РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИко-методологічний аналіз підходів до проблеми вивчення етнічної самосвідомості особистості

1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження етнічної самосвідомості в соціальній психології

 Відображено стан вивчення проблеми, що досліджується, та розглянуто основні підходи до розуміння етнічної самосвідомості як соціально-психологічного феномену, окреслено зміст поняття етнічної самосвідомості, уточнено її структуру.

Побудовано авторську структурно-функціональну модель етнічної самосвідомості, окреслено зовнішні чинники, які мали вплив на етнічну самосвідомість лемків.

 На основі аналізу наукових джерел встановлено, що етнічна самосвідомість – це складний інтегративний феномен, утворений поєданням його змістових компонентів у двох вимірах: груповому, як системи усвідомлюваних колективних уявлень про етнічну групу, унікальні особливості культурного та матеріального спадку, спільний образ своєї спільноти (О. В. Савицька, Л. М. Співак) та особистісному, як почуття приналежності до певної етнічної групи, уявлення про своє місце в даній групі, емоційно забарвлене ставлення до неї (В. Ю. Хотинець).

Дослідження етнічної самосвідомоті лемків ґрунтується на методологічному базисі міждисциплінарного підходу, який поєднує в собі дослідницькі парадигми соціальної психології (представлені у працях В. О. Васютинського, Г. В. Старовойтової, В. Ю. Хотинець), етнопсихології (С. В. Лур’є, В. М. Павленко, М. І. Пірен, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко) та психосемантики свідомості (О. М. Лозова, В. Ф. Петренко, Є. В. Улибіна).

За такого підходу лемківська етнічна група розглядається як велика соціальна група з притаманними таким групам соціально-психологічними процесами та закономірностями становлення.

Етнопсихологічна площина дослідження представлена континуумом знань про суспільно-історичні умови розвитку лемківської групи в етногенезі, її історичний досвід, особливості культури та життєвих практик.

Етнічну самосвідомість визначено як комплексний феномен, який реалізується у двох репрезентаціях: у груповій та особистісній. На рівні етнічної групи базовою константою етнічної самосвідомості є сформована бінарна опозиція «ми» – «вони», або етнічні кордони, що складають головний механізм формування етнічних авто- та гетеростереотипів на базі етноніму.

 Груповим компонентом етнічної самосвідомості виступають також і етноціннісні орієнтації, які відображають історичний досвід етнічної групи, на основі яких формується етнічна самооцінка групи.

 Завдяки процесам інтеріоризації в етнофора формуються такі особистісні компоненти етнічної самосвідомості: етнічна самооцінка, потреба в етнічній афіліації, етнічна самоідентифікація, на якій базується етнічна ідентичність, що виконує системотвірну роль у структурі етнічної самосвідомості особистості, складаючи її когнітивно-мотиваційне ядро. Зазначено, що етнічна самооцінка реалізується як на груповому рівні етнічної самосвідомості, так і на особистісному. За результатами теоретичного аналізу представлено структурно-функціональну модель етнічної самосвідомості.

Запропонована модель, у якій представлено чинники розвитку етнічної самосвідомості та впорядковану субординацію її компонентів і функцій, визначила структуру подальшого емпіричного дослідження.

Визначено, що основу функціонування етнічної самосвідомості складає передача етнічної інформації наступним поколінням, яка безпосередньо пов’язана із провідною діяльнiстю етнічної групи.

Окреслено, що етнічна самосвідомість на рівні етнічної групи виконує консолідуючу, диференціювальну, етнозахисну, етностверджувальну функції та функцію ретранслятора етнічного досвіду наступним поколінням.

На рівні особистості – інтегративну, диференціювальну, пізнавальну, регулятивну та емоційнооцінкову функції.

Розподіл функцій є умовним: дія функцій має поліморфний, взаємозумовлений характер, тому вбачається доцільним розглядати їх у зв’язку переважно або з груповим, або з особистісним виміром етнічної самосвідомості.

1.2. Етнічна самосвідомість як провідна ознака етнічності особистості

Встановлено, що головною ознакою етнічності особистості є етнічна самосвідомість, зокрема усвідомлення нею: власної етнічної спільності, особливих етнопсихологічних рис, особливої етнічної культури, а також соціально-моральна самооцінка та етнічна самоідентичність.

Зростаюча роль етнічної самосвідомості в сучасному світі робить актуальною задачу різнобічного вивчення цього феномена.

Для більш глибокого розуміння сутності поняття “етнічна самосвідомість” доречно зупинитися на аналізі його взаємозв’язку з такими поняттями як “етнос”, та “етнічність”.

В етимологічному словнику української мови поняття етнічна група, етнос, народ визначаються як історично сформована на визначеній території стійка сукупність людей, що має єдину мову, загальні риси й стабільні особливості культури і психології [1, с. 173].

Етнос – це основоположна, глибинна суть нації, яка є історично кристалізованою формою вияву етнічної сутності народу.

З формальної точки зору етнос – це історично усталена спільність, пов’язана спільною економічною та культурно-традиційною системами ідентичностей, закладеними ще на генетичному рівні [6].

За найпоширенішою версією, етногенез відбувався за лінією рід – плем’я – союз племен – етнос – нація. Саме у родовому суспільстві формувалися основні механізми самоусвідомлення, що згодом перетворилися на етнічну самосвідомість, яка за Б. Ф. Поршнєвим була пов’язана з бажанням самовизначитися по відношенню до “них” в якості “ми”.

Уявлення про власну винятковість і зверхність виражалися в самоназвах племен чи родів (етносу, нації) [8, с. 81-92].

Так, за словами О. Г. Спіркіна, більшість родових та племінних самоназв, які дійшли до нашого часу, в перекладі означають “люди”, “справжні люди” [10, с. 143].

З “чужими” уособлювалася зовнішня загроза “своєму” роду, що започаткувало формування такого явища, як ксенофобія, – страх перед чужинцями.

Вчені, які працюють у галузі соціобіології, вбачають коріння цього явища в процесі афіліації – прагненні до гармонійного життя всередині своєї групи та одночасно максимально ізолюватися від усіх інших, що породжує вороже ставлення до цих “інших” [7, с. 275].

Самоусвідомлення в середині роду відбувалося, переважно, шляхом персоніфікації з першопредком, вождем або жрецем, що згодом перейшло в етнічну самосвідомість в ролі культу засновника етносу, якого втілювала напівміфічна чи міфічна людина.

Як зазначає Д. М. Тайсаєв, “важливим є не реальний предок, а загальна віра в єдність походження” [11, c. 54].

Така віра є власне проявом самосвідомості етносу, де внутрішня єдність виявляється через ототожнення всіх представників народу з героїчним минулим, тим більше з героєм-прабатьком.

Отже, в родовому суспільстві закладаються основи етнічного самоусвідомлення, яке здійснюється через протиставлення своєї спільноти іншим.

Такий же механізм є основою індивідуальної самосвідомості, яка утворилася пізніше, а первісним актом самопізнання є ототожнення людини зі своєю родовою групою [10, с. 192].

За В. І. Козловим етнічна самосвідомість – це усвідомлення належності людей до конкретною народу, що виявляється у використанні ними єдиної назви народу, яка виникає у процесі їх тривалого спільного життя під дією низки чинників, передусім соціального середовища, уявлень людей про їх спільне походження й історичну долю [2, с. 74-79].

Компліментарній самосвідомості, як відчуттю групової єдності і протиставлення своєї групи зовнішній “ми і вони”, властива стійкість, що дозволяє етнічній спільноті протягом всієї історії зберігати етнічну систему.

Здатність окремих індивідів чи колективу індивідів, що складають ту чи іншу етнічну спільність, відображати навколишній світ, формує так звану своєрідність етнічної картини світу, а також етнічну специфіку, яка знаходить своє справжнє відображення в етноціннісних орієнтаціях.

Етноціннісні орієнтації – це не лише властивість етнічної самосвідомості, а й сутнісна сторона буття етносу [9].

Г. Лозко відзначає, що сучасна етнологія виділяє основні фази етнічної ідентичності: фаза етнодиференціації “ми” від “вони”; визначення етноніму (самоназви), території, мови, культури, релігії; фаза вироблення авто- і гетеростереотипів (уявлення про національний характер, психічний склад, темперамент типового представника спільності); фаза формування національного ідеалу (оцінка свого етносу, його призначення, панівні ціннісні орієнтації). Вчена звертає увагу на те, що етнічна ідентичність – це не тільки усвідомлення своєї тотожності з етнічною спільністю, а і її оцінка, значущість членства в ній, спільні етнічні почуття, які є найважливішими критеріями міжетнічного порівняння.

Ці почуття спираються на емоційні зв’язки людини з етнічною спільністю і моральні зобов’язання по відношенню до неї [3].

Ю. В. Чернявська вважає, що незмінною складовою самосвідомості будь-якого етносу є етнічний стереотип як спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно стійкий образ певного етносу, з легкістю розповсюджуваний на всіх його представників. Виникають стереотипи на основі етнічних настанов.

 Етнічні настанови – це переконання, думки, судження людей, що стосуються історичного та сучасного буття їх етносу, а також – відносин членів даного етносу з іншими народами.

Також вчена виділяє поняття етнічний образ, який символізує одночасно народ і країну через типову особистість, яка є абстракцією і лише частково збігається з реальними членами етносу [12].

О. М. Лозова зазначає, що етнічний образ (картина) світу виступає системотвірним компонентом етнічної свідомості індивіда та соціальної групи.

Реальна дійсність відображається свідомістю індивіда у вигляді картини (образу) світу, що структурується за посередництвом структур суб’єктивного досвіду, а ці останні, у свою чергу, репрезентуються за допомогою семіотичних систем другого порядку, зокрема, мови, культури, фольклору.

Свідомість етносу може реалізуватися на рівні операціональних смислів, на егоцентричному, групоцентричному, просоціальному та духовному рівнях [4, с. 162-168].

Базуючись на такому підході, ми можемо стверджували, що це стосується і реалізації структур етнічної самосвідомості як етнічної групи (етносу загалом), так і окремих індивідів, що утворюють етнічну спільність.

Етнічна самосвідомість є одночасно причиною, умовою і наслідком об’єднавчих процесів народу, що веде до утворення нації.

Вона виступає суттєвим компонентом структури етносу поряд з такими складовими, як спільність походження, культура, мова, господарське життя тощо.

Етнічна самосвідомість пов’язана з самоназвою народу, зміни якої віддзеркалюють трансформацію як самосвідомості етносу, так і національної ідеї [5, с. 65].

Відповідно головною ознакою етнічності особистості є її етнічна самосвідомість, зокрема усвідомлення нею: власної етнічної спільності, особливих етнопсихологічних рис, особливої етнічної культури, а також соціально-моральна самооцінка та етнічна самоідентичність.

 1.3. Проблема співвідношення етнопсихологічних понять – «етнічна свідомість» і «національна свідомість»

 Проаналізовано різні теоретико-методологічні напрями досліджень етнічної і національної свідомості.

 З’ясовано, що етнічна свідомість є історично першою формою національної свідомості.

 Проблема визначення понять «етнічна свідомость» та «національна свідомість» має давню та складну історію, адже вони є одними з головних у етнопсихології.

Проте досі не існує чітких однозначних визначень щодо них, часто їх ототожнюють одне з одним, а інколи трактують як синоніми.

Проблему етнічної свідомості досліджували такі вчені, як І. Кант, І. Фіхте, Г. Гегель. Зокрема, І. Кант та І. Фіхте етнічну свідомість розглядали як певну ідеальну субстанцію – «дух, душа».

У Г. Гегеля одним з етапів розвитку «самосвідомості абсолютного духу» як притаманної людині від початку «самосвідомості самого себе» є ніщо інше як «дух народу».

Цей «дух» він розуміє як початок нації, її історичної долі та місії, його сутність є визначальною навіть для «думок народу».

 Продовжили трактування етнічної свідомості засновники напряму «психології народів» М. Лацарус та Х. Штейнталь, які визначили предмет і завдання етнічної психології.

На їхню думку, її завданнями є вивчення особливих форм духовної діяльності різних народів – міфів, звичаїв, традицій, мистецтв та історії, в яких виявляється «народний дух».

Саме «народний дух» визначає, що робить народ саме цим народом, і полягає в суб’єктивному баченні представників народу, які ідентифікують себе як одне ціле, тобто як один народ.

Важливим внеском у розвиток етнічної психології стала десятитомна праця видатного німецького філософа, мовознавця й теоретика психології В. Вундта – «Психологія народів». Згідно з його вченням, складові «духу народу» – мова, міфи і звичаї – «є духовними продуктами розвитку, в утворенні яких виявляються своєрідні психологічні закони» [12, 22].

За В. Вундтом, етнічна свідомість, «дух народу – це вищі психічні процеси, що виникли за спільного життя багатьох індивідів: суспільні уявлення, почування, прагнення» й те, що він назвав «аперцепцією», або «колективною творчою діяльністю» [Там само, 73 – 114].

Певна схожість із теоретико-методологічними засадами «психології народів» і водночас деякі істотні відмінності простежуються в підході до визначення етнічної свідомості, який запропонували представники французької школи «психології мас» – Г. Лебон, С. Сігеле, Г. Тард.

Один із фундаторів «психології мас» Г. Лебон пропонував вивчати етнічну свідомість через розвиток цивілізацій, виокремлюючи такі її елементи, як мова, релігія, мистецтво, література.

Причому вчений зазначав, що ці елементи мають різне функціональне наповнення для розуміння внутрішнього світу націй.

Проблему етнічної свідомості порушував і засновник психоаналізу З. Фрейд. Етнічну свідомість він розглядає як природжене, глибинне та несвідоме утворення психіки, таке, що має базову інстинктивну природу.

Запропоновану теорію розвинув К. Юнг у концептах «колективного несвідомого» та «архетипів».

Колективне несвідоме, за К. Юнгом, є природженим, воно ідентичне у всіх людей і цим створює загальну основу духовного життя кожного.

Основою колективного несвідомого є архетипи, які розуміють як несвідомий смисл, що змінюючись, стає усвідомленим і сприйнятим.

Він зазнає змін під впливом тієї індивідуальної свідомості, на поверхні якої виникає.

Отже, у психоаналітичній теорії існує умовний розподіл етнічної свідомості на масову та індивідуальну.

Проблему етнічної свідомості активно розробляли у 20–60-х рр. ХХ ст. американські етнологи та етнопсихологи.

Такі вчені, як Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мід, А. Кардинер, Кора де Буа, А. Інкелес, Д. Левінсон обгрунтували поняття масової етнічної свідомості у концепціях «базової особистісної структури», «модальної особистості» та «середньої особи».

У своїх теоретичних концепціях зазначені автори відштовхувалися від певного типового узагальненого культурно-психологічного образу кожної нації, який спадково передається з покоління в покоління і втілюється в кожному з представників етносу у вигляді певного комплексу культурних та психологічних особливостей – від стереотипного набору форм поведінки до характеру неврозів та способу психологічного захисту.

У 1960-ті рр. минулого століття з’являються праці з різних аспектів етнічної свідомості.

Так, Ю. Бромлей зазначає, що етнічна свідомість – це система поглядів, уявлень, ідей етнічної групи, що виникають на основі взаємодії з іншими етнічними групами та відображають знання про них, ставлення до них, а також стан і форми самовиокремлення своєї етнічної групи [11, 77].

Вплив соціальних чинників на формування етнічної свідомості досліджували такі радянські етнографи, як П. Рогачев, В. Столипін, С. Токарєв. Скажімо, С. Токарєв основними чинниками формування нації та народної (етнічної) свідомості вважав «державну приналежність» та «економічні зв’язки» [18].

Етапною в обговоренні проблеми етнічної свідомості в колишньому Радянському Союзі стала дискусія на сторінках журналу «Советская этнография» 1980- х рр., розпочата статтею А. Дашдамирова.

У цій науковій дискусії взяли участь С. Арутюнов, Ю. Бромлей, Л. Дробижева, І. Кон, Г. Старовойтова та інші відомі вчені. Обговорювалися питання впливу біологічного чинника (спільність генофонду в рамках етносу), що визначає домінуючі психофізіологічні типи нервової системи; підкреслювалося, що однією з головних причин гальмування розвитку етнопсихології, а, відтак, і вивчення етнічної свідомості, є брак уваги до цієї проблеми з боку психологів; розглядалися можливі напрями дослідження етнічної свідомості; порушувалося питання впливу культурного середовища на психіку етносу.

Інші вчені також досліджували проблему етнічної свідомості.

Зокрема, Г. Солдатова розглядає етнічну свідомість як усвідомлення певною спільнотою або окремою людиною своєї належності до певної спільності, історичної долі її представників, неповторності характеру, менталітету, психології, культури.

Авторка стверджує, що в згаданому феномені відображено всі ідеї, настанови, устремління та культурні надбання певного етносу [16, 189].

 За М. Степико: «етнічна свідомість – це суб'єктивне відображення наявної єдності інтересів у різних сферах життєдіяльності» [9]. Більш конкретно з цього приводу висловлюється Ю. Семенов: «етнічна свідомість – це усвідомлення людьми своєї приналежності саме до цієї, а не до якої-небудь іншої спільності» [8, 244].

В. Левкович вважає, що етнічна свідомість – це одна із форм відображення етносом наявності інших етнічних спільнот і ставлення до них [15].

Дослідник В. Кайгер вбачає в етнічній свідомості концентрований вираз концептуального підходу до світу з позиції історичного досвіду та соціокультурних умов життя народу [14].

Значний внесок у розроблення проблеми етнічної свідомості зробили вітчизняні вчені.

Приміром, В. Горбунова трактує етнічну свідомість як усвідомлення себе на побутово-етнографічному рівні, на зразок «я – українець».

За даними авторки, етнічна свідомість проявляється через любов до своєї мови, традицій, звичаїв, а також як гордість статусом представника свого етносу [2].

В. Хотинець визначає етнічну свідомість як усвідомлення народом своєї етнічної спільності, виокремлення з оточуючого світу і оцінка в ньому свого місця [19].

Дослідниця О. Романенко визначає «етнічну свідомість як усвідомлення і переживання своєї приналежності до соціуму, його культури, адаптація особистості до форм соціальних відносин, прийняття соціальних ролей і взаємодії із соціумом».

Несформованість згаданого виду свідомості в людини, за даними дослідниці, призводить до формування маргінальності, збайдужілості до своєї мови, історії, культурних традицій особистості, яка вагається між розмаїттям культур і не може ідентифікувати себе з жодною з них [7, 66].

A. Березін розглядає етнічну свідомість як сукупність уявлень, знань, настанов і схильностей, виявлених та засвоєних у процесі онтогенезу, накопичених за допомогою життєвого досвіду людини й етнічної групи [1].

Л. Орбан-Лембрик трактує етнічну свідомість як усвідомлення індивідуальної етнічної належності, специфічних рис власного етносу, ставлення до нього. Дослідниця вважає, що етнічна свідомість реалізується як групова свідомість, що послуговується критерієм розрізнення «ми» і «вони» [5].

На думку М. Пірен, етнічна свідомість – це феномен, що зароджується на основі згуртованості групи людей, яка переростає в окремі народи на основі спільних цінностей, та який виражається в розумінні (усвідомленості) кожним індивідом окремо своєї належності до цієї групи (народу), його неповторності та відмінності від усіх інших [6, 171].

О. Лозова розглядає етнічну свідомість крізь призму етнічного образу (картини) світу, зазначаючи, що він є системоутворювальним компонентом етнічної свідомості індивіда та соціальної групи, які утворюють етнічну спільність [4].

Тобто вітчизняні вчені дотримуються думки, що етнічна свідомість є наслідком об’єднавчих процесів; її суть – в усвідомленості народом та кожною особистістю окремо своєї приналежності до конкретного етносу та його відмінності від інших.

Також досить часто поняття «етнічна свідомість» переплітається з поняттям «національна свідомість».

Тому слід чітко розмежувати ці поняття і з’ясувати, у якому зв’язку вони перебувають в етнопсихології.

За І. Суржик, національна свідомість – це складна система духовних феноменів та їх утворень, які сформувалися в процесі історичного розвитку нації та відображають основні засади її буття [10, 5].

На думку І. Кресіної, національна свідомість є визначальним чинником формування нації, соціальної спільності, культурної окремості [3].

За визначенням Г. Старовойтової, національна свідомість – це той прошарок суспільної діяльності, який обмежений рамками буденного досвіду (закріпленого в традиціях і звичаях) і охоплює безпосереднє відображення практичної діяльності, моралі й норми звичаєвого права, естетичні норми та вдачу, уявлення про свою етнічну належність у певній шкалі, яка співвідносить даний етнос з іншими; регулює традиційно побутові стереотипи поведінки, охоплює безпосереднє відображення життєдіяльності нації, несвідоме використання національної мови і т. ін. [17].

За П. Гнатенко, національну свідомість можна визначити як «усвідомлення місця і ролі своєї нації в системі суспільних відносин, розуміння національних інтересів, взаємовідносин своєї нації з іншими соціальноетнічними спільнотами, які проявляються в ідеях, почуттях, прагненнях» [13, 54].

Національну свідомість можна трактувати, за Ю. Бромлеєм, у вузькому і широкому значенні. У вузькому розумінні термін «національна свідомість» вчений пропонує називати «етнонаціональною свідомістю», а в широкому – на його думку, доречно було б використовувати термін «свідомість нації», однак її можна називати і як суспільну свідомість, тому науковець пропонує використовувати поняття «етносоціальна свідомість нації».

Національна свідомість у вузькому значенні включає в себе національну самосвідомість, а в широкому – окрім національної самосвідомості – ще й усвідомлення всього середовища, в якому нація живе і розвивається, та всіх сфер взаємовідносин з іншими народами [11, 77].

Кожен елемент духовного світу особистості і спільноти певною мірою ґрунтується чи опосередковується етнічним.

Національна ж свідомість є надетносним, але не безетнічним чи позаетнічним виразом універсального, і формується не етносом чи етносами, але в етносах чи етносі освіченими колами моно- чи поліетнічного суспільства, які піднімаються над етнічною обмеженістю, тримаючись своєї етнічної приналежності у своїй духовно-практичній діяльності, засвоюють універсальні цінності, а також продукують індивідуально-етнічні всезагальні за змістом, але національно-специфічні цінності.

О т ж е, етнічна свідомість – складне етнопсихологічне поняття.

Етнічна свідомість постає історично першою (зародковою) формою національної свідомості. Для більшості етнопсихологічних понять етнічна свідомість – це підґруня, основа для їх зародження.

Тому етнічна свідомість є одним із центральних понять в етнопсихології, без якого не може існувати та формуватися суспільство як окремий етнос чи, навіть, як окрема велика нація.

Розділ 2

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ етнічної самосвідомості особистості у розвитку систем суспільної взаємодії

2.1. Організація та методи емпіричного дослідження етнічної самосвідомості особистості

Описано методичний інструментарій та організацію психологічного дослідження етнічної самосвідомості лемків, представлено зміст етапів дослідження, подано інформацію щодо процедур отримання емпіричних даних.

Представлено та обґрунтовано низку методів психологічної діагностики для комплексного вивчення етнічної самосвідомості на груповому та особистісному рівні її репрезентації.

Дослідження соціально-психологічних особливостей етнічної самосвідомості лемків трьох поколінь передбачало реалізацію чотирьох основних етапів: перший – добір та обґрунтування низки методів психологічної діагностики для комплексного вивчення групового та особистісного виміру етнічної самосвідомості.

Після добору методів психодіагностики було проведено опитування потенційних респонентів для виявлення суб’єктивної віднесеності (самовизначення) етнофора до цільової або іншої етнічної групи.

На основі зіставлення критеріїв походження та самовизначення етнічної належності респондента до цільової групи лемків сформована вибірка емпіричного дослідження, яка пройшла через усі заплановані психодіагностичні методики.

Отримані емпіричні дані розподілені за принципом віддаленості від події депотації та на підставі зіставлення року та місця народження на три покоління.

Другий етап спрямований на визначення особливостей групового виміру етнічної самосвідомості лемків.

Зібрані емпіричні дані щодо уявлень лемків про характерні риси свого народу, лемківські авто- та гетеростереотипи, ціннісні орієнтації якісно та кількісно опрацьовано із застосуванням методів математичної статистики.

На третьому етапі, з метою виявлення міжпоколінної специфіки особистісного виміру етнічної самосвідомості лемків трьох поколінь, зібрані на першому етапі емпіричні дані щодо етнічної самооцінки, потреби в етнічній афіліації та етнічної ідентичності у представників трьох лемківських поколінь опрацьовано із застосуванням методів математичної статистики.

На четвертому етапі на основі здійсненого кількісного та якісного аналізу визначено та описано соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків, які забезпечують перетворення групових етнічних норм, зразків і моделей поведінки в особистісний досвід етнофорів і визначають особливості самоусвідомлення представників даної спільноти.

Етнічна належність респондентів визначалася на основі зіставлення критеріїв походження та самовизначення.

2.2. Структурно-динамічні особливості групового виміру етнічної самосвідомості особистості

Представлено результати дослідження структурно-динамічних особливостей групового виміру етнічної самосвідомості лемків, виявлено структуру уявлень лемків про характерні риси свого народу, проведено семантичну диференціацію лемківських авто- та гетеростереотипів, проаналізовано ціннісні орієнтації лемків трьох поколінь.

З метою виявлення динаміки етнічного автостереотипу серед лемків трьох поколінь використано етнопсихологічне опитування, під час якого респондентам пропонувалося назвати декілька рис, найбільш притаманних лемкам як народу.

Отримані частотні ряди характерних рис ієрархізовано та узагальнено методом семантичних гнізд.

Виявлено, що провідною групою асоціатів для лемків трьох поколінь виступає захисно-терапевтичне семантичне гніздо, яке відображає риси лемків як народу центрованого на суб’єкті, з вираженою психотерапевтичною семантикою, ядром якої є уявлення про такі етноафіліативні прояви, як згуртованість та взаємодопомога.

Поряд з цим, значне місце в етнічному автостереотипі займає інструментальна група асоціатів, що означає інструментальну знаковість внутрішньоетнічних стосунків, риси народу в такому разі мисляться як такі, що виконують прикладну функцію ефективних засобів діяльності або технік життя, за рахунок чого характерні риси лемків розцінюються як інструментарій або обереги.

У ході дослідження виявлено міжпоколінну зміну позиції даного семантичного гнізда, яке є домінуючим для лемків першого та другого поколінь. У третього покоління на перший план виходить атрибутивна семантика, що позначає основні ознаки, характерні риси об’єкта, які не відображені в інших семантичних гніздах.

Виникнення міфічного семантичного гнізда в другого покоління може свідчити про міфологізацію минулого, утворення колективного міфу про етноконсолідуючі ознаки та характерні риси, притаманні даній етнічній групі – формування нового історичного міфу.

Виявлена негативна група асоціатів у лемків другого покоління оприявнює негативізм, викликаний труднощами етнічної адаптації в поліетнічному сімейному та соціальному середовищі.

Відсутність тренду в більшості поширених характерних рис між трьома поколіннями лемків може свідчити про те, що, незважаючи на певну стереотипність етнічних самоописів, поширеність та популяність окремих рис перебуває в певній залежності від актуальних суспільно-політичних подій.

Поступовий розвиток та збільшення асоціативних рядів протягом трьох поколінь свідчить про ускладнення етнічного автостереотипу, що пов’язано із розширенням досвіду міжетнічної взаємодії та можливістю доповнювати етнічну самосвідомість, базуючись на оцінках різних референтних етнічних груп.

Це положення підтверджено на основі аналізу міжпоколінної зміни загальноетнічної референтної групи та адаптації оцінково-цінісної сфери етнічної самосвідомості наступних поколінь.

Для характеристики лемківських авто- та гетеростереотипів використано семантичний диференціал «Ступінь семантичної близькості».

Факторизація даних лемківських авто- та гетеростереотипів показала, що етнічний гетеростереотип лемків трьох поколінь є більш визначеним порівняно з етнічним автостереотипом, що, зокрема, виражається в більшому сумарному відсотку дисперсії, поясненої факторним відображенням семантичного простору поняття «чужий народ».

 Cумарний відсоток дисперсії семи факторів поясненої етнічним автостереотипом лемків першого покоління склав 83,96%. Відсоток дисперсії, поясненої шістьма факторами гетеростереотипу в даній групі, склав 91,58%. Аналіз восьми факторів етнічного автостереотипу лемків другого покоління охоплює 80,65% дисперсії.

 Сумарний відсоток дисперсії, поясненої вісьмома факторами гетеростереотипу в групі лемків другого покоління, охопив 85,30%.

В етнічному автостереотипі лемківської молоді описано сім факторів, із сумарним відсотком дисперсії 81,68%.

Сумарний відсоток дисперсії, поясненої шістьма факторами гетеростереотипу, склав 92,22%.

У той же час, параметри етнічного автостереотипу в трьох поколінь мають прямі аналогії з іншими компонентами етнічної самосвідомості, відображаючи компоненти ціннісних орієнтацій, що свідчить про певну інтегрованість автостереотипу, його рефлексивну раціональність.

Починаючи з лемків другого покоління, діагностовано зміну референтної етнічної групи.

Для констатації змістової специфіки етнорелевантних понять «Мій – Чужий народ» назва для «Чужого народу» не надавалася, респондентам пропонувалося самим записати, який народ вони вважають чужим для лемків.

Переважна більшість опитаних у групі лемків першого покоління (66,66%) як «Чужий народ» обрала поляків, тоді як більшість опитаних у групі лемків другого покоління (69%) та третього покоління (75%) «Чужим народом» назвала росіян.

Визначено, що загалом етнічні стереотипи в етнічній самосвідомості лемків трьох поколінь мають позитивне емоційне забарвлення, що свідчить про гармонійність образів «ми» та «вони», складаючи основу для нормальної, позитивної етнічної ідентичності.

Тим часом як, існують певні протиставлення між автостереотипом та гетеростереотипом, зокрема, виявлено протиставлення в групі лемків другого покоління між восьмим фактором автостереотипу, який утворює «Самобутня гордість» – гордість за культурний спадок свого народу, та восьмим біполярним фактором гетеростеоертипу «Гордість – самобутність», що може тлумачитися як гордість, що протирічить самобутності.

Звертає та себе увагу те, що параметри біполярні та протиставлені переважно у гетеростереотипі, тоді як в автостереотипі вони гармонійно поєднані, що може свідчити про певну проекцію окремих рис на референтну етнічну групу.

Ціннісні орієнтації лемків трьох поколінь досліджувалися за допомогою «Портретного опитувальника цінностей» (PVQ), Ш. Шварца.

За результатами багатовимірного шкалування NMDS (ALSCAL) даних серед лемків трьох поколінь виявлено протиставлення між цінностями, що належать до особистого та соціального фокусу, а також різну спрямованість емоційного забарвлення цінностей – на основі тривоги та з відсутньою тривогою.

На підставі аналізу, здійсненого за допомогою H-критерію, констатовано статистично значущі відмінності між трьома поколіннями в розподілі даних, отриманих за шкалами цінностей: конформність (χ² = 7,487; p = 0,024), традиція (χ² = 30,571; p = 0,0001), доброта (χ² = 16,811; p = 0,0001), універсалізм (χ² = 13,405; p = 0,001), стимуляція (χ² = 27,044; p = 0,0001), гедонізм (χ² = 6,426; p = 0,040), досягнення (χ² = 21,785; p = 0,0001) та влада (χ² = 12,257; p = 0,002).

За шкалами цінностей: самостійність та безпека статистично значущих відмінностей між трьома поколіннями лемківської групи не виявлено.

Отримані дані свідчать про сталість, збереженість поведінкових стратегій у етногенезі лемків трьох поколінь, які спрямовані на досягнення самостійності думки та вибору способів дії, творчості та дослідницької активності, які є похідними від інтерактивних потреб в автономності та незалежності, а також безпеки для інших людей та для себе.

2.3. Міжпоколінна динаміка змісту етнічної самосвідомості в особистісній репрезентації

Представлено результати порівняльного аналізу соціально-психологічних особливостей етнічної самосвідомості трьох поколінь лемківської етнічної групи.

З’ясовано, що етнічна самосвідомість лемків характеризується динамікою: етнічної самооцінки, етноафіліативних тенденцій та домінантних типів ідентичності етнофорів.

Для вимірювання компонентів етнічної самооцінки лемків трьох поколінь використовувався модифікований варіант методики «Шкала соціальної самооцінки» (CSES) Р. Люхтанена, Дж. Крокера.

Порівняння за допомогою Нкритерію Краскела-Уолліса дозволило констатувати наявність статистично значущих змін серед усіх компонентів етнічної самооцінки: самооцінка членства (χ² = 11,086; p = 0,004), особиста колективна самоповага (χ² = 6,477; p = 0,039), публічна колективна самоповага (χ² = 11,261; p = 0,004), та важливість для ідентичності (χ² = 10,929; p = 0,004), що може свідчити про кардинальну зміну соціальної ситуації щодо кожного з лемківських поколінь і поступового пристосування етнічної самооцінки лемківської етнічної групи до зовнішньогрупових впливів, наявних у нових суспільно-політичних умовах.

Таким чином, дослідження показало, що важливим зовнішнім чинником етнічної самосвідомості є соціальне оточення.

Для вивчення етноафіліативних потреб серед лемків трьох поколінь використано методичну розробку «Етнічна афіліація» Г. У. Солдатової та С. В. Рижової.

На підставі аналізу, здійсненого за допомогою H-критерію, констатовано статистично значущі відмінності між трьома поколіннями за шкалами етноафіліативні тенденції (χ² = 45,629; p = 0,0001) та антиетноафіліативні тенденції (χ² = 13,233; p = 0,001).

 Отримані результати дозволяють констатувати, що першим двом поколінням притаманне прагнення до етнозбереження за рахунок встановлення та підтримки теплих, емоційно значущих стосунків із представниками своєї етнічної групи, що пов’язане з більш загальним прагненням гармонії, стабільності суспільства та стосунків.

Водночас виявлено подібність вираження антиетноафіліативних тенденцій у групах лемків першого та третього покоління, що може відображати домінування потреби у виживанні при встановленні контактів поза своїм оточенням та свідчити про адаптацію до нового мультикультурального соціального середовища.

Таким чином, у ході дослідження з’ясовано, що в представників трьох поколінь лемківської етнічної групи переважає потреба в створенні теплих, емоційно значущих відносин з іншими, схильності слідувати цілям, правилам і нормам своєї етнічної групи, орієнтація на цінності колективізму.

Однак, незважаючи на те, що етноафіліативні тенденції так чи інакше притаманні всім дослідженим поколінням лемків, міжпоколінна вираженість даних потреб значущо відрізняється.

Зафіксовані статистично значущі відмінності між трьома поколіннями за етноафіліативними тенденціями можна пояснити тим, що для формування потреби в етнічній належності представників даної групи протягом усього періоду її існування вирішальне значення мала полінаціональність середовища проживання.

Зокрема, для значної частини сімей першого та другого покоління характерна певна етнічна гомогенність, на відміну від середовища зростання лемківської молоді.

Такі чинники, як об’єднання проти зовнішньої загрози та важливість впливу з боку референтної етнічної групи, могли виявитися суттєвими щодо формування етноафіліативних тенденцій лемків трьох поколінь.

 Історичний досвід відчуття загрози власній етнічній групі, гостре відчуття опозиції «ми» – «вони» сприяли поступовій втраті актуальності етноафіліативних потреб у загальній системі потреб представників лемківської етнічної групи.

Для виявлення типів етнічної ідентичності була застосована методика Г. У. Солдатової та С. В. Рижової «Типи етнічної ідентичності».

У ході опрацювання отриманих даних за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена, на рівні значущості р≤0,01 виявлено кореляцію параметрів гіперідентичності та гіпоідентічності, що є індикатором стану психічної інфляції та відображає ступінь неузгодженості свідомих і несвідомих компонентів етнічної самосвідомості лемків трьох поколінь.

Це означає, що гіпоідентичність у представників даної етнічної групи може мати захисний характер в умовах актуальності етнічних проблем, сприяти відходу від власної етнічної групи та бути способом адаптації до різних ситуацій етнічної напруженості.

На підставі аналізу, здійсненого за допомогою H-критерію КраскелаУолліса, констатовано наявність статистично значущих відмінностей за шкалами етноіндиферентність (χ² = 29,666; p = 0,0001), норма (χ² = 6,212; p = 0,045) та етнофанатизм (χ² = 9,736; p = 0,008) між трьома поколіннями лемківської групи, тоді як за шкалами етнонігілізм, етноегоїзм, етноізоляціонізм відмінності між ними не виявлені.

Отримані дані дають підстави зазначити, що структура та зміст етнічної ідентичності лемків трьох поколінь є досить сталою.

Ієрархія розподілу більшості типів етнічної ідентичності залишається незмінною.

Водночас статистично доведено динамічні зміни у проявах етноіндиферентності, норми та етнофанатизму в етнічній самосвідомості лемків трьох поколінь, що може свідчити про стабілізацію крайніх проявів гіпо- та гіперідентичності, закладаючи передумови для успішної інтеграції лемківської етнічної групи до європейського суспільства.

 Інтерпретація отриманих даних із застосуванням методів математичної статистики експлікує віддалені психологічні наслідки депортації, які сягають самосвідомості третього покоління лемків, і впливають на особливості етнічної ідентичності в данній етнічній групі.

 Параметри гіперідентичності, в основі яких лежить гіпертрофоване прагнення до позитивної етнічної ідентичності, мають найбільш сильні кореляції серед трьох поколінь.

Це вказує на те, що надання переваги власній етнічній групі займає важливе місце в етнічній самосвідомості лемків.

Прослідковується динаміка протиставлення нормальної етнічної ідентичності параметрам гіперідентичності та гіпоідентичності, що може стати підгрунтям для збереження етнічної ідентичності лемків третього та наступних поколінь за рахунок протиставлення позитивного ставлення до власного народу – гіпоідентичності, відходу від власної етнічної групи та пошуку стійких соціальних ніш за неетнічним критерієм.

Виявлені різноспрямовані тенденції свідчать про те, що психологічні наслідки депортації і прагнення до адаптації в соціальних умовах мультикультуралізму активують суперечливі свідомі й несвідомі компоненти етнічної самосвідомості, які можуть призвести до неузгодженості структур етнічної ідентичності сучасних лемків.

Визначено, що в результаті дії несприятливих зовнішніх чинників етнічна ідентичність зазнала редукції в загальній структурі етнічної самосвідомості.

У зв’язку з цим перспективним напрямком подальших досліджень є визначення шляхів збереження і гармонізації етнічної ідентичності в представників молодого покоління лемківської етнічної групи.

2.4. Психологічний супровід розвитку етнічної самосвідомості особистості

Подана теоретична модель психологічного супроводу розвитку етнічної самосвідомості в юнацькому віці: наведено результати експериментальної перевірки ефективності авторської програми і соціальнопсихологічного тренінгу з актуалізації потенціалу етнічної самосвідомості юнаків та дівчат.

Це сприяло зростанню пізнавально-когнітивної усвідомленості власної етнічності і зниженню емоційно-афективної її виразності, що загалом призвело до позитивної поведінково-діяльнісної спрямованості досліджуваних на реалізацію етнічної самосвідомості в повсякденній життєдіяльності.

Така узгодженість показників афективного, когнітивного і конативного компонентів (після формувального експерименту) етнічної самосвідомості юнаків та дівчат побічно здійснювала позитивний вплив на прояви їх толерантної спрямованості на взаємодію з представниками інших етнічних спільнот.

Розвиток усвідомленої етнічності молодої людини постає як актуальне завдання, продиктоване логікою розвитку сучасної психології та соціальною, практичною необхідністю.

В руслі педагогічної та вікової психології це завдання реалізується дослідженням природи етнічної самосвідомості, чинників та особливостей її розвитку на різних вікових етапах й, передусім, у юнацькому віці, який інтегрує в собі всі аспекти розвитку різних видів самосвідомості.

Проте, на особистісно-світоглядному рівні на сьогодні, зокрема в Україні, актуалізується проблематика громадянської та національної самосвідомості, в основі розвитку яких лежить саме етнічна самосвідомість, яка поєднує в собі як соціальні, так і психофізіологічні характеристики особистості.

Отримані дані щодо недостатнього розвитку етнічної самосвідомості у студентської молоді та незначної її динаміки впродовж періоду професійної підготовки зумовлюють необхідність корекційно-розвивального та освітньо-виховного впливу на визначені нами складові психологічних та соціальних чинників з метою розвитку структурних компонентів їх етнічної самосвідомості.

На сучасному етапі розвитку людства можна відзначити загальносвітову тенденцію активізації інтересу до теоретичних й емпіричних досліджень етнічності.

Зокрема, феномен етнічної самосвідомості досліджується в рамках таких підходів [2-5; 13; 15; 16]: конструктивістського (Б. Андерсон, Р. Бурдьє, Е. Геллнер, Е. Хобсбаум, В.А. Тишков), інструменталістського (Н. Глезер, Д. Мойніхін, Дж. Девіс) та примордіалістського (Ю.В. Бромлей, В.І. Козлов, В.І. Павленко, А.П. Пономарьов та ін.), до якого належить і переважна більшість українських вчених.

Серед американських та європейських вчених значна увага, в рамках дослідження етнічної самосвідомості, приділялася вивченню ідентичності. Трактування процесів формування ідентичності, й етнічної, зокрема, пропонує соціокультурний підхід, представники якого М. Коул, Е. Крос, Г. Спенсер, Г. Теджфел [5; 15] розглядають етнічну самосвідомість як соціокультурно обумовлену, семіотично опосередковану, як продукт впливу соціального оточення – сім’ї, школи, засобів масової інформації. Формулювання цілей і постановка завдань статті.

Відповідно до цього нами були визначені завдання програми психологічного супроводу: розширення знань щодо понять етнос, народ, нація, етнічна самосвідомість, етнічна ідентичність, етнічна та міжетнічна толерантність; аналіз та усвідомлення своїх ментальних особливостей та особливостей світосприйняття, як представника певного етносу; аналіз та усвідомлення суспільно-історичних передумов формування етнічної приналежності та самосвідомості; актуалізація почуття етнічної ідентичності та розширення контексту її розуміння; розширення уявлень про міжетнічні відмінності та тренування навичок толерантного ставлення при реалізації цих уявлень у міжетнічній взаємодії; підвищення етнокультурної компетентності через усвідомлення культурної специфічності «картини світу» і її відображення у фольклорі та поведінці людей; розвиток навичок ефективної міжкультурної комунікації та міжетнічного діалогу; стимулювання розвитку етнокультурної компетентності, яка полягає у формуванні уміння ефективної комунікації та взаємодії з представниками різних етнічних груп; активізація інтересу до поглиблення знань про власну культуру, а також інтересу до інших культур, особливостей спілкування та взаємодії в цих культурах; посилення етнічної ідентичності та розширення меж етнічної самосвідомості й толерантності, актуалізація інтересу до історичних особливостей розвитку своєї етнічної групи. Виклад результатів досліджень.

Теоретико-методологічним підґрунтям формувального експерименту виступили ключові наукові положення генетикомоделюючого (С.Д. Максименко), особистісно-розвивального (І.Д. Бех) та суб’єктнокорекційного підходів (С.Б. Кузікова, К.Л. Мілютіна) щодо розвитку особистості як суб’єкта саморозвитку та навчально-виховних впливів, що поетапно самореалізується у процесі привласнення надбань культурологічної спадщини (традиції, освіта, релігія) як рідної, так і світової культури [1; 6; 7; 9].

Враховуючи теоретичні положення, а також результати констатувального експерименту, ми розробили модель психологічного супроводу розвитку етнічної самосвідомості, яка стала підґрунтям авторської програми розвитку етнічної самосвідомості студентів.

Експериментальна та контрольна групи включали по 27 студентів 2-х курсів.

Під час визначення експериментальної та контрольної груп ми враховували відсутність статистично вірогідних відмінностей між ними стосовно рівнів розвитку етнічної самосвідомості, окремих її змістових показників, а також рівнів розвитку чинників етнічної самосвідомості.

Програма психологічного супроводу включала соціально-психологічний тренінг «Розвиток етнічної самосвідомості в юнацькому віці» та специфічні змістові доповнення до лекційних і семінарських занять з навчального курсу «Етнічна психологія» (аналіз міфів, легенд, притч, приказок, проведення дискусій, мультимедійних презентацій та ін.), спрямованих на поглиблення усвідомленого розуміння особливостей культури, традицій українського народу, його ментальних характеристик та їх порівняння з особливостями інших народів [6; 8; 9; 11; 12; 13; 14].

Соціально-психологічний тренінг був розрахований на 52 години і проводився два рази на тиждень по 4 години в рамках роботи психологічного гуртка.

У змісті соціально-психологічного тренінгу згідно заявленої моделі, що ґрунтується на врахуванні психологічних і соціальних чинників впливу на розвиток етнічної самосвідомості особистості юнацького віку, нами було використано з хлопцями і дівчатами індивідуальні та групові форми роботи. Їх реалізація на практиці забезпечувалася низкою методів активного соціально-психологічного навчання (міні-лекції, семінари, диспути, групові творчі завдання, ситуаційно-рольові ігри, вправи візуалізації та ін.).

Використання можливостей всесвітньої мережі Інтернет дозволило застосувати проектний метод для розвитку етнічної самосвідомості, який передбачає, що студенти під керівництвом викладача (психолога) збирають матеріал, який висвітлює питання культурних особливостей та міжкультурної взаємодії різних етносів.

Програма соціально-психологічного тренінгу «Родове дерево», розробленого Д.М. Собол, заснована на циклі лекцій, присвячений теоретичній інформації що українське народно-прикладне мистецтво загалом і вишивку зокрема, які в поєднанні (тренінг і лекції) складають програму психолого-педагогічного супроводу формування етнічної свідомості.

У розробленій програмі розвитку етносвідомості поєднано основні компоненти соціально-психологічного тренінгу та тренінгу особистісного зростання.

Тренінгова програма розроблялася з дотриманням основних положень арттерапевтичного й гештальт-підходів.

Арт-терапевтичні методи: індивідуальне, групове малювання, колаж, робота із символічним матеріалом, імпровізування, візуалізація.

Гештальт-терапія: акцент на образах, на почуттях, емоціях, переживаннях. Кожен етап цього тренінгу передбачає дедалі глибші акти самоусвідомлення учасників. Застосовувані техніки реалізують один із феноменів, описаних у концепції психосемантики етнічної свідомості О. М. Лозової, а саме «етнічний гештальт-контекст».

У роботах О. М. Лозової етнічний гештальт-контекст розглянуто як «психологічну ситуацію, у якій характер кожного елемента (знака) визначають його позицією й роллю в складі цілого (етнічної свідомості)» [43, c. 67].

 У контексті гештальт-підходу це розуміється як фон (тло) і фігура. Мета тренінгу: формування етнічної свідомості молоді. Часткові цілі тренінгу: допомога в усвідомленні свого коріння, близького оточення, сприяння осмисленню учнями сутності традицій рідного етносу для пізнання свого «Я», гармонізація особистості.

 Окрім цього, тренінг дає можливість відобразити за допомогою заготовлених матеріалів модель своєї родини у вигляді родового дерева чи букета, за якими можна діагностувати стосунки в батьківській сім’ї. Ця робота може торкатися низки нинішніх проблем учасника тренінгу, 59 пов’язаних із нерозв’язаними питаннями дитинства, тому тренінг може мати психотерапевтичний характер.

Цілі тренінгу: навчити учасників глибше й різностороніше розуміти себе, власні думки, слова, вчинки, їхнє походження, мотивацію; допомогти учасникам створити модель своєї батьківської сім’ї; формувати потребу зрозуміти власні зв’язки із членами родини та їх наслідки; удосконалити та поглибити роботу механізмів соціальної перцепції кожного учасника тренінгу; розвинути самоконтроль, особисту відповідальність учасників; конструктивно оптимізувати спілкування з іншими; розвинути рефлексію, здатність до емпатії, довіру, доброзичливість; збагачувати уявлення учнів про свої родини, відкриваючи їм нове бачення сім’ї; поглибити знання з народно-прикладного мистецтва через застосування його прийомів у самостійній роботі; розвивати навички самопізнання, самоаналізу та почуття власної самоцінності; сприяти формуванню морально-духовних цінностей; формувати етнічну свідомість учасників тренінгу; виховувати любов до своєї родини, вітчизняної культури й крізь призму цього - до себе. Часткові завдання тренінгу: творчий розвиток особистості; підвищення ціннісно-смислової когнітивної складності особистості в етнічній сфері; збагачення змістового наповнення етнічної свідомості особистості; створення «сімейної світлини» через засоби народноприкладного мистецтва; усвідомлення та прийняття свого «Я», прийняття інших, створення й пошук власного життєвого та творчого ресурсу; відчуття й усвідомлення сили та підтримки роду; гармонізація особистості, побудова свого генеологічного древа «по-українськи» так, як це підсвідомо робили наші предки на вишиваних рушниках, підвищення самооцінки юнаків і юнок, самоідентифікація себе як етнофора, відновлення внутрішнього зв’язку з родиною, корекція власного ставлення до членів сім’ї, самоствердження власного «Я», особисте зростання учасників тренінгу.

Тренінг було спрямовано на самоусвідомлення особистості, діагностику стосунків у сім’ї між дитиною та батьками, близькими родичами, що дає можливість через особисте зрозуміти свою належність до певної етнічної групи, що є соціальним угрупованням. Ґрунтується на творчому підході кожного з учасників до народного прикладного мистецтва - української народної вишивки. При впровадженні даного соціально-психологічного тренінгу слід дотримуватися таких базових психологічних принципів: діяльність; дослідницька позиція учасників; співтворчість у суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладача-тренера й кожного з учасників групи; принцип індивідуальної та колективної творчості; принцип взаємної довіри учасників тренінгового процесу; принцип добровільності участі; принцип безумовного прийняття інших членів взаємодії; принцип самоусвідомлення та саморозвитку; принцип особистісного підходу; принцип особистої дії.

Тренінг побудовано так, що його перші завдання присвячено роботі на індивідуально-психологічному рівні на тлі безпосереднього оточення індивіда, а наступні - переходу від індивідуального через безпосереднє оточення індивіда на рівень суспільства. Один із основних посилів в роботі - ціннісний аспект і на особистому рівні, і на рівні суспільства, які в тренінгу переплітаються, взаємопроникаючи один в одного.

 У роботі тренінгу застосовували авторську проективну методику, ідея якої зародилася завдяки пізнанню автором семантики українського народного рушника.

Тренінговим приміщенням має бути простора кімната, стільці (за кількістю учасників і ведучого), у центрі кімнати - довгий стіл, за яким працюють учасники тренінгу. Обладнання для заняття: елементи традиційного вишитого рушника - набір вирізаних квіток різної величини й конфігурації двох кольорів (червоного, синього), вирізані з паперу горщики, різнокольорові олівці, фломастери, клей, білий папір формату А12.

Упродовж тренінгу застосовується музичний супровід. Початок: знайомство, короткий вступ тренера щодо вибраної форми 61 роботи, прийняття правил, очікування учасників.

Спілкувалися в умовах соціально-психологічного тренінгу за такими правилами, які могли корегувати відповідно до особливостей роботи в конкретній групі та потребами самих учасників:

1) «тут і тепер» - розмова про те, що відбувається в групі в кожен конкретний момент; виключення загальних, абстрактних міркувань;

2) персоніфікація висловлювань;

 3) акцентування мови почуттів - уникання оцінкових суджень, їх заміна описом власних емоційних станів;

4) активність - уключеність в інтенсивну міжособистісну взаємодію кожного із членів групи, дослідницька позиція учасників;

5) довірливе спілкування - відвертість, відкрите вираження емоцій і почуттів;

6) конфіденційність - почуте не підлягає розголосу.

Тренінг складається з двох блоків. Перший блок присвячено створенню «свого власного рушника» як праобразу генеалогічного древа. Цей блок має спочатку діагностичний характер, потім, після власних усвідомлень може набувати терапевтичного характеру.

 Кожен учасник тренінгу отримує чистий аркуш паперу. На загальному столі, за яким сидять учні, лежать вирізані заготовлені квітки та решта матеріалів.

Перше завдання.

Учням пропонують вибрати квітку з наданих заготовлених елементів ту, яка б символізувала самого учня. Далі цю квітку потрібно розмістити на аркуші паперу там, де відчуває сам учасник тренінгу, де буде, на його думку, правильно. Тренер акцентує увагу на тому, що робить учень, вибираючи квітку-себе й супроводжує роботу запитаннями: Яка (який) я? Який колір квітки я обираю, чому? Розмір моєї квітки? Яка форма квітки? Розміщую квітку на аркуші паперу. Де саме? Чому там? Як мені там самій? Як я почуваюся? Наступне завдання вимагає від учасників вибрати серед квіток своїх тата й маму, братів і сестер, і, вдумуючись, розмістити їх на тому ж аркуші паперу так, як кожен уважає за потрібне. Знову звучать запитання від тренера, аналогічні тим, які вже звучали 62 щодо самого учасника тренінгу. Далі пропонується вибрати з квіток дідусів і бабусь, розмістити їх за аналогією попередніх завдань.

Дозволяється переміщати вибрані квітки, які символізували близьких родичів так, як уважав за потрібне кожен учасник тренінгу. Обов’язкова умова під час виконання завдання: учень має замислитися, вдуматися в стосунки між родичами й розмістити їх за своєю інтуїтивною підказкою, щоб дослідити стосунки в сім’ї.

Коли цей етап завершено, учасникам пропонують наклеїти вибрані й розміщені квіточки на аркуш паперу (обов’язкова умова - за бажанням).

Наступний крок - шерінг для проговорення й актуалізації зробленого. Важливий акцент: потрібно звертати увагу на те, що відчуває учасник тренінгу, коли розміщує квіти, можливо, хтось щось помітив, можливо з’явились якісь думки й виникло бажання ними поділитись. Коли на подібному тренінгу присутні багато людей, їх варто розділити на пари за їхнім власним вибором і зробити обмін міркуваннями в парах, а на загальне коло висловитись тільки тим, хто захоче. Наступне завдання - об’єднати квіти за допомогою олівців чи фломастерів і, за бажанням, «посадити» їх у горщечки.

Обов’язкова умова - звертати увагу на те, чи хочеться це робити, чи ні й з яким почуттям. Пропонується взяти в роботу заготовлені горщики, а хто захоче - може просто їх домалювати. Від тренера звучить нагадування про відстеження своїх почуттів. Інструкція від тренера: «Можливо, у когось з’явиться бажання домалювати коріння, можливо об’єднати квіти в дерево чи букет. На цьому етапі можна імпровізувати. Хто забажає, можна домалювати щось на квітах. Робити потрібно так, як кожен відчуває. Якщо в когось з’являються труднощі з об’єднанням, кожен може зробити так, як уважає за потрібне». Наступний крок - шерінг.

Перелік запитань від тренера: Чи відчутна була різниця, коли Ви були самі на папері, чи разом з родиною? Чи помічали Ви різницю в почуттях, коли були квіткою поза землею й коли посадили в горщик? Чи є різниця коли квіти були окремо на аркуші паперу й коли Ви їх об’єднали? Де Ваше місце? Як Вам бути в сім’ї, у родині? Чи є різниця у квітах урізнобій і разом? Чи змінилося щось, коли Ви об’єднали квіти й посадили їх в землю? Чи знайшли Ви в цьому підтримку, можливо, ресурс? Якщо відповідь «так» на попереднє запитання, то в чому? Якщо відповідь «ні» на попереднє запитання, спробуйте пошукати цей ресурс на Вашій картині.

Можливо, Ви знайдете підтримку окремо в когось із членів родини. Чи подобається Вам Ваша композиція: дерево чи букет? Що Ви можете сказати своєму родовому дереву? Що Ви можете зробити для свого роду, щоб він було кращим, міцнішим? Які Ваші почуття, що Ви зараз відчуваєте? Чи не нагадує Вам щось Ваша картина чи квіти на ній?

 Зазвичай, учасники тренінгу впізнають, що вони створюють свій рушник як аналогію сімейної світлини. У повній версії цього тренінгу далі йде робота зі світом близьких померлих родичів. Квіти, які їх символізують, розміщують під горщиком із квітами. Це дуже важлива умова. Тим учням, у кого не вистачає паперу, можна доклеїти знизу.

Канонічний вишитий український рушник має три частини:

 1) світ сучасний (тут і тепер),

 2) світ померлих родичів, який розміщують у самому низу рушника, під лінією з меандра, яка розділяє ці два світи,

3) світ духовний (зверху), пов’язаний із вищими силами, який ніколи нічим не розділяється зі світом теперішнім [44, c. 279].

На останок першого блоку учасникам пропонують обмалювати всю композицію створеного рушника меандром - охоронною лінією.

 Під час шерінгу - проговорення й актуалізація зробленого та відчутого. Доносячи юнакам філософію вишитого рушника, ураховували їхні вікові особливості та специфіку сприйняття ними інформації.

Зокрема, родове дерево, яке відтворювали на рушнику, представляли як «нашу сімейну світлину».

Центральна квітка дерева - це дитина, для якої вишивається рушник, квітки поруч, трохи нижче - це брати та сестри, ще 64 нижче більші квіти - батько й мати, на самому низу дерева, похилені донизу квіти - то дідусі й бабусі.

Під горизонтальною лінією - світ померлих родичів - прадідів. Готуючись до роботи над рушником із такої позиції, учасникам пропонували простежити генеалогічне древо свого роду, дізнатися про свої витоки. Вивчаючи тему рушника на уроках, у навчально- виховному процесі, можна залучити до цієї справи родичів учнів: батьків, дідів, бабусь, прадідів, прабабусь, які розкажуть дітям про родину, сім’ю, цікаві сімейні історії, байки.

 Усе це, безумовно, буде слугувати зміцненню родини й усвідомленню учнями своїх першоджерел. Пояснення юнакам семантики зображеного на рушнику родинного чи світового дерева із залученням до цієї справи всієї родини юнацька свідомість сприймає не відсторонено.

Подібна діяльність позитивно впливає на індивіда, на сім’ю і на родину загалом. Саме через таку дослідницькопошукову роботу, через актуалізацію цікавості до теми сім’ї в учнів може проявлятися повага й любов до родини і Батьківщини.

Другий блок тренінгу.

Варто наголосити, що естетика вишиваних квіток несе в собі позитивні емоції, які сприяють усвідомленню, що Родове дерево - це частинка Світового дерева, що існує твоя особиста належність до Світу.

Усе це все дає молодій людині можливість зрозуміти свої корені, свою ідентифікацію, свою укоріненість на цій Землі. У цьому й полягають ази формування етнічної свідомості. Отже, звичайний тренінг можна перетворити на проект із пізнання себе, своєї родини, своїх витоків та свого місця в соціумі. У другому блоці учасникам тренінгу було запропоновано розширити своє бачення далі своєї родини.

Для цього використали територіальноадміністративний поділ нашої країни. Відбувалось це за таким порядком: Я - будинок, у якому проживає сім’я - вулиця - мікрорайон (куток - в сільській місцевості) - район - місто (село) - область - країна. Учасники тренінгу склеювали довгий папір, вибрали квітки, кожній із 65 яких дали назву обласного центру, столиці.

Отож, учасники разом приходять до створення великого рушника нашої країни. Створений рушник України обвели обереговим меандром і пов’язали з вищими силами за знайомими їм канонами створення рушника. Наостанок відбувся шерінг для проговорення й актуалізації зробленого та усвідомленого за другий блок і за тренінг загалом.

Отже, від усвідомлення свого коріння, своїх витоків, сім’ї, родини до усвідомлення себе в оточенні спочатку малого, потім великого відбувалася самоідентифікація кожної особистості саме як етнофора. Це відбувалося поступово, від усвідомлення та ствердження свого «Я» через наслідування народної традиції до усвідомлення себе у своїй країні та самоствердження країни через себе.

Учасники тренінгу відчули, що існує твоя особиста належність до Світу. Відповідно до того, що народна традиція несе в собі відображення етносу, впродовж тренінгу формувалася саме етнічна свідомість етнофора, що засвідчено зворотним зв’язком учасників тренінгу.

Методику, використану в представленому тренінгу, апробовували на майстер-класах багатьох конференцій різного рівня. Важливу роль у формуванні етнічної самосвідомості відіграє міжетнічне спілкування та його характер. Тому слід особливу увагу на формування навичок такого типу комунікативних відносин.

 Для таких цілей використовують тренінги міжетнічного спілкування . Особливу значущість у тренінгу міжетнічного (міжкультурного) спілкування представляють загальнокультурні симуляційні ігри, в яких конструюється ситуація "зустрічі двох культур".

Так само можна проводити заняття в техніці розвитку міжкультурної сензитивності - культурний асимілятор. До терміну "культурний асимілятор" у багатьох фахівців є претензії Н.М. Лебедєва пояснює протиріччя з етнопсихологічної позиції: "Це не найвдаліше найменування, так як учасників не змушують відмовлятися від своєї культури і ставати схожими на членів іншої групи - асимілюватися. Мета при використанні даного методу - навчити людину бачити ситуації з точки зору 66 членів чужої групи, розуміти їх бачення світу ".

Перші культурно-специфічні асимілятори були розроблені психологами університету штату Іллінойс на початку 60-х рр. XX ст. під керівництвом Г. Тріандіса. Вони призначалися для американських громадян, взаємодіючих з арабами, іранцями, греками, тайцами.

Починаючи з 1999 р використовуються комп'ютерні варіанти посібників і інші можливості мультимедійних технологій. В даний час культурні асимілятори є найбільш розробленою і отримавшою найбільше визнання технікою. Люди в полікультурному середовищі стикаються зі схожими проблемами, тому етнопсихологи створили модель загальнокультурного асимілятора. Після численних кросскультурних досліджень вчені виділили коло прототипних ситуацій взаємодії двох різних культур.

"Багаторічне використання культурних асиміляторів - культурноспецифічних, універсальних і заснованих на теоретичних концепціях - підтвердило, що вони є ефективною основою атрибутивного тренінгу - засобом формування різних атрибуцій, передачі інформації про відмінності і подібності між культурами, полегшення міжособистісних контактів в інокультурному оточенні" - зазначає вітчизняний етнопсихолог Н.М. Лебедєва.

Ритуали як сукупність дій, що повторюються використовуються в тренінгу на різних етапах занять. Але найчастіше використовуються ритуали вітання і прощання.

Ритуальні дії стають частиною групового свідомості, сприяють розвитку групових традицій і виконують функцію завершальної або початкової дії. На розсуд тренера ритуали прощання можуть бути однаковими протягом всього тренінгу. Це підсилює елемент традиційності. Ритуал вітання можуть зберігатися протягом всього тренінгу, але на кожному занятті вводяться нові елементи в міру розвитку групового досвіду учасників. Ритуал прощання останнього заняття повинен бути підібраний спеціально і відповідати меті тренінгу.

Ефективність ритуалу визначається багато в чому дотриманням таких моментів:

- група стоїть в колі;

- виконуються дії повинні згуртовувати групу емоційно;

- доцільно використовувати спів і хорові обговорювання слів;

- тренер виконує всі дії разом з учасниками групи.

Структура основних вправ, ігор, ритуалів тренінгу включає інструкцію, виконання завдання, обговорення. В іграх і деяких вправах додається розподіл ролей.

Інструкція є важливим інструментом роботи тренера. Тому її треба ретельно продумувати. Даючи інструкцію, тренер повинен знаходитися в центрі кола, щоб бачити реакцію кожного учасника. Слід переконатися в тому, що всі учасники зрозуміли інструкцію. Щоб отримати зворотній зв'язок, слід формулювати відкриті питання, що вимагають розгорнутої відповіді. Наприклад: "Що повинен робити той, хто водить?"

Подібні питання краще адресувати самим неуважним членам групи. Можна коригувати текст інструкції, залучаючи співавторів. Важливим методичним моментом тренінгу є процедура розподілу групи на пари, трійки і т.д. Можна використовувати довільний вибір партнерів, різні ігрові закономірності. Наприклад, за порами року, за рахунком і т.п.

 Багато ігор вимагають обліку етнічних та інших особливостей. Наведемо приклади деяких тренінгових вправ Рольова гра "Маніфест мирного співіснування".

Завдання:

- розвиток творчого мислення;

- вдосконалення вміння взаємодіяти в умовах дефіциту часу;

- формування активної життєвої позиції та поваги до прав людини;

- формування толерантності.

Процедура проведення. Група ділиться на чотири підгрупи, кожна отримує картку із завданням.

Через 15 хвилин підгрупи повинні представити свої пропозиції відповідно до інструкції, вказаної на картці. Матеріали: папір для записів, ватман для запису пропозицій і проблем.

Питання для обговорення:

- Які проблеми виникли в групі при виконанні завдання?

- Чи потребує документ "Маніфесту" доопрацювання?

- Який досвід ви отримали в результаті участі в даній грі?

Поради тренеру: дана гра може проходити як в режимі діалогу, так і в режимі дебатів. Учасники групи повинні самі прийти до рішення, що робота в режимі діалогу найбільш ефективна.

Якщо досвід роботи тренера в групі дозволяє імпровізацію, то дана гра може доповнюватися введенням нових ролей. Кожна група до початку гри виділяє зі своєї команди одну людини, вони виходять на час з приміщення, в якому проходить тренінг.

Ця група - "прибульці" - отримує завдання працювати кореспондентами. Кореспонденти розташовуються в приміщенні, де вони можуть спілкуватися з "аборигенами", їх завдання сприймати те, що відбувається і записувати тільки ті слова і фрази, які будуть їм зрозумілі. Коли гра закінчується, "прибульці" зачитують свої спостереження.

Даний прийом вносить інтригуючу ситуацію, допомагає зосередити увагу і інтерес один до одного.

Група 1. Ви одне з найстаріших племен острова, на якому ще знаходяться сусіди. Острів дуже маленький, і життя племен проходить один перед одним. Ваша релігія вимагає, щоб на заході все плем'я виходило на берег і кожен в повній тиші дивився на Сонце, яке вважається головним божеством, і звертався до нього з молитвою, в якій висловлював свої побажання.

Вважається, що чим краще встановилася тиша, тим вищі шанси на те, що молитва кожного дійде до мети. Однак останнім часом у сусіднього племені з'явилося нововведення.

 Вони теж поклоняються Сонцю, але з недавнього часу стали на заході голосно співати, бити в барабани, кричати, влаштовувати буйні танці. Це заважає вашому племені зосередитися для 69 спілкування з вищими силами. Разом з тим сусіднє плем'я досить сильне, і є ймовірність, що не вдасться за допомогою сили змусити їх зберігати тишу і відмовитися від свого ритуалу. Інша проблема - поява на острові групи місіонерів.

Їх небагато, але вони добре озброєні. Місіонери не втручаються в життя племені, але постійно говорять про те, що Сонце не є божеством, що віра ваших предків невірна. Деякі з одноплемінників, які відвідали табір місіонерів, отримали багаті подарунки і після цього стали все частіше навідуватися до них. Іноді вони навіть пропускають щовечірнє звернення до Сонця, а хтось бачив, що вони молилися разом з чужинцями.

Таких поки що небагато, але молодь вже починає звертати на це увагу.

Завдання. Обговоріть ситуацію, що склалася і назвіть проблеми, які є на острові. З названих проблем виділіть дві основні, з вашої точки зору. Чи готові ви зустрітися з представниками своїх сусідів? Внесіть три пропозиції для врегулювання конфлікту.

Група 2. Ви знаходитесь на острові разом з сусіднім плем'ям, від котрого колись давно відділилися ваші предки. У вас спільна віра в божество Сонце. Але недавно ви змінили обряд, так як духи повідомили головному шаманові, що при заході Сонця є небезпека, що воно залишиться в підземеллі, якщо день розчарує його. Тому ви впевнені, що Сонце має бачити веселощі, щоб воно повернулося вранці наступного дня. Тому щовечора на заході всі члени вашого племені збираються, щоб під звуки барабана і музичні мелодії заспівують традиційний галасливий гімн, звернений до Сонця. Чим голосніше буде виконання гімну, тим більша ймовірність, що Сонце повернеться. Сусіднє плем'я не раз зверталося до вас з проханням дотримуватися тиші в цей час, але це суперечить вашим поглядам.

Тим більше, змусити вас вони навряд чи зможуть, так як армія у вас сильніше. Однак існує інша проблема. Нещодавно на острів прибули чужоземцімісіонери, які не вірять в те, що Сонце є Богом. Вони говорять про інше Бога, якого не можна побачити, і називають ваші обряди дурістю. Чужоземці 70 нечисленні, але у них є зброя для оборони, а також багато корисних і красивих речей, якими вони спокушають деяких членів вашого племені. Останнім часом ряд одноплемінників перестали приходити на традиційні танці і вважають за краще молитися в таборі у чужинців.

Завдання. Обговоріть ситуацію, що склалася і назвіть проблеми, які є на острові. З названих проблем виділіть дві основні, з вашої точки зору. Чи готові ви зустрітися з представниками своїх сусідів?

Група 3. Ви прибули на острів, де живуть два племені, що поклоняються Сонцю і роблять щовечора власні обряди - одні шумно танцюють біля багаття, співаючи під звуки барабана пісні, а інші приходять на берег і мовчки дивляться на море, спостерігаючи захід. Ви намагаєтеся пояснити їм, що Бог не може бути пов'язаний з силами природи. Він є творцем всього і тому не може бути уособлений тільки в особі Сонця. Ви допомагаєте аборигенам - даєте їжу голодним, одяг незаможним, але в той же час намагаєтеся розповісти їм про істинну віру. Деякі розуміють вас і стали приходити, щоб помолитися істинному єдиному Богу. Це радує, але турбує, що їх одноплемінники стали проявляти агресивність. Вони не можуть відкрито напасти, так як знають, що ваша зброя значно краще. Однак жити в такій обстановці з кожним днем стає все небезпечніше.

 Разом з тим шкода душі хороших людей, які без справжньої віри не зможуть врятуватися. Завдання. Обговоріть ситуацію, що склалася і назвіть проблеми, які є на острові. З названих проблем виділіть дві основні, з вашої точки зору. Чи готові ви зустрітися з представниками своїх сусідів? Внесіть три пропозиції для врегулювання конфлікту.

Група 4. Ви прибули на острів в момент, коли обстановка там стала вибухонебезпечною.

Склалося кілька груп протиріч:

 • На острові живуть два племені, які поклоняються Сонцю, але одним для цього необхідна тиша, а іншим - голосні пісні і звуки барабана. Так як острів невеликий, то шум заважає першому племені зосередитися на молитві.

• Не так давно на острові з'явилася група цивілізованих людей - місіонерів, які пропагують свою релігію, намагаються звернути язичників в свою віру.

При цьому вони використовують свої можливості - годують і одягають бідних, дають їм гарні і корисні речі. Деякі члени племен стали відходити від традицій предків і звертаються в нову віру. Цей процес викликає негативну реакцію у їхніх одноплемінників.

Тому аборигени (місцеві жителі) відносяться до місіонерам (прибульців) підозріло і насторожено. У будь-який момент може спалахнути гострий конфлікт, який призведе до великих жертв. Це буде трагедією для кожної сторони, так як за їх релігійними уявленнями людина, яка загинула від руки іншої людини, не зможе зберегти свою душу.

 Вам пропонується виступити з ініціативою угоди між трьома сторонами. Для з'ясування обстановки ви можете відправити своїх представників в інші групи.

Завдання. Обговоріть ситуацію, що склалася і назвіть проблеми, які є на острові. З названих проблем виділіть дві основні, з вашої точки зору. Чи готові ви зустрітися з представниками своїх сусідів? Внесіть три пропозиції для врегулювання конфлікту.

Досвід проведення даної гри показує, що найбільш продуктивно гра проходить в змішаній групі. Негативні результат гри можливий, так як учасникам групи дуже складно виробити мирне вирішення. Завдання тренера в цьому випадку показати можливі ресурси групи. Аналіз гри, рефлексія дозволяє побачити себе з боку, викликає бурхливі емоції, а згодом - позитивні особистісні зміни. Вправа "Акваріум". "Мир у всьому світі" Мета: розвиток навичок участі в груповій роботі, спільного прийняття рішення, навичок спілкування - вміння слухати іншого, вести діалог, відстоювати свою позицію, підтримувати і розвивати думки іншого, прояви толерантності. Оснащення: аркуші паперу, ручки.

Організація робочого простору: назва "Акваріум", під ним розміщена фраза Масару Ібука "Мир у всьому світі вже не залежить від дорослих .., він залежить від покоління, яке сьогодні ще в пелюшках ..." Попередня робота: розділити групу на 5-6 підгруп.

Сценарій

Ведучий. Добридень! Сьогодні нам належить підтвердити або спростувати відому фразу Масару Ібука "Мир у всьому світі вже не залежить від дорослих .., він залежить від покоління, яке сьогодні ще в пелюшках ..." Кілька десятиліть тому новаторська теорія Масару Ібука перевернула традиційні уявлення про розвиток дітей раннього віку.

Він вважав, що до тих пір, поки ми не виховаємо в собі взаємну довіру і терпимість, ми не досягнемо миру між народами. Ненависть, що передається з покоління в покоління, ворожість і агресивність, антагонізм і підозрілість стали майже біологічними характеристиками. Увібравши в себе ці почуття в дитинстві, вже важко від них звільнитися.

Пропоную обговорити дану проблему в формі "Акваріума".

 Правила "Акваріума":

1. Групам дається 3 хвилини для обговорення фрази і визначення загальної точки зору.

2. Представники кожної групи збираються в центрі, щоб висловити і відстояти позицію своєї групи.

Крім представників, ніхто не має права висловлюватися, проте учасникам групи дозволяється передавати вказівки представникам за допомогою записок.

3. Решта учасників - це активні спостерігачі і аналітики, вони відзначають (можна фіксувати письмово) найбільш яскраві і аргументовані виступи, чіткість думок і позиції в цілому, вміння слухати опонентів і ставити уточнюючі питання, здатність аргументовано відповідати на поставлені питання, вміння переконувати і т . д.

4. Представникам, так само як і групам, дозволяється брати таймаут для консультацій (але не більше трьох разів по 1 хвилині). Ведучий. Масару Ібука цю фразу пояснював наступним чином: "Малюки ще не заражені расовою ненавистю. Якщо в дитинстві білі і чорні діти гратимуть разом на рівних, вони виростуть з відчуттям, що відмінності людей за кольором шкіри так само природні, як несхожість їх в зовнішності і зростанні.

Якщо вони все ж засвоять расові забобони, то тільки завдяки підказці дорослих. Ті, хто щиро хоче покінчити з війнами, повинні дбати не тільки про політичну ситуацію в світі сьогодні, а й про виховання маленьких дітей, яких би витрат це не вимагало. Саме сьогоднішні діти складуть завтрашнє суспільство ". На цьому дискусія завершується.

 Вправа "Дивні казки" Завдання: - усвідомлення складності і суперечливості людської натури взагалі і власної особистості; - розвиток самопізнання і самовираження; - формування вміння розуміти логіку міркувань інших і власну. Процедура проведення. Ведучий пропонує обговорити питання про те, як формуються думки, судження, стереотипи. Наскільки складно визначити правильність судження.

Визначає сутність поняття "проблема". Група ділиться на 4 підгрупи. Завдання: розповісти казку від імені героя, від нового персонажа. Наприклад, розповісти казку "Колобок" від імені грубки, бабки і т.д. Казку "Ріпка" від імені дощового черв'яка, подорожнього, що йде повз городу, лопати, якою дід копав землю. Найбільш складним варіантом даної вправи є завдання по казці О.С. Пушкіна "Золота рибка". Учасники діляться на три підгрупи: "Старий", "Стара", "Золота рибка". Завдання: за допомогою прийому "мозкового штурму" представити проблеми своїх героїв, проаналізувати причину виникнення. Вході виконання завдання ведучий коригує судження. Захист проблем відбувається за критеріями: вміння бачити проблему, вміння формулювати, творчий підхід. Учасники самі можуть взяти участь в розробці правил оцінки.

Вправа "Дивні казки"

Завдання:

- усвідомлення складності і суперечливості людської на¬тури взагалі і власної особистості;

- розвиток самопізнання і самовираження;

 - формування вміння розуміти логіку міркувань інших і власну.

 Процедура проведення. Ведучий пропонує обговорити питання про те, як формуються думки, судження, стереотипи. Наскільки складно визначити правильність судження. Визначає сутність поняття "проблема".

Група ділиться на 4 підгрупи.

Вправа "Нотатки про події та інциденти"

Завдання:

- розвиток вміння розуміти логіку міркувань інших і власну;

- підвищення етнокультурного досвіду, усвідомлення відмінностей у сприйнятті подій;

- формування вміння взаємодіяти в ситуації невизначеності.

Процедура проведення.

В основі даної вправи використовується казка "Червона Шапочка". Група ділиться на 4 підгрупи, гетерогенні за національною ознакою. Кожна підгрупа - це журналісти, які повинні в сьогоднішньому номері газети дати замітку про події, що відбулися в казці "Червона Шапочка".

 Кожна підгрупа представляє інтереси одного з героїв казки: української Червоної Шапочки, білоруської бабусі, вовка-угорця, мисливців-болгарів (можливі різні комбінації). Час складання замітки - 20 хвилин.

Ведучому важливо підтримувати гумор і оригінальність бачення свого репортажу. наприклад:

- група Червоної Шапочки міркує про негостинність інших народів в даній ситуації, проте що очікує дівчину в лісі;

- група вовка може скласти "Некролог", в якому вовк виглядає жертвою обставин;

- група бабусі бере інтерв'ю у пожованої бабусі, міркує про норми ставлення до старших;

- група мисливців оспівує хоробрість свого народу.

Вправа "Слон, пальма, скунс, Шумахер, желе"

Завдання:

- моделювання позитивної міжгрупового поведінки;

- зниження тривожності в ситуаціях міжкультурного взаємодії.

Процедура проведення.

Група вибирає ведучого. Ведучий стоїть всередині кола, він вказує на будь-якого, називаючи слово. Ті, хто стоїть поруч з виконавцем зліва і справа допомагають виконати завдання. До початку гри ведучий показує, як приблизно виглядає той чи інший персонаж. Надалі учасники за допомогою засобів пантоміми зображують персонажі.

При слові "СЛОН" стоявший в центрі зображує хобот, витягнувши вперед руку, зігнуту в кисті, і приклавши її до носа. Його сусіди зображують вуха, торкаючись руками до його голові.

При слові "ПАЛЬМА" стоявший в центрі піднімає обидві руки вгору і тримає їх паралельно. Його сусіди зображують гілки і листя пальми. При слові "СКУНС" стоявший в центрі повертається спиною до кола, зображуючи хвостик в русі, а сусіди затискають ніс і повертаються вліво і вправо. При слові "ЖЕЛЕ" стоявший в центрі намагається зобразити желе, щось аморфне і тремтяче. Сусіди зображують блюдо, на якому лежить желе. При слові "ШУМАХЕР" стоявший в центрі "рулить" уявної машиною.

Сусіди з'єднують руки, імітуючи подовжений корпус машини. Дана вправа використовується для розминки. Існують її різні варіанти, наприклад "Спагеті, кетчуп, кока-кола". Вправа "Відмінності, які нас об'єднують"

Завдання:

- підвищення комунікативної компетентності;

- самопізнання і самовираження;

- усвідомлення цінності людського спілкування.

Процедура проведення. Група ділиться на підгрупи по 3-5 чоловік, принцип поділу: віковий, статевий, етнічний, територіальний і будь-який інший. Для кожної групи готується анкета, яка видається в єдиному екземплярі.

Група з питань анкети обчислює кількість балів по пунктах у всіх учасників підгрупи. На закінчення всі збираються на "Пленум" і повинні оголосити результати і захистити свою позицію про цінності відмінностей. Обговорення гри, рефлексія.

На основі презентації зібраного матеріалу проводилися дискусії, основною метою яких було: усвідомлення й осмислення проблем і суперечностей, щодо сприйняття й інтерпретації поданої інформації; розвиток навичок і умінь аргументувати та обґрунтовувати свою точку зору, включення отриманих знань в новий контекст їх розуміння та ін.

Внаслідок впровадження програми психологічного супроводу з розвитку етнічної самосвідомості юнаків та дівчат серед учасників експериментальної групи знизився відсоток осіб з високим рівнем емоційно-афективної вираженості власної етнічності з 22,22 % до 14,81 % та зріс відсоток студентів з середнім її рівнем з 51,85 % до 66,67 %; відсоток учасників означеної групи, які мають низький рівень емоційно-афективної вираженості власної етнічності знизився з 25,93% до 18,52% (t=-1,998 при p≤0,05), що загалом вказує на позитивну тенденцію перерозподілу високих і низьких показників афективного компоненту етнічної самосвідомості до середнього (нормативного) рівня.

Також зросли показники рівня пізнавально-когнітивної усвідомленості власної етнічності. Так, якщо до проходження соціально-психологічного тренінгу серед учасників експериментальної групи було 3,7% досліджуваних з високим її рівнем розвитку, то після його впровадження їх показник зріс до 14,8%.

Відсоток осіб з середнім рівнем вираженості пізнавально-когнітивної усвідомленості власної етнічності зріс з 74,07% до 77,78% а з низьким – знизився з 22,23% до 7,41%.

Такі зміни є статистично значущими (t=2,371 при p≤0,05) і вказують на більш раціональне й осмислене ставлення до власної етнічності, що забезпечує позитивні зміни в розвитку когнітивного компонента етнічної самосвідомості юнаків і дівчат.

Результати аналізу дослідження поведінково-діяльнісної спрямованості етнічності студентів експериментальної групи не виявили статистично значущих змін у її рівнях (t=0,877 при p≥0,05).

Однак, серед цієї групи студентів зріс відсоток осіб з високим (з 14,81% до 18,52%) та середнім (з 66,67 % до 70,37 %) рівнями розвитку поведінково-діяльнісної спрямованості етнічності респондентів, а відсоток учасників з низьким її рівнем знизився (з 18,52% до 11,11%), що, вказує на позитивну динаміку започаткованих змін показників конативного компоненту етнічної самосвідомості досліджуваних експериментальної групи.

Провівши узагальнений аналіз отриманих результатів дослідження після формувального експерименту [10], ми встановили, що відсоток досліджуваних експериментальної групи з показниками високого рівня етнічної самосвідомості зріс (округлюємо до цілих) з 9% до 19%; середнього рівня – з 70% до 74%; низького рівня з 21% до 7% досліджуваних.

Таким чином, аналіз впливу програми психологічного супроводу на розвиток етнічної самосвідомості досліджуваних експериментальної групи демонструє позитивні значущі зміни у показниках її структурних компонентів.

Внаслідок здійснення розвивального впливу у студентів експериментальної групи значуще змінилися показники розвитку таких складових етнічної самосвідомості, як соціокультурна ідентичність, когнітивного компоненту етнічної ідентичності, значення національності, почуття приналежності до своєї етнічної групи та позитивне емоційно-ціннісне ставлення до себе та її представників.

Це сприяло зростанню пізнавально-когнітивної усвідомленості власної етнічності та зниженню емоційно-афективної її вираженості, що загалом спричинило позитивну поведінково-діяльнісну спрямованість досліджуваних на реалізацію етнічної самосвідомості в повсякденній життєдіяльності.

Така зрівноваженість показників афективного, когнітивного та конативного компонентів (після формувального експерименту) етнічної самосвідомості юнаків і дівчат, опосередковано здійснювала позитивний вплив щодо вияву їх толерантної спрямованості на взаємодію з представниками інших етнічних спільнот.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Етимологічний словник української мови : в 7 т. – Том 2 (Д-Копці) // Ін-тут мовознавства. – К. : Наук. думка, 1985. – 460 с.
2. Козлов В. И. О некоторых методологических проблемах изучения этнической психологии / В. И. Козлов // Советская этнография. – 1983. – № 2. – С. 74-79.
3. Лозко Г. Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект : навчальний посібник / Г. Лозко. – К. : АртЕК, 2001. – 304 c.
4. Лозова О. М. Психосемантика етнічної свідомості: проблеми й тенденції розвитку / О. М. Лозова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. – 2006. – № 12. – С. 162-168.
5. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія : навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 144 с.
6. Мединська Ю. Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету : дис. … канд. психол. наук. – Тернопіль, 2005. – 181 с.
7. Олексин А. В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты / А. В. Олексин. – М. : МГУ им. В. М. Ломоносова, 2006. – 583 с.
8. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история / Б. Ф. Поршнев. – М. : Наука, 1979. – 232 с. – С. 100-164.
9. Психология : учебник для гуманитарных вузов / под ред. В. Н. Дружинин // Санкт-Петербург-МоскваХарьков-Минск, 2001. – 1247 с.
10. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с. – С. 143.
11. Тайсаев Д. М. Эволюция. Этничность. Культура или На пути к построению постнеклассической теории этноса [Электронный ресурс] / Д. М. Тайсаев. – Режим доступа : http://filosofia.ru/70564
12. Чернявская Ю. В. Народная культура и национальные традиции [Електронний ресурс] / Ю. В. Чернявская. – Режим доступу : <http://www.twirpx.com/file/224786/>
13. Березін А. М. Психологічні чинники генезису етнічної свідомості особистості: дис. ...канд. психол. наук: 19.00.07 / Березін Андрій Миколайович. – К., 2002. – 208 с.
14. Горбунова В. В. Основні парадигми дослідження етнічної свідомості в психології/ В. В. Горбунова // Психологія. Зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. Випуск 17, 2010. – С. 23 – 29.
15. Кресіна І. Етноси, етнічні групи, нації. Сучасна етнополітика: Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві./ О. Майборода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін. – К. : Фонд «Європа ХХІ», 2002. – 312 с.
16. Лозова О. М. Структура й семантика етнічної свідомості / О. М. Лозова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2007 1/06_Lozova.pdf
17. Орбан-Лембрик Л. Шляхи формування етнічної свідомості українців у часи середньовіччя / Л. Орбан-Лембрик // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 66–71.
18. Пірен М. І. Основи етнопсихології / Пірен М. І. – К. : Наука, 1996. – 360 с.
19. Романенко О. В. Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості [Електронний ресурс] / О. В. Романенко // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/VKhIPG_2014_1103_78_ 13.pdf.
20. Семенів Н. М. Етнопсихологічні аспекти міжособистісної взаємодії в структурі розвитку соціальних установок / Н. М. Семенів // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. – 2011. – 13, ч. 7. – С. 204–211.
21. Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М. Т. Степико; НАН України. Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. – К. : Знання, 1998. – 250 c.
22. Суржик І. О. Культурні засади української нації : автореф. дис. ...канд. філософ. наук : 09.00.12 / І. О. Суржик; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 17 c.
23. Бромлей Ю. К. К вопросу о влиянии особенностей культурной среды на психику / Ю. К. Бромлей // Советская этнография. – 1983. – № 3. – С. 67–75.
24. Вундт В. Психология народов / Вильгельм Вундт. – М. : ЭКСМО-Пресс; СПб. : TerraFantastica, 2002. – 864 с.
25. Гнатенко П. И. Этнические установки и этнические стереотипы / П. И. Гнатенко, В. Н. Павленко. – Днепропетровск, 1995. – 124 с.
26. Кайгер В. И. Состояние этнического сознания / В. І. Кайгер // Наука і освіта: науковопракт. жур. Південного центру АПН України. – 2004. – № 3. – С. 77–81.
27. Левкович В. В. Социально-психологические проблемы этнического сознания / В. В. Левкович, Н. Г. Танкова // Социальная психология и общественная практика. – М., 1983. – С. 138–153.
28. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Солдатова Г. У. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.
29. Старовойтова Г. В. О предметной области этнопсихологии / Г. В. Старовойтова // Советская этнография. – 1983. – № 3. – С. 78–85.
30. Токарев С. А. Cоциальная психология этносов / С. А. Токарев, М. А. Свердлина. — М. : Смысл, 1983. – 145 с.
31. Хотинец В. Ю. Этническое самосознание / В. Ю. Хотинец. – СПб. : Алетейя, 2000. – 311 с.
32. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності / І.Д. Бех // Наукове видання. К.: Либідь, 2006. – 272 с.
33. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. – 412 с.
34. Євтух В.Б. Етнічність: енциклопедичний довідник / В.Б. Євтух; [Нац. пед. ун-в імені М.П. Драгоманова, Центр етноглобалістики]. – К.: Фенікс, 2012. – 316 с. – С. 61-64.
35. Козлов В.И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса / В.И. Козлов // Советская этнография. – 1974. – № 2. – С. 79-92.
36. Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / М. Коул; [пер. с англ.]. – М.: Когито-Центр, «ИП РАН», 1997. – 432 с.
37. Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці: монографія / С. Б. Кузікова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2012. – 409 c.
38. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко. – К.: «КММ», 2006. – 240 с.
39. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. Методы моделирования и анализа ситуаций в социально-психологическом тренинге / Г.И. Марасанов. – М.: Совершенство, 1998. – 208 с.
40. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу / К.Л. Мілютіна. – К. : МАУП, 2004. – 192 с.
41. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных / А.Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2007. – 388 с.
42. Навчально-методичні проблеми розробки сценаріїв реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві: посібник / М.-Л.А. Чепа, М.І. Савіна, С.Є. Солодчук [та ін.]; [за ред. Чепи М.-Л.А.]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 80 с.
43. Основні етапи і чинники формування української етнічної самосвідомості. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.lntu.info/book/fof/ippy/2012/12-13/page10.html
44. Павленко В.М. Етнопсихологія: навчальний посібник / В. М. Павленко. – К.: Сфера, 1999. – 408 с. – С. 62-64.
45. Ставицький Г.А. Соціально-психологічний тренінг розвитку етнічної самосвідомості у старшому юнацькому віці / Г.А. Ставицький // Гуманітарний вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 2 до випуску 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Вип. 12. – К. Гнозис, 2015. – 374 с. – С.249-260.
46. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учебное пособие / С.А. Токарев. – М.: Высш.школа, 1978. – 352 с.
47. Тишков В.А. Этнология и открытая политика / В.А. Тишков. – М.: АСТ: Олимп. 2008. – 751 с.
48. Шапаренко, Ю. В. (2017). Семантична диференціація авто- та гетеростереотипів в етнічній самосвідомості лемківського народу. Педагогічний процес: теорія і практика, (56), 1 серія, 75–80.
49. Шапаренко, Ю. В. (2015). Історичні та соціально-психологічні чинники розвитку етнічної самосвідомості лемків. Актуальні проблеми психології, 10 (27), 645–654.
50. Шапаренко, Ю. В. (2014). Теоретичні засади дослідження етнічної самосвідомості в зарубіжній соціальній психології. Актуальні проблеми психології, 12 (20), 342–350.
51. Shaparenko, Y. V. (2016). Features of value orientations of Lemkos deported from the territory of Lemkivshchyna during the 1944–1946 years. Проблеми сучасної психології, (34), 593–604. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4565017
52. Шапаренко, Ю. В. (2017). Этническая идентичность представителей молодого поколения лемковской группы. Весцi БДПУ, (91), 1 серія, 73–77.
53. Шапаренко, Ю. В. (2017). Особливості уявлень про свій народ у представників лемківської молоді. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції, Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2017 року (ст. 255–257). Київ: Талком.
54. Шапаренко, Ю. В. (2016). Вплив депортації на етнічну самосвідомість різних поколінь лемківської групи. Соціально-економічний розвиток в умовах глобалізації. Матеріали XLIХ міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29-30 листопада 2016 року (ст. 27–29). Київ: Науково-видавничий центр лабораторія думки.
55. Шапаренко, Ю. В. (2016). До проблеми збереження цінностей лемківського етносу у XXI столітті. Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи. Матеріали міжнародної наукової конференції для студентів та молодих науковців, Ніжин, 2016 року (ст. 128–133). Ніжин: НДУ ім. Гоголя.
56. Шапаренко, Ю. В. (2015). Культурно-історичні аспекти розвитку етнічної самосвідомості лемків. Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки. Історична психологія та мультикультурність. Збірка статей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Одеса, 5 лютого – 5 березня 2015 року (ст. 144–149). Одеса: Одеський національний університет. https://doi.org/10.13140/2.1.1859.4082
57. Шапаренко, Ю. В. (2015). До проблеми категоризації поняття етнічної самосвідомості в зарубіжній соціальній психології. Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Суми, 26 березня 2015 року (ст. 55–57). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка.
58. Сабол Д. М. Вплив українського народного прикладного мистецтва на формування етнічної свідомості молоді / Д. М. Сабол // Science of future : International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists, the 8th of August, 2014. – Geneva, 2014. – с. 67-71
59. Сабол Д. М. Етнокультурна семантика української вишивки / Д. М. Сабол // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. 8, ч. 6. – с. 278–285.
60. Сабол Д. М. Етнонаціональна самоідентифікація юнацтва в контексті народної творчості / Д. М. Сабол // Технології розвитку інтелекту [Електронне наукове фахове видання Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. – К., 2015. Vol.1, № 8. – Режим доступу : http://www.newlearning.org.ua/content/elektronniy-zhurnal-lnitn.
61. Сабол Д. М. Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості / Д. М. Сабол // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. Сер.: Психологія. – Одеса : Астропринт, 2012. - Т. 17, вип. 8 (20), ч. 1. – с. 305–311.
62. Сабол Д. М. Психологічний феномен української народної вишивки / Д. М. Сабол // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. пр. / Київ. міжнар. ун-т ; Ін-т соц. і політ. психології НАПН України. – 2013. – Вип. 4. – с. 172–185.
63. Садохин А.П. Этнология: учебное пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2011. - 352 с.
64. Сикевич З. В. Социология и психология национальных отношений: Учебное пособие. СПб.: Издво Михайлова В. А., 1999. - 203 с.
65. Снежкова И.А. К проблеме изучения этнического самосознания у детей и юношества / И.А. Снежкова // Советская этнография. – 1982. – № 1. – с. 80-88.
66. Современная этнопсихология: хрестоматия. Под ред. А.Е. Тараса. Мн.: Харвест, 2003. - 368 с.
67. Современные проблемы российской ментальности / Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. В.Е.Семенов. - СПб., 2005 - 141с.
68. Сонин В.А. Шкала социальной дистанции (шкала Э. Богардуса, вариант Л.Г. Почебут) // Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. СПб., 2004. с. 216-218.
69. Співак Л. Психологічна модель ґенези національної самосвідомості особистості в юності / Л. Співак // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 742. – с. 154- 162.
70. Стефаненко Т.Г., Этнопсихология: Учебник для вузов / Т.Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 368 с.
71. Сухарев, А. В. Этнофункциональная парадигма в психологии / А. В. Сухарев. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. - 576 с.
72. Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко », 2011. - 408 с.
73. Татарко А.Н. Методы этнической и кросс-культурной психологии : учеб.- метод. пособие [Текст] / А. Н. Татарко, Н. М. Лебедева. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 238 с.
74. Торукало В.П. Нация: история и современность / В.П. Торукало. – М.: ИЭА РАН: ЦИМО, 1996. – 320 с.
75. Тулынина А.Ю. Содержание структурных компонентов этнической идентичности студенческой молодѐжи : дис. … канд. психол. наук / А.Ю. Тулынина. – Р., 2004. – 199 с.
76. Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся в воспитательной среде образовательных учреждений: методические рекомендации / сост. : А. В. Кречетникова, А. А. Нарыгин, Е. В. Панюшкина. Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2010. - 106 с.
77. Фурса М. В. Понятійно-структурний аналіз національної свідомості : дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 / Микола Валентинович Фурса. – Львів, 1996. – 207 с.
78. Хотинец, В.Ю. Этническое самосознание / В.Ю. Хотинец. – СПб.: Алетейя, 2000. – 240 с.
79. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Ленто, АСТ, Фонд «Университетская книга», 1996. - 592 с.
80. Этнопсихология: практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Т.Г. Стефаненко. – М: Аспект Пресс, 2006. – 208 с.