

ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТЬ И ДИАЛОГИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Н. П. Лысикова

*Институт дополнительного
профессионального образования СГУ*

Процесс глобализации всех сфер жизнедеятельности человека и общества происходит в условиях прозрачности и преодолимости географических, межгосударственных, языковых границ и сопровождается противоречивыми и разноплановыми интеграционными процессами, разрушающими традиционные народные ценности, навязывающими стереотипный образ жизни и связанные с ним культурные стандарты, которые диаметрально расходятся с культурной организацией социума и этнической идентичностью.

Ускорение современного социального развития вызывает инновизацию различных социокультурных сфер, которая осуществляется в разных направлениях:

с одной стороны, предстает как глокализация (Р. Робертсон), совмещающая глобальность и локальность в деятельности социальных институтов и культуре, связанная с подъемом национального, этнического самосознания народа, поиском своей идентичности, защитой и сохранением народной культуры в быстро изменяющемся мире;

с другой стороны, представляет ослабление или даже утрату идентичности (тождества) человека со своими традиционными народными ценностями.

Важным феноменом, подвергающимся интенсивному воздействию глобализации, является отечественная культура, в ходе которой реализуются жизненно важные потребности, интересы и миссия народа. Несмотря на присущие народной культуре устойчивость и стабильность она включена в единое социальное пространство и поэтому подвергается опасности трансформации и разрушения под воздействием внешних и внутренних факторов, создающих ситуации риска и выбора. Подтверждением являются акты социального насилия в отношении нерусских мигрантов, гастарбайтеров, переселенцев, беженцев, которые осуществляет, в основном, молодежь, что вызывает большую озабоченность властных структур и общественности.

Учитывая уровень социализации, возраст старшеклассников и студентов, совершающих противоправные действия в отношении других людей, материальных объектов, актуальной становится проблема толерантности и диалогичности в современном непрерывном образовании, находящемся в условиях активного реформирования.

Образовательная система всегда решала задачи социализации и инкультурации обучающихся посредством трансляции лучших образцов

отечественного и общечеловеческого социального опыта, освоения норм и правил социокультурной адекватности к российскому обществу, обучения специализированным знаниям, умениям, навыкам продуктивной деятельности в рамках выбранной ими профессии. Интенсивная деконструкция не уничтожила культуру проживающих в России этносов, благодаря подвижничеству представителей сферы культуры и образования – ученых, деятелей искусства, школьных учителей, педагогов высшей школы и системы дополнительного образования, краеведов, музейных и библиотечных работников.

Мощным социальным фактором, противодействующим негативному поведению современной молодежи, становится толерантность, рассматриваемая как внутренняя и внешняя установка личности и общества на принятие другого таким, какой он есть в реальности и на позитивное взаимодействие с ним. Принцип толерантности как важнейшее системообразующее начало либерального мировоззрения был сформулирован в рамках западной культуры и не является, по мнению ряда исследователей, универсальным принципом абсолютно всех культур. В. В. Шалин отмечает, что легитимизацию толерантности в российском обществе тормозят факторы, отражающие специфику его культуры и цивилизации:

во-первых, недоверие государства и православия к автономной личности,

во-вторых, расколотость и молодость российской цивилизации относительно западной,

в-третьих, принадлежность российской цивилизации к пограничному типу, где синтез различных культурных начал затруднен,

в-четвертых, антиномичность российской культуры,

в-пятых, обширный и разнообразный, исторический и современный опыт насилия на всех уровнях общества,

в-шестых, манихейская доминанта российской ментальности¹.

Еще Аристотель в работе «Политика» настаивал на том, что разнообразие людей и терпимое отношение к нему является ценностью. Ф. М. Достоевский писал о «всемирной отзывчивости русского человека», А. Вебер отмечал «знаменитую широту русской души». Толерантность, по нашему мнению, следует рассматривать, применительно к нашей проблеме, как результат воспитания, как этнокультурную традицию, связанную с реконструкцией образов жизни и картин мира исторических сообществ.

Формированию толерантности как одной из качественных характеристик русской культуры способствует многонациональное проживание людей в регионах. Так, в Саратовском Поволжье по данным последней Всероссийской переписи 2002 г. подавляющую часть проживающих составляют русские (около 2 млн. 300 тыс. человек). Наиболее многочисленными группами населения являются: казахи – 78 тыс., украинцы

¹ Шалин В. В. Толерантность (Культурная норма и политическая необходимость). Ростов-на-Дону. 2000. С. 209, 223.

– 67 тыс., татары – 57 тыс., армяне 24 тыс. В настоящее время в нем проживают также представители около 115 этнических культур. Поэтому формирование этнотолерантности при такой многонациональности региона и при постоянном миграционном пополнении населения представляет достаточно длительный и сложный процесс, затрагивающий все слои населения, все возрастные, конфессиональные и этнокультурные группы.

Наиболее эффективно формирование этнотолерантности с помощью средств и возможностей, предоставляемых властными структурами, системой непрерывного образования, средствами массовой информации, учреждениями культуры². Образование как структура, содействующая формированию толерантности на уровне средней и высшей школы, системы учреждений дополнительного образования, эффективно использует модель поликультурного образовательного пространства через конструирование диалога, разработку механизмов взаимной адаптации, интерактивное общение, проблемные технологии обучения, ситуации выбора³.

Другим важным принципом, обеспечивающим межкультурное взаимодействие и сохранение культурного многообразия народов в условиях интеграции, является диалогичность, которая тесно связана с толерантностью и представляет актуальный способ обеспечения социокультурной идентичности и решения острых проблем этнорасизма, ксенофобии, тоталитарных и этнонационалистических идеологий.

Благодаря взаимосвязи толерантности и диалогичности человек не только знакомится с иными культурными ценностями, но и глубже способен понимать свою включенность в отечественную культуру. В образовании выделяются учебные программы с социокультурной компонентой, реализующие принципы толерантности и диалогичности, формирующие толерантно-диалоговое сознание и поведение молодежи, обучающие навыкам разрешения конфликтов в процессе межкультурного взаимодействия.

Особое внимание при формировании толерантности и диалогичности в образовании уделяется языку как компоненту культуры. Язык является той непосредственной достоверностью, на основе и при непосредственном участии которого гармонизируются социальные отношения народов, проживающих на сопредельной территории. В отличие от других сфер духовной жизнедеятельности язык напрямую связывает человека с другими членами сообщества. Поэтому необходимо знать не только объективированное прошлое, фактичность языка, но и транзитивность, предполагающую выход за пределы наличного эмпирического опыта, возможность его активного воздействия на социокультурные процессы, протекающие в реальности.

² Этнический фактор в процессе социальных трансформаций. Миграционная политика: проблемы и перспективы трудовой миграции // Сб. материалов Межд. науч.-пр. конф. Саратов, 2007. С. 126-131, 134-137, 229-233, 236-244, 288-293, 421-426.²

³ Багдасарова А. Б. Этнокультурные ценности в современном образовательном процессе // Культурное многообразие: от прошлого к будущему: Сб. тезисов докладов и сообщений на Втором Российском конгрессе с международным участием. Санкт-Петербург, 2008. С.321-322.

Атрибутивные ценности культуры и языка создают имманентное бытие каждого народа, в котором накапливается огромный исторический, информационный, эмоционально-психологический, житейский опыт, реализующийся в системе архетипов, символов, знаках, традиций и инноваций, фиксирующим восприятие народом собственной и иных этнических культур и языков⁴. Язык и культура как продукты исторического развития этноса обретают социокультурное значение лишь, будучи включенными, в процесс реальной человеческой деятельности, поведения, общения и всегда выступают в конкретно-исторической форме.

Взаимоотношения между развитием этноса, языка и культуры, неисчерпаемые по богатству своих внутренних связей и опосредований, зависят от социально-экономических, культурно-исторических и этнолингвистических факторов. При этом любое сознательное или необдуманное вмешательство извне чревато непредвиденными результатами, всплесками стихии, выдвигающими перед человеком трудноразрешимые задачи, потому что единство этноса определяется единством антропологическим, социально-психологическим, лингвистическим, культовым и т. д. Отсюда следует, что основными принципами при оценке реальных действий в данном направлении должны быть толерантность и диалогичность.

Устойчивость языка и культуры этноса связаны с их влиянием на восприятие мира человеком. Они не только создают условия для реализации любых форм человеческой деятельности, но и сами становятся необходимым компонентом этих форм в конкретной этнической общности. Язык, представляя сложный комплекс произнесённого и произнесённого, присутствует в любом проявлении деятельности, поведения и общения. Значение родного языка особенно возрастает, когда изучается предмет ранее неизвестный, потому что именно здесь привлекается заложенный в нем национальный опыт. Благодаря принципиальной коммуникативности культуры и языка передаются знания и опыт, информация о менталитете народа, реализуются внешние и внутренние связи между объединениями людей, поэтому в привилегированном положении оказывается человек, владеющий не одним, а несколькими языками, в том числе родственными, например русским, белорусским, украинским. Важно, чтобы освоение иного языка и культуры было не навязанным, не насильственным, а необходимой потребностью самого человека.

В современном развитии многосторонних отношений между этническими общностями билингвизм является объективным процессом, отражающим потребности экономического, политического и культурного обмена и стимулирующим движение языка не только на уровне отдельных слов, терминов, выражений, но и на уровне общения, познания, творческого развития человека в различных сферах современной жизни.

⁴ Лысикова Н. П. Культурно-языковые отношения как фактор стабилизации межнационального сотрудничества // Межнациональное сотрудничество как основа сохранения культурного многообразия и сплоченности полиэтнического региона: Сб. статей. конф. Саратов, 2008. С. 81.

Отношение народа к собственной этнической культуре, как это не парадоксально, является неоднозначным. В настоящее время выделяют три тенденции подобных отношений:

- народы, придерживающиеся этноцентризма, относятся к своей культуре, как к образцу, и воспринимают иные культуры с недоверием или враждебностью, исходя из принципа: мы лучшие в мире;

- народы, основывающиеся на космополитизме, стремятся выйти за рамки своей страны и культуры, полагая, что иные культуры являются достойными и счастливыми, а у нас все плохо;

- установка на нивелирование, усреднение, однообразие культур ведет к утрате богатства культурного и языкового многообразия, снижению духовных ориентиров, дегармонизации отношений между народами.

Современная образовательная модель должна формироваться с учетом этнонациональной специфики народов России, при этом очень важно сохранять и развивать этнические ценности, способствовать развитию этнокультурного многообразия народа. Подтверждение сказанному находим и в Болонской декларации, где утверждается идея о жизнеспособности и эффективности любой цивилизации, если ее культура привлекательна для других стран.

Таким образом, анализ проблемы толерантности и диалогичности в современном образовании позволяет сделать некоторые выводы:

- во-первых, позитивные культурно-языковые связи и контакты способствуют этнотолерантному диалогу, поэтому так важно осваивать знания о проживающих в конкретном регионе народах и их культурах;

- во-вторых, следует развивать опыт этнотолерантного образования, реализуемый в деятельности властных структурах, системе образования, средствах массовой информации, учреждениях культуры;

- в-третьих, межнациональному содружеству, являющемуся основой сохранения культурного многообразия и сплоченности полиэтнического региона, способствует реализация перспективной стратегии освоения культурной самобытности народов в рамках единого культурно-образовательного пространства при тесном сотрудничестве всех заинтересованных организаций;

- в-четвертых, толерантность и диалогичность позволяют сохранить разнообразие и самобытность культур и языков, представляющих несомненную духовную ценность.