

УДК 1:008:39

КРИТЕРИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

© 2010 г.

Г.А. Морзавченков

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова

gurgenm@mail.ru

Поступила в редакцию 09.12.2009

Рассматриваются основные критерии этнокультурной идентичности и те изменения, которым они подвергаются под влиянием глобализационных процессов.

Ключевые слова: глобализация, этнокультурная идентичность, этническая территория, этническая культура, язык, социокультурный опыт поколений.

Глобализация затронула все сферы общественной жизни. Постоянные миграционные процессы, интеграция, растущая доля массовой культуры, развитие СМИ и свободный доступ к огромным объёмам информации сближают людей, в определённом смысле стирают границы между народами и культурами. Отношение к этим процессам неоднозначно. С одной стороны, глобализация рассматривается как объективный процесс, с которым ничего сделать нельзя. С другой стороны, существует мнение о том, что необходимо всеми силами бороться с ней. Оба этих подхода являются крайностями. Конструктивным в этом плане будет как признание объективного характера глобализационных процессов, так и утверждение необходимости сохранения этнокультурного многообразия, поиска места своей культуры в современном мире. Как отмечают А.П. Садохин и Т.Г. Грушевицкая, реакцией на тенденцию всеобщего объединения стали обратные процессы: рост национального самосознания, стремление сохранить своё культурное своеобразие и т.д. Отмечая этот феномен, Ф.Х. Кессиди характеризует его как проявление диалектики жизни и бытия, принципа единства многообразия и многообразия единства [1]. В контексте этих процессов особую актуальность приобретает проблема идентичности в различных её проявлениях (национальная, этнокультурная, гражданская и др.).

Изучение проблемы идентификации берёт начало в психоанализе, в котором интерпретируется, главным образом как бессознательный, процесс подражания поведению или определённым качествам того лица, с которым индивид себя отождествляет.

В широкий научный обиход термин «идентичность» был введён благодаря работам Эрика

Эриксона в середине XX века. Он понимал идентичность как процесс и результат организации жизненного опыта на протяжении всей жизни человека, как фазу развития индивида, тесно связанную с его социальной адаптацией. Вводя термин «кризис идентичности» как характеристику одного, переходящего этапа личностного развития, Э. Эриксон полагал, что личность преодолевает этот кризис посредством приобщения к системе общественной идеологии, системе общественных ценностей, получения убедительной картины мира и своего места в ней.

В дальнейшем термин «идентичность» перешёл в другие науки с такими уточнениями, как социальная, этническая, культурная и др. Сегодня это понятие широко используется в философии, психологии, этнологии, политологии, культурной и социальной антропологии с разными значениями или в разных аспектах. Однако, несмотря на активную разработку в современных научных теориях проблемы идентичности, до сих пор не выработано единое определение понятия, что свидетельствует о сложности феномена. «В самом общем понимании оно означает осознание принадлежности объекта (субъекта) другому объекту (субъекту) как части и целого, особенного и всеобщего» [2]. Главными характерными признаками и основаниями этого понятия являются тождественность, одинаковость, совпадение. Идентификация – отождествление, уподобление, приравнивание.

В психологии и социологии – это «...категория, отражающая процесс и результат эмоционального и иного самоотождествления индивида с другим человеком, группой, образцом или идеалом» [3]. В рамках психологических теорий идентичность связывается со способно-

стью индивида оставаться самим собой в изменяющихся социальных ситуациях и с осознанием индивида самого себя в качестве человеческой личности, отличающейся от других [4]. В социальной психологии идентификация – это отождествление индивидом себя с другим человеком, непосредственное переживание субъектом той или иной степени своей тождественности с объектом.

По мнению А.М. Монакова, «идентификация – это эмоционально оформленный процесс самоотождествления индивида, социальной группы с другим человеком, группой или образцом, интериоризации занимаемых социальных статусов и освоения значимых социальных ролей» [5, с. 85].

В культурологию понятие «идентичность» и связанное с ним понятие «идентификация» пришли из психологии и социологии. Культурологи оперируют в большей степени термином «культурная идентичность». В политологии внимание акцентируется на понятии «гражданская идентичность». В этнологии проблематика идентичности тесно взаимосвязана с такими понятиями, как «этнос», «этничность», «нация». Здесь этот термин понимается как процесс перенесения индивидом на самого себя качеств и особенностей своего внешнего окружения, стремление актуализировать в своей личности такие черты, которые имеют важное и жизненно необходимое значение в данных условиях. Идентификация служит основой процесса подражания, т.е. не насильственного, а свободного выбора человеком тех качеств, умений и ценностей, какими он хотел бы обладать.

Ввиду сложного, многоаспектного характера этого феномена в современной научной литературе понятия национальная идентичность, этнокультурная идентичность, этническая идентичность, гражданская идентичность часто употребляются как синонимы. По мнению М.К. Поповой, эти понятия не тождественны. Рассматривая проблему национальной идентичности, она говорит о двух её составляющих: гражданско-правовой и этнико-культурной [6]. Некоторые исследователи разграничивают такие понятия, как этническая и культурная идентичность, рассматривая первую как «осознание своей принадлежности к определённой этнической общности с позиций генетического, кровного родства, общности территории», а вторую – как «осознание принадлежности к данной (этнической, национальной, региональной) общности на основании в первую очередь культурных характеристик последней; осознанное принятие культурных «образцов»» [7].

Однако при таком многообразии определений понятия «идентичность» и подходов к его рассмотрению все исследователи выделяют один общий момент. Идентичность позволяет людям выделить свою этническую общность («Мы») и других («Они») и одновременно ощущать свою принадлежность к данной общности. В методологическом плане интересным является определение идентичности, предложенное В.А. Ачкасовым, – «символическое средство объединения с одними и дистанцирования от других» [8]. Идентичность невозможна вне сравнения. Более того, она невозможна вне коммуникации, так как только в результате взаимодействия с иной группой данная общность обретает свои особые признаки. Именно поэтому немаловажное значение имеет вопрос о критериях, на основании которых происходит объединение членов одной группы и её отделение от других групп.

Под этнокультурной идентичностью мы будем понимать осознание своей принадлежности к той или иной этнической общности на основании общей территории проживания, устойчивых особенностей культуры и языка. Таким образом, выделяются три основных критерия идентичности: территориальный, культурный и языковой.

На протяжении всего времени развития любого этноса фактор компактного проживания на определённой территории позволяет наиболее эффективно осуществлять социальное взаимодействие между индивидами данной общности, облегчает коммуникацию между ними, иными словами, объединяет людей. Интересно, что данный критерий сохраняет свою силу даже в том случае, когда представители того или иного этноса мигрируют. На новой территории проживания они стараются селиться недалеко друг от друга (в одном районе, области и т.д.), создавая, таким образом, свою маленькую родину. Примером тому могут служить китайский и русский кварталы Нью-Йорка и многих других мегаполисов.

Однако в условиях современных глобализационных процессов территориальный критерий этнокультурной идентичности постепенно утрачивает свою силу. Развитие средств массовой коммуникации и сети Интернет позволило общаться на любых расстояниях, обеспечило возможность доступа к огромным объёмам информации из любой точки планеты за считанные доли секунды. Развитие новых средств транспорта сделало возможным перемещение на огромные расстояния всего за несколько часов. Создание такого надгосударственного образования, как Евросоюз, позволило свободно перемещаться

по территории входящих в него стран. В совокупности все эти процессы сделали относительными любые границы и расстояния.

Поэтому для этнического самоопределения человека более существенное значение, на наш взгляд, имеют характерные черты культуры, понимаемой как совокупность специфических человеческих способов сознательной деятельности и её результатов. В практике межэтнического разграничения, как правило, акцент делается на таких компонентах культуры соответствующих этносов, как язык, обычаи, традиции, обряды, нормы, ценности, модели поведения, привычки, образ жизни, которые, передаваясь из поколения в поколение, образуют так называемую этническую культуру, обладающую специфическим для каждого этноса своеобразием. «Именно эти конкретные формы образа жизни и культуры в совокупности многочисленных социальных механизмов связи между людьми и составляли те реальные основания этнокультурной идентичности, благодаря которым происходило накопление и воспроизводство социокультурного опыта в ряду поколений и достигалась стереотипизация, а также упорядоченность коммуникативного пространства этнокультурных сообществ» [9].

На основе этих элементов культуры складываются ценностные ориентации – обобщённая концепция природы, место человека в ней, отношение к человеку, представление о желательном или нежелательном в межличностных отношениях и отношениях человека с окружающим миром, то есть определённая картина мира, характерная для того или иного этноса.

В процессе этногенеза сформировался определённый психический тип со стойкими чертами, как результат восприятия от прежних поколений обычаев, привычек, жизненного уклада, традиций общения с соседями и т.д. При этом обнаруживается, что психические переживания, историческая память этноса передаются новым поколениям не пассивно, стихийно, не сами по себе, а через духовную культуру, усваиваются каждым индивидом общности в процессе воспитания и практической совместной жизни. Сами психические переживания, настроения впитываются в культуру этноса – историю, поэзию, в литературу, мифологию, музыку, народное творчество, дополняя и развивая историческую память этноса и, тем самым, приобретая способность вызывать адекватные психические переживания у новых поколений, которые усваивают их через язык в процессе социализации.

Однако современные интеграционные процессы, осуществляемые с помощью средств массовой коммуникации и сети Интернет, оказывают сильное объединительное воздействие на культуры различных этносов, стирают границы между ними. Имея своей целью осуществление диалога культур, эти процессы зачастую приводят к таким негативным последствиям, как унификация стандартов, норм, ценностных ориентаций, моделей поведения и др. А такие элементы культуры, как тип хозяйства, элементы быта (одежда, жилище, питание и др.), практически полностью утратили свой этнический характер и отходят на второй план. Примером тому может служить тенденция американизации образа жизни и культуры.

Важнейшим критерием этнокультурной идентичности является язык. Большинство авторов он выделяется наряду с культурой, частью которой является. Делается это в силу особой объёмности языка, его специфичности и непосредственной связи с психикой и мышлением [10].

В пользу утверждения о важности этого критерия говорит определённое соответствие между крупными лингвистическими подразделениями человечества и антропологическими типами [5, с. 83]. Например, большинство европеоидов говорят на языках индоевропейской и семито-хамитских семей, а основная часть семейства монголоидов – на языках китайско-тибетской семьи.

Конечно, возможны случаи, когда один этнос говорит на нескольких языках или на одном языке говорят несколько этносов; таковы, например, английский, испанский, португальский, русский и другие языки. Однако в этом случае, как правило, каждый этнос вносит в этот язык свою специфику. Она может заключаться в правописании, в фонетике, в лексике, в специфических оборотах и фразеологических сочетаниях. Так, например, определённым своеобразием отличается французский язык в Канаде и во Франции.

Язык обеспечивает коммуникативные связи в синхроническом и диахроническом планах, то есть как внутри одного поколения, так и между ними. Он является одним из основных механизмов передачи социокультурного опыта, основным средством социализации.

Как справедливо отмечается в современных исследованиях, особую актуальность этот критерий приобретает в контексте современной коммуникативной ситуации. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, в условиях, когда традиционные формы коллективности и культурно-нравственного регулирования, объё-

диняющие людей, разрушаются, язык становится одним из важнейших средств этнической идентификации. Во-вторых, пути сохранения культурной и этнической индивидуальности все более замыкаются на семье, религии, групповых отношениях, общение в которых ориентируется на понимание, диалог, культурные факторы. В этих социокультурных условиях важнейшим фактором обеспечения стабильности коммуникации является язык.

Глобализация и связанные с ней интеграционные процессы с помощью средств массовой коммуникации, сети Интернет, развития новых видов транспорта стирают территориальные и культурные границы между этносами. Имея своей целью обеспечение наиболее эффективных условий коммуникации, диалога культур, эти процессы зачастую исключают принцип многообразия, способствуя унификации культурных стандартов. Веками формировавшиеся механизмы преемственности поколений и организации коммуникативного пространства этносов разрушаются, что, в свою очередь, приводит к кризису идентичности. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема поиска таких механизмов этнокультурной идентификации, которые помогут сохранить национальное своеобразие, специфические черты того или иного этноса. Одним из таких механизмов и критериев этнокультурной идентичности является язык, который в контексте современной коммуникативной ситуации приобретает особую актуальность.

Список литературы

1. Кессиди Ф.К. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. М., 2003. № 1. С. 79.
2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Е. Этнология: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. М., 2000. С. 154.
3. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. М., 1998. С. 142.
4. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Под ред. Г.В. Осипова. М., 2000. С. 94.
5. Монаков А.М. Этнос и этническая идентичность // Вестник Московского университета. Сер. 12. Философия. М., 2008. № 1. С. 85.
6. Попова М.К. Национальная идентичность и её отражение в художественном сознании. Воронеж, 2004. С. 17–18.
7. Шарапова С.М. Феномен идентичности в истории профессиональной художественной культуры Коми (Зырян) XX века: Автореф. дис... канд. культурологии. С. 13–14.
8. Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2. Вып. 2.
9. Савруцкая Е.П. К вопросу об основаниях этнокультурной идентичности // Русское православие как основа сохранения национальной идентичности: XVI Рождественские православно-философские чтения. Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2007.
10. Социальная философия: Словарь. 2-е изд. испр. и доп. / Под ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. Керимова. М., 2006. С. 632.

ETHNO-CULTURAL IDENTITY CRITERIA IN GLOBALIZATION

G.A. Morzavchenkov

In article are discussed basic ethno-cultural identity criteria and their changes under the influence of globalization process.

Keywords: globalization, ethno-cultural identity, ethnic territory, ethnic culture, language, sociocultural generation expertise.