения в природе;
- семья: отношение к родству и его значимость, идеалы (мать, отец, сын, дочь и т.д.), взаимоотношения между членами семьи и т.д.;
- народное искусство: игрушка, фольклор, костюм, жилище и т.д.;
- отношения с другими народами: дружба, невмешательство и т.д.;
- народная медицина: здоровье, физическое воспитание;
- этноэтикет;
- табу: система всевозможных запретов;
- народные традиции, обряды, ритуалы;
- ценностные ориентации.

Мы считаем, что если раскрывать эти вопросы в сравнении с различными культурами, то, во-первых, будет более чётко прослеживаться логика народной культуры и, во-вторых, можно охватить большее количество культур.

Сегодня стало очевидным, что совершенствование и гармонизация отношений как между отдельными, этнически разными индивидами, так и между этническими группами не завершён, и он требует много времени и усилий. Кроме того, в нынешний, переходный период в истории страны в нём появились новые, а где-то обострились старые проблемы, поэтому мультикультурное образование требует самого пристального внимания всей системы образования, всех педагогов.