Ассамблея народов России

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СБОРНИК
методических материалов

Выпуск 13

Канапьянова Р.М.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДОВ РОССИИ

МОСКВА, 2016

В предлагаемой серии методических материалов, издаваемых Ассамблеей народов России, освещаются различные аспекты реализации Стратегии государственной национальной политики, деятельности учреждений культуры и образования, национально-культурных объединений, описывается опыт практической работы по организации мероприятий в сфере межнациональных отношений, укреплению и развитию межэтнического сотрудничества народов России, формированию общероссийской гражданской идентичности.

Материалы адресованы специалистам, руководителям, сотрудникам и активистам социально ориентированных некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, ресурсных центров, учреждений и организаций, действующих в сфере национальных отношений.

Об авторе:

Канапьянова Р.М. - Член Президиума Совета Ассамблеи народов России, Член Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы, автор и координатор проекта Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по делам национальностей (в 2000-2009 гг.) Доктор политических наук, профессор кафедры культурологии и международного культурного сотрудничества МГИК, председатель координационного совета РОО “Форум женщин ЕврАзии”.

© Ассамблея народов России, 2016 г.
© Р.М. Канапьянова, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Современные тенденции этнокультурного развития народов России 5

Евразийский Конкурс высокой моды национального национального костюма Этно Эрато 8

Опыт этнокультурной самоорганизации граждан 19

Литература 29

Современные тенденции этнокультурного развития народов России

Этнокультурное разнообразие современного государства - явление неустранимое, а, следовательно, и решение огромного спектра межэтнических проблем следует искать в этнокультурной составляющей. Хотя еще в 1919 году российский исследователь Б. Плетнёв отмечал, что нельзя установить точных объективных признаков, отличающих одну национальность от другой. По его мнению, существенный признак национального единства надо искать в общности исторической судьбы. “Чем выше культура национальности, чем богаче её историческое прошлое, тем сильнее связи, соединяющие в одно целое её членов, тем крепче среди них сознание своего единства”.

Размышляя о политике «несилового» воздействия на идентификационные процессы в соотношении гражданской идентичности и этничности, невозможно не выделить эти связи, соединяющие единое целое: это - укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное многообразие народов России. Общеизвестно, что в научный оборот в XX веке вошли понятия “этнос”, “этничность”, “этнополитика” и другие категории этнокультурной проблематики. Об этом много написано, в том числе и среди наших современников. В то же время существующая разноголосица в подходе и определении феномена этничности, этноса, нации, национализма не поддается чёткому определению отчасти потому, что в этих категориях заключено столько разнообразных признаков, что учесть их все крайне трудно. Только по этой причине в современной ситуации нет базового закона относительно государственной национальной политики. В своем время в Государственной Думе проведена огромная работа по подготовке законопроекта “Об

основах государственной национальной политики”. Споткнулись именно на названии. Вначале он назывался так, затем “Об основах межэтнических отношениях”. Но, несмотря на то, что его поддержали 84 субъекта страны, он не дошел до первого чтения.

В условиях жесточайшей конкуренции за природные и людские ресурсы в быстроменяющемся мире происходит интенсификация культурных связей и обменов. И в целях самосохранения человек стремится к собственным корням, пытаясь обрести утраченную сопричастность к собственному народу и его истории. То есть, в стремительно развивающихся межгосударственных формах сотрудничества усиливается интерес к источникам этнокультурных преобразований, тем самым разрушая стереотипы относительно сущности познания своеобразия другой культуры. Культурная идентичность характеризуется, с одной стороны, как личностное самоощущение каждого внутри культуры собственной этнической общности, а с другой стороны, само понятие идентичность расширяет причины и следствия самоидентификации личности, поскольку затрагивает глубинные процессы соотношения идентичности и этничности. С точки зрения современности индивидуальная идентичность выступает мощным посылом в меняющемся миропорядке. Можем мы утверждать, что культурная идентификация этнопсихологически самоорганизует человека, поскольку затрагивает, прежде всего, его внутренний ресурс. По мере того, как утрачивается связь с контекстом своего рождения, индивид приобретает широкую возможность выбора культурной идентичности. То есть, с одной стороны, сохраняется культурно – историческая преемственность, а с другой – формируются современные предпосылки для культурной идентификации: новые формы экономической политики, межгосударственные структуры, совместная религиозная практика, миграция и т.д.

С точки зрения вызовов XXI века эволюционный путь общественной самоорганизации граждан допускает поддержки проявленной политической воли Президента страны относительно рассмотрения законопроекта о российской нации.

Следует особо подчеркнуть, что эти параллельно развивающиеся процессы усиливают универсальность образовательного и информационного пространства, конкретизируя характеристики особенностей культурной самоидентификации как личностной так и коллективной. Извечный гамлетовский вопрос: “Что первично? культурная идентичность или этничность?” Общемировые проблемы ломают стереотипы в этих подходах. Этнокультурная идентификация мобилизует этнос на контакт с представителем другого этноса, одновременно идентифицируя себя с культурой других этносов.

И тем не менее этничность –это неотъемлемая часть культурной жизнедеятельности общества. Например, в меняющемся облике столицы все активнее идет поиск новых нестандартных форм общения горожан, где весомую роль играет этнокультурная составляющая как ценность культуры столичного мегаполиса. (этнические фестивали, театрализованные парады, рестораны, специализирующиеся на кухне разных народов).

Поделюсь об опыте уникального проекта, Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма Этно Эрато. Проект иллюстрирует также шестнадцатилетний опыт взаимодействия государственных структур с общественными объединениями.

Евразийский Конкурс высокой моды национального национального костюма Этно Эрато

Международный конкурс высокой моды национального костюма Этно Эрато устойчиво закрепил общественное внимание россиян и далеко за ее пределами. Конкурс дает реальную возможность художникам-модельерам, работающим с разными направлениями этнического костюма, выйти на широкого зрителя. Но самое главное, он показывает всю красоту и разнообразие нашего мира, обычаи и традиции других народов, открывая друг в друге лучшее, призывая к пониманию и единству.

Он с большим аншлагом проходил в Алматы, Минске, Майкопе. знаменательно то, что первый Конкурс проходил в Алматы при продержке Академии моды Сымбат.

С 2012 года приобретает статус Евразийского конкурса. Первый евразийский Конкурс высокой моды национального костюма Этно Эрато прошел в Республике Якутия в рамках этнического праздника ЫСЫАХ Туйманды. Это общественный проект, который иллюстрирует связь этнокультурных общественных объединений с государственными структурами в сфере национальной политики. Все эти годы он проходит при поддержки Правительства Москвы.

Сегодня в сфере высокой моды имена художников – модельеров, обладателей главных призов Конкурса Этно Эрато разных лет, известны не только в регионах, среди земляков, но и коллег федерального и международного уровней. Среди них лауреаты государственных премий РФ, субъектов федерации, международных фестивалей, участники персональных показов

на главных подиумах Москвы и за рубежом, для них открываются кафедры в вузах страны.

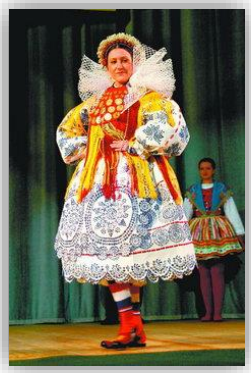
Проект «ЭТНО-ЭРАТО» остро востребован талантливой молодежью. Для участников конкурса проводится мастер-класс, молодые художники-модельеры получают неоценимый опыт работы, становятся лауреатами других престижных международных фестивалей, показов моды. В свое время подлинным открытием Конкурса стала Галина Лосева из Саранска. После победы на Конкурсе «ЭТНО-ЭРАТО» – 2007 года за создание коллекции мордовского национального костюма Галина Лосева стала лауреатом Государственной премии Республики Мордовия. В 2010 году всех покорил талант Лидии Будищевой из города Нюрба Республики Якутия. Победа на Конкурсе открыла ей дорогу в мир высокой моды. Сегодня Лидия Будищева представляет свои коллекции на международных показах. Войлочная коллекция «Урал Батыр», привезенная из Уфы модельером Каримой Кайдаловой раскрывает синтез традиций и современности. Дизайнер Марья Езеева из Турции – получила первое место за коллекцию восточного наряда аланских княгинь, приз “За профессионализм” получили коллекции Эльданы и Бибинур Бакировых из Астаны, Республика Казахстан.

Коллекции лауреатов и дипломантов Конкурса «ЭТНО–ЭРАТО» по достоинству оценены на международных показах высокой моды. Многие имена модельеров ширко известны: это Мила Надточий из Москвы, Фахрия Халафова из Азербайджана, сестры Парфенович из Белоруссии, Балнур Асанова и Кайролла Абишев из Казахстана, Бабрашева Татьяна из Горно-Алтайска, Ким Донгак из Тывы, Алевтина Букаева из Калмыкии, Андрей Лобанов из Грузии, из Адыгеи Сусанна Макерова, семья Атаевых из Карачаево-Черкессии. Интересные коллекции представляют творческие коллективы Театра костюма «Катюша» из Гатчины, Московского государственного университета культуры, Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Яссауи, Уфимской Государственной Академии экономики и сервиса, Ереванской Академии изящных искусств и многие другие.

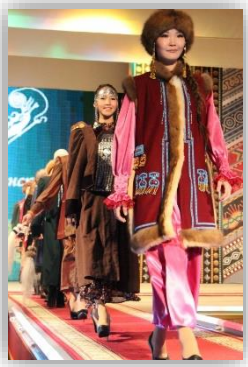
Коллекция образцового театра костюма “Катюша”. Директор заслуженный работник культуры РФ Л.М. Иванова г Гатчина Ленинградская область

Коллекция “Сибирские ласточки” автор Эллина Саитова.Тюмень/ Номинация “Этнические мотивы в современном костюме”

Лидия Кручинина, которая является мастером по пошиву национальных ительменских нарядов, является победительницей конкурса высокой моды национальной одежды «Этно-Эрато».



Лидии Кручининой удалось занять первое место в номинации, которая именуется как «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Мастер по пошиву национальных ительменских нарядов представила на суд жури мероприятия пять национальных костюмов, предназначенных для игры на сцене. Особенностью этих нарядов является то, что все они сделаны из рыбьей чешуи.



Вот такие отзывы можно прочитать в социальных сетях

Загадочное название – «ЭТНО-ЭРАТО». Услышав его впервые, представляешь что-то необыкновенное, самобытное, яркое. Так и есть на самом деле! «ЭТНО-ЭРАТО» – международный конкурс высокой моды национального костюма. Сама по себе идея проведения этого конкурса необычна и плодотворна. Красота национального костюма, его многовековая история открывают самые широкие возможности для художника-модельера. Использование этнических мотивов в современной высокой моде

предполагает глубокое знание истории народного костюма. «ЭТНО-ЭРАТО» дает возможность молодым талантливым модельерам заявить о себе, показать свои работы взыскательному жюри и выйти на зрителя. Главная цель международного конкурса – сохранение и дальнейшее развитие национальных традиций через интеграцию культур на постсоветском пространстве. В год 25-летия образования СНГ это еще одна возможность вспомнить наше общее многовековое прошлое и задуматься о будущем.

16-17 апреля 2011 года Москва принимала участников «ЭТНО–ЭРАТО». Для участия в Конкурсе «ЭТНО-ЭРАТО» – приехали художники-модельеры из двадцати регионов России – от Хабаровского края до Республики Адыгея, представители Армении, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Узбекистана, Грузии и Монголии. Идея подобного конкурса оригинальна, ведь аналогов такому этнокультурному мероприятию в области моды нет нигде в

***Брускова Т.Е.** – художественный руководитель театра-студии «Духовный синтез», победитель многих международных конкурсов и фестивалей, заслуженный деятель культуры России*

мире. Международный конкурс высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО» первый день традиционно проходит в «Московском доме национальностей». Отличная организация, гостеприимство, атмосфера открытого и честного соперничества, буйство красок и поразительная фантазия, сказочно красивые участники дефиле в необыкновенных нарядах – вот такие характеризуют конкурс - «ЭТНО-ЭРАТО».

Ректор Ереванской Академии изящных искусств Э. Седракян среди моделей, показывающих амбициозный проект «Урал Батыр» из Башкортостана

...На один вечер здание правительства Москвы на Новом Арбате буквально обступили «инопланетяне» и «красавицы-инопланетянки», способные сбить с толку даже самых искушенных знатоков моды! Встречали многочисленных гостей мероприятия люди в невообразимых размеров головных уборах в виде устремленных ввысь башен, украшенных диковинами узорами пышных юбках, в войлочных

Заведующая художественной галереей «Урал» Карима Кайдалова показывает первую награду с фестиваля "Этно-Эрато" за коллекцию «Урал-батыр»

нарядах, обвешанные бусами, оберегами в виде клыков диких зверей… Фейерверк фантазии!

Народные мотивы, национальные традиции в сочетании с современными тенденциями моды делают почти каждую модель эксклюзивной, уникальной. Участники конкурса боролись за победу в номинациях: «Лучший славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа», «Лучший восточный костюм», «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Лучший костюм финно-угорских народов», «Этнические мотивы в современном костюме», «За профессионализм», «За бережное сохранение народных традиций», «Подающий надежды кутюрье». Перед нами предстает Россия во всем многообразии и неповторимости народного костюма, увиденного глазами современных художников-модельеров. «ЭТНО-ЭРАТО» помогает лучше

Коллекция «Русский узор». (Ханты-Мансийский автономный округ)

узнать друг друга, изучить не только свои традиции, но и традиции других народов, просто узнать друг друга и стать друзьями. Конкурс объединяет людей талантливых и энергичных, способных донести до своих краев и областей то, чем и как живут наши соседи. «ЭТНО-ЭРАТО» проходит в Москве и это глубоко символично. Москва всегда открыта для друзей.

Конкурс дает реальную возможность художникам-модельерам, работающим с разными направлениями этнического костюма, выйти на широкого зрителя. Но самое главное, он показывает всю красоту и разнообразие нашего мира, обычаи и традиции других народов, открывая нам друг в друге лучшее, призывая к пониманию и единству.

В ходе показа взорам восхищенных зрителей открывались авторские композиции, органично сочетавшие в себе неповторимый колорит национального костюма в его современной интерпретации, прекрасную музыку и грацию движения моделей.

В 2010 году на базе Адыгейского госуниверситета и Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа прошел конкурс высокой моды этнического костюма "Этно-Эрато". Большое количество

представителей Адыгеи, ранее участвующих в номинации "Национальный костюм", обширная исследовательская работа по изучению адыгского костюма - все это стало одной из главных причин для проведения выездного конкурса именно в Адыгее", - рассказала Зарема Тепсаева, заведующая колледжем, одна из организаторов конкурса в Майкопе.

В состав жюри входят признанные знатоки традиций национального костюма и тонкие ценители декоративно-прикладного искусства. Среди них искусствоведы, преподаватели кафедр дизайна российских вузов, победители прошлых конкурсов - художники-модельеры из Грузии, Казахстана, Мордовии, Монголии, Краснодарского края, Якутии и других регионов.

Надо видеть какое единение происходит в зале Гала – концерта Евразийского конкурса высокой моды национального костюма Этно Эрато, когда зрители разных национальностей на едином дыхании принимают эту красоту.

Что такое этнический костюм? Это сконцентрированный образ определенного народа, это уникальные возможности для исследования происхождения многих народов, механизмов влияния традиционной одежды одних народов на другие, роли костюма в различных ритуалах и, наконец, это источник позитива и творчества

Якутии коллектив Дома дружбы им А.Е. Кулаковского год назад инициировал не менее интересный в дальневосточном регионе опыт по сохранению этнокультурных традиций нардов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В рамках традиционной республиканской выставки-ярмарки «Якутия мастеровая» прошел I Международный кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный Олень». «Күн таба», т.е. «Солнечный олень, олень, подобный солнцу», так называют оленеводы оленя. Действительно, олень для наших малочисленных народов это всё: традиционный уклад, это территории, по которым они

кочуют. То есть, фестиваль является символом защиты коренных малочисленных народов.

Учреждённый Указом Президента Якутии в 2012 году День народного мастера является свидетельством большого внимания, уделяемого в республике вопросам сохранения и развития культурного наследия народов республики. Якутская земля испокон веков славилась своими мастерами, кузнецами и рукодельницами. Искусство украшать себя бисером и вышивкой, шить берестяную посуду, создавать неповторимые изделия из серебра, меха и кожи живёт в народе и сегодня. Благодаря народным мастерам, якутский нож и хомус давно стали узнаваемыми во всём мире брендами.

Итак, опыт преумножения золотого запаса мастеров нашей многонациональной страны, их знаний и умений – это главная задача для возрождения традиций народных художественных промыслов.

То есть Республика Саха (Якутия) устойчиво закрепляет за собой право быть российским центром этномоды. Огромную поддержку в организации и проведении мероприятий международного уровня оказывают органы государственной власти республики. . Проекты такого рода обречены (в хорошем смысле этого слова)на удачу, поскольку они не просто актуальны и востребованы, но и корреспондируются с целями задачами современных отечественных нормативно – правовых документов.

Умение развивать рядом идущие социально – экономические и этнокультурные направления и есть стратегия

взаимопонимания и взаимовлияния народов европейской цивилизации. С другой стороны, экономическое чудо ряда азиатских стран, при этом базирующееся на традициях вековой культуры и ментальности населяющих эти территории народов, напоминает о мощном интеграционном инструменте, каким выступает этнокультура. Осмысление места и роли этнокультурного фактора все еще до конца не оценено. Хотелось бы надеяться, что эволюция общегражданской идентификации в будущих поколениях более емко раскроет ее значимость. Следовательно, модель единения наций может быть усовершенствованной через опыт воздействия этнокультурного фактора на процессы гражданской идентичности. Именно с этой точки зрения, интерес представляет документ, принятый Правительством России на основании Указа Президента страны “О стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года”. Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 “О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)". Документ уникален по ряду причин, среди которых главное: процессы укрепления единой российской нации и этнокультурное развитие народов России поставлены на одну чашу весов: единая гражданская идентичность и полиэтничность закреплены на одной параллели. В дальнейшем привлекательность такой модели позволит расширить самосознание постсоветских и иных народов к построению евразийской идентичности вплоть до континентального масштаба. Итак, после многих дискуссий и широкого спектра мнений впервые найдена формула, характеризующая рядом идущие процессы гражданской идентичности и этничности с учетом исторических особенностей совершенствования современной федерации. Гражданская идентичность сохраняет в своей структуре этнокультурные потребности. Этнокультурная идентификация обусловлена психологической потребностью человека в упорядочении представлений о себе и своем месте с окружающим миром.

Опыт этнокультурной самоорганизации граждан

За двадцать пять лет современного российского федерализма пройден путь от создания национально – культурных центров до национально – культурных автономий всех уровней. В период, когда развивались кооперативы, особенно мощно чувствовалась потребность в развитии ремесленничества и народного творчества. Позже на основе принятых Федеральных законов “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской федерации”, "О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего” и “О национально – культурной автономии” стали формироваться реальные, а не мнимые институты гражданского общества в форме НКА разных уровней и общин, ассоциаций коренных малочисленных народов.

Изначально, когда велась работа над законопроектами, несмотря на всю критику, данные этнокультурные общественные объединения уже рассматривались как институты гражданского общества. Переключение этнических проблем в культурно – просветительское поле следует рассматривать как закономерный процесс, который в условиях современности усиливает свою значимость.

Можем ли мы сегодня в полной мере отметить, что НКА, этнокультурные общины коренных малочисленных народов представляет собой базовые принципы дальнейшего этнокультурного развития народов России? И да, и нет.

С одной стороны, эти институты гражданского общества основываются на принципах свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к определенной этнической общности на основе самоорганизации и самоуправления; многообразия форм внутренней общественной самоорганизации; сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой; уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан различных этнических общности и законности.

Но с другой стороны, наступает новый жизненный этап гражданского общества, направленного на координацию и консолидацию совместных усилий по укреплению единой российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Этнокультурный аспект все явственнее усиливает его значимость для 193 народов и этнических групп Российской Федерации. То есть, речь не идет о желании навязывать одни культурные ценности другим. **Две идентичности не должны сталкиваться, а должны взаимодополняться – это и есть задачи государственной национальной политики, решение которых оказывают прямое влияние на безопасность России.** А выбор соответствующих механизмов – это и есть предмет дискуссий.

Таким образом, этнокультурные общественные институты самоорганизации граждан приобретают новый вектор своего влияния на такие актуальные проблемы современности, как патриотизм, дальнейшее развитие народного творчества и поддержки внутреннего туризма, развивающуюся сеть брендов национальной кухни, потребности в проведении общих праздников, отражающих традиции той или иной цивилизации. Молодое поколение остро нуждается в таких проектах, как “Славянский базар”, “Играй, гармонь”, “Новый шелковый путь”, “Навруз”, Сабантуй”, Акатуй и др.

Мощным ресурсом в децентрализации органов местного самоуправления выступают местные НКА, на которые как то мало обращается внимание. А ведь без их деятельности даже структурно не могут формироваться федеральные национально – культурные автономии.

В истории российского (советского) парламентаризма Палата национальностей вбирала особенности этнического представительства. В архивах Государственной Думы имеется проект закона об Уполномоченном Государственной Думы по правам народов. Вопрос этнического омбудсмена при органах местного самоуправления будет усиливать участие гражданских институтов, в частности в лице местных НКА, тем самым вовлекая их в социально экономическое развитие региона, уводя от традиционной опеки над этими институтами. Недаром организация административной системы Франции свое территориальное деление начинала в том числе с понятиями община. Община, прежде всего, местный коллектив, а уж потом уже государственная административно – территориальная единица.

Теоретически феномен двойного разделения НКА, представляющего общины на уровне местного самоуправления и самих органов местного самоуправления не имеют ничего общего. Органы местного самоуправления юридически представляющие государственную власть на практике предпочитают защищать интересы национально – культурных автономий как местного коллектива, который инициирует гражданскую инициативу децентрализации органов местного управления.

Да, НКА обладает общими для общин компетенциями, но как особый вид общественных объединений граждан, находящихся в ситуации национального меньшинства, может брать на себя решения многих вопросов социально экономического значения, тем самым выходя из традиционного стереотипного мышления относительно выделения средств, поддержки со стороны государства. То есть сам институт НКА выходит достаточно на новый вектор своего существования, который изначально заложен в доктрину концепции Закона. Таким образом, НКА - юридическая реальность, аккумулирующая этнические сообщества в единую гражданскую нацию. таким образом, можно наблюдать эволюцию перехода НКА из этнокультурных центров в деловые, способные

исполнять общественно значимую роль в местном самоуправлении. Местные НКА вбирает как бы опыт коллективного разума старообрядческих общин, кавказских тейпов, восточных махаля, советов старейшин и родов. Безусловно, возникает закономерный вопрос финансирования и общественного имущественного владения. Опыт уже есть относительно целевого бюджетного финансирования на отдельные проекты, субсидирование, арендного использования и др. НКА как гибкая модель, оставляющая за общинами право для межобщинного сотрудничества при формировании собственного бюджета, не ограничиваясь лишь теми мерами, которые все еще традиционно выполняет государство. Законодательная и нормативная деятельность в этом отношении далека от совершенства, особенно в вопросах децентрализации.

Не менее архиважна сегодня проблема сохранения родных языков. Какова роль этнокультурных общественных объединений в этом вопросе?

В общественном сознании произошел процесс трансформации языковой политики. Выше уже отмечалось, что языковая политика рассматривается как адекватная реакция государства на глобальные этнокультурные процессы современного мира, ее меняющуюся этнодемографическую ситуацию. Будем реалистичны. Изменились мотивы “непопулярности” родного языка в родительской среде, оказавшихся перед трудностями выбора школ для своих детей. В Указе Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 “Об утверждении основ государственной культурной политики” уделено особое внимание языковой теме в семейной среде. Спорная тема, но в условиях рыночных реформ может быть есть смысл обратить внимание на опыт материнского капитала. В тех семьях, где с детства обращается внимание родному языку, ребенку перед началом поступления в 1 класс будет дана оценка его познаний материнского языка с последующим финансовым поощрением родителей. Время показывает о необходимости оценки мотиваций в гуманитарной сфере.

Языки считаются одним из самых сильных инструментов формирования и развития социокультурной образовательной среды, сохранения его духовно-материального потенциала. Данный тезис корреспондируется с концепцией ФЗ “О языках народов Российской Федерации”, где в преамбуле Закона РФ отражено, что языки народов Российской Федерации - национальное достояние Российского государства и находятся не просто под защитой государства, но и способствует развитию национальных языков на всей территории Российской Федерации.

С какими проблемами родного языка сегодня сталкиваются граждане России? Востребован ли родной язык в современном социуме?

С одной стороны, органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую и юридическую защиту всех языков народов Российской Федерации. Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов России на территории Российской Федерации. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проведение в этих целях льготной налоговой политики. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации. Эти нормы коснулись 277 языков и диалектов, в системе государственного образования используется 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 - в качестве предмета изучения. Лингвистические экспедиции в различных регионах России подтверждают факт, что люди, утратившие так называемый этнический стержень, самобытность и родной свой язык, психологически чувствуют себя ненужными обществу. Все языки, которые живут

в соседстве, постоянно смешиваясь и видоизменяясь, на сегодня принимают огромные обороты — во многом из-за того, что мир превращается в единое информационное пространство.

Но главная опасность таится не в этом, а в языковом неравенстве, так как какие-то языки оказываются важнее, престижнее других, они могут влиять на положение человека в обществе, материальную обеспеченность. Естественно, люди будут выбирать для себя и своих детей тот язык, который даст им социальные преимущества. С другой стороны, существуют языки, на которых говорят мало людей, но при этом люди живут сравнительно изолированно от цивилизации, у них нет острой необходимости в знании и использовании общего языка страны. Существование таких языков достаточно стабильно, но как только изоляция исчезнет, люди начнут выбирать тот язык, который окажется наиболее выгодным.

Получается несколько замкнутый круг. Следовательно, экстерриториальность способствует более устойчивому сохранению языков той или иной языковой семьи, а с другой, автономность, замкнутость “оберегает” от влияния других языков. Поэтому в условиях билингвизма и многоязычия коммуникативную функцию исполняет родной язык в пределах семьи и в местах компактного проживания. Родной язык используется в сферах хозяйственной деятельности, в быту, в организованном обучении, в художественной литературе, в средствах массовой информации, в устном народном творчестве. Дальнейшее развитие родных языков зависит и от уровня этнического самосознания народа. Возросшее национальное самосознание может блокировать отрицательные последствия многих неблагоприятных факторов в функционировании языка, и, наоборот, низкий уровень национального самосознания способствует утрате функций языка. В последние двадцать лет преподавание родных языков изменилось, и не в лучшую сторону. У родителей возникает дилемма: пойти в школу с государственным языком Российской Федерации, в школу с государственным языком республики или в школу с родным языком обучения, где в содержании образования преобладает

культурологическая составляющая этноса. Именно школа получает “в социальном заказе” от государства дополнительную функцию языковой, культурной и духовной консолидации полиэтнического общества, его сплочения в единую политическую нацию.

Школы, где преподавание ведется на родном языке, появились в России в XVIII веке. В 1918 году они стали называться национальными школами. С 1938 года русский язык в этих школах стал обязательным предметом. С другой стороны, в XXI веке система преподавания на родном языке или в национальных школах полна узких мест, равно как и проблема знания государственного языка современной Российской Федерации.

Языковые границы не всегда совпадают с политическими, а на одной территории могут жить представители самых разных этносов; не редкость в природе двуязычные этносы. Этнизация политики своими щупальцами вторгается в новую реальность; это можно судить по обострившимся проблемам языковой политики. Стало очевидным, что старые механизмы уже не успевают за стремительным развитием ситуации, которые ставит современные реалии. Уровень социализации этнокультурных объединений граждан настолько возрос, что политизация этнического фактора может иметь далеко идущие последствия. Нельзя не согласиться с утверждением, что сегодня самая уязвимая социальная сторона жизнедеятельности общества – это ощущение дискомфорта граждан (независимо от места проживания) в своем национальном самочувствии. Осмысление накопленного опыта культурного сотрудничества и перспективных направлений в этнокультурной сфере находятся на пересечении исследовательских поисков целого ряда наук в гуманитарной сфере.

Важно и другое. Наступает период ответственности самих институтов гражданского общества в развитии модели современной российской нации. Кто мы? Россияне, русские с точки зрения гражданской идентичности или просто граждане России? Время покажет. В современном обществе существует

комплекс культурных императивов и правил, которые регулируют взаимодействие людей друг с другом и с государством. Большинство из нас не до конца осознает, до какой степени на наши повседневные решения – даже самые пустяковые - определяются установками социума, религией и образованием. Посетив по приглашению ректора Юго – Западного университета для национальностей города Чэнду провинции Сычуань КНР, поражаешься какое огромное внимание обращается этнокультурному процессу обучения и воспитания студентов на основе богатой материально – технической и великолепной информационно – культурной базе учебного заведения.

Итак, из каких слагаемых складываются этнокультурные ценности в меняющемся миропорядке?

Действующие международные стандарты в рамках межгосударственных соглашений служат основой для формирования модельных законов, затрагивающие правовые интересы нескольких государств.

Особый интерес для дальнейшего гуманитарного сотрудничества и использования интеллектуального потенциала народов, проживающих на территории СНГ, представляет собой уникальный модельный Закон “Об этнокультурных общественных объединениях граждан”, принятый Постановлением МПА СНГ №32-8 14 мая 2009 года. Закон определяет правовые основы создания и организации деятельности этнокультурных общественных объединений граждан и гарантирует свободный выбор лицами любой национальности путей и форм этнокультурного развития, не противоречащих конституции государства. Интересна сама система этнокультурных общественных объединений, которые могут создаваться в следующих организационно-правовых формах: национально-культурные автономии; землячества; центры; сообщества; фонды; ассамблеи; организации в соответствии с законодательством государства.

Модельный Закон МПА СНГ “Об этнокультурных общественных объединениях граждан” разработан на принципиально новых методологических посылах. Субъектом права он признает гражданина. Свободный гражданин получает этнокультурную самореализацию среди таких же свободных граждан разных национальностей. В то же время каждое государство выстраивает свои взаимоотношения с общественными организациями в рамках внутренних законов, предоставляя конкретные гарантии и поддержку. Формирующаяся база модельных законодательных актов для стран Содружества Независимых Государств на основе действующих национальных законов создает правовое “поле” для совершенствования нормативно – правовой базы в области международных культурных связей.

К их числу относится и другой модельный закон, который принят уже в 2014 году “Об основах этнокультурного взаимодействия государств – участников СНГ”, принятый МПА СНГ на 40-ом пленарном заседании. Таким образом, два параллельно идущих процесса этнокультурной общественной самоорганизации граждан и этнокультурные правовые нормы взаимодействия государств и представляют собой огромный пласт дальнейшего межкультурного сотрудничества.

В то же время глобальные кризисы и радикальные изменения, охватывающие сейчас все сферы жизнедеятельности современных обществ, ведут к селекции и отмиранию прежних систем ценностей, форм, явлений и смыслов культуры. Стало очевидным, что старые механизмы развития культурного сотрудничества уже не успевают за стремительным развитием ситуации, которые ставят экономические реалии. Уровень социализации этнокультурных объединений граждан настолько возрос, что политизация этнического фактора может иметь далеко идущие последствия.

Вызовы XXI века направлены на борьбу за влияние природных и людских ресурсов. И здесь этническая культура становится неиссякаемым источником в современном мироустройстве, поскольку в сложном прагматичном мире

человек через этнокультурные связи становится увереннее, доброжелательнее, коммуникабельным. Народы обречены жить вместе.

Литература

1. Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г № 1666 “О стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года”.
2. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 “О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)".
3. Всеобщая декларация о культурном разнообразии. Принята 31 сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 2 ноября 2001. Париж.
4. Федеральный закон “О языках народов России”
5. Федеральный закон “О национально культурной автономии”
6. Франция: организация административной власти. Российско – Французская серия. Информационные и учебные материалы. Новая серия: №1 1966. стр.62.
7. Модельные законы МПА государств – участников СНГ: “Об этнокультурных общественных объединениях граждан” от 2009 года; в 2014 году “Об основах этнокультурного взаимодействия государств – участников СНГ” от 2014 года.
8. С. Иванова. Придумать новый якутский костюм - значит погубить культуру народа. Этносфера 2006., №1 (88).
9. Р.М. Канапьянова. От этнокультурной самоорганизации граждан к общегражданской идентичности: поиски, проблемы. Вестник МГУКИ№3 2011 стр49-53; Народы Евразии- только вместе. Совершенствование законодательного регулирования гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Информационно аналитический журнал Сенатор
10. www minnation.senat.org forum_SNG.html.

11. П.Плетнев. Национальность и государство. Сб. Ярославского госуниверситета . Ярославль. 1920. С. 21-33.
12. С.А. Яценко. Костюм древней Евразии. М. Восточная литература РАН 2006 .
13. Этно Эрато: мода укрепляет российскую государственность.Этномир.2015.Пилотный номер.

125009, г. Москва,
пер. М .Гнездниковский, д. 12, строение 4

Сайт: ассамблеянародов.рф
E-mail: anrsovet@mail.ru

Мы в социальных сетях:
http://www.facebook.com/groups/338269286268409/
http://www.facebook.com/anrussia/
http://twitter.com/ANRORG
http://vk.com/club56887753