ЭТНОПСИХОЛОГИЯ И ЭТНОПЕДАГОГИКА,

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Выполнила Суворова Анастасия Александровна

Оглавление

[**Введение** 2](#_Toc429049982)

[**1. Актуализация этнической идентичности** 3](#_Toc429049983)

[1.1.Предмет и основные понятия этнической психологии 3](#_Toc429049984)

[1.2.Структурные компоненты и типы этнического самосознания 7](#_Toc429049985)

[1.3.Развитие этнической идентичности в онтогенезе 11](#_Toc429049986)

[**Заключение** 21](#_Toc429049987)

[**Список использованной литературы** 22](#_Toc429049988)

Введение

Актуальность темы исследования состоит в том, что изучение актуализации этнической идентичности позволит расширить представления о роли и её значении в сфере человеческих отношений.

Объектом исследования является этническая идентичность.

Предмет исследования социальные аспекты этнической идентичности.

Целью исследования является актуализация этнической идентичности.

Структура исследования состоит из введения, одной главы, заключения, списка используемой литературы и глоссария.

В ведении рассматривается актуальность проблемы, а также основные параметры исследования.

В первой главе рассматриваются основные аспекты понятия и приспособленность этнических групп.

В заключении приведены выводы по исследуемой теме.

Список использованной литературы содержит 13 источников.

Актуализация этнической идентичности

1.1.Предмет и основные понятия этнической психологии

Предметом этнической психологии как самостоятельной отрасли знаний является изучение своеобразия проявления и функционирования психики представителей различных этнических общностей.

Долгое время общепризнанной категорией этнической психологии считалось понятие психологического склада, берущее свое начало из повседневной жизни. Структура этнопсихологических явлений при наполнении ее конкретным содержанием до сих пор испытывает влияние двух тенденций. Первая из них состоит в том, что в систему элементов этой структуры включаются компоненты, представления о которых заимствованы из общей и социальной психологии: характер, темперамент, чувства, воля и т.д. представителей той или иной нации. Вторая тенденция предполагает изучение определенных общих и особенных черт национальной психики, национального характера людей, составляющих содержание и формы проявления этнопсихологических феноменов. Обе тенденции заслуживают серьезного отношения, безусловно, должны приниматься во внимание. Вместе с тем они еще недостаточно осмыслены и как бы существуют независимо друг от друга. На самом же деле их можно заставить «работать» в интересах общего дела, так как они не отрицают реально существующих, проявляющихся и осознаваемых человеком национально-психологических особенностей. [[1]](#footnote-1)

Этническая психология — это наука, изучающая закономерности развития и проявления национально-психологических особенностей людей как представителей конкретных этнических общностей, отличающих их друг от друга.[[2]](#footnote-2)

Этническая психология как отрасль научных исследований имеет свои конкретные задачи:

1. Всестороннее осмысление и обобщение данных о факторах и источниках формирования национально-психологических особенностей представителей конкретных этнических общностей; выявление на этой основе специфики социально-политического, экономического, исторического и культурного развития наций и народов, определившей в итоге своеобразие зарождения, развития и функционирования их психологии;
2. изучение специфики мотивационно-фоновой сферы национальной психики людей с целью анализа и обобщения своеобразия проявления и соотношения мотивационных и других подобных качеств (например, деловитости, инициативности, степени усердия и т.д.), определяющих важнейшие показатели эффективной деятельности и специфики поведения людей как представителей конкретных этнических общностей;
3. исследование национально дифференцированных характеристик интеллектуально-познавательной активности людей конкретной национальности, проявляющихся в своеобразно функционирующих в ходе трудовой и другой деятельности степени приверженности логике, глубине абстрагирования, скорости мыслительных операций, организации интеллектуальных процессов, глубине восприятия, полноте и оперативности представлений, концентрации и устойчивости внимания, и других качествах;
4. анализ и выявление закономерностей функционирования и протекания национальных чувств, их динамики и содержания; организацию исследований специфики выражения эмоций и эмоционального поведения представителей конкретных этнических общностей и обобщение полученных результатов с целью констатации закономерностей их эмоциональной жизни;
5. изучение специфики своеобразных установок на волевую активность, функционирующих в национальной психике того или иного народа или нации; выявление на этой основе устойчивости и специфики протекания волевых процессов, своеобразия проявления волевых усилий, которые оказывают влияние на поведение, действия и поступки представителей нации;
6. исследование своеобразия проявления коммуникативной сферы национального психического склада людей, функционирующей в виде специфических форм взаимодействия, общения и взаимоотношений и оказывающей влияние на характер протекания социально-психологических процессов в группах и коллективах, их иерархию, традиции и нормы поведения;
7. сравнительное изучение этнопсихологических особенностей различных народов мира с целью выявления наиболее общих закономерностей функционирования и проявления национальной психики, а также разработки содержания и методик составления психологических характеристик их представителей;
8. выявление отличительных национальных черт психологии различных классов, слоев и конфессиональных групп общества в конкретных государствах с целью изучения и обобщения закономерностей (национальных, политических, социологических, культурных и др.) их развития и функционирования;
9. изучение влияния этнического сознания и самосознания на национально-психологические особенности людей, на их миропонимание, социальные позиции и ценностные ориентации;
10. обоснование важнейших направлений учета и использования национально-психологических особенностей людей в интересах повышения эффективности политической, воспитательной, просветительской, социальной, культурно-массовой и консультативно-коррекционной работы с ними;
11. исследование национально-психологических предпосылок совершенствования содержания и качества организации и осуществления трудовой, учебной, воинской и других видов деятельности представителей конкретных этнических общностей;
12. выработку практических рекомендаций для руководителей предприятий, представителей других административно-хозяйственных кадров, педагогических работников с целью совершенствования ими управления и руководства многонациональными трудовыми, производственными и учебными коллективами;
13. всестороннее изучение специфики психологии многочисленных наций и народностей нашей страны, социально-психологических условий и своеобразия межнациональных отношений в различных ее регионах, форм экономического, политического и культурного сотрудничества между нациями и народностями;
14. социальное и психологическое прогнозирование развития политических, национальных и других процессов в разных регионах нашей страны и в других государствах на основе учета специфики психологии представителей различных этнических общностей, ее влияния на характер, содержание и специфику общественной жизни.[[3]](#footnote-3)

Решение задач, стоящих перед этнопсихологической наукой в России, может достигаться разными способами.

Во-первых, необходимо дальнейшее осуществление планомерной и тщательной разработки теоретических и методологических проблем этой отрасли знаний, обобщение и развитие уже накопленного в этой области отечественного и зарубежного опыта.

Во-вторых, широкие возможности в исследовательской деятельности этнопсихологов у нас в стране предоставляет изучение национально-психологических особенностей представителей большого количества разнообразных этнических общностей нашего государства, одного из самых полиэтнических в мире. Его народы существенно различаются по своей численности, экономике, культуре, традициям и психологии.

В-третьих, решение ряда задач этнической психологии может осуществляться в сотрудничестве с другими науками, с которыми она тесно связана, так как имеет сходный объект — явления, происходящие среди людей, в процессе их взаимодействия и общения и затрагивающие их психику.[[4]](#footnote-4)

1.2.Структурные компоненты и типы этнического самосознания

Этническая идентичность – часть социальной идентичности личности. Социальная идентификация и социальная дифференциация, если использовать категориальную сетку строятся на процессе категоризации "мы" и "они". Единый процесс дифференциации идентификации приводит к формированию социальной идентичности, которая – есть результат процесса сравнения "своей" группы с другими социальными объектами. Именно в поисках позитивной социальной идентичности индивид или группа стремятся самоопределяться, обособляться от других, утвердить свою автономность.

Этничность (этническая идентичность, этническое самосознание) - представление человека о себе как о члене определенной этнической группы наряду с эмоциональным и ценностным значением, приписываемым этому членству.

В её структуре обычно выделяют три основных компонента:

1. Когнитивный.
2. Аффективный.
3. Поведенческий.

Когнитивный компонент - знания, представления об особенностях собственной группы и осознания себя её членом. В моделях, предложенных разными исследователями, используются всевозможные термины для обозначения составных частей когнитивного компонента этнической идентичности: этнические ориентации, групповые концепции и др. Самыми важными следует признать этническую осведомленность, включающую объективные знания и субъективные социальные представления об этнических группах - своей и чужих, их истории и традициях, а также различиях между ними, и этническую самоидентификацию (использование этнического «ярлыка» - этнонима, основанное на восприятии себя принадлежащим к группе).

Аффективный компонент - оценка качеств собственной группы, значимость членства в ней. Отношение к собственной этнической общности проявляется вэтнических аттитюдах*.* Позитивные аттитюды включают удовлетворенность членством в этнической общности, желание принадлежать ей, гордость за достижения своего народа. Наличие негативных аттитюдов к группе принадлежности включает отрицание собственной этнической идентичности, чувство униженности, предпочтение других групп в качестве референтных.

Поведенческий компонент социальной идентичности, построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях. Вовлеченность в социальную жизнь и культурную практику этнической группы (использование языка, конфессиональная принадлежность, участие в социальных и политических организациях, поддержание культурных традиций) достаточно часто рассматривается в качествеиндикатора этнической идентичности индивида. Однако до сих пор под вопросом остается наличие устойчивой связи между тем, кем себя человек считает и как он действует в реальной жизни, т. е. между этнической самоидентификацией и этнической вовлеченностью. Результаты многих эмпирических исследований показали независимость двух измерений — представлений о себе как о члене этнической группы и использования типичных для нее моделей поведения. А в некоторых случаях связь между идентичностью и предпочтением некоторых видов этнической практики оказалась отрицательной: человек может идентифицироваться с этнической общностью, но не иметь никакого желания сохранять этнический язык или обычаи.[[5]](#footnote-5)

Результаты многих эмпирических исследований доказывают как устойчивость этнической идентичности, ее способность передаваться от поколения к поколению, так и ее изменчивость, способность дремать в латентном состоянии и активизироваться в ситуации межэтнического взаимодействия или общей внешней угрозы.

Актуализация этнического самосознания в современном мире объясняется двумя моделями – «модель фильтра» и «модель буфера». В рамках «модели фильтра» возрастание роли этничности в настоящее время объясняется тем, что сложность современной информационной ситуации значительно опережает возможности людей адекватно реагировать на эту ситуацию, в результате чего возникает острая потребность в "информационных фильтрах", в частности, в обращении к этническим ценностям, представляющимся вечными и незыблемыми в бурном потоке времени.

С точки зрения «модели буфера» система этнокультурных представлений (верований, убеждений) в настоящее время рассматривается в качестве буфера или преграды на пути стрессов, защищает человека от травмирующего осознания неизбежности смерти, оптимизирует процессы, связанные с личностной самореализацией, задавая четкую систему ценностных и смысложизненных ориентиров. [[6]](#footnote-6)

По данным психотерапевтов, в настоящее время психические нарушения встречаются у представителей этнических меньшинств, подвергшихся ассимиляции, или у потомков межэтнических браков, т.е. в случаях, когда у человека не сформирована ясная и позитивная этническая идентичность (существует конфликт с культурой и этничностью).

В понимании этнической идентичности, ее сущности и функций, можно выделить три основных подхода:

Представители примордиализма объясняют этничность как врожденную характеристику, лежащую в основе группового (этнического) сознания и поведения. Некоторые ортодоксальные последователи этого направления считают, что этничность имеет биологические корни, а групповая этническая идентичность передается из поколения в поколение. Личность может вытеснять для себя знание или важность своей этнической идентичности, не никогда не сможет отказаться от нее. Этническая идентичность всегда присутствует в самосознании как более или менее смутное ощущение тяги к элементам своей этнокультуры.

Представители инструментализма полагают, что этничность ситуативна, изменчива и зависит от структуры общества. Этническая идентичность является инструментом, позволяющим личности адаптироваться в социуме, и строится на основе знания о своей этнической принадлежности, о положении этнических групп и содержании этнических представлений в социальном окружении индивида. Этническое самосознание с позиций инструментализма конструируется самой личностью и может быть изменено в соответствии с изменением социума или знаний личности о своей этнической принадлежности.

Конструктивисты считают, что этническая идентичность социально конструируется политическими элитами в борьбе за власть, т.е. это очень изменчивое, подверженное манипуляциям и зависимое от ситуации явление группового сознания, а никак не врожденное и передаваемое от поколения к поколению. Политические элиты в целях манипуляции общественным сознанием используют в ходе пропаганды образы этнической идентичности. Внедрение и актуализация образов этнической идентификации в самосознание масс позволяет активизировать их чувства и готовность действовать в определенном направлении, унифицировать самосознание. Примеров такого конструирования этнического самосознания много, например, арийская идентичность, конструируемая в фашистской Германии. [[7]](#footnote-7)

Нельзя сказать, что какой-либо из обозначенных подходов ложный, каждый имеет логическое обоснование и подтверждается фактическими данными.

1.3.Развитие этнической идентичности в онтогенезе

В процессе своего становления этническая идентичность проходит ряд этапов, соотносимых с этапами психического развития ребёнка, от диффузной до реализованной идентичности и результатом этого процесса является эмоционально-оценочное осознание своей принадлежности к этнической группе в уже подростковом возрасте.

Одним из первых концепцию развития у ребёнка осознания принадлежности к национальной группе предложил Ж. Пиаже. Он проанализировал – как две стороны одного процесса – формирования понятия "родина" и одновременно с ним развивающихся образов "других стран" и "иностранцев". Развитие детского мышления, по Ж. Пиаже - это движение от общей эгоцентричности к более объективной позиции в познании объектов материального мира, других людей и самого себя. В процессе социализации эгоцентризм теряет свое значение, но так как у ребенка сохраняется стремление быть в центре внимания, он открывает для себя, что есть объекты, с которыми можно идентифицироваться, не теряя собственной ценности и значительности. Такими объектами являются социальные группы, в том числе и этнические. Иными словами, по мнению Пиаже, в процессе перемещения центра в интерпретации ребенком мира (децентрации) эгоцентризм постепенно трансформируется в социоцентризм, а одним из аспектов этого процесса является становление национальной идентичности.

Развитие национальной идентичности швейцарский ученый рассматривает как создание когнитивных моделей, связанных с понятием Родина, а национальные чувства, по его мнению, являются своего рода [с. 250]ответом на знания. Пиаже выделяет три этапа в формировании национальной идентичности:

1) в 6–7 лет ребенок приобретает первые - фрагментарные и несистематичные — знания о своей национальной принадлежности. В этом возрасте наиболее значимыми для него являются семья и непосредственное социальное окружение, а не страна и этническая группа;

2) в 8–9 лет ребенок уже четко идентифицирует себя со своим государством, выдвигает основания идентификации (национальность родителей, место проживания, родной язык), у него просыпаются национальные чувства. Следует отметить, что в полиэтнической стране формирование национальной идентичности начинается с этнических аспектов. Так, женевский ребенок осознает свою связь со Швейцарией благодаря тому, что его родители франко-швейцарцы, живет он в Женеве и говорит на французском языке;

3) в 10–11 лет национальная идентичность формируется в полном объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность истории, специфику бытовой, в том числе и этнической, культуры.[[8]](#footnote-8)

К настоящему времени предложено несколько моделей развития этнической идентичности, в которых уточняются и конкретизируются возрастные границы и содержание его этапов. Хотя между этими моделями существуют значительные различия, каждая из них отражает изменения в понимании ребенком своей групповой принадлежности, связанные с повышением его способности воспринимать, описывать, интерпретировать этнические признаки.

Первые «проблески» диффузной идентификации с этнической группой большинство авторов обнаруживает у детей 3–4 лет, есть даже данные о первичном восприятии ярких внешних различий - цвета кожи, волос - детьми до трех лет. Но практически все психологи согласны с тем, чтореализованной этнической идентичности ребенок достигает в подростковом возрасте, когда рефлексия себя имеет для человека первостепенное значение.[[9]](#footnote-9)

На последовательных этапах развития этнической идентичности формируется как этническая осведомленность, так и этническая самоидентификация. Этническая осведомленность возрастает с опытом, получением новой информации и развитием когнитивных способностей. Во многих исследованиях подтверждено, что первоначально она основывается на очевидных показателях - цвете кожи, внешности, языке, элементах материальной культуры (еде, одежде), обычаях. И лишь постепенно ребенок включает в комплекс [с. 251]этнических признаков все новые элементы - общность предков, общность исторической судьбы, религию, национальный характер и пр. Установлено, что этническая идентичность подростка не статичное, а динамичное образование: процесс её становления не окончен в подростковом возрасте.

В модели Финни становление этнической идентичности подростка, происходящее по мере исследования реальности и принятия им решений относительно роли этничности в его жизни, рассматривается как процесс, сходный с развитием личностной идентичности. В своих изысканиях Финни базируется на теории идентичности Э. Эриксона и ее операционализации канадским психологом Дж. Марсиа, который выделил четыре стадии процесса формирования идентичности.

Первая стадия, соответствующая двум стадиям эго-идентичности по Марсиа - диффузии и предрешению - и названная Финни непроверенной идентичностью, характеризуется безразличием к исследованию идентичности, отсутствием интереса к проблемам этнических корней и членства в этнической группе. На ней находятся младшие подростки, а также взрослые, не имеющие проблем с этнической идентичностью. Представители меньшинств с непроверенной идентичностью часто демонстрируют приверженность культуре высокостатусной группы большинства, однако такое предпочтение не является универсальным. Первой стадии соответствуют два подвида идентичности: 1)диффузная, когда индивиды просто не интересуются своей этнической принадлежностью и не задумываются о ней; 2)предварительная, когда индивиды принимают (всасывают) позитивные этнические аттитюды родителей и других взрослых и поэтому проявляют предпочтение по отношению к группе большинства.

Вторая стадия - поиски этнической идентичности (мораторий***)*** -характеризуется исследованием своей идентичности, стремлением понять значение этничности в собственной жизни, что имеет сходство со стадией моратория, описанного Марсиа. Собственный опыт, значимые события в жизни этнической группы могут стимулироватьэтническое пробуждение. При эмпирической проверке модели выяснилось, что чаще всего событиями, заставившими подростков по-новому взглянуть на свое этническое происхождение, были случаи дискриминации и оскорблений по национальному признаку. Как считает американская исследовательница,событие становится таковым, лишь всплывая в памяти людей после того, как они прошли этап моратория.

[с. 256]Происходящий на второй стадии интенсивный процесс погружения в культуру своего народа осуществляется через такие виды деятельности, как чтение, беседы, посещение этнографических музеев и активное участие в событиях культурной жизни. Для некоторых опрошенных подростков все это сопровождалось трудностями при попытках соединить в своем сознании необходимость «быть американцем» и оставаться хранителем этнического наследия или даже отказом от ценностей доминантной в обществе культуры.

Финни полагает, что в результате разрешения кризиса этнической идентичности подростки приходят к более глубокому пониманию и адекватной оценке своей этничности. Для третьей стадии - реализованной этнической идентичности, соответствующей одноименной стадии эго-идентичности по Марсиа, характерны ясное, четкое и устойчивое ощущение незыблемости своих этнических особенностей (константность этнической идентичности), привязанность к этнической культуре и этнической общности. Это стадия реализованного этническогоЯ*,* разрешившего противоречия своего роста.

Осознание детьми своей этнической принадлежности варьирует от того, живут ли они в полиэтнической или моноэтнической среде. Межэтническая среда даёт индивиду больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и других этнических групп, формирует коммуникативные навыки. Отсутствие опыта межэтнического общения обуславливает меньший интерес к собственной этичности. [[10]](#footnote-10)

У индивидов, живущих в условиях сильно отличающихся по своим этническим признакам культуры, этническая идентичность наиболее сильно выражена, а у индивидов, живущих среди группы близкой в культурном отношении, осознание собственной этничности не становится жизненно важной проблемой.

То, насколько позитивны социальные установки ребенка в связи со своей этнической принадлежностью, во многом зависит от того, к какой группе он принадлежит – большинства или меньшинства. У детей групп меньшинства существует тенденция идентифицироваться с доминантной группой, что отражает раннюю осведомлённость детей о существовании определённой социальной структуры, о том, что в обществе одни группы оцениваются выше, чем другие.

Но с возрастом и развитием этнической идентичности у членов этнических меньшинств обычно происходит сдвиг к "внутригрупповой ориентации". Это происходит, когда новому поколению передаются нормы и ценности социокультурной среды.

Процесс этнической идентификации представляет собой не только осознание индивидом членства в группе, но и принятия группой индивида. Индивид может принять правильную самоидентификацию вместе с правильной оценкой группы, при этом у них формируется негативная этническая идентичность. Но, принимая негативную самоидентификацию, человек может по-разному реагировать на негативные суждения о своём этносе. Он может относить их к другим членам своей группы, но не к самому себе, устранив психологические границы между ними и собой.

Вторая стратегия состоит в попытке сменить группу. Что касается этнической принадлежности, то в наши дни большинство исследователей считает её скорее приписываемым, нежели наследуемым качеством. Принадлежность к народу определяется не биологической наследственностью, а сознательным приобщением к культурным ценностям и святыням, которые образуют содержание истории народа.[[11]](#footnote-11)

У большинства людей проблемы выбора не возникают, но многих, прежде всего членов групп меньшинства и выходцев из межэтнических браков, эта проблема затрагивает. В процессе этнической идентификации у них, кроме критерия приписывания, большую роль играет и критерий внутреннего выбора. Критерий приписывания более важен, когда этничность проявляется в явных физических характеристиках, например расовых различиях. Когда же нет явных межгрупповых различий, важнее может оказаться внутренний выбор человека, и группа его примет, даже если по крови он – "чужой".

В полиэтническом обществе этническая идентичность может проявляться в нескольких типах:

1. Моноэтническая идентичность со своей этногруппой. Люди могут более или менее демонстративно поддерживать позитивную групповую идентичность со своей этногруппой. В зависимости от того, проявляют ли они предубеждения по отношению к представителям других этнических групп, и уклоняются от тесного взаимодействия с ними, или же нет, можно выделить разные подтипы такой идентичности.

2. Моноэтническая идентичность с чужой этнической группой ведёт к полной ассимиляции, т.е. принятию норм, обычаев, языка чужой группы, вплоть до полного растворения в ней.

3. Множественная идентичность (например, биэтническая) позволяет человеку использовать опыт одной группы для адаптации в другой, овладевать богатством ещё одной культуры без ущерба для ценностей собственной. Это благотворно сказывается на личностном росте выходцев из межэтнического брака.

4. Существует и маргинальная этническая идентичность. В этом случае человек колеблется между двумя культурами, не овладевая ни одной из них. Такие люди, путаясь в идентичностях, часто испытывают внутриличностные конфликты. Они могут быть агрессивно настроенными националистами – в пользу своей или в пользу чужой группы, в зависимости от того, какая из них имеет более высокий статус в обществе.

Маргинальность – одновременная принадлежность двум этническим культурам, порождающая двойственное этническое самосознание. Она характерна для потомков этнически-смешанных браков, а также для представителей этнических меньшинств, включенных в иноэтническую среду. Обычно маргинальность сопровождается представлением о неравенстве социального статуса культур и психологически выражается в осознании индивидом своей неполной приобщенности к более «высокой» по статусу культуре и неполного разрыва с исходной более «низкой».

На уровне общественных групп этническая маргинальность сопровождает появление предпосылок для внутреннего конфликта этнической идентичности, развития интенсивной окрашенности эмоциональной сферы национального сознания людей, возникновения негативного отношения к воздействию других культур. Во втором поколении маргинальная группа стремится поскорее избавиться от черт исходной культуры, в третьем поколении наблюдается возврат к традиционной культуре, усиленное возрождение этнической специфики.

Но случаев ассимиляции, маргинализации и биэтнической идентичности меньше, чем попыток любыми путями поддержать свою этническую идентичность. Иными словами, при сравнении своей этнической группы с другими, люди чаще всего стремятся сохранить или восстановить позитивную групповую идентичность. У членов группы доминантного большинства обычно не возникает с этим особых трудностей.[[12]](#footnote-12)

В концепции Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой рассматриваются типы этнического самосознания и его трансформации в условиях поликультурного взаимодействия и межэтнической напряженности. Один из показателей трансформации этнической идентичности – это рост этнической нетерпимости (интолерантности). Толерантность/интолерантность – главная проблема межэтнических отношений в условиях роста напряженности между народами. Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от "отрицания" идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к собственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатизмом – апофеозом нетерпимости и высшей степенью негативизма по отношению к другим этническим группам:

1. Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш не по этническому критерию.

2. Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности.

3. Норма (позитивная этническая идентичность) – сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к другим народам. В полиэтническом обществе позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой – как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире.

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено трансформациями этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая соответствует в опроснике трем шкалам:

4. Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта "мой народ", но может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с представителями других этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за "чужой" счет.

5. Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, признание необходимости "очищения" национальной культуры, негативное отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия.

6. Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть до этнических "чисток", отказа другим народам в праве пользования ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа.

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени гиперболизации этнической идентичности, означающей появление дискриминационных форм межэтнических отношений. Их можно объединить в понятие «национализм», часто употребляемый в житейском словаре. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на присутствие членов других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, агрессивных и насильственных действий против другой группы и даже геноцида.[[13]](#footnote-13)

Итак, этническая идентичность в наши дни далеко не всегда предполагает взаимодействие с группой, где индивид — «свой», а может ограничиться символическим присвоением этнодифференцирующих признаков. На основе социальных представлений о своей и чужих этнических группах формируется комплекс представлений, образующих систему этнодифференцирующих признаков.

Заключение

Теоретический анализ литературы по проблеме актуализации этнической идентичности позволяет сделать следующие выводы.

Исследование позволило нам понять, что на актуализацию действует много факторов, начиная от простого поведенческого, как человек сам себя сам ощущает с той или иной группе и т.д. и до знаний и обычаев этой группы. Так же идентичность зависит от возраста индивида, который хочет реализоваться в группе, и как мы выяснили, в каждый период есть свои особенности.

На мое мнение, освоиться в другой группе довольно сложно, так как это, в некотором смысле «другое общество» с другими нравами и обычаями.

С недавнего времени актуализация идентичности, стала интересовать специалистов и ученых, так как сейчас миграция и эмиграция, это то явление с которым мы часто сталкиваемся.

Этнопсихологическая проблематика занимает особое, можно даже сказать исключительное место в судьбе этнопсихологии и этнопедагогики как отрасли научного знания. И прошлое, и будущее этой дисциплины теснейшим образом связаны с решением круга проблем этнопсихологического характера. Этнопсихология внесла огромный вклад в осмысление социально-психологических механизмов жизнедеятельности групп в том числе и актуализацию этнической идентичности.

Список использованной литературы

1. Вундт В. Проблемы психологии народов. - СПб.: 2001.
2. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. 180 с.
3. Белинская Е.П., Тихомандрицкая А.О. Социальная психология. – М.: “Аспект Пресс”. Москва, 2000. 240с.
4. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 142 с.
5. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учеб. пособие. М.: Ин-т психологии РАН "Академический проект", 2008. 201 с.
6. Лебедева Н. М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности и толерантности в поликультурных регионах России и СНГ. М.: Дрофа, 2002. 152 с.
7. Пименов В. В. Этнология: предметная область, социальные функции, понятийный аппарат. Этнология. М.: 1994. 237 с.
8. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Прогресс, 1996. 185 с.
9. Баронин А. С. Этническая психология. – Киев. Тандем. 2000. 262 с.
10. Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения. Этнические стереотипы поведения. М.: Софа, 1985. 164 с.
11. Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения. Этнические стереотипы поведения. Л.: Смит, 1985. 200 с.
12. Бороноев А. О., Павленко В. И. Этническая психология. СПб.: Пром изд.,1994. 183 с.
13. Андреева Г. М. К проблематике психологии социального познания. Мир психологии. Спб.: 1999, Прогресс. 164 с.

1. Пименов В. В. Этнология: предметная область, социальные функции, понятийный аппарат. Этнология. М.: Софа, 1994. 5 с. [↑](#footnote-ref-1)
2. Вундт В. Проблемы психологии народов.- СПб.: Прем, 2001. 61 с.. [↑](#footnote-ref-2)
3. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. [↑](#footnote-ref-3)
4. Белинская Е.П., Тихомандрицкая А.О. Социальная психология. – М.: “Аспект Пресс”. Москва, 2000. 42 с. [↑](#footnote-ref-4)
5. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учеб. пособие. М.: Ин-т психологии РАН "Академический проект", 2008. 54 с. [↑](#footnote-ref-5)
6. Лебедева Н. М. Теоретико-методологические основы исследования этнической идентичности и толерантности в поликультурных регионах России и СНГ. М.: Дрофа, 2002. 152 с. [↑](#footnote-ref-6)
7. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998. 142 с. [↑](#footnote-ref-7)
8. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Прогресс, 1996. 94 с. [↑](#footnote-ref-8)
9. Баронин А. С. Этническая психология. – Киев. Тандем. 2000. 53 с. [↑](#footnote-ref-9)
10. Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения . Этнические стереотипы поведения. М.: Софа, 1985. 21 с. [↑](#footnote-ref-10)
11. Бороноев А. О., Павленко В. И. Этническая психология. СПб., Пром изд.,1994. 95 с. [↑](#footnote-ref-11)
12. Андреева Г. М. К проблематике психологии социального познания. Мир психологии. Спб.: 1999, Прогресс. 71 с. [↑](#footnote-ref-12)
13. Байбурин А. К. Некоторые вопросы этнографического изучения поведения. Этнические стереотипы поведения. Л.: Смит, 1985. 21 с. [↑](#footnote-ref-13)