Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

ОӘЖ392:94(574.4) Қолжазба құқығында

КАШКИНБАЕВА АСЕМ ТАСТЕМИРОВНА

Қазіргі кездегі этносаралық қатынастардың мәселелері және оны нығайту тетіктері: Түркістан облысы мысалында

6D050200 – Саясаттану

Философия докторы (PhD)

дәрежесін алу үшіндайындалған диссертация

Ғылыми кеңесшілер

Тарих ғылымдарының кандидаты,

қауымдаст. профессор

Габдулина Б.А.

Тарих ғылымдарының докторы,

профессор

Абдырахманов Т.А.

Қазақстан Республикасы,

Астана, 2024

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР...	3
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...	4
КІРІСПЕ...	5
1 ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ..	16
1.1 Этносаралық қатынастарды зерттеудегі теориялық үлгілер..................	16
1.2 Әлемдік концептуалды және институционалдық тәжірибе контекстінде ҚР этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы саясатының ерекшеліктері..	38
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНОСАЯСИ ҮДЕРІСТЕРДІҢ ДАМУЫ: ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ ДИНАМИКАСЫ...	58
2.1 Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастардың жағдайына және даму динамикасына әсер ететін факторлар.......................	58
2.2 Қазақстандағы этносаралық өзара әрекеттестік: қақтығыстық дискурс...	81
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӨҢІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ: ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА ЖЕРГІЛІКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛДАУ...	99
3.1 Түркістан облысындағы ұлтаралық қатынастардың жағдайы...............	99
3.2 Қазақстандағы этносаралық қатынастарды болжамдау: тәуекелдер мен қауіптердің алдын алу мүмкіндіктері...	121
ҚОРЫТЫНДЫ...	139
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..	143
ҚОСЫМША А– Сауалнаманың сұрақтары	153
ҚОСЫМША Ә– Әлеуметтік желілер бойынша деректер тізімі................	155
ҚОСЫМША Б – Зерттеу барысында талданған қазақстандық интернет-ресурстар мен жаңалықтар порталдарының тізімі...	156
ҚОСЫМША В – Түркістан облысының картасы...	158

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Диссертациялық жұмыста келесідей мемлекеттік нормативтік сілтемелер жасалды:

Қазақстан Республикасының Конституциясы: 1995 жылдың 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған.

Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы: 2012 жылдың 6 қаңтарда, №527-IV қабылданған.

Нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы халықаралық конвенция (1979ж. 21 желтоқсан).

Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакті (1966ж. 16 желтоқсан).

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакті (1966ж. 16 желтоқсан).

Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасындағы тiл туралы: 1997 жылдың 11 шiлдесі, №151 қабылданған.

Қазақстан Республикасының Заңы. Білім туралы: 2007 жылдың 27 шілдесі, №319 қабылданған.

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

АҚШ	* Америка Құрама Штаттары
АӨСШК	* Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес
БАҚ	* Бұқаралық ақпарат құралдары
БҰҰ	* Біріккен Ұлттар Ұйымы
ЖОО	* Жоғары оқу орындары
ЕО	* Еуропалық Одақ
ҚР	* Қазақстан Республикасы
КСРО	-Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы
ҚХА	* Қазақстан халқы Ассамблеясы
ЕАЭО	* Еуразиялық экономикалық одақ
ЕҚЫК	* Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі кеңес
ЕҚЫҰ	* Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым
ҰБТ	* Ұлттық бірыңғай тестілеу
ҮЕҰ	* Үкіметтік емес ұйымдар
ҰҚШҰ	* Ұжымдық қәуіпсіздік шарты ұйымы
ШЫҰ	* Шанхай ынтымақтастық ұйымы
ЭЫДҰ	* Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
ЮНЕСКО	* БіріккенҰлттарҰйымыныңбілім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы

КІРІСПЕ

Жалпы сипаттама.

Диссертациялық зерттеуде жаһандық геосаяси және геоэкономикалық тұрақсыздық дәуіріндегі түрлі этнос өкілдері арасындағы үйлесімді қарым-қатынасты нығайту айрықша міндет ретінде қарастырылып, Қазақстан тәрізді полиэтникалық қоғам үшін маңызды болып табылатын этносаралық өзара әрекеттестіктің ерекшеліктері айқындалады.

Этносаралық қатынастар қоғамдық дамудың барлық салаларымен, яғни саясат, экономика, әлеуметтік қатынастар және мәдениетпен тығыз байланысты болғандықтан,бұл мәселе жаңа жаһандық даму жағдайында әлеуметтік ғылымдардың өзекті және мультипәндік сипаттағы тақырыптарының біріне айналуда.

Зерттеу жұмысының өзектілігі.

Диссертациялық зерттеудің өзектілігі Қазақстан Республикасындағы қоғамдық-саяси және экономикалық жағдайға елеулі әсер ететін этносаралық үдерістерді ғылыми тұрғыдан түсіну және болжау қажеттілігімен анықталады.

Қазіргі қазақстандық қоғамда жаңа саяси өзгерістерге байланысты көптеген мәселелер, соның ішінде ұлтаралық қатынастарға қатысты әлдебір пікірлер туындауда. Ұлтаралық қарым-қатынастар мен тіл саясаты мәселелері қоғамдық талқылаудың нысанасына айналуда.

Этносаралық қатынастарды үйлестіру, этносаралық қақтығыстардың алдын алу және реттеумен байланысты тиімді саясатты әзірлеу көп этносты, әлеуметтік-мәдени алуантүрлілікпен сипатталатын қазақстандық қоғам үшін ең басты мәселе болып отыр.

Полиэтносты мемлекетте ұлтаралық қарым-қатынастың қолайлы дамуы саяси тұрақтылықтың маңызды факторларының бірі деген тұжырымның дұрыстығы сөзсіз. Демек, этносаралық қатынастарды үйлестіру, халықтардың этномәдени дамуы, азаматтардың ұлтына, нәсіліне және дініне қарамастан құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясатының басты мақсаттарының бірі болып келеді.

Сондықтан, бұл саладағы нақты жағдайды жедел бағалауға, этносаралық қатынастардың мәселелерін талдауға, олардың дамуының ықтимал үрдістерін болжауға мүмкіндік беретін тұжырымдамаларды ұсыну қажеттілігі туындап отыр.

Отандық ғылымда республикадағы этносаралық шиеленістердің ықтималдығы, олардың алғышарттары, сонымен қатар, зардаптары болып табылатын этносаралық үдерістердің факторлары және басқа да маңызды аспектілері жеткілікті түрде қарастырылмаған.

Жаһандық үдерістердің ықпалынан туындайтын этносаралық өзара іс-қимылдың кеңейе жатқан әлеуметтік ауқымы саясиланып, жаппай сипатқа ие болуда.

Түрлі мәдениеттер, мінез-құлық стратегияларының, ұлттардың тілдерінің және этникалық стереотиптердің иегерлерінің тікелей этносаралық байланыстарға тартылуы, саяси және әлеуметтік өзара әрекеттесудің белгілі жағдайында этносаралық шиеленістің күшеюін тудырады. Бұл кезде ахуал бақылаудан тыс шығып кетуі мүмкін.

Қазіргі таңда қоғамдағы саяси көңіл-күйге экстремистік бағыттағы әртүрлі ұлтшыл қоғамдық-саяси қозғалыстар жариялап жатқан ұсыныстар ықпалының күшеюін зерттеу ерекше мәнге ие екенін көрсетті. Сондықтан, осы тұрғыдан да саяси зерттеулердің өзектілігі артуда.

Осылайша, бұл мәселе қоғамның нақты этномәдени қалпына қатысты саяси іс-әрекеттің мұқтаждығын көрсете отырып, диссертациялық зерттеудің маңыздылығын анықтайды.

Диссертациялық зерттеу авторының теориялық қызығушылығы Қазақстандағы этносаралық қатынастар мәселелерінің этносаяси үдерістерге әсерімен шектелмей, сонымен қатар, көпэтносты қоғамда түрлі этникалық топтардың саяси және әлеуметтік-мәдени интеграциясының жолдарын әзірлеу мақсатымен айқындалады.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Түркістан облысы полиэтникалық қоғам макро өңірдегі этносаралық қатынастардың аймақтық сипаттағы аспектілерді зерттеудің маңыздылығы ұлттық қауіпсіздік мәселелерімен байланысты болуымен түсіндіріледі. Атап айтқанда, Орталық Азия аймағындағы қауіпсіздік мәселелері аясында этносаралық қатынастардың дамуындағы тарихи алғышарттарының күрделілігі байқалады. Түркістан облысы ұзақ мерзімді этносаяси қақтығыстар аймақтарымен тікелей шектеседі, сонымен қатар тұрақты демографиялық өсу мен көші-қон үдерістеріне байланысты да мәселелер бар екенін білеміз.. Сондықтан, этносаяси саладағы жағдайға ұдайы назар аудару, мемлекеттің осы өңірдегі саясатын оңтайландыру мақсатында, этносаралық қатынастардың динамикасына ғылыми талдау жасау талап етіледі. Сондықтан да, үйлесімді азаматтық қоғам құрудағы маңызды рөл атқаратын этносаралық қатынастардың нығайтылуы аймақтық саясаттың өлшемі болғандықтан, Түркістан облысы үшін аталған мәселелер мемлекеттік басқару саласындағы өзекті салалардың біріне жатады.

Атап айтқанда, этникалық топтар арасындағы өзара іс-қимылдың аймақтық құралдары бүкіл ел үшін оңтайлы үлгіні әзірлеуге негіз бола алады. Ол этносаралық қатынастарды реттеудің әмбебап құралдарын іздеуді емес, олардың дамуында қолайлы ортақ нұсқаны табуды және дамытуды қажет етеді.

Сондай-ақ, автордың практикалық қызығушылығы қазіргі уақытта қазақстандық қоғам тарапынан екі жақты бағаланып отырған Қазақстанның этникалық саясатының этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы нәтижелерді бағалау және оларды нығайтудың жаңа тетіктерін ұсынуды қажет ететіндігін атап өту керек.

Тұтастай алғанда, қазіргі Қазақстанда мемлекеттік институттар мен сарапшылар қауымдастығы осы саладағы ғылыми және басқарушылық тәжірибелердің, яғни, этникалық интеграция саласындағы доктриналық саясат ретінде мемлекет құруға арналған зерттеулердің тапшылығын бастан кешіріп отырғанын атап өтеміз.

Жоғарыда айтылғандардың барлығы, жалпы этносаралық қатынастар мәселелерін талдаудың маңыздылығын көрсетеді.

Зерттеудің объектісі – **Қазақстандағы** этносаралық қатынастар.

Зерттеудің пәні: Қазақстандағы этносаралық саладағы мәселелер және этносаралық қатынастарды нығайту мәселесін шешу жолдары (Қазақстан Республикасының этникалық құрамы жағынан ең күрделі өңірлерінің бірі – Түркістан облысы мысалында).

Зерттеудің хронологиялық шеңбері 1991 жылдан тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуынан 2022 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл уақыт кезеңі, посткеңестік кеңістікте жаңа тәуелсіз мемлекеттер құрылған сәттен бастап, Қазақстан Республикасының полиэтнмкалық қоғам жағдайында этникалық фактордың мемлекеттік құрылыста үлкен мәнге ие болуына байланысты таңдалды.

Осылайша, бұл **жұмыстың мақсаты** Қазақстан Республикасындағы этносаралық саланың дамуының мәселелік аспектілерін кешенді зерттеу негізінде, ұлттық және өңірлік контексте этносаралық қатынастарды реттеудің тәжірибелік ұсыныстарды әзірлеу .

Диссертациялық **жұмыстың міндеттері**:

* этносаралық қатынастарды зерттеудегі теориялық және әдістемелік тәсілдерді зерделеу және оларға салыстырмалы талдау жүргізу;
* әлемдік және аймақтық институционалдық тәжірибе контекстінде этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы саясатының ерекшеліктерін анықтау;
* Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастардың даму динамикасына және жай-күйіне әсер ететін факторларды анықтау;
* тәуекел аймақтарын белгілеу мақсатында қақтығыстық дискурсты зерттеудің негізінде Қазақстан Республикасындағы этносаралық өзара әрекеттестікке талдау жасау;
* Түркістан облысындағы этносаралық жағдайға жалпы сипаттама бере отыра, этносаралық қатынастар мәселелерін бағалау;
* Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастарды үлгілеу негізінде Түркістан облысының мысалында елдегі этносаралық шиеленістің барынша алдын алу үшін мемлекеттің қоғаммен жұмысының тетіктерін құру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Қойылған мақсатқа жету және осы мәселелерді шешу үшін **зерттеудің әдіснамалық негізі** ретінде танымның жалпы ғылыми (атап айтқанда, жалпы және арнайы диалектика, индукция, дедукция, тұрпаттама әдісі және т.б.) әдістермен бірге, саясаттану ғылымының әдістер жиынтығы қолданылды. Олардың ішінде, нақты-тарихи, саяси-құқықтық, жүйелік талдаулар, ивент талдау, институционалдық талдау, құрылымдық-функционалдық талдау, мазмұнды талдау және т.б.

Атап айтқанда, ғылыми танымның әдісі ретінде кеңінен қолданылады. Бұл әдіс жалпыланған, идеализацияланған үлгі негізінде объектілер жүйелерін жіктеуге және топтастыруға көмектеседі. Аталған жіктеулік талдау, мәселен, зерттеу барысында этносаралық қатынастардың теориялық тәсілдерін нақтылауға және сипаттауға мүмкіндік берді.

Этносаралық өзара іс-қимыл мәселесінің күрделілігі оны талдау үшін жүйелі көзқарасты талап етеді. Бұл әдіс арқылы әртүрлі аспектілердің өзара байланысын, мысалы, этносаралық қақтығыстардың туындау факторларымен олардың жіктемесін немесе оларды реттеу тәсілдерін анықтауға жол ашылды. Жалпы алғанда, зерттеудегі жүйелі тәсілді қолдануы этносаралық қақтығыстың көп факторлы сипатын ашуға ықпал етті. Жүйелі тәсіл диссертациялық зерттеу объектісін біртұтас кешен, нақтыласақ, өзара байланысты және өзара әрекеттесетін элементтердің жиынтығы ретінде қарастыруға мүмкіндік берді.

Жүйелі тәсілдің құрамдас бөлігі ретінде біз этносаралық шиеленістің себептерін, оларды реттеудің құрылымдық және процессуалдық ерекшеліктерін талдауға мүмкіндік беретін құрылымдық-функционалдық талдауды қолдандық.

Сонымен қатар, тарихи әдіс этносаралық қатынастар мен осы саладағы мәселелерді тарихи ретроспективада көрсететін, олардың нақты тарихи және саяси жағдайларда дамуын айқындайтын, зерттеудің негізіне жатады.

Жалпы, аталған әдістер зерттеудің деректемелік және тұжырымдамалық іргетасын құруға мүмкіндік берді.

Зерттеудің **деректемелік негізі** мынадай дереккөздер топтарымен ұсынылған:

Дереккөздердің бірінші тобына, ұлттық саясаттың құқықтық негізін құрайтын құқықтық актілер жатады. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасының Конституциясы [1], Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік туралы Заңы [2] қарастырылады.

Дереккөздердің екінші тобына Қазақстан Республикасы қатысушысы болған халықаралық-құқықтық келісімдер, соның ішінде БҰҰ-ның нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы конвенциясы (1965) [3], Азаматтық және саяси құқықтар туралы БҰҰ халықаралық пакті [4], Экономикалық әлеуметтік және мәдени құқықтар мәселелер жөніндегі БҰҰ халықаралық пакті [5] және халықаралық құқықтың басқа да маңызды құжаттары кірді.

Дереккөздердің үшінші тобы елдің стратегиялық даму бағдарламаларын білдіретін құжаттардан тұрады, олардың ішінде ең маңыздылары «Қазақстан-2030 Стратегиясы» [6] және «Қазақстан-2050 Стратегиясы» [7].

Диссертациялық зерттеуге этносаралық салаға тікелей қатысты құжаттардың маңызды тобы ұсынылды, оларға бірқатар заңдар, бағдарламалар, Президент жарлықтары мен Үкімет қаулылары, айталық, Қазақстандық бірегейлік пен дамуды нығайту және дамыту тұжырымдамасы [8], «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» [9], 1997 жылғы 11 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңы [10], «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заң [11] және т.б. жатады.

Осы диссертациялық зерттеуде пайдаланылған дереккөздердің жеке тобына – эмпирикалық материалдардың ерекше түрі, диссертациялық зерттеу бойынша жұмыстың жеке бағыты ретінде талданған, оларға мазмұнды талдау жасалған орталық, аймақтық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарындағы, соның ішінде әлеуметтік желілердегі жарияланымдарды жатқызамыз. Сонымен бірге, сауалнама негізінде автордың жеке далалық зерттеуінің материалдары да осы топқа кіреді.

Дереккөздердің тағы бір тобы ел басшыларының, белгілі саяси қайраткерлердің, сондай-ақ, этносаясат аясында жұмыс істейтін көптеген бірлестіктер және басқа да құрылым өкілдерінің мәлімдемелері, ресми пікірлері. Диссертациялық зерттеуде жүргізілген талдаудың маңызды дереккөзі ретінде статистикалық материалдарды бөліп көрсетуге болады.

Сонымен қатар, сарапшылық, мемлекеттік және медиа порталдар, форум мен блогтардан дереккөздерді талдау үшін Интернетті пайдалану қажет болды.

Айта кете, диссертациялық зерттеуде талданатын, ұсынылған тақырыпқа қатысты дереккөздердің келесі маңызды жиынтығы этникалық өзара әрекеттестіктің нақты мәселелермен айналысатын жергілікті және аймақтық деңгейдегі басқару органдары, осы орайда, әртүрлі деңгейдегі заң шығарушы және атқарушы билік органдарының, мысалы, жергілікті биліктің, ресми веб-сайттарынан алынған.

Тиісті мәселелер бойынша осы сайттардағы құжаттардың мәтіндерін талдау, этносаралық қатынастарды құрудағы аймақтық тәжірибелерді зерттеуге қызығушылықты айқындайды.

Зерттеу тақырыбының ғылыми зерттелу дәрежесі.

Этносаралық қатынастар мәселесі әлеуметтік-саяси, демографиялық, аумақтық және басқа мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, зерттеу барысында гуманитарлық білімнің әртүрлі салаларымен, атап айтсақ, саясаттану, әлеуметтану, психология, мәдениеттану, этнология т.б. қиылысады.

Осы орайда, түрлі ғылым өкілдерінің еңбектері ұлтаралық қатынастарға, оларды үйлестіру жолдарын іздестіруге арналғанын айта кеткен жөн.

Этносаралық қатынастардың мәселелері көптеген шетелдік авторлардың ғылыми қызығушылығын туғызады. Этносаралық қатынастардың маңызды аспектілері келесі ғалымдардың еңбектерінде, айталық, П. ван ден Берге, Э. Хобсбаум, Г. Олпорт, Т.Петигрю, Л.Тропп, Б.Андерсон, Р. Брубейкер және т.б. түрлі ғылыми мектептер мен бағыт өкілдерінің еңбектерінде қарастырылды.

Примордиализм ағымының өкілдері (П. ван ден Берге [12], Э.Смит [13]) этникалық ерекшеліктерді, этникалық топтардың мәртебесін зерттей отыра, этникалық топтардың тарихи тұрақтылығы мен өзіндік ерекшелігіне баса назар аударады. Аталған ағым өкілдерінің пікірінше, осы аспектілер құқықтық актілерде бекітіліп саяси биліктің үлестірілуінде белгіленуі тиісті.

Әсіресе этникалық бірегейлік тұжырымдамасын дамытқан Ф.Барт [14], сондай-ақ ұлтты ойдан шығарылған қауымдастық ретінде сипаттайтын Б. Андерсон еңбектерін ерекше атап өтуге болады. Б.Андерсон өз шығармаларында этноәлеуметтік шындыққа және ұлттық сана - сезімге көп көңіл бөлген [15].

Э.Хобсбаум бұл мәселелерді конструктивистік бағытта қарастыра отыра, қоғамның әлеуметтік институттарын өзгертуге ерекше көңіл бөледі. Ол өз еңбектерін мемлекеттік құрылыстың этносаяси аспектілеріне арнап, этникалық тиесіліліктің саяси мақсаттарға жету үшін қолданылуы туралы қорытынды жасайды [16].

Конструктивизмнің тағы бір өкілі Р. Брубейкер [17] этносәйкестікті қоғамдағы мәдени айырмашылықтарды ұйымдастырудың бір түрі ретінде бағалайды және этникалық факторды саясатсыздандыру керек деп есептейді.

Конструктивизм контекстінде этносаралық өзара әрекеттестіктің жекелеген аспектілері ресейлік зерттеуші В.А. Тишковтың [18, 19] еңбектерінде айқындалды.

Инструменталдық тәсіліне сүйенетін теоретиктер қатарында әсіресе әлеуметтік жағдайлардын мәні мен рөліне назар аударған Д.Горовиц еңбектерін [20] атап өткен жөн.

Г.Олпорт [21] әзірлеген тұжырымдама негізінде (ізбасарлары – Т. Петтигрю, Л.Тропп [22] және т.б.) этносаралық қатынастар түйіспе және комммуникациялық теориялары арқылы зерттелген.

Атап айтқанда, Т.Петтигрю мен Л.Тропп алуан түрлі этномәдени және саяси контекстердегі зерттеу жағдайларының деректерін жалпылай келе, әртүрлі елдерде әсері бірдей емес және өзге түйісулерде этникалық кері көзқарастарды түсіндіретін негізгі критерийлерді анықтады.

Этногенез теориясында (Л.Гумилев [23], Ю.Бромлей [24]), этникалық бірегейлік мәселелерінде (В.Тишков [25]) қарастырылатын бірқатар іргелі ғылыми теориялар мен ережелердің маңызы жаңарады. В.Тишков этноконфликтологияның дамуына да зор үлес қосты.

Азаматтық, этникалық және аймақтық сәйкестіктерді, этникалық қақтығыстарды, этносаралық шиеленіс факторларын зерттеудің жаңа тәсілдері мейлінше Л.М. Дробижеваның [26] еңбектерінде қарастырылды.

Сондай-ақ, этносаралық шиеленіс мәселелері (Т.Парсонс [27], оларды шешу және ұлтаралық келісімді сақтау жолдары (Э.А. Паин [28, 29]), қақтығыстарды реттеу әдістері және аймақтар мен орталықтың саясаты (Й. Галтунг [30], Р.Г. Абдулатипов [31]) этносаясаттанудың өзекті бағыттары шетелдік авторлардың зерттеулерінде пайымдалған. Әсіресе Е.Якушеваның [32, 33] Қазақстанның этносаясатына арнаған зерттеулерін атап кету керек.

Отандық зерттеулер жүйелі тәсілге сүйенуімен сипатталады. Бұл тәсілге сәйкес этносаралық өзара әрекеттестікке экономикалық, саяси, құқықтық, идеологиялық, әлеуметтік-мәдени факторлардың жиынтығы әсер етеді.

Сондай-ақ қазақстандық ғалымдардың еңбектеріне этноәлеуметтік үдерістерді зерттеу барысында этносаралық қатынастардың динамикасына көп көңіл аударуы, қақтығыс факторларына, этносаралық өзара әрекеттестікке, этноәлеуметтік үдерістердің динамикасына, ұлттық болмыстың ерекшеліктеріне ерекше мән берген жөн (А.Х. Қасымжанов [34], Ж.М. Әбділдин [35], Р.Қ. Қадыржанов [36, 37], М.С.Шайкемелев [38], З.Қ. Шаукенова [39], В.Д. Курганcкая [40], Ю.В. Дунаев [41] және т.б.).

Қазақстандағы этносаралық қатынастар мәселелерінің маңызды аспектілерінің талдауын және оларды реттеуге жасаған ұсынымдарын, ұлтаралық қатынастар саласындағы табысты тәжірибелерді егжей-тегжейлі зерттеп бағалауды, халықтардың өзін-өзі оқшаулау мәселесі қарастырылған, ұлтаралық мінез-құлық пен қарым-қатынасқа талдау жасаған келесі бірқатар отандық зерттеушілер еңбектерінен көруге болады, атап айтсақ, Мустафаев Н.И. [42], А.М. Ауанасова, Б.Г. Аяган, Е.К. Нурпеисов [43], Е.У. Байдаров [44], Т.С. Каленова [45], Т.А.Сулейменов [46, 47] т.б.

Н.Р. Мұсаеваның [48, 49] этносаралық шиеленіс тақырыбына және мультикультурализмның сипаттамасы мен ерекшеліктеріне арналған бірқатар отандық ғалымдардың, яғни Н.Э. Кукушеваның [50, 51],Е.Б. Токтаровтың [52],А.С. Жанбосинованың [53] еңбектерін атап кету керек.

Сондай-ақ, ұсынылып отырған зерттеу мазмұнына сәйкес келетін Қазақстан халқы Ассамблеясы мен этномәдени бірлестіктер, ұлттық бірегейлік және Түркістан облысындағы этносаяси жағдай бойынша ғылыми мәселелерге А.Н. Нысанбаевтың, С.Е.Нурмуратовтың [54], С.М. Джунусбаевтың, Ш.А.Торгаутованың, Г.Ш.Капбарованың [55], Р.Т.Джаппарованың, Г.Ш. Якияеваның [56], Л.А. Гаппасованың [57], А. Садвокасованың [58] зерттеулері арналған.

Жалпы, қазіргі қазақ қоғамындағы этносаралық өзара әрекеттестіктерді талдауда бұл зерттеулердің тәжірибесін асыра бағалау мүмкін емес.

Қорытындылай келе, қойылған мәселені зерттеу бойынша шетелдік және отандық зерттеушілердің біршама еңбектерін атап өтсек те, бірақ, Қазақстан Республикасындағы этносаралық саланың дамуының аймақтық аспектілерін ұлттық және аймақтық тұрғыда қарастыруды көздейтін жұмыстардың жеткіліксіздігін көре аламыз.

Тұтастай алғанда, Қазақстанда этносаралық қатынастарды реттеудің тиімді тұжырымдамасын әзірлеудің қажеттілігі бар екенін атап өткен жөн.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы.

Диссертацияда келесі салыстырмалы және жаңа нәтижелер бар:

* теориялық тұжырымдамаларға жан-жақты шолу жасалды, соның нәтижесінде этносаралық үдерістерді зерттеудегі теориялық және әдістемелік білімдер жүйеленді, олардың салыстырмалы талдауы жүргізілді, қарастырылып отырған ғылыми тұжырымдамалардың жекелеген ережелеріне сәйкес автордың жеке пікірі ұсынылды;
* Қазақстан этносаясатындағы өзекті мәселелердің ерекшеліктері айқындалды, қақтығыстық сипаттағы этносаралық өзара әрекеттестіктің нақты факторлары талданды;
* Түркістан облысы мысалында мәселелерді шешудің және жалпы азаматтық бірегейліктің қазақстандық моделін жетілдірудің жолдары ұсынылды;
* шет елдердің, атап айтқанда, Еуропалық Одақ, АҚШ, Канада және т.б. елдердің этносаясаттағы тәжірибесіне талдау жасалды;
* Түркістан облысының түрлі әлеуметтік медиа алаңдарындағы қолданушылардың белсенділігіне жан-жақты талдау жүргізілді;
* этносаралық тақырыптарды қамту мақсатында БАҚ-тың барлық түрлері бойынша (телеарналар, баспа басылымдары, интернет-ресурстар) деректер топтамасы алғаш рет өңделіп, ғылыми айналымға енгізілді;
* этносаралық тақырыптағы әлеуметтік желілердегі және желілік БАҚ-мәліметтерге мәтіндік талдау жүргізілді;
* Қазақстандағы ұлтаралық қатынастарды реттеу саясатының ерекшеліктері анықталды;
* этномәдени орталықтардың қызметін жетілдіру, қоғамдық бақылаудың жаңа тетіктерін құру және этносаралық тақырыптарды жариялау кезінде БАҚ пен журналистердің қызметін жүйелеу арқылы этносаралық қатынастарды үйлестіру мүмкіндіктері анықталды;

Диссертациялық зерттеу келесі гипотезаныұсынады: қазіргі қазақстандық қоғамда әлемдік және аймақтық күш орталықтарының өзгермелі жағдайында қазақстандық мемлекеттіліктің маңызды сын-қатерлері болып табылатын және билік пен қоғам тарапынан жан-жақты ықпал етуді талап ететін, ықтималдығы жоғары этносаралық шиеленіс факторлары орын алуда.

Бұл негізгі гипотеза аймақтық деңгейдегі этносаралық қарым-қатынас мәселелеріне қатысты – Қазақстан Республикасының Түркістан облысында–келесі болжамға айналды: этносферадағы аймақтық үдерістердің эволюциясы азаматтық және этникалық сәйкестіктердің арақатынасымен, сондай-ақ этникалық саладағы ұлттық саясаттың тиімділігімен байланысты болып келеді.

Жұмыстың теориялық және практикалық маңыздылығы этносаралық қатынастарды жан-жақты талдау, олардың даму үрдістерін болжау қажеттілігімен айқындалады.

Зерттеуде қамтылған тұжырымдар оларды қолданбалы саясат саласында, атап айтқанда, жаңа тәуекелдерді ескере отырып, жағдайдың дамуын аналитикалық болжамдау үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, зерттеудің маңыздылығы оның ережелері мен тұжырымдары этносаралық қатынастарды реттеу әдістемесін жасауға ықпал ете алады. Диссертациялық зерттеу материалдары этносаралық қатынастардың факторларын, олардың қысқа және ұзақ мерзімді перспективадағы даму динамикасын айқындайды және Қазақстан аймақтарындағы мүмкін болатын қақтығысты жағдайларды реттеу жолдарын анықтауға негіз бола алады.

Зерттеу нәтижелерін болашақта этносаралық қатынастарды зерттеу саласында терең аналитикалық зерттеулер жүргізу үшін пайдалануға болады.

Зерттеу материалдарының фактілік және теориялық көлемі этносаралық қақтығыстарды реттеу бойынша практикалық ұсыныстарды дайындауда және мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың мемлекеттік, аймақтық және жергілікті басқару саласындағы қызметінде болжам ретінде қолданылады .

Сонымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін «Саясаттану», «Этносаясаттану», «Этноәлеуметтану», «Саяси конфликтология», «Аймақтану» мамандықтары бойынша бірқатар оқу курстарын, сондай-ақ этносаралық қатынастар мәселелері бойынша арнайы курстар әзірлеуде пайдаланылуы мүмкін.

Зерттеудің негізгі нәтижелерін **қорғауға ұсынылған ережелер** ретінде тұжырымдаймыз:

1. Этносаралық өзара әрекеттестіктерді зерттеудегі талдау жасау қазақ қоғамындағы полиэтникалық сипаттағы этносаралық мәселелердің шиеленісу ықтималдығын көрсетеді. Қазақстан халқының этникалық құрамы оның мемлекеттік тәуелсіздік алған кездегі факторлардың күрделі жиынтығының нәтижесі болды. Осыған байланысты этносаралық қатынастарды реттеу Қазақстан аумағында тұратын барлық этностардың мәдени, әлеуметтік-экономикалық және өзге де мүдделерін этносәйкестіктен жоғары сипаттағы азаматтық, жалпыұлттық бірегейлік аясында қанағаттандыруға ықпал етуге тиісті.

2. Этносаралық өзара әрекеттестіктің қазақстандық үлгісі жетекші елдердің институционалдық тәжірибесін пайдалану, халықаралық тәжірибеге бейімделу негізінде қалыптасты. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің қалыптасуы кезеңінде жүзеге асқан мемлекеттік ұлттық саясаттың үлгісін құру, оның әдістемелік жағынан сәйкессіздігіне қарамастан, еліміздің тұрақты және табысты дамуы тиімді этникалық саясатқа байланысты екеніне иландыра дәлелдеді. Этносаралық байланыстар саласына қатысты оңтайлы шешімдер қабылдау үшін ұлттық және аймақтық саясат шынайы, негізделген, нақты институционалдық және құқықтық іргетасқа ие болуы қажет.

3. Экономикалық дағдарыс пен қақтығыс ықтималдығының күшеюі жағдайында этносаралық мәселелер шиеленісуде, сондай-ақ, бірқатар сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен өсу амплитудасын сақтап қалуда. Қазақстандық қоғамда мүліктік стратификацияға, билікке, әлеуметтік сатыларға қол жеткізудегі теңсіздікке, этностардың нақты экономикалық байланысты, жағымды және жағымсыз этноәлеуметтік көңіл-күй қалыптасып отыр. Этносаралық қақтығыстардың алдын алу мақсатында ұлтаралық келісімді нығайту стратегиясының негізгі нәтижесі этникалық саланы үйлестіру және ізгілендіру, этносаралық және конфессияаралық полиэтникалы қоғамды қалыптастыру үдерістері болуға тиісті.

4. Қазіргі әлемдегі жаһандану үрдістерінің дамуы этникалық бірегейлік мәселелерінің өзектілігін арттыруда, ұлттық тілдер мәселелеріне қатысты қоғамдық талқылауды күшейту, көп ғасырлық мәдени дәстүрлер мен этникалық ерекшеліктерді сақтау, кейде этникалық қақтығыстарға әкеп соқтырады. Бұл тұрғыда мемлекеттің этносаралық келісімді нығайтудағы біріктіруші және реттеуші рөлі артып келеді, өйткені мемлекет әртүрлі этностардың өкілдерін біріктіре алады. Бұл ретте мемлекеттің басты міндеті – барлық тараптардың мүдделерін үйлестіру, этникалық негіздегі қақтығыстардың алдын алу, реттеу және шешу тетіктерін ұсыну.

5. Мемлекет тарапынан ұлтаралық келісімді реттеудің белгілі бір аймақтың талаптары мен шынайылығына жауап беретін тұжырымдамалық және институционалдық негіздерін әзірлеудің өзекті қажеттілігі туындайды. Полиэтникалы қоғам пен жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастыру үдерісі мемлекеттік және қоғамдық институттардың толық қатысуын, жалпы қазақстандық ұлтаралық келісім үлгісін қалыптастырудың шарты ретінде республиканың барлық этностарының ұлттық құндылықтарды құруға тікелей үлес қосуын талап етеді. Елімізде ортақ азаматтық бірегейлікті қалыптастыру ұлтаралық келісімді нығайта түсетін ұлттық идеяның туындауына ықпал ете алады.

6. Қазіргі заманда мемлекеттің этносаралық саладағы жұмысына жүйелі түрде қарауға сұраныс артты. Мемлекеттік саясат полиэтникалы қоғам пен этностық тегіне қарамастан әрбір азаматты құрметтеу қағидаттарын қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Бұл жұмыс Қазақстан Республикасының әр азаматын жастайынан өмір бойы бірге алып жүруі және ықтимал қақтығыс факторларының алдын алу мақсатында мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бақылау органдарының көмегімен этносаралық өзара іс-қимылдың барлық салаларын қамтуға тиісті.

Зерттеу нәтижелерінің апробациясы. Диссертациялық зерттеудің негізгі қағидалары, нәтижелері мен тұжырымдары халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференция жұмыстарында ұсынылып, конференция материалдарының жинағына енгізілді. Сонымен қатар, ҚР ЖБжҒ министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған отандық ғылыми журналдарда қазақ және ағылшын тілдерінде ғылыми мақалалар және Скопус базасына енетін шетелдік ғылыми журналда 2 ғылыми мақала жарық көрді.

Жұмыстың зерттеу құрылымы зерттеу пәні мен міндеттерімен анықталып, дәлелдеудің проблемалық-логикалық қағидасына бағынады. Қорғауға ұсынылатын жұмыс атаулар мен қысқартулар тізімінен, кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, дереккөздер тізімінен және қосымшалардан тұрады. Диссертациялық зерттеудің жалпы көлемі 152 бет.

1 ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

1.1 Этносаралық қатынастарды зерттеудегі теориялық негізі

Бүгінгі таңда түрлі этносаралық қарым-қатынас мәселелеріне, мәселен, этникалық топтардың ерекшеліктері және этносаралық өзара әрекеттесу мәселелеріне, сондай-ақ этносаралық шиеленіс жағдайларынан туындайтын сұрақтарға, тек саясаттанушылар ғана емес, гуманитарлық білімнің әртүрлі салаларында жұмыс істейтін басқа да көптеген зерттеушілер қызығушылық танытуда.

Қазіргі заманғы зерттеулер этникалық салада болып жатқан үдерістерді бағалаудың бірнеше тәсілдерінің аясында жүзеге асырылуда. Диссертациялық зерттеудің осы бөлімінде бүгінгі күнге дейін жинақталған ізденістер кешеніне және әзірленген әдістемелік тұжырымдамаларға сүйене отырып, келесі тәсілдерге - примордиалистік, инструменталистік және конструктивистік бағыттарға баса назар аударылады.

Сондай-ақ, әлемдік институционалдық тәжірибе және Қазақстан Республикасының этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы саясатының ерекшеліктері контексінде этносаралық қатынастарды зерттеуге елеулі үлес қосқан неғұрлым дәлелденген тұжырымдамаларды талдауға талпыныс жасалды.

Жоғарыда көрсетілгендей, этносаралық қатынастар көптеген ғылыми пәндердің зерттеу объектісі болуда, сондықтан белгіленген міндеттерді орындау барысында біз үшін зерттелетін пәндік саладағы негізгі ұғымдарды бөліп көрсету маңызды болмақ.

Бұл мәселені шешуде қолданылатын анықтамалардың көптігіне байланысты, кедергілер де бар екенін атап өткен жөн.

Д.Горовицтің пікірінше, этносаралық қарым-қатынас саласы соңғы уақытқа дейін әлеуметтік ғылымда артта қалып келген [59]. Соған қарамастан, бүгінгі күні этноәлеуметтану, мәдениеттану, этнопсихология мен конфликтология және басқа да бірқатар ғылыми пәндерге сүйене отырып этносаралық қатынастар саяси тұрғыдан зерттеліп, олардың аясында көптеген теориялар мен тұжырымдамалар пайда болды.

Көптеген ғылыми тұжырымдамалар мен ғылыми мектептер этникалық қауымдастықтарды примордиализм негізінде (бұл ең кең таралған ғылыми тәсіл) қарастырып, оларды шынайылықтың объективті құбылысы ретінде таниды.

Дәлірек айтсақ, Ф.Барт этникалық ерекшеліктерді категориялық атрибуция деп санаған, яғни адамды ең іргелі сәйкестендіру тұрғысынан жіктеп, сондай-ақ, жалпы алғанда, шығу тегі мен қоршаған ортасы арқылы анықтайтын этникалық атрибуция екенін көрсетеді [14, б.17]. Осы тұрғыда Р.Брубейкердің эникалықты адамның дүниеге деген көзқарасы ретінде пайымдауы еске түседі [17,б.153].

Конструктивизмнің белгілі өкілі Э.Хобсбаум атап өткендей, ұлттың институционалдық анықтамасы жоқ. Бұл британдық ғалымның пікірі бойынша ұлт деп басқалардан ерекшеленетін, өзін-өзі біртұтас топ ретінде қабылдайтын кез келген қауымдастықты атауға болады. Осы сипаттамамен байланысты Э. Хобсбаум этникалық топ ретінде белгілі бір аумақта тұратын немесе әрекет ететін басқа топтардан үнемі ерекшеленген кез келген топты санайды [62].

Сонымен, этникалық топты анықтайтын ұжымдық түрде ұқсас сәйкестігін мәлімдейтін адамдар (бұл өлшемді ішкі анықтама деп санаймыз), сондай-ақ сол сәйкестікті мойындайтын басқа адамдар (сыртқы анықтамасы).

Жалпы, әр этностың өзіне тән мәдениеті, өзіндік сана-сезімі, ақыл–ойы, рухани және материалдық мұрасы қалыптасады.

Қазіргі уақытта этносаралық қатынастарды талдаудың бірқатар тәсілдері бар. Олар этникалық фактордың саяси институттар мен мемлекеттік саясаттағы орны мен рөлін бағалауы бойынша алшақтанады.

Жоғарыда аталған тұжырымдарға сәйкес этносаралық қатынастар – ерекше табиғи-тарихи жағдайларда қалыптасқан әртүрлі этностарға жататын халықтың әртүрлі топтары арасындағы қарым-қатынастар, яғни әртүрлі этностар өкілдерінің өзара әрекеттестігі деуге болады.

Этносаралық қарым-қатынас мәдениеті тек арнайы білім мен дағдылардың ғана емес, сонымен бірге оларға сәйкес келетін іс-әрекеттердің, этносаралық байланыстарда және әртүрлі ұлт өкілдерінің өзара әрекеттесуінен көрінетін ортақ мүдделерде өзара түсіністік пен келісімге тез және кедергісіз қол жеткізу үшін әрекет етуге мүмкіндік беретін іс-қимылдардың жиынтығы екенін ескерген жөн.

Ұлтаралық көзқарастар мен бағыт-бағдар тұлғаның әлеуметтену үдерісінде, отбасында, оқу орындарында, ұжымдарда, көршілік, достық қарым-қатынас барысында қалыптасады.

Сонымен қатар, ұлтаралық қатынастардың екі деңгейін ажыратуға болады, айталық, жеке(тұлғалық) және топтық деңгейлер.

Тұлғалық деңгейде этносаралық қатынастардың сипаты адамдардың жеке психологиялық қасиеттеріне байланысты болғандықтан адамның көзқарасы мен бағдарларында, этникалық стереотиптерде, көңіл-күйі мен мінез-құлқында байқалады.

Әлеуметтануда этникалық қауымдастықтар арасындағы қарым-қатынасты зерттеудің екі деңгейін, айталық, институционалдық және топаралық (немесе тұлғааралық) деп бөлудің мейлінше қажеттілігі туындағанын атап өткен жөн. Мысалы, этноәлеуметтану өзінің зерттеу пәні ретінде топаралық, тұлғааралық деңгейлерді дәйектейді.

Институционалдық деңгейдегі қарым-қатынастар, мәселен, орталық – аймақтар немесе халықтардың мүддесін білдіретін республикааралық өзара әрекеттестік қатынастардың тұлғалық және топаралық деңгейіне әсер ететін макроәлеуметтік жағдайлар ретінде қарастырылады [63].

Ұлтаралық қатынастар институционалдық деңгейде қызмет ете отыра, мемлекеттік және қоғамдық институттардың өзара іс-қимылы арқылы және топтар арасындағы, әртүрлі этностарға жататын адамдар арасындағы байланыстар деңгейінде жүзеге асырылады.

Ю.В. Арутюнянның көзқарасы бойынша, ұлтаралық қатынастар дегеніміз – бұл ерік-жігер мен санаға ие адамдардың өзара әрекеттестігі. Сөздің кең мағынасында олар халықтардың әртүрлі салалардағы, айталық, саясаттағы, мәдениеттегі және т.б. өзара әрекеттестігі, тар мағынада – қарым-қатынастың әртүрлі салаларында орын алатын әртүрлі ұлт өкілдерінің тұлғааралық қарым-қатынастары [63, б.35].

Адамзаттың тарихи эволюциясында ұлтаралық қарым-қатынастар әрқашанда әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайлардың барысына әсер етіп, маңызды рөл атқарған. Бұл қатынастар уақыт өте өзгерді, әртүрлі дәуірлер оларға қайталанбас із қалдырды, бірақ байланыс үдерісінің екі жағы әрқашан ерекшеленеді, айталық, саяси, мәдени, экономикалық және гуманитарлық алмасу немесе кей кезде қарулы қақтығыстар мен соғыстарға айналған, мүдделер қақтығысы.

Г.Оллпорт «Природа предрассудка» деп аталған еңбегінде этносаралық қатынастарға жасаған зерттеудің жалпылама нұсқасы өзіне ерекше назар аудартады. Оның байланыс және коммуникация теориясын ізбасарлары Т. Петигрю, Л.Тропп және т.б. одан әрі дамытты. Атап айтқанда, Т.Петигрю мен Л. Тропп әртүрлі этномәдени және саяси контекстегі зерттеу жағдайларының деректерін жинақтай отырып, ұлтаралық қатынастар жағдайының келесі көрсеткіштерін анықтады:

* әлеуметтік контекстің көрсеткіштері (елді мекеннің мөлшері, халықтың саны, этникалық құрамы, көшіп келушілердің үлесі, халықтың білім деңгейі, жұмыспен қамту, жұмыссыздық деңгейі);
* байланысатын топтардың әлеуметтік, әлеуметтік-демографиялық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер;
* саяси көрсеткіштері (мысалы, кейбір этникалық топтардың үстемдік бағдары);
* жеке көрсеткіштері;
* сәйкестікке қатысты көрсеткіштері (этникалық, азаматтық, жергілікті);
* субъективті түрде қабылданатын қауіпті сипаттайтын көрсеткіштер (мысалы, жаңа мигранттардың ағыны, аумақ мәртебесінің өзгеруі);
* жеке тәжірибеге қатысты көрсеткіштері (оның жұмыстағы тәжірибесі, достары, көршілері, отбасылық қарым-қатынасы) [22,бб. 156-171].

Г.Оллпорт және оның ізбасарлары байланыстардың жиілігі мен ұзақтығының маңыздылығы, байланысқа тартылған адамдар саны, қарым-қатынас сипаты үшін әлеуметтік иерархиядағы топтың мәртебесі туралы қорытындылар жасады [21, бб. 262-263].

Этносаралық қатынастарды талдауда М.Вебердің мәртебелік айырмашылықтар тұжырымының диссертациялық зерттеуде пайдаланылуы табысты демекпіз. М.Вебердің нормативтік-құндылық тұжырымдамасына сүйене отырып, мәдениетаралық байланыс үдерісіндегі «жаппай субъективті сенімдердің», жалпы идеялар мен мінез-құлық нормаларының маңызы туралы тұжырымдарды қолдануға болады. Ол этносаралық өзара іс-қимыл сипаты үшін, оның ішінде билікке қатысу, қоғамдағы ұстанымы үшін мәртебелік айырмашылықтардың маңызы туралы қорытынды жасаған [64].

Этникалық мәртебе мәселесі қазіргі батыс психологиясында өте өзекті деп танылуда. Этникалық үстемдік пен езгіден қорқу – билікке жетудің басты күші.

Г.Оллпорт және оның ізбасарлары этносаралық өзара әрекеттесу үшін келесідей қолайлы жағдайларды анықтады:

* этникалық топтар бәсекелеспейді, ынтымақтасады;
* ортақ мақсаттардың болуы;
* мемлекеттік институттар мен қоғам ортақ, біріктіруші іздеуде өзара әрекеттеседі;

Т.Петигрю зерттеулерді қорытындылай келе, қоғамдық және жеке қарым-қатынас түрлерінің ерекшеліктеріне назар аударды [22, б.18]. Ортасына орай (іскерлік сала, қоғамдық орындар, жеке достық қарым-қатынас) олар ресми немесе бейресми деп бөлінеді.

Байланыс теориясы қарым-қатынастың тереңдігі мен кеңдігі, оның бейресми салаға енуі қолайлы қатынастардың көрсеткіші бола алатындығынан шығады.

Этнопсихологтар байланыс теориясы аясында тұлғаның қасиеттеріне мән береді. Адамдардың эмпатия қабілеті жағымды фактор ретінде бағаланса, ал конформизм, авторитаризм жеке тұлға бойындағы алаңдаушылықтың күшеюімен сәйкес жабықтық пен алалаушылыққа әкеледі.

Сонымен қатар, К.Дойчтың коммуникативтік тұжырымдамасы аталған әлеуметтік-психологиялық теорияларға жақын. К.Дойч азаматтық мұраттарды, барлығының заң алдындағы теңдігін жақтаушы ретінде жалпы құндылықтар этникалық біржақтылықты бейтараптайды деп пайымдайды. К.Дойчтың пікірінше, топтар арасындағы байланыстардың көлемі мен алуантүрлілігінің артуы олардың этносаралық, мәдениетаралық деңгейде бірігуін нығайтады. К.Дойч адамдарға күш-қуат беретін ортақ құндылықтарға үлкен мән берді. К. Дойчтың қауымдастықтарды «өз көршілерін ұнатпаудың ортақтығы» біріктіреді деген қызықты ескертуі бар [65].

Американдық әлеуметтанушы Т.Парсонс әзірлеген функционалдық және неофункционалдық тұжырымдамада қарым-қатынасқа қатысушылардың мүдделеріне, этносаяси ойыншылардың әлеуметтік өзара әрекеттесудегі рөліне назар аударылды [27,б.401].

Сондай-ақ, зерттеуде этносаралық қатынастар үшін маңызды қорытынды жасаған Э.Хобсбаумның идеялары белсенді қолданылды. Э.Хобсбаумның негізгі пайымы ретінде этносаралық қатынастарды оңтайландыру институционалдық деңгейде тиімді мемлекеттік саясат жағдайында, ал жергілікті құрылымдар деңгейінде – адамдардың тіл, мәдениет саласындағы мүдделерін ескере отырып, қоғамның әлеуметтік жіктелуіндегі этностың рөлін мейлінше төмендету керек екендігі ескеріледі.

Э.Хобсбаум ұсынған ұлтшылдықты зерттеудегі көзқарас ұлтшылдықтың әлеуметтік-экономикалық факторлармен тығыз байланыстығын көрсетеді. Э. Хобсбаум ұлттық тілдер мен бірегейліктің диалектикалық күрделі өзара әрекеттесуін, ұлттық тілдердің ұлтшылдық дискурста маңызды рөл атқаратынын дәлелдейді, бірақ басқа факторлардың рөлін жоққа шығаруға болмайтынын да ескертеді [16, б. 49-58].

Қазіргі әлемде тілге қатысты қақтығыстар жиі кездесуде және бұл қайшылықтар тек тіл үшін күреске байланысты емес, айтылған мәселеге тіл тек себеп демекпіз.

Осы тұрғыда примордиализм өкілдері мен конструктивистер арасындағы дау ескерілу тиіс. Примордиалистік бағытты жақтаушылар жергілікті әлеуметтік-мәдени шындықтың өзіндік сипатымен ерекшеленетініне және бәрінен бұрын бұл халықтың мәдени және саяси «күнделікті» өміріне қатысты екеніне сенімді.

Конструктивистік көзқараста ұлттар мен этникалық топтардың «құрылысында» анықтаушы фактор ретінде әлеуметтік, саяси, экономикалық және тарихи үдерістер мен жағдайлар жиынтығын айтуға болады. Бұл бағыт өкілдерінің барлығы дерлік қазіргі қоғамның ұтымдылығы мен күрделілігінің артуына байланысты, мәдени бірегейлік пен шынайылық «мифтеріне» негізделген әлеуметтік сәйкестіктер қажетсіз және орынсыз болып қалады деп пайымдайды.

Тіл мен этникалық арақатынас мәселесіне қатысты примордиалистер мен конструктивистердің дәлелдемелеріндегі бірқатар ережелерді қарастыруды жөн көрдік.

Примордиалисттер бұл байланысты ұрпақтар арасындағы міндетті, даусыз, тұрақты сабақтастық ретінде қарастырады. Олардың пікірінше, нағыз этникалық бірегейлікті сақтау, оны дәстүрлі түрде тілсіз байланыстыру мүмкін емес. Әдетте, көне халықтар тілімен бірге жойылып кетті (мысалы, шумерлер).

Конструктивистердің көзқарасы бойынша, жоғарыдағы пікірге көптеген қарама-қайшы дәлелдер де бар, айталық, тілмен байланысты жоғалтып алуы этникалық бірегейліктің жоғалуына әкелмейтіні де кездеседі, мәселен, римдіктер халық ретінде жойылса да, латын тілі оқу орындарында, мәдени жәдігерлерде немесе басқа тілдерде өмір сүруін жалғастыруда.

Примордиалисттердің пайымдауынша, тарихи тілінен, онымен дәстүрлі түрде байланысты этникалық мәдениетінен айырылған халықтар «өмір мен өлім арасындағы» азапты тәжірибені бастан кешіруде. Тілді жоғалтумен бірге олар адамгершілік жөнінде, өткеннің, бүгінгінің, болашақтың маңызы туралы қалыптасқан түсініктерін жоғалтады.

Конструктивистер Еуропалық Одақтың белсенді тілдердің санын азайту бағытын сөзсіз қабылдайтынына күмәнданбайды, яғни олар тілдер мен этникалық мәдениеттердің қазіргі санын азайтуды табиғи үдеріс деп қабылдайды.

Сыни конструктивизм осы уақытқа дейін тұрақтылықты және өзгергісі келмейтіндіктен, ұлттық бірегейлік тұрақты қайта құру үдерісінің жемісі деп есептейді. Тұлғаның конструктивистік түсінігі, П.Бергер мен Т.Лукман көрсеткендей, шындықтың әлеуметтік құрылысы тұжырымына негізделген [66].

Бұл ғалымдар бірегейлік мәдениеттің үлгісіне, жалпы тарихи-мәдени контекске байланысты деп есептейді [66,б. 279].

Бергер мен Лукман бірегейлікті түсінуде Дж.Мид теориясын ұстанады. Өз кезегінде Дж.Мидтің пікірі бойынша бірегейлік басқа тұлғаның көзқарасын қабылдау арқылы қалыптасады [67].

Жеке тұлғаның, сондай-ақ топтардың да өзіндік бірегейліктері бар. Жеке тұлға көптеген топтардың мүшесі болғандықтан «бірегейлікті қосу» мүмкіндігіне ие болады. Керісінше топтың бірегейлігі икемділігі жағынан әлсіздеу болып келеді. Жеке тұлғалар, сондай-ақ топтар отбасы, жыныс, кәсіптік, этникалық, ұлттық сияқты бірнеше бірегейліктерге ие бола алады. Бұл бірегейліктердің маңыздылығы уақыт өте өзгереді, бірақ олар бір-бірін толықтырады немесе қарама-қайшы келеді. Ұлттық бірегейлік тұтастай алғанда ұлтқа ортақ символдық, әлеуметтік тұрғыда құрылған мағыналарды қамтиды, ол Б.Андерсонның «ұлт - ойдан шығарылған саяси қоғамдастық» анықтамасында жақсы қамтылған [15, б.30-31].

Ұлттық бірегейлікті этникалық бірегейліктен ажырату қажет. Этникалық бірегейлік – бұл этникалық топқа адалдық пен тиесілілік сезімі. Оның әдетте ұлттық бірегейлікті тудыратын мемлекеттік институттарға қатысы жоқ.

Сонымен қатар, Х.Вельдестің көзқарасы бойынша ұлттық бірегейлік мемлекеттік тіл мәртебесіндегі ұлттық тілдің мүдделерімен тікелей байланыстырылады [68]. Оның ұстанымы бойынша ұлттық бірегейлікті әртүрлі әлеуметтік және этникалық топтардың өкілдері құрайды. Х.Вельдестің айтуынша, география, тарих, дін, идеология және басқа элементтер ұлттық бірегейлікті қалыптастыруға көмектеседі, сондықтан бұл тұрғыда бірегейлікті қалыптастыруда мемлекеттің рөлі басым болып келеді. Бұл элементтердің кейбіреулері қарастырылып отырған тарихи контекстке байланысты азды-көпті маңыздылыққа ие болуы мүмкін, демек, ұлттық бірігейлікті өзгертуге және дамытуға жетелейді.

Бұл диссертацияның теориялық негізі конструктивистік ағымда айқындалған сыни көзқарасқа негізделген. Бұл таңдау сыни конструктивизм бірігейлікті құрудың негізінде жатқан ішкі әлеуметтік үдерістерді неғұрлым егжей-тегжейлі түсіндіруді ұсынатындығымен, сонымен қатар бірегейлікті құру үдерісінде, бірігейлік пен ұлттық мүдделер арасындағы, сондай-ақ тұлғалық/қауіпсіздік қарым-қатынаста дискурсті тәжірибелердің маңыздылығын көретіндігімен негізделеді.

Біздің пікірімізше, коғам мүшелерін мәдениет пен идея біріктірмесе, саяси және интеллектуалды элиталар құрған білім беру жүйесі жұмыс істей алмайды.

Х.Вельдес тек білім беру жүйесі арқылы ғана емес, діни және мәдени мекемелер, бұқаралық ақпарат құралдары және отбасы арқылы да болатынын нақтылайды.Х.Вельдестің пікірі бойынша ұлттық бірегейліктің мазмұны мен бағыты элиталық топтар арасындағы ымыраға келудің салдары немесе осы топтардың біреуінің басқалардан жоғары көтерілуінің нәтижесінде. Бұл топтарға жататын мемлекеттік органдар мен министрлер, әскери-өнеркәсіп кешені, импорт және энергетика секторы, қаржылық топтар, белгілі діни және этникалық лоббилер, сонымен қатар, үкіметтік емес ұйымдарды атап өтеміз. Осы топтарға зияткерлік қолдау көрсететін сарапшылар, зерттеушілер мен идеологтарды қосайық. Х.Велдес ұлттық бірегейлікті (қайта) жасау және тарату үдерісінде мемлекеттің маңызды рөлін көрсетеді [68, б.223].

Сонымен бірге, саяси және интеллектуалды элита дамытатын идеялар мен құндылықтар міндетті түрде белгілі бір заңдылыққа ие болуы, олар сол ортаның мәдениетіне, нормаларына, тарихына және саяси көзқарастарына арналып, негізделуі керек екенін атап өткен жөн.

Саяси және зияткерлік элитаның рөлі осы түсіндірулерді заңдастыру, адамдарды идея төңірегінде біріктіру және мақсатқа жету үшін қажетті саяси қолдауды іздеу болып табылады.

Біз бұл мәлімдемемен келісеміз, өйткені шын мәнінде, әсіресе саяси элита қоғамдық дискурстың ең ықпалды түрлеріне (және, әдетте, оларды бақылауға) қол жеткізе алады, атап айтқанда, бұқаралық ақпарат құралдарының дискурстарына, саясатқа, ғылымға, білім беру жүйесіне және мемлекеттік бюрократияға. Ал бұл олардың бұқара «санасына қол жеткізе алатынын» білдіреді.

Жоғарыда айтылғандай, этникалық өзара әрекеттестік әдістемесінде бірқатар әлеуметтік-психологиялық теориялар да белсенді қолданылуда.

Солардың бірі – тұлға теориясы. И.Кон жазғандай кейбіреулер тұлғаны «жеке қасиеттер мен оның әлеуметтік рөлдерінің бірлігі», ал басқалары «жеке тұлғада біріктірілген, осы адамның басқа адамдармен тікелей және жанама қарым-қатынасында қалыптасатын әлеуметтік маңызды белгілердің жиынтығы» ретінде түсінеді [69].

Айта кету керек, зерттеу барысында ғалымдар көбінесе этносаралық қатынастарды соңғы аталған көзқарас аясында қарастырады.

Тұлғаны жеке қажеттіліктерге түрткі болатын әрекеттер иерархиясына байланысты зерттейтін А.Н. Леонтьевтың іс-әрекет тәсілі маңызды. Олардың ішінде қауіпсіздікті, біртұтастықты, ынтымақты, әділеттілікті оң қабылдау қажеттілігі бар [70].

Жоғарыда аталғандарға қоса, тұлға психологиясының құрылымдық компоненттері топтық психологияда қайта жаңғыртылады деп есептеледі. Ол мотивациялық, когнитивтік және коммуникативті үдерістердің қабаттасуы сияқты өзара әрекеттеседі.

Әлеуметтік-саяси мінез-құлықтың жеке және топтық мотивациясы зерттелетін іргелі әдіснамалық негіздердің бірі - әлеуметтік нұсқамалар немесе қарым-қатынастар. Олардың ерекше түрі этникалық нұсқама болып табылады. Этникалық нұсқаманы адамның кез келген саладағы іс-әрекетін, «этникалық топқа кіретін тұлға ретінде осы әрекеттерді сезінгені, бағалайтыны және түсінгендігі» деп анықтаймыз.

Жалпы алғанда, нұсқама теориясы этносаралық қатынастарды зерттеуде де белсенді қолданылатын әлеуметтік-психологиялық теория екенін атап өткен жөн. Психология тұрғысынан әлеуметтік нұсқама жоғарыда аталған үдерістердің өзара әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады.

Мәселен, Г.Олпорт әлеуметтік нұсқаманы «дайындықты білдіретін және бұрынғы тәжірибе негізінде ұйымдастырылған сана мен жүйке жүйесінің жағдайы» деп түсіндірді [21, б.192].

Әлеуметтік нұсқама адамның іс-әрекетін анықтайды және бағыттайды.

Әлеуметтік нұсқама күрделі құрылымға ие.

Э.Смит нұсқамалардың келесі құрылымын ашады (1-сурет).

Бірінші компонентке объектіні сезіну, оған ол туралы білім кіреді.

Екінші компонентке бағалау, объектіге деген сезімді жатқызады. Ал реттеуші компоненті, мінез-құлықты деп ерекше атаймыз [13, б.348].

Сурет 1 – Нұсқаманың құрылымы

Яғни, этникалық нұсқамалар – адамның кез келген салада – кәсіптік, саяси, мәдени және т.б. әрекет етуші этникалық топқа кіретін тұлға ретінде сезінуі, бағалауы және әрекеті кезінде орын алатын қатынас.

Этносаралық нұсқамалар – бұл өмірдің кез келген саласында және кез келген түрде басқа этникалық қауымдастықтармен өзара әрекет ету (барлық теріс немесе оң көзқарастармен қарастырылады).

Этникалық нұсқама тек өзінің ғана емес, басқалардың да бұрынғы өмірлік тәжірибесін жинақтайды.

Этносаралық өзара әрекеттесу үдерісінде олар когнитивтік үдеріске тәуекелді барынша азайта отырып, орнын толықтыратын қызмет атқарады. Адамдар белгілі бір құбылыстардың жағдайлары мен себептерін толық түсінбеуі мүмкін, бірақ нұсқамада бекітілген қатынас қауіптен аулақ болуға көмектеседі.

Этникалық нұсқамалардың тағы бір маңызды кұзыретіне тұлғалардың нақты әрекеттерін бағыттауы жатады.

Зерттеуші В.А.Ядовтың «этникалық қауымдастық әлеуметтік қауымдастықтардың белгілі түрі болғандықтан, этникалық нұсқама адамның әлеуметтік болмысын реттеуге арналады» [71] деген пікірімен толықтай келісуге болады.

Жалпы, әр халықтың, ұлттың өзіне тән этникалық көзқарастары бар. Этникалық нұсқама әрбір тарихи уақыт кезеңінде ұжымдық өмірдің бірден-бір мүмкін тәсілі ретінде қабылданатын өмірдің барлық салаларында жанама, жасырын түрде этностың ортасында болуы мүмкін.

Этникалық нұсқаманың үлгілері:

1. нұсқама этностар мен этнофор арасындағы қарым-қатынасты – бір этникалық қауымдастық мүшелерінің қарапайым тұрақты қатынасын қамтиды, мұнда олардың арасында «біз» қатынасымен қалыптасқан мүдделердің ұқсас жиынтығымен қарым-қатынас орнатылады;
2. нұсқама бір этникалық топ ішіндегі этнофор қарым-қатынастарды қамтиды, мұнда белгілі бір әлеуметтік көзқарастар анағұрлым күрделі қатынастардың – «біз – олар» тууын анықтайды;
3. нұсқама қоғамды құруды қамтиды, жаңа сапалы әлеуметтік қауымдастық қалыптасып, басқарудың, өзін-өзі басқарудың күрделі нысандары пайда болған кезде, өздерінің әлеуметтік институттары, өз заңдары және т.б. бар мемлекеттер пайда болады;
4. нұсқама жаңа қауымдастықтың, жаңа мемлекеттің пайда болуы жаңа тұлғаны, оның белгілі бір әлеуметтік қасиеттерінің қалыптасуына жағдай жасайды.

Этникалық қатынастың бұл деңгейі соңғы деңгейдегі этникалық диспозицияны – этникалық топтар мен ұлтішілік топтар арасында жүзеге асыруға, әрбір этнос үшін материалдық, рухани құндылықтарды жасауға және әртүрлі халықтар және ұлттар арасында осы құндылықтармен алмасуға жағдай жасайды.

Этникалық нұсқамалар адамның өз этносының тарихына және оның қарым-қатынасына, басқа ұлт өкілдерімен қарым-қатынасына қатысты мінез-құлқының мотивтеріне айналатын көзқарастарды, пікірлерді, ұсыныстарды, жинақталған білімді, идеяларды көрсетеді.

Сонымен бірге, басынан кешіріп, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан тарих, этностың «шынайы» тарихын құруға қызмет етіп және кез келген этникалық өзін-өзі тану үшін аса маңызды «көне заман бейнесін» қалыптастыруға «дерек» ретінде қызмет етуде. Топтық көзқарастар ерекше беріктік пен тұрақтылыққа ие.

Алайда, этносаралық әлеуметтік өзара әрекеттесуді қалыптастыратын әлеуметтік нанымдар – «этникалық стереотиптер» одан да үлкен тұрақтылыққа ие. Стереотип - белгілі бір этникалық топтың құндылықтары, нормалары мен мінез-құлық үлгілері туралы идеяларды қамтитын әлемнің эмоционалды боялған бейнесі, бұл әртүрлі этностар мен ұлт өкілдерінің психикалық, рухани ғана емес, сонымен бірге физикалық және моральдық келбеті, олардың тарихи өткені, өмір салты ерекшеліктері, еңбек дағдылары және т.б.[72].

Этникалық стереотиптер тек басқа халықтар туралы ғана емес, сонымен бірге өз халқы туралы да тұрақты идеяларды білдіре алатындықтан, олар автостереотиптер және гетеростереотиптер болып екіге бөлінеді.

Автостереотиптер – белгілі бір этникалық қауымдастыққа қатысты оның өкілдерінің білдіретін пікірлері, пайымдаулары, бағалары.

Олар ұлттық бірегейлікті зерттеуде зерттеушілерді көбірек қызықтырады.

Гетеростереотиптер, яғни басқа халықтар туралы құндылық пайымдаулар жиынтығы. Олар осы халықтардың өзара әрекеттесуінің тарихи тәжірибесіне байланысты жағымды да, жағымсыз да болуы мүмкін. Әрине, гетеростереотиптер де этносаралық қатынастарды зерттеу барысында зерттеушінің назарында болады.

Стереотиптер оң және теріс функцияларды орындайды, айталық, бір жағынан, этникалық топтың мүшесінен қандай мінез-құлық үлгісін күту керек екенін тезірек түсінуге ықпал етеді, екінші жағынан, ұлттық мәдениет пен психология туралы жеңілдетілген және азды-көпті бұрмаланған пікірді көрсетеді.

Этникалық стереотиптердің мазмұнында, әдетте, бағалаушы пікірлердің болуымен байланысты, сонымен қатар, белгілі бір ұлт өкілдеріне қатысты әрекетке нұсқау болуы мүмкін.

Алғаш рет «әлеуметтік стереотип» терминін У.Липпман «Қоғамдық пікір» деп аталатын еңбегінде енгізді. Бұл ғалым этникалық стереотипті бейімделуге ықпал ететін және басқа адамның ықтимал мінез-құлқы туралы ескертетін әлемнің ұйымдасқан бейнесі ретінде пайымдады [73].

Жеке тұлғаның, бұл автордың пікірінше, шектеулі адамдар аясында қарым-қатынаста болған, барлық оқиғаларға қатысушысы болуға физикалық қабілеті жоқ, соған қарамастан, басқа адамдардан ақпарат ала отырып, өзі жеке кездеспеген нәрселер туралы білімі бар.

Дегенмен, ғалымның пікірінше, «куәгерлерге» толығымен иланбау керек, бір құбылысты жекелеген адамдар әр түрлі қабылдайтындықтан, оған субъективті сезімдер берілуі мүмкін [73, б. 63].

Шынында да, этникалық стереотиптер этникалық топтың шынайы қасиеттерін де, негізсіз жатқызылған қасиеттерін де көрсете алады. Кейбір зерттеушілер У. Липпманның ұстанымын қолдады, соған байланысты ұзақ уақыт бойы «стереотип», оның ішінде «этникалық стереотип» ұғымы теріс көзқараспен бағаланды.

Алайда, Г.У. Солдатованың пайымы бойынша, XX ғасырдың екінші жартысында ғалымдар этникалық стереотиптерді, соңғысының ақиқаттығы немесе жалғандығы тұрғысынан емес, эмоционалды-бағалаушы реңге ие жеке тұлға санасының құрамдас бөлігі ретінде қарастырды [74].

Стереотиптерде, әдетте, ұлтаралық қатынастар мен коммуникациялардың бүкіл тарихы берілген.

Этникалық стереотип қоғамда екі құзыретті жүзеге асырады:

а) идеологиялық тұрғыда топтық үдерістерді, ережелерді, ырымдарды, діндерді қалыптастыра отырып, топтың мінез-құлқын реттейді;

ә) анықтаушы құзыретті, яғни «біз» жөнінде жағымды бейнені қалыптастыру және сақтау.

Диссертациялық зерттеуде автор осыған ұқсас ұстанымды таңдады. Айта кету керек, этникалық стереотип сияқты құбылысты зерттеу кейбір этнос өкілдерінің басқаларға деген көзқарасының ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл қазіргі қоғамда неғұрлым қолайлы этносаралық қатынастар орнату үшін қажет.

Нұсқама мен стереотиптердің айырмашылығы мынада көрінеді. Біріншіден, этникалық стереотиптерді «мәнді қолдау» Г.У. Солдатованың анықтамасы бойынша дәстүрлі этникалық мәдениет болып табылады [74, б. 46].

Алайда этникалық нұсқаманың когнитивтік құрамдас бөлігі әлдеқайда әртүрлі болуы мүмкін. Адам ұлтаралық қарым-қатынас саласында әрекет ету керек болғанда, ол өзінің экономикалық, әлеуметтік қажеттіліктерін, саяси мүдделер туралы білімін, сонымен қатар мәдениет саласына қарағанда кеңірек өткен тарихи тәжірибені жұмылдыра алады.

Демек, этникалық және этносаралық нұсқамалар нысанаға да, жағдайға да бағытталуы мүмкін, ал этникалық стереотиптер тек қана нысанаға бағытталады.

Этникалық нұсқама құбылысқа (мысалы, дәстүрге), объектіге (тіл, әдебиет, т.б.) немесе қарым-қатынас түріне (іскерлік, отбасылық, достық, көршілік) қатынасты бекітеді.

Бірақ жалпы байланыстарға немесе жалпы адамдарға, яғни мәдениетіне, тарихына, халқына және т.б. қатынастың түрін анықтау қажет болса, онда нұсқамалар немесе бағдар жүйесі зерттеу нысанына айналады.

Демек, басқа халықтың этно-ұлттық мәдениетіне бағытталған бағдарлар және жалпы қарым-қатынасқа бағытталған бағдарлар арасында айырмашылық бар. Тұлға теориясы да, әлеуметтік нұсқамалар теориясы да этносаралық қатынастарға әсер ететін факторлардың әсер ету тетіктерін түсінуге көмектеседі. Тұлғаның қалыптасуы, оның нұсқамалары мен бағыт-бағдары әлеуметтену үдерісінде, отбасындағы тәрбиеден басталып, одан әрі кең ауқымды жағдайлардың әсерінен жүзеге асатыны анық [63, бб. 191-192].

Нәтижесінде белгілі бір этникалық қауымдастыққа кірген адамның ұлттық өзіндік санасы қалыптасады.

Ұлттық өзіндік сананың өсуі этникалық қауымдастық мүшелерінің онымен сәйкестендірілуі өсуі, олардың топтасуы жолымен де, басқа халықтардың мүдделерін елемеу жолымен де жүріп, содан кейін ұлттық ерекшелік тұжырымдамасына айналып, ар жағында ұлттық эгоизмнен алыс емес.

Ұлттық өзіндік сананы қандай да бір түрде асыра көрсетудің немесе деформациялаудың барлық түрлері ксенофобияға итеру мүмкін, яғни басқа халықтарға тән нәрселерден, кең мағынада – жат және әдеттен тыс нәрселерден бас тартуға.

Қазіргі қазақстандық қоғамда әртүрлі этникалық және мәдени бірлестіктердің өкілдері әлеуметтік өзара әрекеттесуде.

Жалпы алғанда, этникалық әлеуметтену – адамның өзі тиесілі халықтың рухани және мәдени құндылықтарын ассимиляциялауының маңызды үдерісі.

Жеке этностар қарым-қатынасында да этносаралық байланыспен этносаралық қарым-қатынас мәселелері туындайды. А.А.Бодалев «этнофор» дефинициясына «этникалық топтың өкілі, мәдениеттің белгілі бір этникалық элементтері, өзіндік психологиялық қасиеттері және этникалық өзіндік санасы бар жеке тасымалдаушы» деп анықтама береді[75].

Этникалық топтар арасындағы шиеленіс бір аумақта тұратын, бірақ әртүрлі тілде сөйлесетін халықтар арасында да туындауы мүмкін. Басқа этностардың тілдерін жақсы білгеннің өзінде, ақпаратты бір тілден екінші тілге барабар (адекватты) аударуда қиындықтар туындауы мүмкін. Бұл ереже бір тілде белгілі бір сөздермен белгіленетін көптеген терминдер, заттар мен құбылыстар белгілі бір мәдениет үшін бірегей, ал басқа тілдерде олар басқа мағынаға ие болуы немесе мүлдем болмауы мүмкін екендігімен түсіндіріледі.

Айта кету керек, егер коммуникация үдерісінің этникалық құрамдас бөлігінсипаттайтын болсақ, онда біз, ең алдымен, этностар арасындағы жағымды (позитивті), жағымсыз (негативті) немесе немқұрайлы (индифференті) ықтимал қарым-қатынасты айтамыз.

Позитивті коммуникация әртүрлі ұлт өкілдерінің арасындағы қалыптасқан өзара түсіністікті, әртүрлі байланыстарды болжайды, оның барысында этникалық қауымдастықтар өз мүдделерін жүзеге асырады, кәсіби және жеке қарым-қатынастар орнатады.

Жеке топтар арасындағы ұлтаралық байланыстың болмауы түсініспеушілік пен шиеленістің күшеюіне алып келеді, ол ұлтаралық қақтығысқа ұласады, оның мәні жағымсыз коммуникацияны білдіреді. Түрлі ұлт өкілдері арасындағы немқұрайлы қарым-қатынас этникалық өзара әрекеттестік тұжырымдамасына негізделеді, оның мәні тұлғааралық және топаралық байланыс үдерістерде басқа ұлт өкілдерінің этникалық айырмашылықтарын, этникалық ерекшеліктерінің рөлін елеусіз қабылдауда және төмендетуінде.

В.М. Блейхер және И.В. Крук сөздігі бойынша «индифферентік (лат.indifferens – немқұрайлылық) кез келген оқиғаларға, жағдайларға эмоционалды немқұрайлылық» [76].

Полиэтникалы қоғам немқұрайлылықтың айырмашылығы, жекелеген этникалық топтарды бөлуге немесе басқа ұлт пен мәдениет өкілдеріне деген төзімді қатынасқа емес, этнос арасында ортақ сипаттамалық белгілерді жасауға, белгілі бір жақындасуға бағытталған.

Әрбір мәдениет өзінің өмір сүру барысында үнемі өзінің өткеніне, басқа мәдениеттердің тәжірибесіне сілтеме жасайтыны белгілі. Сондықтан бүгінгі таңда белгілі бір аймақтарда тұратын басқа ұлттық топтардың мәдениетінің ықпалында болмайтын этникалық топтарды табу қиын, бұл этносаралық мәдени алмасулардың, әртүрлі елдердің жеке тұлғалары мен тұтас мәдени қауымдастықтар арасындағы тікелей байланыстардың қарқынды өсуіне әкелді.

Этносаралық коммуникациялар адам өмірінің әртүрлі салаларында – жеке байланыстардан мемлекеттік институттар арасындағы ынтымақтастыққа дейін туындайды. Әлбетте, жекелеген этникалық топтар арасындағы оң өзара әрекеттестіктің болмауы шиеленістің күшеюіне, ұлтаралық соқтығыстар мен қақтығыстарға ұласуы ықтимал.

Сонымен, этносаралық қарым-қатынастар әртүрлі этникалық мәдениет өкілдерінің әлеуметтік өзара іс-қимылдарына онсыз да жүктелетін және этносаралық қарым-қатынас тәжірибесінен аздап өзгеретін тұрақты әлеуметтік тұжырымдамалармен анықталады деп айта аламыз.

Сондай-ақ «полиэтникалы қоғам» ұғымына теориялық негіздеме беру орынды сияқты. Полиэтникалы қоғам (интолеранттылық) жеке тұлғалардың әлеуметтік өзара әрекеттесу үдерісінде көрінеді.

1995 жылы 16 қарашада ЮНЕСКО-ның Бас конференциясында бекітілген Толеранттылық қағидаттарының Декларациясында толеранттылыққа келесі анықтама берілген: «Толеранттылық – біздің әлемнің мәдениеттерінің бай алуан түрлілігін, өзімізді көрсету үлгілері мен адамның даралығын көрсету тәсілдерін құрметтеу, қабылдау және дұрыс түсінуді білдіреді. Оған білім, ашықтық, қарым-қатынас және ой, ар-ождан, сенім бостандығы ықпал етеді.

Толеранттылық – алуантүрліліктегі үйлесімділік. Бұл тек моральдық борыш емес, саяси-құқықтық қажеттілік. Толеранттылық - бейбітшілікті мүмкін ететін және соғыс мәдениетін бейбітшілік мәдениетімен алмастыруға ықпал ететін ізгі қасиет» [77].

Шынайы полиэтникалы қоғам және тең құқықты өзара қарым-қатынастар құқықтары мен мүмкіндіктері тең тұлғалар мен топтар арасында ғана қалыптаса алады.

И.М.Кузнецов полиэтникалы қоғам қарым-қатынастарды қалыптастыру екі жақты үдеріс болып табылатынына, онда этникалық азшылықтардан да, этникалық көпшіліктен де туындайтын өзара түсіністік қатынасы бірдей маңызды нұсқама екеніне назар аударады [78].

Бұл құбылысты американдық саясаттанушы Н.Эшфорд былай түсіндіреді: «Полиэтникалы қоғам – бұл біреудің мінез-құлқы мен іс-әрекетіне басқа адам мақұлдамаған жағдайда араласпау. Осылайша, полиэтникалы қоғам екі маңызды сипаты бар, атап айтсақ, қабылданбайтын мінез-құлық және бір адамның көзқарасын басқа адамдарға таңудан бас тарту» [79].

Ресейлік авторлар этникалық полиэтникалы қоғам көрінісіне әсер ететін әмбебап әлеуметтік-психологиялық факторлар ретінде-топаралық өзара әрекеттесу және өзара қабылдау саласындағы төзімсіздікті ажыратады:

– позитивті этникалық және конфессиялық сәйкестік;

– этникалық және конфессиялық сәйкестіктің айқындылығы-амбиваленттілігі;

– мәдени қашықтықтың мәні;

– діндарлық дәрежесі;

– бірге тұру ұзақтығы;

– этномәдени құзыреттілік дәрежесі;

– мәдениетаралық және конфессияаралық диалогқа психологиялық дайындық;

– мәдениетаралық түсіністік пен өзара әрекеттесу тәжірибесі мен дағдылары [80].

В.А.Тишковтың түсіндіруі бойынша толеранттылық, соның ішінде этникалық толеранттылық «басқалардың теңдігін құрметтеу немесе мойындау және үстемдік пен зорлық-зомбылықтан бас тарту», «өзін-өзі шектеудің және қасақана араласпаудың белсенді позициясы» [25, б.23].

Сонымен бірге, Л.М.Дробижева этносаралық полиэтникалы қоғам әлеуметтанулық көзқарасы толерантты немесе толеранттсыз өзара әрекеттестіктің әлеуметтік және мәдени факторларын анықтауға бағытталғанын атап өтеді [26, б.212].

Сөзсіз, ұсынылған анықтамаларға сүйене отырып, зерттелетін ұғымның көп қырлы, амбивалентті және динамикалық мазмұнын атап өту қажет. Полиэтникалы қоғам, тең құқылы қоғамда интеграцияның негізі жасалуда. Бұл Қазақстан ұмтылған заманауи полиэтникалық қоғам жұмысының маңызды элементі.

Осыған орай, этникалық полиэтникалы қоғамның әртүрлі салаларындағы әлеуметтік байланыстарды реттейтін әлеуметтік өзара әрекеттестік пен әлеуметтік және мәдени әртүрліліктің әртүрлі көріністеріне қатынас нормаларының жүйесі ретінде түсіндіреді.

Жоғары айтылған дәлелдерге сәйкес, этносаралық қатынастар – өзінің дамуында белгілі кезеңдерден, сатылардан өтетін динамикалық өзгеретін жүйе болып табылады.

Жалпы, этносаралық қатынас дегеніміз – басқа мәдениет, ұлт, әлеуметтік ортаға кіретін адамдармен қарым-қатынас. Белгілі бір субъектілердің мүдделері мен мақсаттарының арақатынасының деңгейіне байланысты өзара әрекеттесу үдерісі ынтымақтастық, диалог, серіктестік сияқты үлгіде, сонымен қатар қарсыласу (конфронтация) және қақтығыс қалпында да жүруі мүмкін.

Зерттеушілер қолайлы этносаралық қатынастарға кедергі келтіретін факторларды анықтайды [80, б.177].

Оларғаадамдардың күтулерінің сәйкес келмеуі, этникалық, нәсілдік, діни тиесілігіне қарамастан өз мүмкіндіктерін жүзеге асырмауы жатады. Кейбір зерттеушілер кедергі жасайтын факторларға мәдениеттердің бір-біріне ұқсас болмауын жатқызады. Мәселен, С.Хантингтон назарын қарама қайшылықтарға аударып, дезинтеграция мен қақтығыстарға өркениеттік бірегейліктер әкеледі деп есептеген [81].

Әрине, өзара әрекеттестікке мәдениеттердің ұқсастығы, ортақ дін ықпал етуі мүмкін. Бірақ ондай ұқсастық достық қарым-қатынастың кепілі болмауымүмкін, айырмашылықтар да әрқашан жағымды қарым-қатынасқа кедергі бола бермейді. Сондықтан, дүниежүзілік тәжірибеде «айырмашылықтағы бірлік» туралы жиі айтылатыны кездейсоқ емес.

Этносаралық қатынастарға арналған көптеген еңбектерде ұлтаралық шиеленістің болмай қоймайтындығы туралы пайым кездеседі.

Осымен байланысты біз этникалық бірегейліктің күрделі этникалық қақтығыс жағдайында өзектілігі артатыны белгілі.

Бірқатар зерттеушілердің пікірінше этносаралық қатынастарда әрқашан дерлік этносаралық шиеленіс орын алады, ендеше мәселе өзара әрекеттесу үдерісіндегі әлеуметтік контекст деңгейін анықтауда ғана [82].

Дж.Фиарон, Д.Лейтин эксперименталды зерттеулерінде ұлтаралық қатынастарда әртүрлі «кемшіліктердің» пайда болуын толығымен жоққа шығару мүмкін еместігін дәлелдеді. Соған қарамастан, тараптардың ынтымақтастыққа, үйлесімді этносаралық қатынастарды орнатуға ұмтылысы «дұрыс» мінез-құлықтың іргелі стратегиясы ретінде сақталуы керек [83].

Қазіргі авторлар ішкі этникалық қарым-қатынастарды құру ретінде үйлесімділік этникалық топтың әлеуметтік капиталын құрайтын белгілі бір топ мүшелерінің ішкі және сыртқы қарым-қатынастарын қолдауда байқалады деп атап көрсетеді. Алайда, этникалық топ мүшелерінің мүддесіне бұл байланыстар тек «өз мақсатына» пайдаланылған жағдайда ғана әлеуметтік капиталға айналады деп ойлаймын.

Ұлтаралық қатынастар сипаты қақтығыс жағдайында айқын көрінеді. Этникалық қақтығыс түріндегі этникалық топтар арасындағы жағдай этносаралық қатынастардың барлық аспектілерін көрсетеді. Этносаралық қақтығыстар әлеуметтік шиеленістің көрнекті және тұрақты аспектісіне айналып отыр.

Бұл мәселеге арналған әдебиеттердің көптігіне қарамастан, этникалық қақтығыстардың әлі де толық әзірленген теориясы жоқ.

Гейдельберг халықаралық қақтығыстарды зерттеу институтында қақтығыс «мүдделердің соқтығысы» (позициялық айырмашылықтар) ретіндегі анықтамаға негізделген этникалық қақтығыс тар және кең мағынада түсіндіріледі.

Этникалық қақтығыс деп тараптар өз мүдделерін қорғауға және олардың сақталуына кез келген тәсілмен қол жеткізуге бел буған кездегі топтар арасындағы сәйкес келмейтін мүдделердің соқтығысуы (келісімсіздіктер, даулар, жауласулар) этникалық белгілер бойынша айырмашылықтарды орналастыру арқылы түсінеміз.

Қақтығыс болған жағдайда этникалық топ жұмылдырылады. Бұл жұмылдырудың мақсаты, ең алдымен, оның топ ретінде бар екенін көрсету және қойылған мәселені шешуді талап ету.

Бұған Э.Гидденс де тоқталып, «қайшылық» түсінігін «акторлар мен ұжымдар арасындағы белсенді дұшпандық түрін бейнелейтін» қақтығыс ұғымынан ажырата білу керек екенін айтады [84].

Таза әлеуметтік және таза этникалық қақтығыстар арасындағы нақты шекараны анықтау қиын. Этникалық қақтығыстар жиі болмаса да, әлеуметтік қақтығыстың кейбір элементтерін алып жүреді, ал әлеуметтік қақтығыстар кейбір «этникалық» элементтерді қамтуы мүмкін.

Танымал ғалым Р. Дарендорфтың пікірінше, шиеленіс әлеуметтік сипатта басталып, бірақ дамыған сайын этникалық қақтығысқа айналуы ықтимал. Қақтығыстар болмай қалмаушылықпен сипатталады. Белгілі әлеуметтік рөл атқаратын, белгілі бір мүдделері және мақсаттарды көздейтін тұлғалардың этникалық тегі бар болғандықтан, қақтығыстардың қайталануын да байқауға болады. Қақтығысушы тараптардың әлеуметтік мүдделері этникалық фактормен нығайтылғанда, қақтығыс неғұрлым күшейе түсіп, зорлық-зомбылыққа айналады[85].

Қақтығыстың қайнар көзі этникалық топтың саясиландыруы болуы мүмкін, яғни этникалық белгілер бойынша бір-біріне қарама-қарсы әлеуметтік топтардың полярлау үдерісі.

Қақтығыс этникалық өзіндік сананың үлкен эмоционалдық әлеуетіне, белгілі бір қауымдастықтың барлық әлеуметтік топтарының этникалық белгілер бойынша тез шоғырлану мүмкіндігіне байланысты ерекше өткірлік пен ауқымға ие болуы мүмкін.

Жоғарыда айтылғандай, бір мемлекеттің шегінде бірнеше этностар орналасса, бұл жүйедегі өзара әрекеттесу тетіктері қақтығыстарға әкелуі әбден мүмкін. Мысалы, этникалық топ мүшелері өздерінің мүдделерін басқа топтармен еленбейді деп санайды. Олардың қақтығыстары жасырын күйінде қалуы мүмкін, бірақ белгілі бір сәтте немесе топ мүшелері ренжігенін сезінген жағдайда, олар жұмылдыру үшін этносқа жүгініп, өз құқықтарын қорғауды талап ете алады.

Ортақ мүдделі мәселе бойынша консенсус болмаған кезде қақтығыстар туындауы мүмкін. Оның үстіне қақтығыстардың көпшілігі кейбір себептердің үйлесімі бойынша туындайды, айталық, материалдық ресурстар немесе мақсаттар үшін бәсекелестік; қабылдаудағы, сенімдегі, құндылықтардағы айырмашылықтар болады.

Кез келген қақтығыс өзінің даму үдерісінде әрқашан белгілі бір кезеңдерден өтеді, ол қақтығыстың басталуы, дамуы және аяқталуы.

Э.Брам қақтығыс дамуының жеті кезеңін белгілейді.

Төмендегі график бойынша (2-сурет) оларды жасырын кезең, қақтығыстың білінуі, ушығуы, қақтығыстың амалсыз жағдайы (тепе теңдік жағдайы), қақтығыстың бәсеңдеуі – деэскалация (келіссөз жүргізу), дауды реттеу, қақтығыстан кейінгі қатынастардың ретке келуі деп бөледі [86].

Изображение выглядит как текст, диаграмма, линия, Шрифт

Автоматически созданное описание

Сурет 2 – Қақтығыстың кезеңдері

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған[86]

Танымал батыс конфликтологтары Х.Алкер, Т.Гурр, К.Рупесингхе өз зерттеулерінде қақтығыстарды келесі кезеңдерге бөледі (3-сурет).

Изображение выглядит как текст, диаграмма, График, линия

Автоматически созданное описание

Сурет 3 – Қақтығыстың кезеңдері

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [87]

Реалистік қақтығыс теориясында (Д. Горовиц және т.б.) этносаралық қақтығыстардың туындауының негізгі себебі - кез келген материалдық немесе моральдық игілік болуы мүмкін ресурстар үшін күрес [20].

Бұл теория бойынша топаралық қақтығыс, соның ішінде ұлтаралық қақтығыс, шектеулі ресурстар жағдайында топтар арасындағы нақты бәсекеге негізделеді. Реалистер топтар арасындағы нақты мүдделер қақтығысы осы топтардың мүшелерінің мінез-құлқына әсер ететін және бірқатар белгілермен көрінетін бәсекелестік қатынастарды тудырады деп есептейді.

Этникалық қақтығыстардың жағдайларын С.Д. Гуриева келесідей анықтайды:

– әртүрлі топтардың өкілдері арасында дұшпандық пайда болады;

– топ ішілік ынтымақтың артуы;

– топ мүшелері өздерінің топқа жататындығын нақтырақ біледі;

– топтық шекаралардың өткізгіштігі азаяды;

– топ нормаларының маңыздылығы және топ мүшелерінің оларды орындауға бейімділігі артады;

– топтық нормаларды бұзушыларға қатысты директивалық ықпалдар күшейеді [88].

Сонымен қатар, этникалық ерекшелік, басқа сәйкестілік түрлеріне қарағанда, тоталитарлық болуы мүмкін, яғни басқа қосымшалар мен міндеттемелерді ығыстырып, сәйкестіктің орталық тірегіне айналады.

Кейде қоғамның кейбір бөліктері этникалылықты артық көруі мүмкін, сол себепті адамдар бір этностың құрамына кіретін болғандығынан өздерінің бойындағы басқа тұлғаны сол топтың мәдени сипаттамаларына бағындыруға мәжбүрлейді.

Этносаралық шиеленістің өсуін болжауға болатын негізгі факторларға келесілерді жатқызуға болады:

1. Этникалық немесе діни азшылық топ қазіргі уақытқа қарағанда көбірек автономияны талап етеді.

2. Егер азшылықтың бір кездері өз мемлекеттілігі болса, соғыс қимылдарының басталу қаупі артады. Бұл мемлекеттік құрылымның қашан және қайда болғаны, қалай құрылғаны, басқару нысаны қандай болғаны, қандай себептермен тәуелсіздігінен айырылғаны маңызды емес.

3. Тәуелсіздікті қолдайтын топтар неғұрлым ұйымдасқан болса, соғұрлым олардың қарулы күресті бастау ықтималдығы артады.

4. Өзін-өзі анықтауға үміткер аймақтағы инфрақұрылым мен ақпараттық технологиялардың жағдайы неғұрлым жақсы болса, соғыс қимылдарының басталу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

Белгілі бір этнос тобы бір мемлекеттің юрисдикциясында болып, ықшам аумақта өмір сүрсе, онда байланыс факторы ерекше рөл атқармайды. Бірақ этникалық немесе діни топ екі немесе одан да көп мемлекеттер арасында «бөлінсе» оның маңызы бірнеше есе артады.

5. Этникалық немесе діни топтағы туу деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым оның өзін-өзі анықтау үшін соғыс бастау ықтималдығы артады. Төмен туу көрсеткішін мигранттардың көптеп келуі және т.б. өтеуге болады.

6. Этникалық немесе діни топ орталық үкімет тарапынан қуғын-сүргін мен кемсітушілікке неғұрлым аз ұшыраса, соғұрлым оның қарулы күресті бастау ықтималдығы артады. Бір қызығы, өзін-өзі анықтауды қолдайтын топтардың көпшілігі бүгінде демократиялық елдерде қимыл жасауда. Оның үстіне тәуелсіздік туралы әңгіме тек ел басқару формасын өзгерткеннен кейін ғана басталады.

7. Егер осы діни немесе этникалық топтың өкілдері бір кездері осындай күрес жүргізген болса, соғыс қимылдарының басталуы әлдеқайда ықтимал [88, б.28].

Этносаралық қатынастарды реттеудің қажетті шарттарына мыналар жатады (4-сурет).

Сурет 4 – Этносаралық қатынастарды реттеудің шарттары [88, б.29].

Сонымен бірге, полиэтникалық қоғамда адамдардың (этникалық топтардың) ерекше мінез-құлық стереотиптерінен пайда болатын қатынастарыныңбірнеше үлгілерін байқауға болады (кейбір зерттеушілер оларды ұлтаралық қақтығыстарды шешудің жолы деп санайды).

Оларды жүйелеу арқылы, 5-суретте көрсетілгендей, келесі жіктеуді ұсынуға болады.

Сурет 5 – Этносаралық қатынастың түрлері

Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [89]

Бірігейлікті тану үдерісі барлық қатысушылар үшін ерекшелік құқығын мойындай отырып, тең негізде қарым-қатынас мүмкіндігін білдіреді. Бұл үдерісті сақтау этникалық қақтығыстарды сәтті шешудің қажетті шарты болып табылады.

Л.Д. Дробижеваның көзқарасына сәйкес, бұл үдерісті қолдану, біріншіден, этникалық топтың мәдениетінің ерекшеліктерін, оның тарихын, салт-дәстүрі мен дінін білуді, халықтың негізгі мәселелерін және т.б.білуді, екіншіден, этнос пен мәдениеттің әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде этностың табиғатын терең түсінуді талап етеді [90].

Сонымен, осы *тармақта қарастырылған ережелер келесі қорытындылар* жасауға мүмкіндік береді:

Ұлтаралық қатынастар сөздің кең мағынасында халықтардың әртүрлі салалардағы – саясаттағы, мәдениеттегі және т.б. өзара әрекеттесуін, тар мағынада – әртүрлі ұлт өкілдерінің тұлғааралық қарым-қатынасы ретінде сипатталады. Сондықтан ұлтаралық қатынастарды зерттеуге әртүрлі ғылымдар мен ғылыми бағыттар әртүрлі позициядан бет бұруда.

Этносаралық қатынастар мәселелеріне қатысты осы бөлімде келтірілген теориялық және концептуалды үлгілерді талдау бұл модельдердің күрделі және пәнаралық сипатқа ие екендігін көрсетті.

Олар теориялық әзірлемелер мен әдіснамалық мүмкіндіктерді негізінен этносаралық қатынастарды толық және жан-жақты ғылыми талдауға арналған саяси-әлеуметтану және саяси-психологиялық тәсілдер аясында, сонымен қатар басқа ғылымдардың тәсілдерін де біріктіреді.

Этнологтар этникалық топтар арасындағы барлық қатынастардың әдетте мәдениетаралық өзара әрекеттесуді зерттейді. Тарихшылардың көзқарасы бойынша халықтар арасындағы қарым-қатынастар ретроспективті түрде қарастырылады, өйткені этникалық топтардың қарым-қатынасы тек бүгінгі күннің мүдделері мен жағдайларымен анықталып қоймайды, сонымен қатар тарихқа дейінгі кезеңге де ие.

Саяси әлеуметтануда ұлтаралық қатынастар сипатының елдегі және республикалардағы саяси жағдайға әсері зерттеледі. Этносаралық қатынастардың институционалдық деңгейі саяси, құқықтық, этносаяси зерттеулердің объектісі болып табылады.

Тұлғааралық, топаралық байланыстар мен қатынастарға, басқаша айтқанда, этносаралық қатынас саласына келсек, олар этносоциологиялық, этнопсихологиялық зерттеулердің объектісін құрайды.

Біз этносаралық қатынастарды зерттеу әдістемесін қарастырдық және этносаралық өзара әрекеттесуді зерттеу үшін қолданылатын бірқатар теорияларды сипаттадық. Оларға тұлға теориясы, белсенділік тәсілі, нұсқама теориясы жатады.

Сонымен, этносаралық қатынастарды зерттегенде этносқа кіретін тұлғаны, әлеуметтік көзқарастарды, этникалық стереотиптерді, ұлттық болмысты, этникалық шекара мен этникалық статусты және басқа аспектілерді зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

Жалпы, өз пәндік саласы аясында концептуалды бағыттардың жиынтығын пайдаланған зерттеушілер этносаралық қарым-қатынастар жай-күйінің көрсеткіштер жүйесін талдап, бағалау кезінде әртүрлі факторларды ескеру қажеттігін бірауыздан ұстанады.

Этносаралық қатынастар саласындағы әртүрлі аспектілерді, қазіргі заманғы процестерді зерттеу негізіндегіпәнаралық еңбек бөлінісінің бір түрі көп жағдайда бұқаралық сананы саясиландыру үрдісінің күшеюімен, этносаралық қарым-қатынастағы сәйкессіздік пен қақтығыстың күшеюімен байланысты. Бұл этносаралық қатынастардың жағдайын зерттеуде этносаяси тәсілдерді белсендірек пайдалануды болжайды.

Жалпы, бірқатар ғалымдар этносаралық қатынастарды зерттеу мен түсіндіруде синтезделген тәсілге бейімділігімен сипатталады.

Конструктивизмді примордиализмге қарсы қою мүмкін емес деген тұжырым дұрыс сияқты. Шынында да, шектен шыққандар деструктивті мінез: әлемді «этникалық манипуляторлар» қызметінің нәтижесі деп түсіндіретін конструктивизм, оқиғаларды тудыратын және әлеуметтік құрылымдардың маңыздылығын елемейтін қаһармандар және белсенді әлеуметтік фактордың рөлін жете бағаламайтын структурализм [90, б. 12-24].

П.Бурдье объективистік және субъективистік тәсілдерді талқылап, «екі тәсіл де диалектикалық қатынаста болады»– деп пайымдайды [91]. Ол бұл синтездеу тәсілін «конструктивистік структурализм» немесе құрылымдық конструктивизм –деп атайды.

Әдіснамалық тұрғыдан алғанда, конструктивистер мен құрылымдық-конструктивистік немесе полипарадигмалық көзқарастарды жақтаушылар арасындағы айырмашылық конструктивистер этникалық топтардың қажеттіліктері мен мүдделеріне мән бергісі келмесе де, сонымен бірге оларда «ынтымақтастық сезімі бар» деген қорытындыға келеді.

Конструктивистік бағытты «ұлт» феноменін қарастыру кезінде қолдануға болады, өйткені ұлттар прагматикалық мақсатта жасанды түрде құрылған. Инструментализм күрделі қоғамдардағы этникалық фактор мен этникалық үдерістерді зерттеу үшін тиімді, дәлірек айтсақ, ұлттық мемлекеттен азаматтық қоғамға өтуде.

Жалпы, этносаралық қатынастарға қатысты теориялық және әдістемелік концепцияларды жан-жақты талдау этносаралық қатынастардың тұтас әлеуметтік шындық ретінде әлі де концептуалды түсінуді қажет ететінін көрсетеді.

Біз таңдаған әдістемеге сәйкес еліміздегі ұлтаралық қатынастарды кешенді күрделі құрылымдалған әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырдық.

Сонымен бірге зерттеліп отырған мәселенің көпөлшемділігін түсіне отырып, біздің еліміздегі этносаралық қатынастардың жағдайына баға беруді қалыптастыратын объективті және субъективті факторларды анықтау қажеттілігі бар.

1.2 Әлемдік концептуалды және институционалдық тәжірибе контекстінде ҚР этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы саясатының ерекшеліктері

Этносаралық мәселелерді шешу үшін этникалық және мәдени әртүрліліктен туындайтын теңгерімді көзқарас қажет. Бұл тұрғыда ұлтаралық келісімді жақсартудағы мемлекеттің рөлі маңызды болып көрінеді. Әртүрлі этностар арасында экономикалық ресурстар мен саяси билікті әділ бөлуге және олардың әлеуметтік, мәдени және діни ерекшеліктерін тануға кепілдік беру үшін мемлекет қажетті конституциялық, құқықтық және әкімшілік шараларды қабылдау арқылы этносаралық қатынастарды нығайтуда шешуші рөл атқарады.

Біздің ойымызша, Қазақстан Республикасы саясатының ерекшеліктерін анықтау үшін мәселе бойынша жеткілікті білімге қарамастан, этносаралық қатынастарды жаһандық және аймақтық тұрғыдан реттеу жолдарын салыстырмалы талдау жасау маңызды.

Әрине, «этностардың нақты қажеттіліктері мен мүдделерін үйлестіру тетіктерін этносаясат дер кезінде қарастыруды және ғылыми тұрғыдан әзірлеуді талап етеді»[92].

Этникалық топтарға қатысты мемлекеттер қолданатын тәсілдердің кең ауқымы бар. Ең алдымен, әрбір елдің этникалық саясаты халықтың ұлттық құрамының ерекшеліктерімен таңбаланады.

Қазақстан сияқты этникалық құрамы жағынан бірегей мемлекеттер ұлттық мәселелерді шешумен үнемі айналысуға тиіс.

Осылайша, этностардың әртүрлілігіне байланысты этносаралық қатынастар мәселелері Қазақстан Республикасы үшін ерекше маңызға ие.

Айта кету керек, 2021 жылғы Халықтың ұлттық санағының қорытындыларына сәйкес Қазақстан Республикасында 19 186 015 адам тұрады, олардың ең көбі қазақтар (70,4%), одан кейін орыстар (15,5%), одан әрі өзбектер (3,2%), украиндар (2,0%), ұйғырлар (1,5 %), немістер (1,2%), татарлар (1,1%), әзербайжандар (0,8%), кәрістер (0,6%), түріктер (0,5%), дүнгендер (0,4%), белорустар (0,4%), тәжіктер (0,3%), күрдтер (0,3%), шешендер (0,2%), поляктар (0,2%), қырғыздар (0,2%), басқа этнос өкілдері 1,4%-ды құрады [93].

Халықтардың этникалық құқықтарын сақтау қабілетіне мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі маңызды әсер ететін факторы деп атауға болады. Бұл фактор үкіметтердің азшылық этникалық топтарды дамыту және қолдауға бағытталған бағдарламаларды қаржыландыру мүмкіндігін арттыруы немесе керісінше шектеуі мүмкін.

Мемлекеттердің демократиялық құндылықтарды, бостандық, гуманизм мұраттарын ұстану дәрежесі, сондай-ақ олардың адам құқықтары мен этникалық топтарды қорғау саласындағы халықаралық-құқықтық стандарттарды сақтауға дайындығы да этносаралық келісімді нығайтуда тұрақты рөл атқарады.

Мемлекеттердің этносаясатына талдау арнайы заңнама шеңберінде тиісті шараларды жүзеге асыратын үкіметтер тиімдірек нәтижелерге қол жеткізетінін көрсетеді.

Мәселен, азшылықтардың құқықтарын қорғау бойынша құқық қорғау шараларын қабылдау олардың бұзылу мүмкіндігінің азаюына және халықаралық стандарттарды толық енгізуге ықпал етеді.

Қазақстандағы мемлекеттiң негiзгi реттеушi құралдарының бiрi – Қазақстан Республикасының Конституциясында мемлекеттегі барлық этнос өкiлдерiнiң, жергiлiктi тiлде сөйлейтiн, өзiн кез келген дiнге сенетiн азаматтардың теңдiгi нақты жазылған.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағында: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» [1].

Бүгінгі таңда Қазақстандағы барлық азаматтық қоғам институттарының үйлесімді жұмысының нәтижесінде этностардың қақтығыстары орын алмағаны анық. Еліміздің әрбір азаматы мемлекет тарапынан осындай көзқарас пен қолдауға сене алады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 1баптың 2-тармағында: «Республика қызметінің түбегейлі принциптері: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру арқылы шешу» – деп бекітілген [1].

Еліміздегі этносаралық қатынастардың негізгі қағидаттарының бірі республика аумағында тұратын барлық этнос өкілдеріне төзімділік болып табылады, ол Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген (39-бап, 2-тармақ): «Ұлтаралық және конфессияаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық емес деп танылады». Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 5-бабының 3-тармағына сәйкес: «Мақсаты немесе іс-әрекеті Республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге, оның тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған қоғамдық бірлестіктер құруға және олардың қызметіне, сондай-ақ заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құрамалар құруға тыйым салынады»

Бүгінгі таңда қазақстандықтардың кез келген бөлігі кемсітуге ұшырайды деп елестету мүлде мүмкін емес. Этносаралық қатынастардың стандарттары әртүрлі этностар өкілдерінің мүдделерін қорғауды ескере отырып қалыптасты.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабының 2-тармағында айқындайды: «Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды» [1], яғни діни, этникалық және өзге де белгілер бойынша кемсітудің кез келген нысанына тыйым салады.

Сонымен қатар, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасын 2011 жылғы 11 қазандағы Заңы «конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың және азаматтардың діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге» алып, барлық құқықтық негіздерді жасады [94].

Бұл ретте Қазақстан Республикасы өз саясатында осы салаға қатысты халықаралық құқықтың негізгі құқықтық құжаттарының жалпы қабылданған әлемдік қоғамдастықтың стандарттарын басшылыққа алады.

Атап айтқанда, еліміз адам құқықтары саласындағы аса маңызды халықаралық келісімдер мен шарттарға, соның ішінде БҰҰ-ның құқықтық саладағы іргелі келісімдерге қосылды.

Әлемдік тәжірибе бірегейлік пен бірлікті қалыптастырудың алуан түрлі тәсілдерді көрсетеді. Алайда атап айтқанда, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдердің құқықтық жүйесін зерттеу қазіргі әлемде бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту саласында халықаралық тәжірибеде бірыңғай стандарттардың жоқ екендігін көрсетеді.

Дұрыс бағдар ретінде бұл салада келесі халықаралық құжаттарды санауға болады: Біріккен Ұлттар Ұйымының Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы (бұдан әрі – БҰҰ) (1948), Ұлттық немесе этникалық, діни және тілдік азшылықтарға жататын адамдардың құқықтары туралы БҰҰ Декларациясы (1992), Нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы БҰҰ Конвенциясы (1965) [94;1б.15-18].

Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын нығайту үшін біздің ел Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 1966 жылғы 16 желтоқсанда Нью-Йорк қаласында қабылдаған Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактiге және Экономикалық, әлеуметтiк және мәдени құқықтар туралы халықаралық пактiге қосылды [4; 5].

Сондай-ақ, біздің республикамыз Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Еуропа Кеңесінің ұсынымдарына да сүйенеді. Қазақстан әлеуметтік және мәдени-гуманитарлық даму саласындағы 180-нен астам халықаралық құжаттарды ратификациялады.

Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастар жалпы алғанда тұрақтылық пен тұрақтылықпен сипатталады, ол бір жағынан объективті немесе тарихи себептермен, екінші жағынан субъективті немесе саяси себептермен түсіндіріледі.

Түркі, славян және басқа да халықтардың ғасырлар бойы қалыптасқан өзара қарым-қатынасының нәтижесінде республика аумағында өзара құрмет пен полиэтникалы қоғам тұрақты дәстүрлері қалыптасып, жастар тұтастай алғанда толеранттылық рухында тәрбиеленуде.

Қазіргі қоғамның барлық экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани процестерінде кездесетін этникалық аспектілер Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік пен басқару органдарының қызметінде маңызды орын алады.

Мемлекеттердің этникалық саясатының динамикасы мен сипатына адам және тұтас халықтардың құқықтарының негізгі өлшемдерін белгілейтін жалпыға бірдей танылған халықаралық құқық нормалары көбірек әсер етуде.

Алайда, этностардың қоғамдағы орнын айқындайтын нақты әлеуметтік, саяси, экономикалық, тарихи жағдайларды есепке алмай, әділ және тиімді этникалық саясат жүргізу мүмкін емес.

Қазақстан үшін бұл мәселені талдау «Қазақстан – 2030 Стратегиясы» [6] және «Қазақстан – 2050 Стратегиясы» [7] мемлекетті дамытудың іргелі стратегиялық бағдарламаларына негізделген ұлттық саясатты іске асыру схемасына сәйкес келеді. Қазіргі мемлекеттік ұлттық саясаттың басым бағыттарын айқындаған бұл құжаттар ұзақ мерзімді перспективада нәтиже алуға бағытталған.

Бұл стратегиялар этносаралық қатынастарды реттеуге құқықтық, ұйымдастырушылық және идеологиялық жаңалықтарды енгізу мүмкіндігін анықтайды.

Этносаралық интеграцияның маңызды бағыттарының бірі құқықтық базаны құрумен байланысты болған. Қазақстан Республикасының этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы ұлттық заңнамалық базасын қалыптастырудың негізгі кезеңі 1997-2007 жылдар аралығын қамтиды. Дәл осы кезеңде Қазақстанның мемлекеттілігін нығайту шараларымен ұштастыра отырып, еліміздің қоғамдық-саяси жүйесінің демократияландыру жолындағы эволюциясының ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді басымдықтары тұжырымдалған болатын.

Этникалық қайта өрлеу үдерістері Қазақстанның түкпір-түкпірін қамтитын ұлттық-мәдени орталықтардың құрылуына түрткі болды. Олардың ең биік мінбері – Қазақстан халқы Ассамблеясы. Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын экс-президент Н.Ә.Назарбаев 1992 жылы Тәуелсіздіктің бір жылдығына арналған Қазақстан халықтарының бірінші форумында жариялады. Қазақстан халқы Ассамблеясы Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 1 наурыздағы Жарлығына сәйкес Мемлекет басшысының жанындағы консультативтік-кеңесші орган ретінде құрылды [95].

Қазақстан халқы Ассамблеясының даму стратегиясы айқындалды. Оның негізгі мақсаты – ұлттық келісім, қауіпсіздік және азаматтық бейбітшілік. «Бүгінде Ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы полиэтникалы қоғам және халық бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Сонымен қатар ҚХА мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуге, азаматтардың демократия нормаларына негізделген саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсетеді. Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этно мәдени орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді» [95].

Қазақстан халқы Ассамблеясы мемлекеттік ұлттық саясатты тиімді жүргізуге көмектесетін азаматтық қоғамның бірегей институтына айналды. Оның қызметін қазақстандық қоғам мойындады және көптеген елдер, БҰҰ, ЕҚЫҰ сияқты халықаралық ұйымдар жоғары бағалайды.

Сондай-ақ тіл саясаты қолға алынды. 1997 жылғы 11 шiлдеде Қазақстан Республикасының Тiл туралы Заңы қабылданып, ол заң «Қазақстан Республикасында тiлдердiң қолданылуының құқықтық негiздерiн, мемлекеттiң оларды оқып-үйрену мен дамыту үшiн жағдай жасау жөнiндегi мiндеттерiн белгiлейдi, Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық тiлге бiрдей құрметпен қарауды қамтамасыз етедi»[10].

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңында тіл саясатының қағидаттары қарастырылып, 9 бабында көрсетілгендей, айталық, «Меншік нысандарына қарамастан барлық білім беру ұйымдары білім алушылардың мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін білуін, сондай-ақ білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес орыс тілін және шет тілдерінің біреуін оқып-үйренуін қамтамасыз етуге тиіс. Ана тілінде білім алу құқығы тиісті білім беру ұйымдарының мүмкіндіктері болған жағдайда сыныптар, топтар құрумен, сондай-ақ олардың жұмыс істеуіне жағдай жасаумен қамтамасыз етіледі» [96].

Дініне, этнос ерекшеліктеріне қарамайтын теңдік қағидасы азаматтардың еңбек құқығымен де байланысты. Мәселен, біздің республикамыздың барлық азаматтары, өзге ұлтөкілдері, Конституцияға сәйкес және Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңына, сәйкес мемлекеттік қызметке тең қол жеткізу құқығына ие бола алады. Мемлекеттiк қызметшi лауазымына үміткерге қойылатын талаптар лауазымдық мiндеттерiнiң сипатымен ғана айқындалады [97].

Тағы бір қосымша жайт, тең қолжетімділік қағидасы конкурстық іріктеу арқылы қамтамасыз етіледі. Яғни қазақ және орыс тілдерінде конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланады, сонымен бірге қазақ немесе орыс тілінде Қазақстан Республикасының заңнамасын тестілеу және сұхбат жүргізіледі.

Қазақстанда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету жүйесімен тетіктерін жетілдіру шеңберінде 2002 жылғы қыркүйекте Адам құқықтары жөніндегі уәкіл лауазымы енгізілді.

Сонымен қатар, 2006 жылғы 28 маусымда Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы бекітілді. Бағдарламаның мақсаты ретінде «этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiру» болып белгіленді [98].

Бағдарламаның «республикадағы этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiрудi қамтамасыз ететiн iс-шаралар кешенiн әзiрлеу және iске асыру;елдегi әлеуметтік-саяси ахуалдың, сондай-ақ этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы ахуал мен қоғамдағы әлеуметтiк-психологиялық шиеленiс деңгейiнiң мониторингi, диагностикасы және болжамы; iшкi саяси тұрақтылықты, ұлтаралық және конфессияаралық келiсiмдi нығайту» тәрізді мiндеттерi айқындалды.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 2000-жылдардың ортасынан бастап Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші органнан Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген кең ауқымды өкілеттіктері мен міндеттері бар органға айналуының бірте-бірте үдерісі жүріп жатыр.

Бұл органның қызметін 2008 жылы реформаның барысында қамтамасыз етудің құқықтық құралдарын қалыптастыратын, оның конституциялық орган ретіндегі мәртебесін айқындайтын «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заң қабылданды. Бұл заң бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы ҚХА-ның рөлін қамтамасыз етіп саяси мойындауына әсер етті. Қазақстан халқы Ассамблеясы жүргізілген реформа нәтижесінде Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 9 депутатын сайлау құқығы арқылы Қазақстан Республикасы Парламентіндегі кепілдік берілген өкілдікке ие болды.

«Ассамблеяның құрылымын Ассамблеяның Сессиясы, Кеңесі, Аппараты (Хатшылығы), облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары, Ассамблеяның этномәдени бірлестіктері құрайды»

«Ассамблея Сессиясы – Ассамблея мүшелерінің жиналысы (Ассамблеяның жоғары басқарушы органы болып табылады).

Сессияны Қазақстан Республикасының Президенті қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырады. Кезекті Сессияны шақыру туралы өкім кезекті Сессияның өткізілетін күні, орны жене күн тәртібі көрсетіліп, ол басталғанға дейін отыз күннен кешіктірілмей қабылданады, бұл туралы ресми бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланады» .

Сессиялар аралығындағы кезеңде ҚХА басқаруды Ассамблея Кеңесі жүзеге асырады. Кеңеске республикалық этномәдени бірлестіктердің өкілдері, қоғам қайраткерлері, Парламент депутаттары, министрлер, облыс әкімдері кіреді. Ассамблея Төрағасының этномәдени бiрлестiктерден тағайындалатын екі орынбасары алмастыру тәртiбiмен Кеңес ұсынымы негiзiнде Президенттің өкiмiмен тағайындалады.

Президент Әкiмшiлiгiнiң құрылымында дербес құрылымдық бөлiм болып табылатын Қазақстан халқы Ассамблеясының Хатшылығы – Ассамблеяның негізгі жұмыс органы бар. «Хатшылықты бiр мезгiлде Ассамблея Төрағасының орынбасары болып табылатын Хатшылық меңгерушiсi басқарады»

Осы институционалдық жүйенін негізінде, біздің пікірімізше, мемлекеттік басқару мен қоғамдық қатынастарға қатысуындағы Қазақстан халқы Ассамблеясының тиімділігі қамтамасыз етілуіне мүмкіндіктер жатыр.

Ассамблеяның облыстардағы құрылымдарын облыс әкімдері басқарады. Ассамблеяның барлық деңгейдегі бөлімшелерінің құрамына жеке беделді тұлғалар, олардың қатарында этномәдени және басқа да қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер кіреді.

Бұрын Қазақстан халқы Ассамблеясының құзыреті ұлттық азшылықтардың құқықтарын мәдени және тілдік ортада жүзеге асырумен шектеледі деп саналатын. Алайда қазіргі таңда ҚХА барлық этностардың құқықтарын саяси деңгейде де қорғай алады. Осылайша, Қазақстанда тұрып жатқан барлық ұлттардың саяси мүдделерін білдіру мен қорғаудың жаңа тетігі пайда болды. Бұл тетіктің жұмыс істеуі олардың мүдделерін қорғау деңгейін айтарлықтай арттыруға тиіс.

Бұл өзгерістер 1990 жылы маусымда қол қойылған ЕҚЫҰ Адами өлшем жөніндегі Конференциясының Копенгаген кеңесі құжатының тармағының негізгі қағидатын, сондай-ақ 1999 жылғы қыркүйектегі Лундтың этникалық қатынастарды қамтамасыз ету жөніндегі арнайы шараларға қатысты ұсынымдарын жүзеге асыруға мүмкіндік берді[11 б.7-13].

Осы бағытта атқарылған қадамдардың арқасында Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздің саяси жүйесінің толыққанды субъектісіне айналды. Эксперттердің бағалауына сәйкес Қазақстан халқы Ассамблеясы азаматтық қоғамның дәстүрлі институттарына ұласып, Парламент палаталарында, саяси партияларда, БАҚ, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар өз ұстанымын білдіре алды[99].

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 20 қазандағы Заңының 3 бабында былай деп жазылған: «Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патриотизм, Қазақстан этностарының азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы негізінде Қазақстан Республикасында қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету болып табылады»[11б.18-21].

Қазақстан халқы Ассамблеясының негізгі міндеттері 4-бапта айқындалған. Оларға жатады:1) мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау;2) Қазақстан халқының бірлігін нығайту; 3) қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу; 4) азаматтардың саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға қатысу; 5) Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 6) Қазақстан халқының дәстүрлерін, тілдері мен мәдениетін сақтау және дамыту болып табылады .

Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің негізгі бағыттары: «ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін елде және одан тыс жерлерде насихаттау; шет мемлекеттердегі қазақ диаспорасына ана тілін, мәдениеті мен ұлттық дәстүрін сақтау мен дамытуда, оның тарихи Отанымен байланысын нығайтуда қолдау көрсету» [11б.24-29].

Азаматтық қоғамдастық ретінде біртұтас қазақ елін қалыптастыру жолында 2010 жылдың мамырында маңызды қадам жасалды – «Қазақстанның барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктер мен лайықты өмір сүру жағдайларын жасауға ұмтылу негізінде Ұлттық бірлік доктринасы қабылданды.

«Доктринаның қажеттілігі өмірдің өзінен, біздің жалпы тағдырымыздан, тарихи логикасынан туындап отыр» деп айтылып, құжаттың негізгі мақсаты ретінде Қазақстанда тұратын барлық этностар мен ұлт өкілдерінің санасында ұлттық бірегейлік идеясын тарату, стратегиялық басымдық ретінде қоғамның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесін орнату [100].

Сонымен қатар, қазақтардың және Қазақстанның басқа халықтарының жалпы азаматтық қазақ болмысын қалыптастыру ұлттық өзіндік санасы мен әлеуметтік-мәдени құндылықтарының маңыздылығын төмендетпеуі керек.

Бұл міндеттер Доктринаның құрылымын үш қағидатқа негіздейді, айталық:

1. Бір ел – бір тағдыр.

2. Тегі басқа - теңдігі бір.

3. Ұлт рухының дамуы.

Бұл құжатта этномәдени, демографиялық, көші-қон және экономикалық үдерістердің өзара байланысы, олардың этносаралық қатынастар саласына ықпалы ескерілгені маңызды.

Осылайша, тәуелсіздік жылдарында Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының этносаралық және конфессияаралық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету ең маңызды бағыты болды.

Жасаған талдау көрсетіп тұрғандай этносаралық өзара іс-қимылдың қазақстандық моделі бастапқыда азаматтық қоғам институттары мен мемлекет арасындағы сындарлы өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін заңнамалық актілер негізінде құрылды.

Жалпы, Қазақстан қоғам ішіндегі ұлтаралық татулықты қамтамасыз ету мәселесін сәтті шеше алды деп айтуға толық негіз бар. Ұлтаралық алауыздықты болдырмау және ұлтаралық келісімді жақсартудағы биліктің қызметі көпвекторлы болғаны да соның бір айғағы.

Халықаралық ынтымақтастықты нығайту үшін әртүрлі заңнамалық нормаларды біріктіру, сондай-ақ ксенофобиялық сезімдердің алдын алу бойынша мемлекеттік саясат жүзеге асырылуда. Сондай-ақ, бұл тұрғыда билік ұлттық саясатты жүзеге асыру үшін консультативтік-кеңесші органдарды құруда, этнос өкілдері арасында жақындасу және достық қарым-қатынас орнату мақсатында конфессияаралық іс-шаралар өткізуде.

Айта кету керек, 2022 жылы 15 қыркүйекте Президент жарлығы негізінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 2022-2026 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы бекітіліп, онын мақсаты Қазақстан халқы Ассамблеясының «қазақстандық патриотизм, азаматтық тең құқықтық, мемлекеттік тілдің біріктіруші рөлі, "бірлігіміз - әралуандықта" идеясы, ұлттың ұдайы жаңғыруы, сондай-ақ интермәдениеттілік саясаты қағидаттары негізінде қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту жөніндегі мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысуын қамтамасыз ету болып табылады» деп жарияланды [93].

Оның алдындағы қабылданған құжаттардың алдында этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын, Ассамблеяның орта мерзімді кезеңге арналған (2011 жылға дейінгі) стратегиясы және Ассамблеяның (2020 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын атауға болады.

Сонымен бірге Қазақстан халқы Ассамблеясының дамуының 2025 дейінгі тұжырымдамасы да 2015 жылы қабылданған.

«Ассамблеяның инфрақұылымы нығайтылды, оның азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттік билік органдары жүйесіне интеграциялануы қамтамасыз етілді. Ассамблея жанында қоғамдық қорлар жұмыс істейді, көпфункциялы веб-портал дамуда, Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасында Ассамблея депозитарийі құрылды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2009 жылы Ассамблеяның Ғылыми-сарапшылық кеңесі құрылды. Еліміздің барлық өңірлерінде жоғары оқу орындарының базасында Ассамблеяның ғылыми-сарапшылық топтары жұмыс істейді. Ассамблеяның республикалық журналистер клубы құрылды және өңірлік деңгейде де осындай құрылымдар құрылды. Еліміздің барлық өңірлеріндегі Ассамблеяда тиесіліі: қоғамдық келісім, аналар, медиация кеңестері құрылды» [93].

Институционалдық реформа контекстінде Қазақстан Республикасының этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы саясатының мақсаты Ассамблеяның институттарын келесі бағыттар бойынша дамыту, айталық:

1) «кез келген сыртқы қақтығыс әлеуетін Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және оның азаматтарына ығыстыра салу әрекеттеріне қарсы жүйелі іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша Ассамблеяның шетелдік әріптестерімен өзара іс-қимылын ұйымдастыру;

2) этносаралық ахуалдың шиеленісуіне, этникалық кеңістікке ұласуы мүмкін қақтығыстарға жедел ден қою жөнінде құқық қорғау органдарымен бірлескен жұмысты жандандыру және жаңғырту, сондай-ақ олардың профилактикасы және жолын кесу жөніндегі алдын алу шаралары жүйесін құру;

3) этносаралық өзара іс-қимыл мен келісімді нығайтудың маңызды құралы ретінде Ассамблеяның қызметін жандандыру арқылы барлық этноәлеуметтік топтарды біртұтас азаматтық ұлтқа интеграциялау жөніндегі көпжоспарлы жұмысты, сондай-ақ оның барлық институттарының қоғамдағы бірлік пен келісім саясаты, этностарды интеграциялау, қоғамда мемлекеттік тілді этносаралық қарым-қатынас тілі ретінде дамыту мәселелері бойынша ағартушылық және ақпараттық-түсіндіру жұмысын күшейту;

4) ақпараттық алаңда таратылатын этносаралық қатынастар саласындағы теріс дүниетанымдық көзқарастарды бейтараптандыру мақсатында халық арасында Ассамблея институттарының, достық үйлерінің, мемлекеттік органдар мен мекемелердің ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмысын іске асыру;

5) қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту мақсатында Ассамблея институттарының мемлекеттік органдармен және өзге де қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимылының жаңа тетіктерін енгізу жөнінде ұсыныстар тұжырымдау;

6) жұмысты жүйелендіру және қоғамдық келісім мен бірлікті нығайту тетігі ретінде Ассамблеяның этносаралық қатынастарды нығайтудағы, әлеуметтік саладағы қайырымдылықты, медиацияны, волонтерлікті дамытуға жәрдемдесудегі рөлін күшейту;

7) Ассамблеяның қоғамдық сананы жаңғырту басымдықтарын іске асыру, қоғамда прогрессивті адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру жөніндегі қызметін жетілдіру» [93].

Осы тұрғыдан алғанда, маңызды болып табылатын «Қазақстан Республикасының Тіл туралы» Заңының қабылдануы және жүзеге асырылуы ұлттық саясат өлшемдерінің біріне айналып, жалпы қабылданған әлемдік тәжірибеге сәйкес келуін айтамыз.

Ана тілдерін үйрену және қолдану Қазақстан халықтарының құқығы ретінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-бабының 3-тармағында және 19-бабының 2-тармағында бекітілген [1].

1997 жылы 11 шiлдеде қабылданған «Қазақстан Республикасының тіл туралы» Заңының 6-бабында әрбір азаматтың «Қазақстан Республикасы азаматының ана тiлiн қолдануына, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тiлiн еркiн таңдауына құқығы бар. Мемлекет Қазақстан халқының тiлдерiн оқып-үйрену мен дамыту үшiн жағдай туғызу жөнiнде қамқорлық жасайды» деп жазылған. Ал келесі 7 бапта «Қазақстан Республикасында тiлдiк белгiсi бойынша азаматтардың құқықтарын кемсiтуге жол берiлмейдi» деп белгiленген [10]. Ұлттық топтар жинақты тұратын жерлерде iс-шаралар өткiзiлген кезде олардың тiлдерi пайдаланылуы мүмкiн.

Білім беру ұйымдарындағы этнолингвистикалық саясат Қазақстан Республикасының Конституциясына және осы заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Меншiк нысанына қарамастан барлық бiлiм беру ұйымдары қазақ тiлiнiң мемлекеттiк тiл ретiнде бiлуi мен дамуын, сондай-ақ әрбiр бiлiм беру деңгейi бойынша мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандартқа сәйкес орыс тiлiнiң оқытылуын қамтамасыз етедi. «Қазақстан Республикасы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiмдi мемлекеттiк тiлде, орыс тiлiнде, ал қажетiне қарай және мүмкiндiгi болған жағдайда басқа да тiлдерде алуды қамтамасыз етедi. Білім беру ұйымдарында мемлекеттiк тiл мен орыс тiлi мiндеттi оқу пәнi болып табылады және бiлiм туралы құжатқа енгiзiлетiн пәндер тiзбесiне кiредi» [10].

Тіл саясаты мемлекеттік тілдің құқықтық мәртебесін қалыптастырудан басталды.

1989 жылы 22 қыркүйекте қабылданған Қазақ КСР-нің «Тіл туралы» Заңын еске алуға болады. Барлық тәуелсіздік алған мемлекеттердегі тәрізді Қазақстанда да этносаяси стратегияның түпкі мақсаты титулды ұлт негізінде ұлттық бірлікті қалыптастыру болды. Заң қазақ тілін мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеріп, орыс тілі халықаралық қатынас тіліне айналды. Жалпы, бұл өзгеріс қазақ тілінің мемлекеттіліктің негізгі нышандарының бірі ретінде дамуына негіз жасауға талпынуының нәтижесі болды.

Алайда Э.Хобсбаумның айтуынша, «ұлттық тілге деген қажеттілік қарапайым азаматтар мемлекеттің маңызды құрамдас бөлігіне айналғанда көрінеді»[16, c.51].

Әрине қазақ тілінің Қазақстан егемендігінің іргетасы ретіндегі басымдығы мемлекеттің құқықтық ережелерден байқалады. «Тіл туралы» заңы қабылданып, ел тілдерін сақтау мен дамыту мәселесінде мемлекет пен қоғам арасындағы жауапкершілік саласы нақты айқындалды. Себебі 1997 жылы қабылданған заңда қазақ тілі негізгі «мемлекеттік басқарудың, заң шығарудың, құжат айналымының тілі болып, бүкіл қоғамдық қатынастардың барлық салаларына таралады деп көрсетілген. Қазақ тілін білу әрбір азаматтың парызы демекпіз.

Мемлекет басқа тілдерге зиянын тигізбей, мемлекеттік тілді дамытуды өз мойнына алды.

Қазақстан Республикасының «Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Президенттің Жарлығына сәйкес қазақ тілінде еркін сөйлейтін азаматтардың 2020 жылға қарай үлесін 95%-ға жеткізу көзделген болатын.

Бағдарламаның негізгі міндеттері қазақ тілінің рөлінің өзектілігі мен маңыздылығын арттыру, орыс тілінің ұлтаралық қатынас тілі ретінде болуын сақтау, еліміздің тілдік алуандылығын нығайту болған.

2011-2020 жылдарға арналған тілдерді дамыту мен қолдану бағдарламасы Үкіметтің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысы бойынша 2020-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске асырудың мемлекеттік бағдарламасымен жалғасты.

Оның негізгі мақсаттары: «қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды қызметін қамтамасыз ете отырып, латын графикалы әліпби негізінде қазақ тілін жаңғыртуға, тіл мәдениетін одан әрі арттыруға және тілдік капиталды дамытуға бағытталған үйлесімді тіл саясатын жүргізу».

Сондай-ақ, бұл құжатта алға қойған міндеттері ішінде «этностық топтардың тілдерін дамыту», «Қазақстан халқының тілдерін сақтау және үйрену», «этномәдени бірлестіктер базасында тілдерді үйренуге әдістемелік қолдау көрсетуді жүзеге асыру», «өзге этнос өкілдерінің қазақ тілін үйренуі» көзделген.

Яғни, жоғарыда атап өтілгендей, тіларалық қатынастар этносаралық қатынастардың маңызды аспектісі болып табылады.

Қазақстан кеңес дәуірінен асимметриялы болған қостілділікті мұра еткен. Асимметрия қостілділіктің диглоссиямен бірге дамуы фактісінде көрінді. Диглоссия дегеніміз қоғамда әртүрлі функционалдық салаларда қолданылатын екі тілдің бір мезгілде дамуы және біреуінің әлеуметтік мәртебесі мен беделі жоғары болуы. Дәл осы жағдайда қазақ тілінің орыс тіліне қарағанда беделі төмен болғаны баршамызға мәлім.

Қазіргі уақытта республикадағы тілдік үлгіні плюралистік үлгі ретінде қарастыруға болады. Сонымен қатар, лингвистикалық салада (соның ішінде этнолингвистикалық өзара әрекеттесуде) тілдердің дамуына байланысты бірқатар мәселелер бар. Әрине оларды тек қоғамдық дамудың жалпы контекстінде шешуге болады деп санаймыз.

Ғасырлар тоғысында ЕҚЫҰ-ның аз ұлттар істері жөніндегі Жоғарғы комиссары ЕҚЫҰ-ға қатысушы барлық елдердегі этнолингвистикалық құқықтар жағдайын зерттеу туралы шешім қабылғанын ескеруге болады.

Айта кету керек, Қазақстан азаматтары үшін ана тілінде білім берудің жеткілікті дамыған жүйесі құрылған. Барлық тілдерге сөйлеуге құқықтық кепілдіктер болып, кез келген ұлт азаматтарының өз тілі мен мәдениетін дамытуға ажырамас құқығы сақталады. Қазақстандағы шағын ұлттар тығыз орналасқан жерлерде ұйғыр, өзбек, тәжік, украин, неміс, поляк және басқа тілдерде оқытатын мектептер жұмыс істейді.

2007 жылдан бері Қазақстанда мемлекеттік деңгейде «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасы, яғни қазақ, орыс және ағылшын тілдерін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда.

Этнолингвистикалық құқықтарды сақтай отырып, әрбір мемлекет нақты шарттарға сәйкес өзінің нақты міндеттерін шешеді, бірақ сонымен бірге аз ұлттарға қатысты этнолингвистикалық саясаттың кейбір жалпы стандарттары әзірленді.

Мәселен, Еуропа елдері тілдік және мәдени әртүрлілікті еуропалық бірегейліктің ажырамас сегменті ретінде анықтайтын көптілділік стратегияларын әзірлеуде. ЕО-ның тіл саясаты тілдік әртүрлілікті ілгерілетумен тығыз байланысты [101].

Осыған байланысты кейбір мемлекеттер өз аумақтарында сөйлейтін азшылық тілдерін қорғауға және дамытуға бағытталған арнайы шараларды әзірледі.Үкіметтер заң шығару немесе кез келген басқа әрекеттер арқылы азшылықтарға жататын адамдардың өз тілінде сөйлеу мүмкіндігін шектеген кезде қиындықтар туындайды. Алайда халықаралық құқық этникалық азшылықтарға өз ана тілін пайдалануға бірқатар ажырамас құқықтар береді, сондықтан негізгі халықаралық актілерге қосылған мемлекеттер оларды шектей алмайды.

Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасының полиэтникалық қоғам жағдайында Конституциясына негізделген саяси-құқықтық реттеудің ерекше саяси мәні бар. Өйткені ол реттеу теңдік пен бостандықтар қағидаттары негізінде азаматтардың нәсілі, ұлты, тілі, дінге көзқарасы, жеке қасиеттері, ұлттық жанашырлықтары мен антипатиялары, жеке тұлғалық белгілі бір құндылық бағдарлары мен этникалық басымдықтарына қарамастан этносаралық қатынастарды құруға арналған.

Бұл құқықтардың жалпы контурлары бірқатар салмақты құжаттарда баяндалғаны маңызды, олардың арасында ЕҚЫК шеңберінде 1992 жылы өткен Адами өлшем жөніндегі конференцияның Копенгаген кездесуінің құжаты ерекше орын алады.«Ұлттық азшылықтарға жататын тұлғалар өзінің этникалық мəдени, тіл не діни ерекшеліктерін еркін білдіруіне, сақтауға, дамытуға жəне өз еріктеріне қайшы қандай да болмасын сіңісу əрекеттеріне ұшырамай, өз мəдениетін, оның барлық қырларын қолдауға, дамытуға құқықтары бар» деп белгілеген құжатты елуден астам мемлекет қабылдаған болатын [102].

Іс жүзінде мемлекеттер бұл құқықтарды әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып қорғай алады.

Әрбір жеке мемлекеттің демографиялық ерекшеліктері болуы мүмкін, айталық, этникалық азшылықтарға жататын адамдар санына, азшылық топтардың жалпы санына, олардың қоныстануының өзгешеліктеріне және т.б. қатысты.

Типологиялық жағынан бір-біріне ұқсамайтын жағдайлардың кешенін ажырату оңай - этникалық азшылықтары көп, көптілді мемлекеттерден бастап, этникалық азшылықтары аз мемлекеттерге дейін.

Біздің талдау мемлекеттік органдар мен азшылық өкілдері арасындағы тұрақты және тығыз байланыстарды сақтаудың маңыздылығын көрсетеді.

Айта кету керек, кез келген мемлекетте көптеген халықаралық құқықтық нормаларды қолдану азшылықтардың нақты қажеттіліктеріне байланысты. Тиісінше, мемлекеттер өз аумағында тұратын барлық шағын этникалық топтардың мәселелері туралы толық хабардар болуы керек. Кейбір елдерде азшылықтардың істерінің жағдайына өзіндік мониторингті жүзеге асыратын арнайы мемлекеттік құрылымдар құрылды. Бірақ көптеген мемлекеттерде азшылықтардың мемлекеттік билік пен басқару органдарына тікелей қол жеткізу мүмкіндігі жоқ сияқты. Демек, үкіметтерде азшылықтармен кері байланыс арналары жетіспейді, бұл олардың тіл стандарттарын енгізу әрекеттеріне кедергі жасайды. Мысалы, аз ұлттар тілдеріндегі мектептердің, газеттердің, журналдардың саны туралы және олардың нақты өмір сүруінің басқа да мәселелері туралы ақпарат болмағандықтан, бұл топтардың нақты қажеттіліктерін барабар бағалау мүмкін емес.

Қазақстан Республикасында құрылған этносаралық және конфессияаралық өзара әрекеттестік үлгісінің негізінде қазақ халқының басқа менталитет пен мәдениет қабылдау қабілетінің терең тамырлы тарихи дәстүрлері жатады.

Ю.В.Якушева атап өткендей, дәстүрлі отырықшы халықтардың мәдениетімен салыстырғанда көшпелі халықтардың мәдениеті әрқашанда жаңа жағдайларға бейімделу қабілетімен ерекшеленді[103].

Сондықтан тарихи контекстен тыс қазақстандық өмірдің көптеген қазіргі заманғы шындығын, соның ішінде этностар арасындағы қарым-қатынастың қалыптасып келе жатқан мемлекеттік үлгісін түсіну мүмкін емес.

Әрине, қазіргі саяси дискурста көбінесе тарихи өткен бейнелер жоғары әлеуетке ие. Дегенмен, өткеннің бейнелері біріктіруші әлеуетті ғана емес, сонымен бірге бөлшектеуге де қабілетті екенін ұмытпауымыз керек.

Тәуелсіздік жылдарында қалыптасқан этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісінің басты ерекшелігі қазақ этносына тән ұлттық ерекшеліктердің этносаралық диалогты қамтамасыз ету саласындағы озық халықаралық тәжірибемен үйлесімді. Осы үйлесімнің негізінде қазақстандық қоғам үшін мәдениетаралық өзара әрекеттестіктің оңтайлы құқықтық базасын қалыптастыруы жүргізілді.

Бүгінгі таңда этносаралық өзара әрекеттестіктің қазақстандық үлгісінің негізгі құрамдас бөліктері анықталды, себебі «Саяси партиялар туралы» Заңның 5-бабына сәйкес нәсіліне, ұлтына, дініне қарай партия құруға жол берілмейді және олардың қызметіне тыйым салынады [104].

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабының 2-тармағында «Ұлтаралық келісімді бұзуы мүмкін кез келген іс-әрекеттер конституциялық емес деп танылады» –деп белгіленген .

Сондай-ақ этносаралық өзара іс-қимылдың қазақстандық үлгісі бастапқыдан этномәдени бірлестіктермен ұсыныстары және мемлекеттің қолдауы негізінде, өзара іс-қимылды көздейтін заңнаманың құрылуымен сипатталады.

Осыған байланысты этникалық топтардың азаматтық және әлеуметтік мәртебесі жоғары. Олардың өкілдері ұлттық азшылық ретінде емес, толық құқықтары бар азаматтар ретінде қарастырылады.

Қазақ қоғамының қалыптасу ерекшеліктерін, қазақ этносының салт-дәстүрі мен менталитетін ескере отырып, қазақстандық этносаралық және конфессияаралық келісім тәжірибесін әмбебап үлгі деп айтуға болады.

Дегенмен, әрине, Қазақстанда жасалған мәдениетаралық диалогтың негізгі қағидаттары мен құралдары үлкен қызығушылық тудырады және басқа мемлекеттерде ескерілуі, тіпті бейімделуі мүмкін.

Соңғы кезде ғылыми әдебиеттерде және саяси дискурста мультимәдениеттілік және оның дағдарысы туралы көп айтылды. «Мультимәдениеттілік» ұғымы көптеген этностар мен мәдениеттер қатар өмір сүретін қоғамды, сондай-ақ оларға қатысты конституцияда бекітілген толеранттылыққа негізделген мемлекеттік саясатты, ал кейбір жағдайларда мемлекеттік қолдауды,яғни ұлттық азшылықтарға берілетін жеңілдіктерді, олардың даму бағдарламаларын ішінара қаржыландыруды және т.б. білдіреді.

Дегенмен, қатар өмір сүру (тіпті бейбітшілік) әртүрлі топтар арасындағы саналы түрде сындарлы келісім мен үйлесімді қарым-қатынасты білдірмейді. Тәжірибе көрсеткендей, әртүрлі этноконфессиялық топтар мемлекеттегі саяси өмірге кірігусіз бейбіт қатар өмір сүре алады және әлеуметтік бейімделудің әртүрлі дәрежесін көрсете алады.

Мұндай жағдайлар дамыған елдерде де бар. Мысалы, Германия, Ұлыбритания және Франция көшбасшылары – А.Меркель, Д.Кэмерон,Н. Саркози 2010-2015 жылдары өз елдеріндегі «мультимәдениеттіліктің» сәтсіздігін мойындап, соның барысында, яғни еуропалық мультимәдениеттілік идеясы қазір күйреді деген көзқарас пайда болды.

ХХ ғасырдағы Еуропадағы мультимәдениеттілік саясатының белгілі табыстары болған. Олар мемлекеттердің географиялық орналасуы, сыртқы саясаттың мақсаттары мен міндеттерімен байланысты болды [105]. Көші-қон толқындары 20 ғасыр бойы Еуропаны басып өтіп, жаһандану процестерімен қатар өсіп отырды. Алайда Еуропа елдері көші-қон саясатының мақсаттарын әртүрлі түсінді.

Германия мигранттарды тек уақытша жұмысқа шақырды, олардың неміс қоғамына кірігуі мақсат етілмеген. Франция, керісінше, көшіп-қонушыларға француз азаматтығын беруге дейін түрлі жеңілдіктер жасады.

Бірақ Германия да, Франция да көшіп-қонушыларды өз аумағында оңай қабылдап, оларға қажетті әлеуметтік жағдай жасады. Еуропаға көші-қонның әрбір жаңа толқынымен Еуропа елдерінің аумағында шетелдік мәдени анклавтар мен ірі қауымдастықтар қалыптасып отырды. Бұл қауымдастықтардың өздерінің саяси күн тәртібі қалыптасып, олар ассимиляцияланудан көрі өздерінің мәдени болмысын сақтауға ұмтылды, яғни олар жергілікті (неміс немесе француз) мәдениеттердің даралығын қабылдауға дайын болмады.

Алайда көпмәдениеттілік саясатының сәтсіздікке ұшырағаны заңды болды деп айтуға болмайды. Еуропалық саясаткерлер өте қарқынды таралып жатқан иммиграциялық мәдениеттің ықпалының күшеюіне байланысты дәстүрлі еуропалық мәдениетті алмастырудың түбегейлі мүмкіндігі ескермеген.

Біздің пікірімізше, мультимәдениеттілік саясатының негізгі мәселесі ЕО-ның саяси институты мүдделері мен жалпы еуропалық қоғамның мүдделері арасындағы диссонанстың айғағы. Әрине саяси көшбасшылар жұмыс күші үшін тартымды, гүлденген Еуропаның бейнесін жасауға тырысты. Бірақта көші-қон үдерісін бақылауда ұстау және мультимәдени саясаттың қиындығы Еуропаның кішігірім аумағында басқа мәдени кеңістікке жататын халықтардың шамадан тыс көп болуының салдарынан деп ойлаймыз.

Кейбір зерттеушілер елдің әртүрлі мәдени құрамдас бөліктерінің саяси кірігуі тұрғысынан өзара әрекеттесуді жеңілдететін және әлеуметтік теңсіздікті төмендететін саясат ретінде «мәдениетаралық» түсінігін енгізді.

Бұл тұрғыда мемлекеттің қаржыландыруы арқылы барлық этностардың кірігуін неғұрлым белсенді түрде жүргізу керектігін айта кету керек.

Біздің ойымызша, келесі шаралар қабылдануы тиіс:

1. жаңа ортақ тілдік орта мен белсенді көптілділікті (аймақтық ерекшеліктерге байланысты қостілділік, үштілділік және т.б.) қалыптастырылуы.

Осыған байланысты Қазақстанда үштілділік (қазақ, орыс және ағылшын тілдері) саясаты жүргізілуде, бұл мәселені аймақтың басқа елдерінің зерттеушілері де көтерген;

1. билік органдарына тек қабілетіне қарай (этникалық тиістікке емес) орналасу өлшемдер кешеннің әзірленуі;
2. балабақшадан бастап білім берудің барлық деңгейлерінде ұлтаралық толеранттылыққа оқытуды енгізу және бұқаралық ақпарат құралдарында осыған ұқсас саясаттың қолданылуы;
3. ұлттық азшылықтардың өз мүдделерін қорғауға бағытталған бағдарламалар мен саяси құрылымдарды құру мүмкіндіктің болуы.

Расында, Орталық Азияның барлық елдерінде титулды ұлттар мен аз ұлттар мүдделерін қорғау арасындағы алшақтық айқын көрінеді.

Титулды ұлттың қайта жаңғыруын Орталық Азия ресми билігі ежелгі мемлекеттіктің жаңғыруы ретінде қарастыра отырып, халықтарының даңқты өткені мен ұлы болашағы арасындағы көпір ретінде көрсетеді. Алайда этникалық азшылықтар титулды ұлттардың амбициялық мақсаттарымен бөліспейді. Әрине кейбір көшіп-қонушылар тіл мен әдет-ғұрыптың жоғалуы сияқты мәселелерге тап болған жоқ. Сондықтан ұлттық азшылықтар үшін ұлттық жаңғыру идеясын титулдық ұлттарға қарағанда мүлде басқа нәрсені білдіретінін түсіну қиын емес.

Сондықтан титулды ұлттардың ұлттық жаңғыруы саяси мағынаға ие болса, ұлттық азшылықтардың жаңғыруы мәдени бағдарға – тілдерге, әдет-ғұрыптарға, тіпті салт-дәстүрге бағытталды. Алайда олардың жаңғыру мәселесі көбінесе мәдениет ошақтарының қызметіне (іс жүзінде этнографиялық шараларға), дәстүрлі мерекелерге, музыкалық концерттерге және халық билер деңгейне ғана жетті.

Диаспоралардың шынайы мүдделерін қорғау, олардың құқықтарын қорғау, төтенше жағдайларды болжау, этностың экономикалық және интеллектуалдық даму бағдарламалары және тағы басқалары осы орталықтардың сыртында қалып қойғаны өкінішті. Жалпы, этникалық азшылықтардың қайта жандануы туралы сөз еткенде қатаң мәдени мағынаны еске түсіретініміз де шындық. Алайда, жаңғыру кең мағынада этнос дамуының барлық салаларын, оның ішінде саяси мағынадағы шараларды білдіреді.

Полиэтносты қоғамдағы этносаралық өзара іс-қимылды жан-жақты бағалау үшін мультимәдениет саясатының мәні мен маңызын толық түсіну қажет. Көпмәдениеттілік саясаты мен оған қарама-қарсы ассимиляциялық саясат көпмәдениеттілікпен немесе, керісінше, бір мәдениет негізінде қоғамның тұтастығын құрайтын әр түрлі этносаясат үлгілері болып табылады.

Этникалық топтардың өз құндылықтарынан, нанымдарынан және көзқарастарынан бірте-бірте бас тартып, басым халыққа ұқсас болуын көрсететін ассимиляция үдерісі. Басқаша айтқанда, бұл ұлттық азшылықтардың ыдырау үдерісі. Этникалық айырмашылықтарды жақтамайтын саясаттың түпкі нәтижесі - қоғамның «бір мемлекет – бір ұлт» қағидасы бойынша дамуы.

Мультимәдениеттілік – плюрализмді, ұлттық және әлеуметтік азшылықтардың құқықтарын қорғауды көздейтін, біртұтас саяси қауымдастық шеңберінде мәдени әртүрлілікті қорғауды қамтамасыз ететін белгілі либералдық теория. Бұл теорияны либералдық мәдениеттілік теориясы деп атайды. Мультимәдениеттілік сәйкес мемлекетте дербес этникалық мәдениеттер сақталуы тиіс және оларға қоғамдық өмірдің барлық салаларында (саясаттан мәдениетке дейін) тең дәрежеде қатысуға мүмкіндік берілуі тиіс. Сонымен, мультимәдениеттілік ынтымақтастық құралы болып саналады.

«Мультимәдениеттілік» терминінің 20-шы ғасырдың 60-жылдары Канадада ағылшын-француз бимәдениет қоғамының қалыптасуына байланысты пайда болғанын нақтылай кеткен жөн. Жалпы, негізгі идея ретінде мультимәдениеттілік тұжырымдамасы әлеуметтік ғылымдардың көпшілігінде теориялық негіздеме алғанымен, анықтамасы әлі қалыптаса қойған жоқ.

Әлеуметтанушылардың көзқарасы бойынша полиэтникалық қоғамлық пен полиэтностылықтың айырмашылығы бар. Бұл ұғымдар мультимәдениеттіліктің түрлерімен байланысты. Мәселен, полиэтникалық қоғамлықты мәдениеттердің біртұтас мемлекетке не репрессиялық, не ерікті түрде бірігуінің тарихи нәтижесі ретінде қарастырса, полиэтникалықты жеке және топтық көші-қонның нәтижесі деп санайды. [105].

Осы тұрғыдан қарағанда, Австралияның, Канаданың және кейбір Еуропа елдерінің мысалдары мультимәдениеттіліктің негізгі себебі көп ауқымды көші-қон үдеріс болғанын көрсетеді. Көші-қон толқындарының тізбегі осы мемлекеттердің этникалық кеңістігінде халықтың үлкен ағыны мен өзгерістерін тудырды. ХХ ғасырдың 80-жылдардың соңы – 90-шы жылдарының басындағы көші-қон толқындары Италия, Греция, Португалия, Испания, Ирландия сияқты Еуропа елдеріне әсер етті.

Осылайша, Францияда 1995 жылы иммигранттар саны жалпы халқының 11% жетті. Мысал ретінде Германияны алсақ, алдағы бірнеше жылда ұлтаралық толеранттылық пен мульти мәдениеттілік мәселесі Германия үшін өзекті болып қала бермек, өйткені Германияда қырық жасқа дейінгі әрбір адам көші-қонушылар отбасынан шыққан[106].

Егер жоғарыда аталған елдерде мультимәдениеттіліктің этноүлгісі таралса, АҚШ-та «балқыту қазаны» идеясы басымдыққа ие болды. Оған сәйкес, әртүрлі этникалық топтардың өкілдері міндетті түрде АҚШ азаматының біртұтас бірегейлігін дамытуы тиіс.

Алайда бұл мемлекеттерде үлкен көші-қон ағындарын реттеу үшін мультимәдениеттілікті енгізу саяси негізделген және функционалды болды. Либералдық, демократиялық қағидаларға негізделген теория ретінде мультимәдениеттіліктің мақсаты бір жағынан Еуропадағы жат мәдени дәстүрмен иммигранттарды мәдени ассимиляциялау, екінші жағынан өз азаматтардың, еуропалықтардың, толерантты көзқарасын қалыптастыру болды.

Канадалық мультимәдениеттіліктің үлгісі, керісінше, барлық этностардың әртүрлілігін құрметтейді. Сондықтан Канаданың көпмәдениетті саясатының маңызды мәселелерінің бірі көшіп қонушыларды ассимиляциялау емес, біріктіру болды. Айта кету керек, Канадада мультимәдениеттіліктің институттандыруы 1971 жылы басталған. Сол кезде премьер министр П.Э. Трюдо бастаған үкімет мультимәдениеттілікті мемлекеттің елдегі көпмәдениеттілікті сақтауға бағытталған ресми саясаты мен идеологиясы деп жариялайды.

Канада үкіметі қазіргі көші-қон үдерісінің этнодемографиялық ауқымына байланысты мәдени әртүрлілікті ынталандырады. Көшіп қонушылардың саны соңғы кезде жергілікті халықпен салыстырмалы деңгейге жетті.

Этносаралық қарым-қатынастың қазақстандық үлгісі халықаралық аренада кеңінен мойындалған құбылыстың бір түрі дегенді толық қолдаймыз.

«Этносаралық қарым-қатынастың қазақстандық үлгісі елімізде саяси тұрақтылық пен бейбітшілігін сақталу жолында көптеген жұмыстар атқарып келеді. Біздің елімізде алуан түрлі этникалық қауымдардың бейбіт қатар өмір сүру нысаны ретіндегі берік, жүздеген жылдардың сынағынан өткен өркениетті дәстүрлер үнқатысуы қалыптасты» деген пікірімен де келісеміз [107].

Өйткені бүгінгі таңда елімізде республиканың біртұтас халқын құру жөніндегі мемлекеттің жүйелі саясаты жүргізілуде. Бұл саясат мемлекет құраушы қазақ халқының мәдени, тілдік және тарихи қағидаттарын сіңіру элементтерін үйлесімді біріктіреді, сонымен бірге еліміздегі басқа этностардың ұлттық қажеттіліктерін сақтайды және ескереді.

Осы тұрғыдан алып қарағанда, біздің пікірімізше, әрбір мемлекеттің мәдени ерекшеліктерін ескеру маңызды.

Халықтың ерекшеліктерін, қоғамның қалауын, тарихи алғышарттарды, саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере отырып, өзіндік әдіснама жасап, әлемдік үрдістерді, ұғымдарды, үдерістерді қазақстандық жағдайларға бейімдеуіміз керек.

Басқа елдердің этносаралық саясат үлгілерінің жүзеге асырылуын бағалау, олардың басқа әлеуметтік және мәдени ортада жұмыс істей алмайтына көз жеткізуде.

Барлық үкіметтердің алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі түрлі этнос өкілдерін елдегі қоғамдық-саяси үдерістерге интеграциялау мәселесі болды. Бүгінгі күні мемлекетіміз барлық имиджін ұлтты біріктіру үшін ішкі мобилизациялауға жұмсау тиіс [108].

Бұл пайымды қоғамның негізгі институттарына әртүрлі этностардың қатысуының кеңеюіне әкелетін үдеріс ретінде түсінсек бұл ассимиляциялаудың синонимі емес. Сонымен қатар, бір этникалық топтың мәдени құндылықтарының екінші этностың бұрыннан қалыптасқан құндылықтарына енуі бірнеше ұрпақ бойына жүзеге асатынын айтуға болады. Ең маңыздысы жаңа құндылықтарды еріктілік негізінде және объективті факторлардың әсерімен қабылдау.

Интеграция негіздері толерантты, тең құқықты қоғам жағдайында жасалады. Интеграциялық қағидаттар –үдеріске қатысушылардың әрқайсысы өзінің жеке этникалық ерекшеліктерін жоғалтпайтын екі немесе одан да көп этностардың өзара әрекеті нәтижесінде қалыптасатын жаңа этномәдени топтың пайда болуында.

Бұл қағидаттар еліміз ұмтылып отырған көпэтносты қоғамның қызмет етуінің ең маңызды элементі. Бүгінгі таңда Қазақстан аумағында Наурыз мейрамын тек түркі этностары ғана емес, түрлі этнос өкілдерінің бірге тойлауы, Құрбай айт немесе Пасха мерекесінде бір-бірінен дәм-тұз қабылдауы, басқа этнос өкілдерінің қазақша сөйлегендері жиі кездесетін жайттар.

Ресейлік ғалым В.Малахов «этнолингвистикалық топтар арасында билікті бөлу негізінде құрылған қоғамдық демократияның» тиімді үлгісі ретінде санап, мемлекеттер мультимәдениеттілікті этнократияға бірден-бір баламасы деп есептейді де, көпмәдениетті қоғамға назар аударатынын тұжырымдайды [109]. Осы оймен және С.Акинердің Қазақстан мемлекеттік бірегейліктің плюралистік моделін құру жолында деген пікірімен келісе аламыз [110].

Жалпы, осы *тармақта жүргізілген талдауды қорытындылай келе*, этносаясаттың маңыздылығын бағалау дискурсқа қоғам мен мемлекеттің барлық субъектілерінің этносаралық қатынастарды реттеу үдерісіне қатысуына мүмкіндік беретін тетіктерді талқылауды енгізетінін нақтылау қажет.

Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы заңнамалық актілері барлық адамдардың азаматтық және саяси ортақтығына негізделген, этникалық және діни көзқарасына қарамастан баршаның құқықтары мен бостандықтарының теңдігін қамтамасыз ететін құқықтық негіз құрды.

Сондықтан Қазақстан жүргізіп отырған этносаралық саясат тәжірибесі әлемдік қоғамдастық тарапынан жоғары бағаланып, халқының құрамы полиэтникалық сипатта ұқсас елдердің қызығушылығын тудырды. Ұлттық саясаттың институционалдық-құқықтық негіздеріне жасалған талдау оның ұзақ мерзімді перспективада нәтиже алуға бағытталғанын көрсетті. Алайда ұсынылып тұрған зерттеу авторының пікірінше, осы тармақта зерделенген бірқатар құжаттардағы негізгі міндеттері мен бағыттар оларды жүзеге асыру тетіктерімен үйлестірілуі қажет.

Мемлекеттік ұлттық саясат стратегиялары ресми дикурсқа енген сайын, оларды тиімдірек ету үшін ұлттық саясатты жүзеге асыру тетіктерін әртараптандыруға қоғамның сұранысы артып отыр.

Этносаралық қатынастар мәселелерін шешудің біртұтас стратегиялық көзқарасын қалыптастыру мәселесінің өзектілігі артуда. Бағдарламалардың әрқайсысының идеялық негізі сабақтастыққа қарамастан, іске асырылуы кезеңінде басым болған теориялық және әдістемелік тәсілдерге байланысты ерекшеліктеріне ие.

Сонымен қатар, әртүрлі елдердегі этникалық саясаттың ерекшеліктерін талдау және олардың тиімділігін бағалау арқылы көрсетілген этникалық саясатқа қатысты әдістемелік даулар саяси мақсаттармен анықталады.

Көптеген зерттеушілер этносаралық қатынастардағы саясатты көпмәдениетті жобаның жалғасы ретінде қабылдайтынын және мәдени теңдік тұжырымдамасы негізінде этносаралық шиеленістерді бейтараптандыруға ұмтылумен байланысты екенін ескерген жөн.

Сондай-ақ, этникалық қауымдастықтардың мәртебесімен байланысты мультимәдениеттілікті олардың тәуелсіз өзін-өзі анықтау идеясына негізделгенін атап өткен жөн.

Тұтастай алғанда, көп жағдайда этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың тиімділігі барабар теориялық және әдістемелік негіздің болуына байланысты.

Сонымен, *диссертациялық зерттеудің бірінші бөліміндегі зерттеу нәтижелерін айтатын* болсақ, этносаралық келісімді дамыту жалпы әлемдік қауымдастық үшін де, Қазақстан үшін де өзекті мәселе екенін ескереміз.

Тұтастай алғанда, этносаралық қатынастарды тұжырымдамалау олардың мәнін анықтауға ғана емес, сонымен қатар, оларды орынды және тиімді реттеудің әдістерін табуға мүмкіндік береді.

Осы бөлімде анықталғандай, қолданыстағы әдіснама қазір негізінен пәнаралық болып табылады. Этникалық кеңістік әлеуметтік кеңістіктің бір бөлігі екені сөзсіз. Бұл кеңістіктің нақты шекарасы жоқ боғандықтан ол әртүрлі ғылымдар тұрғысынан өзара байланысты зерттеулерге ашық.

Біз ұшін этносаралық қатынастар саласындағы саясатты тек ұлтаралық коммуникация технологияларына дейін қысқартуға болмайды деген қорытынды жасау маңызды демекпіз. Бұл саясаттың маңыздылығы теориялық негіздерді, сарапшылар қауымдастығында пікірталас тудыратын жалпылама тұжырымдарды және Қазақстандағы этносаралық қатынастардың нақты жай-күйімен корреляцияны жүйелі талдау қажеттілігін ашады.

Қазақстанның этносаралық саясаты этносаралық қатынастардың нақты жағдайы мен даму болашағын ескере отырып, концептуалды тәсілдерге мұқтаждығын, яғни тұжырымдамалар, доктриналар, стратегияларды бүгінгі өзгермелі жағдайға сәйкес түзету қажеттілігін көрсетеді.

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНОСАЯСИ ҮДЕРІСТЕРДІҢ ДАМУЫ: ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ ДИНАМИКАСЫ

2.1 Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастардың жағдайына және даму динамикасына әсер ететін факторлар

Қазақстандық қоғам қазіргі кезеңде екіұшты жағдаймен сипатталады – бір жағынан, тұрақсыз трансұлттық өзіндік сәйкестендіруді тудыратын және мәдени бірігуге әкелетін жаһандану факторларының қысымымен, екінші жағынан, ұлттық өзіндік сананың өсуі мен балама сәйкестіктерді тудыратын жергілікті қауымдастықтардың пайда болуымен. Бұл үдерістердің салдарынан этносаралық және конфессияаралық қайшылықтардың шиеленісуі мүмкін. Демек, әлеуметтік тұрақтылықты сақтаудың басты шарттарының бірі ұлтаралық диалогты қолдаудың құралдары мен тетіктерін іздеу қарастыру.

Қазақстандағы этникалық жағдайдың ерекшелігі тарихи, мәдени, тілдік, демографиялық, саяси, құқықтық, әлеуметтік-экономикалық факторлар кешенімен анықталады. Осы факторлардың өзара әсері қазіргі Қазақстанда қалыптасқан этносаралық қатынастардың даму динамикасы мен ерекшеліктеріне, оның полиэтникалық мемлекет ретінде қалыптасуына әсер етті. Бұл бөлім осы этносаяси үдерістердің ерекшеліктерін талдауға арналады.

Ұлттық болмыстың ғасырлар қойнауында жатқанына, оның тым ұзақ тарихтың жемісі екеніне көз жеткіздік. Бәрімізге мәлім боғандай, тарихи нарратив ұлттық бірегейлікті құруда маңызды рөл атқарады. Тарихи естелік және бірегейлік арасындағы байланысты П. Рикер «нормативті бірегейлік» деп сипаттаған [111].

Қазақ этносы ата бабаларының материалдық және рухани құндылықтарын бойына сіңіре отырып, «тарихтың балқыған қазанында» қалыптасты.

Қазақстанда 15-16 ғасырларда басым көпшілігін қазақтар құрайтын моноэтникалық мемлекет пен моноэтникалық қоғам құрылды. Мемлекет құрамына ноғайлар, башқұрттар, өзбектер, ұйғырлар және басқа ұлттар кірді.

Қоғамның этникалық құрылымындағы өзгерістердің бірінші толқыны қазақ жерлерін отарлау кезеңімен байланысты. Ресей империясы Қазақстан аумағына орыс шаруаларының жаппай қоныс аударуын жүзеге асырып, қазақтың төл жерлерін күштеп тартып алып, қоныс аударушыларға тегін бере бастаған.

Жергілікті ұлт – қазақтар мен көшірілген ұлт өкілдері – орыстар бір біріне қарсы тұру жағдайына қойылды. Этникалық текетірес қазақ мұсылмандары мен орыс христиандары арасындағы діни текетіреспен қатар жүрді. Казактар мен орыс шаруалары өздерін қазақстандықтармыз деп санаудан алыс еді. Олар өздерін метрополия саясатын жүргізушілердің айғағы деп таныса, Ресей империясының басымдылығына ұшыраған қазақтар өздерін Ұлы дала перзенті деп білді. Сондықтан қоғамдық келісім жиі бұзылатын. Мұндай жағдайда Қазақстанды мекендеген этностардың бірлігі туралы айтудың қажеті жоқ.

Бірақ, соған қарамастан, екі мәдениеттің қатар өмір сүруі бірте-бірте олардың өзара төзімділігіне әкелді. Мәдениеттердің өзара әрекеттесуі туралы айту әлі ерте болса да, қарапайым адамдардың күнделікті өміріндегі екі мәдениеттің өзара ықпалын жоққа шығаруға болмайды [112].

Полиэтникалық қоғамлық пен көпконфессиялық жағдайдағы қалыптасып келе жатқан қоғамдық келісім мен бірліктің алғышарттары әлсіз болды. Олардың дамуына қазақтардың мемлекеттік институттарын, көшпелі қоғамның көне заңдары, әдет-ғұрыптары мен дәстүрлі негіздерін ығыстырған отаршылдық саясаты айтарлықтай кедергі жасады. Бұл саясат жергілікті халықтың наразылығын көбінесе этникалық текетіреске итермелеп, ұлтаралық бөлектікті күшейтті.

Сондықтан қоғамдық келісім тұрақсыз болды, рухани бірлік іс жүзінде қалыптаспады. Осылайша, қоғамдық келісімді тұрақсыздандыруда шешуші рөлді ұлтаралық және конфессияаралық қайшылықтар емес, 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейін күшін сақтаған метрополия мен отар арасындағы жанжал айғақтады.

Келесі кезеңде 1920 жылдардан бастап индустрияландыру мақсатымен КСРО-ның басқа республикаларынан Қазақстанға жұмысшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлер жаппай қоныс аударды. Нәтижесінде полиэтникалық қоғам және көпконфессиялық жағдай этностар мен конфессиялар санының көбеюі бағытында айтарлықтай өзгерді. Бірақ бұл ұлттық және діни қатынастардың шиеленісуіне әкелмеді. Нәтижесінде КСРО кеңістігінде жылдар бойы тәрбиеленген біртұтас отан сезімі, дінге қарсы саясат пен атеизм, жалпы, авторитарлық коғамның қатаң идеологиялық жұмыс пен іс-қимылдары өз қорытындысын берді.

Этносаралық жағдайдың дамуындағы келесі кезең 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезіндегі бірқатар халықтарды (неміс, поляк және т.б.). Қазақстан аумағына күштеп жер аударуымен байланысты болды. Бұл жағдайда билік күткен этникалық жатсынудың орнына, керісінше, қазақ халқы күштеп жер аударылған басқа халық өкілдеріне деген жанашырлық мен мейірімділікпен қарады. Жер аударылған этностардың өкілдері тарихи әділеттіліктің қалпына келуін және тарихи отанына оралу мүмкіндігін күтіп, казақстандық жерде болуын уақытша шара деп санады. Алайда бұл жағдайлардың барлығы қоғамдық келісімге теріс әсер еткен жоқ [43, c.35].

Қазақстанға жаппай этникалық көші-қонның үшінші толқыны тың игеруден басталды, 1954 жылы КСРО-ның батыс облыстарынан жүздеген мың адам келді. 5-10 жылдың ішінде негізінен қазақтар және жер аударылған этностар тұратын көптеген ауылдардың азая бастағаны жергілікті халықтардың Кеңес үкіметінің саясатына наразылығын тудырды. Бірақ бұл жағдайларда ұлтаралық және дінаралық қақтығыстар орын алған жоқ.

Кеңес өкіметінің қазақтарға немқұрайлы қарауының мұндай фактілері із-түзсіз өтпегенін, сталиндік режим ұйымдастырған ашаршылықтың қайғылы зардаптары, жаппай қуғын-сүргін, халықтың тарихи санасына әсер етуі тарихтан мәлім.

1991 жылы Қазақстан титулды ұлт халқының басым көпшілігін құраған жоқ, ал іс жүзінде посткеңестік кеңістікте бүкіл қазақ қоғамы орыстандырылған жалғыз мемлекет болды [112, б.15].

Қазақ халқының жақсы қасиетінің белгісі ретінде бұл әділетсіз әрекеттердің барлығы партиялық-кеңестік номенклатураның империялық сананың көрінісі ретінде қабылдануын, ұлтаралық қарым-қатынастармен байланыстырылмауын көрсете аламыз.

Сонымен, Қазақстан тарихы полиэтностық және поликонфессиялық жағдайдың қоғамдық келісімге әсер етпегенін айқындайды. Салыстырмалы түрде кейбір посткеңестік республикаларда, мысалы, Қырғызстанда, Әзірбайжанда, Өзбекстанда, Грузияда, Молдовада, Балтық елдерінде этникалық және конфессиялық қайшылықтар негізінде қақтығыстар орын алып адамдарды құрбандыққа шалуға әкелді.

Мемлекет пен қоғам ұлттық құрылыс үдерісін заңдастыру үшін ұжымдық тарихи жадыны «қайта пішімдеу» мәселесіне тап болды. Бұл міндеттердің барлығы негізінен элита арқылы таратылатын тарихи норматив арқылы шешілді.

Ұлттық-мемлекеттік бірегейлік күрделі саяси, психологиялық және әлеуметтік-мәдени құрылым. Көптеген мемлекеттер мен этникалық топтар бірегейлікті қалыптастыруда. Ұлттық-мемлекеттік бірегейлікті қалыптастырудың ресурсы ретінде өткен дәуірдің бейнелері айтарлықтай жоғары әлеуетке ие, өйткені әрбір жеке тұлға өзін жалпы әлеуметтік маңызды бейнелер негізінде белгілі бір қауымдастықпен (этнос, ұлт, мемлекет) сәйкестендіреді. Мұндай қауымдастықтар бір күнде емес, ұзақ тарихи кезең шеңберінде қалыптасатынын айта кеткен жөн.

Е. Байдаров айтып өткендей, «қазақ мәдениетінің өзіндік ерекшелігінің қалыптасуы негізгі төрт фактордың, айталық, табиғи жағдайлардың, қоғамдық өмір ерекшеліктерінің, тәңіршіл-мұсылман дінінің және ұлттық тәлім-тәрбиенің өзіндік ерекшеліктерінің күшті әсерінен өткенін ұмытпауымыз керек».

Ұлттық-мемлекеттік бірегейлікті қалыптастырудың ресурсы ретінде өткен дәуір бейнелерінің функционалдық маңызы олардың әлеуметтік мәніне қарай өзгеріп отырады. Бірақ белгілі бір құбылыстардың бейнелерінің біртұтас бірегейлікті ыдырату мүмкіндігі бар екенін және олардың функционалдық күші бір мемлекет пен қоғамда әртүрлі автономды топтық сәйкестіктерді құру мен нығайтуда жүзеге асырылуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Өткеннің басқа бейнелері, керісінше, шоғырландырушы әлеуетке ие, ортақ бірегейлікті біріктіруге және нығайтуға қызмет етеді.

Біздің көзқарасымызға сәйкес, күрделі этномәдени үдерістерде бірегейліктің ескі үлгілері жойылып, жаңаларының қалыптасуы болатыны даусыз.

Төртінші технологиялық революция жағдайында өткеннің бейнелерін суреттеу және қабылдау үдерісі барған сайын киберкеңістікке ауысуда. Ал тұлғаның қалыптасуы киберәлеуметтену үдерісімен тығыз байланыста.

Саяси бірегейлікті қалыптастырудың ресурсы ретінде өткен бейнелердің әлеуетін жүзеге асырудың тиімділігі осы бейнені тарату үшін арнаны таңдауға, бұл арнаның қоғам мүшелері арасындағы танымалдылығына және оларға деген көзқарасына байланысты. Қазіргі әлемде мұндай арналардың әртүрлілігі тұрақты түрде өсіп келеді.

Оларға дәстүрлі порталдар мен веб-сайттар, әлеуметтік желілердегі қауымдастықтар мен блогтар, видеохостинг сайттарындағы блогтар мен арналар, мессенджерлердегі арналар, онлайн жіберу тізімдері және Интернет қызметтері жатады.

Қазіргі Қазақстан мен оның субъектілерінің этникалық жағдайы айтарлықтай қарқынды дамуда.

20 ғасырдың 90-шы жылдардан бастап (мультимәдениеттікте көрсетілген) этномәдени әртүрлілікті қолдаумен қатар Қазақстан азаматтарын қазақстандық мемлекеттілік шеңберінде біріктіруге арналған «Қазақстанның полиэтникалық қоғам халқы» тұжырымдамасында көрсетілген жалпы азаматтық бірегейлік идеясы пайда болады.

Эксперттердің айтуынша, қазақстандық қоғам ұлтаралық қақтығыстар мен жікке бөлінуден аулақ болды [113]. Ұлттық саясат консенсусқа ұмтылу, әлеуметтік тұрақтылық, заң үстемдігі және белсенді интеграция қағидаттары негізінде дәйекті түрде құрылды.

Қазақстандық этносаралық келісімнің маңыздылығын айта отырып, диссертациялық зерттеудің авторы патриотизмге ұлттық идея ретінде негізделген қазақстандық азаматтық бірегейлігін нығайтуға зор күші бар деп санайды. Расында «еліміздің тарихында қазақ халқының патриотизмі маңызды орынға ие. Өз еліне қызмет етуден көрінетін Отанға деген сүйіспеншілік сезімі қоғам дамуы мен ұрпақтар сабақтастығының маңызды құрамдас бөлігі болған және солай болып қала бермек»деген қазақстандық ғалымның пікірімен толықтай келісеміз.

Э.Ренанның «Ұлт дегеніміз не?» атты әйгілі лекциясын еске түсірcек, онда ол ұлттық бірегейліктің келесі маңызды элементтерін тұжырымдайды,яғни бірге өткен қиын тарихи жолды ұжымдық естелікте сақтау; этностардың ортақ тарихи жолды жалғастыруға ұмтылысы; жалпы тарихтағы ең даулы сәттерді бірге ұмыту [114].

Жоғарыда келтірілген тарихи шолуда айқындалғандай, сонымен қатар, қазақстандық зерттеуші Т.Каленованың пікіріне сүйенсек, этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі, қазақтардың мемлекет құрушы ұлт ретіндегі барлық қазақстандық этностарын біртұтас халыққа біріктіре отырған тарихи негізіне, дәстүрі мен менталитетіне негізделген .

Әрине, Қазақстан азаматтарының жалпы қазақстандық құндылықтарды, мемлекеттік тілдің және ұлттық мәдениеттің беделін, қазақ қоғамының өмір салты мен салт-дәстүрінің ерекшеліктерін түсінуді қалыптастыратын «ішкі ұстанымы» маңызды. Бұл тұрғыда этномәдени мұраны жаңғырту және мәдени әртүрлілікті сақтау бола алады.

Мұндай көп этностымәдениет пен білімнің дамуына түрткі бола алады деп ойлаймыз. Бірақ бұл белгілі бір мерейтойларға арналған бір реттік шаралар емес, адамдардың әлеуметтік-мәдени және тарихи-психологиялық жағдайын ескеретін дәйекті, тұрақты жүргізілетін мәдени-ағарту шаралары болуы керек.

Қазақ халқының басты ұлттық құндылықтары – бірлік пен келісім. Қазақстанда ұзақ уақыт бойы халықтар арасындағы қарым-қатынастың ерекше дәстүрі қалыптасқан. Бүкіл әлем ұлтаралық келісімнің қазақстандық үлгісі туралы айта бастады. Оның негізінде тағдырдың жазуымен ортақ Отанымыздың аумағына келген барлық этникалық диаспораларға толерантты көзқарасы жатыр.

Қазақстанда этносаралық және конфессияаралық келісімнің тиімді ұлттық моделі, көпмәдениетті қоғамның рухани келісімінің негізі ретінде толеранттылық, өзара түсіністік, зорлық-зомбылықсыз және ымыраға келу философиясы жүзеге асырылуда [51, с.118].

Жоғарыда келтірілген ұғымдарды мемлекет те, сырттан да ешкім таңып отырған жоқ, бұл қағидалардың барлығы ел тұрғындарының еңбегі мен өзара әрекетінің нәтижесі. Патшалық және кеңес өкіметі тұсында жүргізілген халықтарды күштеп қоныстандыру ата-бабаларымыз арасында ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан өзара әрекеттестік, төзімділік пен көмек көрсетудің бірегей қағидаларын қалыптастырды.

Әртүрлі этностар мен халықтардың көршілестігі қоғамның сегменттелуіне себеп болған жоқ, бірақ тату көршілік қағидаттарын ұжымдық түсінуге және басқа халықтардың өкілдеріне деген ойлау мен көзқарастың жаңа түрін жасауға әкелді.

Мәселен, Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің мәліметтері бойынша 5 этникалық топ өзінің көптігімен ерекшеленеді – қазақтар, орыстар, өзбектер, украиндар, ұйғырлар (1-кесте).

Кесте 1 –Жекелеген этностарбойынша ҚР халқының саны (2019)

Әкімшілік бөліктер	Барлық ұлттар	Қазақтар	Орыстар	Өзбектер	Украиндар	Ұйғырлар	Татарлар	Немістер
ҚазақстанРеспубликасы	18 631 779	12 764 821	3 512 925	605 137	263 962	274 509	200 545	176 107
Ақмола	736 735	381 885	239 825	1 523	31 145	226	13 034	25 679
Ақтөбе	881 651	734 619	97 200	1 453	20 984	140	9 092	5 638
Алматы	2 055 724	1 486 739	269 660	5 264	3 401	159 110	12 284	8 502
Атырау	645 280	598 334	33 168	1 654	732	140	2 301	468
Батыс Қазақстан	656 844	504 635	123 865	711	8 953	90	8 379	1 240
Жамбыл	1 130 099	822 867	108 536	28 721	2 483	2 876	8 718	4 276
Қарағанды	1 376 882	720 875	482 841	4 626	39 080	663	30 412	31 446
Қостанай	868 549	357 638	353 609	1 366	70 189	220	15 782	26 897
Қызылорда	803 531	774 054	14 496	1 581	239	156	1 512	139
Маңғыстау	698 796	637 461	36 385	2 562	1 762	116	1 638	265
Павлодар	752 169	399 150	262 619	1 465	31 407	209	13 863	19 981
Солтүстік Қазақстан	548 755	193 670	270 806	726	22 257	142	11 906	19 502
Түркістан	2 016 037	1 531 716	34 968	344 937	785	2 355	7 817	1 275
ШығысҚазақстан	1 369 597	836 506	486 978	1 514	3 491	937	15 942	12 566
Астана қаласы	1 136 156	906 391	139 443	10 906	14 311	1 450	12 313	9 403
Алматы қаласы	1 916 822	1 177 815	465 982	12 432	10 213	103 830	25 090	7 621
Шымкент қаласы	1 038 152	700 466	92 544	183 696	2 530	1 849	10 462	1 209

1-кестенің жалғасы

Әкімшілік бөліктер	Түріктер	Көрейлер	Әзербайжандар	Дүңгендер	Белорустар	Тәжіктер	Күрдтар	Чечендер	Поляктар	Башқұрттар	Басқалар
Қазақстан Республикасы	113 421	108 551	112 547	74 409	53 440	50 121	47 153	33 507	29 728	16 674	194 222
Ақмола	178	1 377	2 154	281	9 612	422	669	3 335	7 553	1 887	15 950
Ақтөбе	113	1 436	1 248	11	1 112	140	6	1 304	202	809	6 144
Алматы	37 834	14 723	17 750	1 238	492	938	15 219	5 872	992	302	15 404
Атырау	361	3 173	550	30	211	47	16	176	31	68	3 820
Батыс Қазақстан	45	935	1 698	77	1 756	97	1	623	112	425	3 202
Жамбыл	34 665	8 459	12 873	59 732	356	752	15 595	2 218	85	339	16 548
Қарағанды	481	12 924	4 980	517	10 549	1 653	418	5 561	3 396	3 844	22 616
Қостанай	255	3 901	4 049	23	12 585	745	44	1 974	1 367	3 760	14 145
Қызылорда	1 638	7 345	258	4	69	123	10	791	11	162	943
Маңғыстау	127	846	6 265	52	182	94	10	706	56	139	10 130
Павлодар	121	1 071	2 205	35	4 201	380	66	1 825	859	1 276	11 436
Солтүстік Қазақстан	247	443	1 990	139	5 268	1 099	440	624	11 096	673	7 727
Түркістан	16 638	2 057	18 707	2	100	37 640	6 696	966	7	339	9 032
Шығыс Қазақстан	215	1 384	1 717	228	1 021	490	50	1 649	182	300	4 427
Астана қаласы	3 239	7 048	4 084	1 040	4 072	1 000	567	1 415	2 711	1 271	15 492
Алматы қаласы	9 837	34 705	13 944	10 984	1 552	3 669	4 120	2 989	953	669	30 417
Шымкент қаласы	7 427	6 724	18 075	16	302	832	3 226	1 479	115	411	6 789
Ескерту–Әдебиет негізінде құралған [115]											

Ұқсас ақпарат, бірақ тек пайыздық түрде келесі кестеде көрсетіледі (2-кесте).

Кесте 2 –Облыстар мен Қазақстан Республикасының жалпы санындағы жекелеген этностардың үлесі(2019)

Әкімшілік бөліктер	Барлықұлттар	Қазақтар	Орыстар	Өзбектер	Украиндар	Ұйғырлар	Татарлар	Немістер	Түріктер	Көрейлер	Әзербайжандар
ҚазақстанРеспубликасы	100,00	68,51	18,85	3,25	1,42	1,47	1,08	0,95	0,61	0,58	0,60
Ақмола	100,00	51,83	32,55	0,21	4,23	0,03	1,77	3,49	0,02	0,19	0,29
Ақтөбе	100,00	83,32	11,02	0,16	2,38	0,02	1,03	0,64	0,01	0,16	0,14
Алматы	100,00	72,32	13,12	0,26	0,17	7,74	0,60	0,41	1,84	0,72	0,86
Атырау	100,00	92,72	5,14	0,26	0,11	0,02	0,36	0,07	0,06	0,49	0,09
БатысҚазақстан	100,00	76,83	18,86	0,11	1,36	0,01	1,28	0,19	0,01	0,14	0,26
Жамбыл	100,00	72,81	9,60	2,54	0,22	0,25	0,77	0,38	3,07	0,75	1,14
Қарағанды	100,00	52,36	35,07	0,34	2,84	0,05	2,21	2,28	0,03	0,94	0,36
Қостанай	100,00	41,18	40,71	0,16	8,08	0,03	1,82	3,10	0,03	0,45	0,47
Қызылорда	100,00	96,33	1,80	0,20	0,03	0,02	0,19	0,02	0,20	0,91	0,03
Маңғыстау	100,00	91,22	5,21	0,37	0,25	0,02	0,23	0,04	0,02	0,12	0,90
Павлодар	100,00	53,07	34,91	0,19	4,18	0,03	1,84	2,66	0,02	0,14	0,29
Солтүстік Қазақстан	100,00	35,29	49,35	0,13	4,06	0,03	2,17	3,55	0,05	0,08	0,36
Түркістан	100,00	75,98	1,73	17,11	0,04	0,12	0,39	0,06	0,83	0,10	0,93
Шығыс Қазақстан	100,00	61,08	35,56	0,11	0,25	0,07	1,16	0,92	0,02	0,10	0,13
Астана	100,00	79,78	12,27	0,96	1,26	0,13	1,08	0,83	0,29	0,62	0,36
Алматы	100,00	61,45	24,31	0,65	0,53	5,42	1,31	0,40	0,51	1,81	0,73
Шымкент	100,00	67,47	8,91	17,69	0,24	0,18	1,01	0,12	0,72	0,65	1,74

2-кестенің жалғасы

Әкімшілік бөліктер	Дүңгендер	Белорустар	Тәжіктер	Күрдтар	Чечендер	Поляктар	Башқұрттар	Басқалар
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Қазақстан Республикасы	0,40	0,29	0,27	0,25	0,18	0,16	0,09	1,04
Ақмола	0,04	1,30	0,06	0,09	0,45	1,03	0,26	2,16
Ақтөбе	0,00	0,13	0,02	0,00	0,15	0,02	0,09	0,70
Алматы	0,06	0,02	0,05	0,74	0,29	0,05	0,01	0,75
Атырау	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,59
БатысҚазақстан	0,01	0,27	0,01	0,00	0,09	0,02	0,06	0,49
2-кестенің жалғасы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жамбыл	5,29	0,03	0,07	1,38	0,20	0,01	0,03	1,46
Қарағанды	0,04	0,77	0,12	0,03	0,40	0,25	0,28	1,64
Қостанай	0,00	1,45	0,09	0,01	0,23	0,16	0,43	1,63
Қызылорда	0,00	0,01	0,02	0,00	0,10	0,00	0,02	0,12
Маңғыстау	0,01	0,03	0,01	0,00	0,10	0,01	0,02	1,45
Павлодар	0,00	0,56	0,05	0,01	0,24	0,11	0,17	1,52
Солтүстік Қазақстан	0,03	0,96	0,20	0,08	0,11	2,02	0,12	1,41
Түркістан	0,00	0,00	1,87	0,33	0,05	0,00	0,02	0,45
Шығыс Қазақстан	0,02	0,07	0,04	0,00	0,12	0,01	0,02	0,32
Астана	0,09	0,36	0,09	0,05	0,12	0,24	0,11	1,36
Алматы	0,57	0,08	0,19	0,21	0,16	0,05	0,03	1,59
Шымкент	0,00	0,03	0,08	0,31	0,14	0,01	0,04	0,65
Ескерту–Әдебиет негізінде құралған [115]								

Қазақтардың толеранттылығы – басқа этностардың өмір салтына, мінез-құлқына, салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына, сезіміне, пікіріне, наным-сеніміне төзімділік танытатын ұлттық мінез ерекшелігі, менталитет элементі. Демек, біздің заманымызда Қазақстанда тұратын барлық этностарға тән қасиетке айналған қазақи толеранттылық – тек тату-тәтті өмір сүру үшін ғана емес, бірлік пен келісім деңгейіндегі төзімділік[116].

Сурет 6 – Этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісінің ерекшеліктері

Жоғарыда көрсетілген ерекшеліктермен бірге Т. Каленова келесі белгілерді де келтіреді:

* этникалық топтардың көпшілігі Қазақстанда мәжбүрлі көші-қонның, соның ішінде депортацияның нәтижесінде қоныстанды;
* Қазақстанның барлық этностарының ұлттық тілдерін дамыту қажеттілігі;
* қоғамда этносаралық, конфессияаралық толеранттылықтың қазақтардың менталитетіне тән, барлық этностарының ортақ игілігі мен құндылығы ретінде қабылданатын терең дәстүрлері қалыптасқан;
* қоғамдық дамудың негізгі құндылықтары: азаматтық қоғам, демократия, нарықтық қатынастар, идеологиялық плюрализм болып табылады;
* Қазақстан – ядролық қарудан бас тартқан, әлемдік қауымдастыққа АӨСШК, еуразиялық интеграцияны (ЕАЭО, ҰҚШҰ, ШЫҰ) ұсынған, ЕҚЫҰ-да белсенділік танытқан бітімгерші ел.

Этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісінің өзіндік ерекшелігі мен күрделілігі осы белгілердің барлығының үйлестіруінде жатқанында көреміз.

Қазақстан Республикасының Конституциясында кәсіптік, ұлттық, діни көзқарасына қарамастан барлық азаматтардың теңдігін жариялады. Еліміздегі барлық ұлттардың мәдениеті ұлттық қазына ретінде бағаланады. Барлық азаматтарға өздерінің этномәдени мүдделерін қорғауда және жүзеге асыруда конституциялық тең құқықтарға кепілдік берілген. Сонымен қатар Конституцияның 37, 38 баптарында «Қазақстан Республикасының азаматтары тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қамқорлық жасауға, тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауға міндетті», «Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға міндетті» деп бекітілген. Қазақстан Республикасының Конституциясы ұлтаралық келісімді бұзуы мүмкін кез келген әрекеттерді конституциялық емес деп таниды [1].

Қазақстандық қоғамды ұлтаралық және конфессиялық татулық пен тыныштық негізінде топтастыру – мемлекеттік міндеттердің бірі. Бұл мақсатқа қол жеткізу этносаралық қатынастар саласындағы заңнамамен қамтамасыз етіледі.

Этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісі этносаралық қатынастар саласындағы халықаралық стандарттарды ескереді.

Бұл үлгінің элементтері ретінде «Қазақстан халқы Ассамблеясының 2022-2026 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы» атты құжаттқа сәйкес:

«Біріншіден, мақсатты бағытталған мемлекеттік саясаттың арқасында этностық және діни тиесілілігіне қарамастан, азаматтық тең құқықты іске асырудың тетіктері жасалып, жетілдірілуде.

Екіншіден, Ассамблеяның Төрағасы Қазақстан Республикасы Конституциясының кепілі - ел Президенті болып табылатындықтан, Қазақстандағы этностардың өкілдік етуі және мүдделерінің іске асырылуы ең жоғары мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылады.

Ассамблеяның жоғары органы - оның сессиясының шешімдерін барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар міндетті түрде қарауға тиіс.

Үшіншіден, ел Парламентіндегі этностар мүдделерінің кепілді өкілдігін Қазақстан Республикасы Парламентінің Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланған депутаттары қамтамасыз етеді.

Төртіншіден, Қазақстан Республикасында жалпыазаматтық қағидаттарға, ортақ рухани-мәдени құндылықтар мен жалпыұлттық тарихи санаға сүйенетін негіз қалыптастырылды.

Бесіншіден, мемлекет Қазақстан этностарының дәстүрлерін, тілдері мен мәдениетін дамыту жөніндегі жұмысқа жағдай жасады және қолдау көрсетуде.

Қазақстан Республикасының тіл саясаты саласындағы заңнамасы азаматтардың ана тілін қолдану, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдау құқығын көздейді.

Алтыншыдан, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі азаматтық бастама және азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттік билік органдарының сындарлы диалогы негізінде дамуда.

Жетіншіден, Қазақстанның қағидаттық ұстанымы этносаралық мәселелермен саяси мақсатта манипуляция жасауға жол бермеуге негізделеді» [93].

Сонымен, этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісін сегіз жүзден астам этномәдени ұйымдардың қызметін үйлестіретін Қазақстан халқы Ассамблеясы жүзеге асыруда.

Өз қызметінің барысында Қазақстан халқы Ассамблеясы этносаралық қатынастарды үйлестіретін нағыз қоғамдық институтқа айналды.

Айта кету керек, Ассамблея өз жұмысында барлық облыс орталықтарында және Астана,Алматы, Шымкент қалаларында құрылған шағын ассамблеялармен тығыз байланыста. Аз ұлттар қоныстанған жерлерде ұлттық мектептер жұмыс істейді, ұлттық мәдени орталықтар жанынан өз этносының ана тілін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын оқытатын жексенбілік мектептер (бүгінгі күні 174 жексенбілік мектеп бар) жұмыс істейді, ұлттық театрларда ұлттық мерекелер тойланады, республикалық бұқаралық ақпарат құралдары шығарылады.Ұлттық мәдени орталықтар жанындағы Достық үйлерінде мемлекеттік тілді дамыту жөнінде 124 топ жұмыс бар.

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі Қазақстан Республикасының ұлтаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін мемлекет ретіндегі халықаралық беделінің артуына ықпал етуде.

Сондай-ақ, полиэтникалық қоғам жағдайында қазақстандық үлгісінің бір ерекшелігі – елдегі конфессияаралық татулықты сақтау тетігі. Қазақстанда этникалық және конфессиялық әртүрлілікті ескере отырып халықтың құрылымы, мемлекет дін мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастың зайырлы сипатын таңдады, олар бір-бірінен ажыратылды.

Қазақстан Республикасы жаһандық үдерісті қолдайды және діндер мен өркениеттер арасындағы диалогты дамытуға күш салуда. Сондықтан да Қазақстан Республикасының экс-Президенті Н.Назарбаев 2003 жылғы 23-24 қыркүйекте Астанада Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін өткізу туралы бастама жариялаған. Бұл Қазақстанның әлемдік сахнада бейбітшілікті сүйетін және толерантты мемлекет ретіндегі оң имиджін нығайтты, әртүрлі халықтар, діндер мен нанымдар қолайлы бейбіт жағдайда бірге өмір сүріп, дами алатынын көрсетті.

Этносаралық қатынастардың қазақстандық үлгісі бүкіл әлемге ұлтаралық қатынастардың мынадай негізгі тетіктерін ұсынады:

* этносаралық келісім азаматтық қоғам институттарының және мемлекеттің өзара іс-қимылынсыз мүмкін емес. Сондай ақ «төменнен» басталатын әлеуметтік қозғалыс мемлекет тарапынан жауапқа ие болуы тиіс. Қазақстанда қоғам мен мемлекет арасындағы кең диалог алаңына айналған Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуын мемлекеттің қоғамға жолдаған жауабы ретінде санауға болады;
* барлық этностардың азаматтық және әлеуметтік мәртебесі өте жоғары болуы керек. Олардың өкілдері ұлттық азшылық ретінде емес, бір халықтың толыққанды азаматтары ретінде қарастырылуы тиіс;
* қазақстандық этностардың мүдделерін білдіру және саяси іске асыру жоғары мемлекеттік деңгейде жүзеге асырылады. Ассамблеяны Конституцияның кепілі – Қазақстан Президенті, басқарып, оның жоғары мәртебесін айқындайды;
* этностардың мүдделері ассамблеяның парламенттік кепілдік берілген өкілдігі арқылы қамтамасыз етіледі.Еліміздің барлық этностарының мүдделерін қорғайтын Сенаттың бес депутатын Қазақстан халқы Ассамблеясының ұсынысы бойынша[Республика Президенті](https://constitution.kz/kaz/bolim3/) тағайындайды. Өкілдік саяси партиялар арқылы үәкілетті органдарға тікелей қатысу негізінде жүзеге асырылуы мүмкін;
* Қазақстандық үлгі «Бірлік – әртүрлілікте» деген біріктіруші қағидатқа негізделген;
* ұлтаралық қатынастарды саясиландыруға жол берілмейді. Әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, таптық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған саяси партияларды құруға және олардың қызметіне тыйым салынады.

Біздің ойымызша, этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісінің қысқа формуласын былай тұжырымдауға болады: «Қазақстан – қазақ ұлтының төңірегіне топтасқан түрлі полиэтникалық қоғам мамыражай тіршілігі».

Сонымен, этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісі бүгінгі күннің ақиқатына айналды және әлемдік қоғамдастықтың даму талаптарына жауап береді. Қазақстандық үлгі– қазіргі еуразиялық мәдениеттің феномені деп айтуға болады.

Байқағанымыздай қоғамның этноәлеуметтік құрылымының түбегейлі жаңа үлгісінің қалыптасуы республиканың көпэтносты қоғамының барлық спектрінің сұраныстарына сәйкес түрде жауап беруге қабілетті жаңа әлеуметтік институттарды құруды талап етті.

Бұл әлеуметтік үдерістердің себептері әр этникалық топтың жаңғыруы мен өз бірегейлігін іздеу модернизацияның бөлігі болып табылатындығымен және демократияландырумен байланысты болғанымен түсіндіріледі.

Этникалық топтардың кірігуі еліміздің этникалық бірегейлігін сақтауға негізделген.

Ендеше Қазақстанның алдында полиэтникалық және көпконфессиялы біртұтас қазақ ұлтының құрамына интеграцияланды деуге болады. Дәл осы мәселе, азаматтық және этникалық бірегейліктерінің өзара әрекеттесуі, Қазақстанның этносаясатының басты мәселесі.

Полиэтникалық қоғам қоғамда демографиялық және саяси тұрғыдан басым этнос болғанда да мемлекеттің тек бір этностың мүддесін білдіруіне қарсылық орын алады.

Ұлттық мемлекет ретінде Қазақстанның алдында тұрған басым әлеуметтік-саяси міндет осындай этникалық және азаматтық бірегейлік арасындағы қайшылықты шешу.

Бұл қайшылықты шешудің мақсаты мен мәні, бір жағынан, өз ұлттық мемлекетінің титулдық құрастырушы бөлігінсақтау және нығайту, екінші жағынан, ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу және ұлтаралық тұрақтылықты нығайту мақсатында азаматтық бірегейлікті қалыптастыру және қолдау демекпіз.

Бұл мәселеге қарама–қарсы пікірлер дебар. Азаматтық ұлтшылдықтың бірінші көзқарасына сәйкес құрамы полиэтникалық қоғам сипатын сақтайды,алайда өзге этникалық топтар,олар Қазақстанның мемлекет ретінде негізгі мемлекет құрушы ұлт қазақ халқын құрмет қылады,сый тұтады.

Батыс ғылымында азаматтық ұлтшылдық ұғымы саяси қоғамдастыққа мүше болуды, мемлекеттің өз азаматтарының құқықтарын және азаматтық бірегейлікті қорғауға дайындығын көрсететінін атап өткен жөн.

Екінші көзқарас этномәдени ұлтшылдық деп аталды, оның мәні титулды қазақ ұлты мен қазақ мәдениетінің ерекше рөлін ескере отыра, оның төңірегінде барлық ұлттық диаспоралардың мәдениеттері біріктірілуі керек деген пікірде. Осы екі пікірді ұстанушылар арасында азаматтық, тіл мәселесі, мемлекеттік органдардағы этностардың өкілдігі, көші-қон, идеология және т.б. мәселелер бойынша күрес жүріп жатыр .

Біздің мемлекет этномәдени және азаматтық тұжырымдамалар арасындағы тепе-теңдікті табуға тырысып, жоғарыда сипатталған этносаралық татулық пен келісімнің үлгісін оңтайлы шешім ретінде көреді де, оны жүзеге асырудың негізгі тетігі ретінде ҚХА қарастырады.

Теориялық тұрғыдан алғанда бұл күрес ұлттың азаматтық және этномәдени түсінігі арасындағы қайшылықты шешу мәселесіне келіп тіреледі.

Мүмкін, қарама-қайшы ұстанымдар болған кезде, шындық ортасында шығар. Біздің пікірімізше, екі ұстанымды жақтайтын немесе олардың бір біріне деген қарама–қарсы дәлелдерді қарастыра отырып, мынадай қорытынды жасауға болады, айталық, мемлекетте тұрақтылық пен тыныштықты сақтауға тікелей ықпал ететін ұлттың азаматтық және этномәдени екі ұғымын да пайдалану қажет.

Философ Р.Қ.Қадыржанов жазғандай «Қазақстандағы мемлекеттік билік этникалық және азаматтық бірегейлік арасындағы тепе-теңдікті сақтай алады. Бір жағынан, мемлекет қазақ тілі мен мәдениетінің тек қазақтардың ғана емес, Қазақстанның бүкіл полиэтникалық қоғам игілігіне айналуы үшін және сол арқылы оның титулдық бірегейлігін дамытуға ықпал етеді. Екінші жағынан, мемлекет Қазақстанның барлық азаматтарының этникалық, мәдени, тілдік, діни және басқа да көзқарастарына қарамастан теңдігін талап етеді. Бұл саясат азаматтық бірегейлікті сақтауға және нығайтуға бағытталған» [117].

Этникалық және азаматтық сәйкестендіру арақатынасы мәселесі жаңа қалыптасып жатқан демократия жағдайындағы Қазақстанда қазіргі уақытта мультимәдениеттіліктің шеңберінде қарастырылатын, мемлекет құраушы этностың мүддесі және ұлттық азшылық болып табылатын диаспоралардың мүдделерінің арақатынасы жөніндегі мәселені қозғайды.

Қазақстандағы азаматтық және этникалық сәйкестіктің өзара қатынасының күрделі мәселесін көрсететін мультимәдениеттілік туралы дискурс қазақ ғылымы үшін өзекті дискурсқа айналғаны байқалады.

Г.А.Нарбекова мультимәдениеттілікке өзінің анықтамасын беріп, оның Қазақстанда жүзеге асырылуын қолдайды: «мультимәдениеттілік – бұл ең алдымен ұлттық мәдениеттердің өзара әрекеттесуі, өзара байланысы және өзара байытылуы, рухани құндылықтарды, нормаларды тану және таныстыру, оның мәні мәртебесін құрметтеу және әрбір этномәдени субъектінің өзін-өзі жүзеге асыру еркіндігі. Халықтардың басқа ұлттық мәдениетті қабылдау қабілеті қабылданатын мәдениетте жалпы адамзаттық құндылық болуын болжайды..Дүние жүзінің әртүрлі бөліктеріндегі халықтар мен этникалық топтар өздерінің біртұтас көпмәдениетті әлемде өмір сүретінін түсінумен ерекшеленеді» [118].

Бір жағынан, төл этникалық мәдениеттерді дамытуға және сақтауға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу қажет, екінші жағынан оңтайлы даму және біртұтас қазақ мәдениетіне ауыртпалықсыз кірігу үшін жағдай жасау қажет.Мемлекеттік ұлттық саясаттың негізгі түйінді идеясы мультимәдениеттілік болуы керек, онсыз мемлекеттігімізді сақтау қиынға соғады» деген пікірін білдіреді [121].

Қазіргі уақытта Қазақстанның ұлтаралық саясатының тиімділігіне қарамастан, мультимәдениеттілік шеңберіндегі мемлекет құру жөніндегі тәсіл қиындықтарға тап болып отыр.

Себебі, біріншіден, қандай да бір белгісіздік туындайды, айталық, мультимәдениетілікқағидаттары қай жағдайда қолданылуы және қызмет етуі мүмкін және қандай жағдайда олар мемлекеттік бірегейлікті ыдыратады деген сұраққа нақты жауап жоқ.

Екіншіден, тәжірибеде жаңа мультимәдениетті идеологемаларды құрастыру және енгізу бойынша нақтылы және айқын ғылыми зерттеулер болмағандықтан, Қазақстанда этносаралық үдерістерді зерттейтін ғылыми орталықтарды құру қажеттілігі туындайды.

Әлбетте, еліміздің болашағы сәйкестендірудің этномәдени және азаматтық түрлерінің қалай дамитынына және олардың арасындағы арақатынас қандай болатынына, сондай-ақ жалпы мәдени-өркениеттік бірегейлікті дамытудың басымдықтары қандай болатынына байланысты.

Бұл реттегі ойларымызды, айта кету керек, қазақстандық ғалым Р.Қ. Қадыржановтың «егер этностар толерантты болып, өз мәселелерін әлеуметтік серіктестік арқылы шешетін көпмәдениетті қоғамды қарастырсақ, мультимәдениеттіліктің келешегі бар» деген пікірі дәйектейді [117, с.125].

Жаһандану көпмәдениетті қоғамдардың мәселелерін шиеленістіріп, үнемі жаңа қақтығыстық жағдайлардың туындауына себепші болады. Бұл этномәдени бірегейліктердің негізінде жатқан дәстүрлі құндылықтардың тозуына ықпал етеді.

Мәдениет, тіл, дін – этникалық топты біріктіретін қасиетті құндылықтар. Кез келген тіл – адамның дүниетанымдық көзқарасын, ойлау тәсілін, мінез-құлық стилін қалыптастыратын мәдени өзегі. Жалпы, әрбір ұлттық тіл – төл, бірегей және мәдени құндылық.

Ұлттық-тілдік саладағы болып жатқан өзгерістерді ана тілінде сөйлейтіндер қатты бастан кешіреді.Қазіргі әлемде олар тұрақты және дәстүрлі сәйкестіктің байланыстары үзіліп, сәйкестіктердің әр қайсысы өзгермелі, мобильді және анық емес сәйкестіктерге (аймақтық, этникалық, кәсіби және т.б.) ыдырайтын жағдайда өмір сүруде. Тіл қоғамда болып жатқан жағдайларға тікелей қатысады.Олар біріктіруші де, бөлуші рөлдерді де орындай отырып, осы шиеленіс өрісіне енеді.

Тіл, өздеріңіз білетіндей, символдық құрылым. Неміс философы М. Хайдеггер тіл адам болмысының негізгі тәсілі деп санаған. Оның «тіл - болмыс шындығының қонысы» деген терең ойында тілдің маңыздылығы бағаланады [122]. Сонымен бірге тіл – мәдениеттің өнімі, мәдениеттің бір бөлігі, мәдениеттің шарты. Демек, «тілдік дүниетаным» адамдар жиынтығының бірлігінің негізінде жатыр, олардың өзіндік ерекшелігін атап көрсетеді. Этностың негізгі белгілері тіл, ырым, әдет-ғұрып, халық өнері болып саналады.

Сонымен бірге, адамның әлем және өзі туралы білімін қалыптастырудың негізгі тәсілі ретінде этноспен өзін-өзі сәйкестендіру тілі ретіндегі ана тілі басты рөл атқарады. Тілдік формада бекітілген бұл білімнің жиынтығы әртүрлі лингвистикалық және философиялық тұжырымдамаларда «әлемнің тілдік бейнесі», немесе «әлемнің лингвистикалық үлгісі», немесе «әлемнің тілдік суреті» деп аталады. Бүгінгі таңда мемлекеттегі этнолингвистикалық үдерістердің жетекші үрдісі қазақ тілін дамыту мен жетілдіру болып отыр. Мемлекеттік тіл мәртебесібекітілуіне байланысты ол барған сайын кеңірек қоғамдық-саяси қызметтер атқаруда.

Еліміз егемендік алғаннан бері бүкіл Қазақстан халқының мүддесін білдіруге негізделген теңгерімді тіл саясаты жүргізілуде. «Тіл туралы» Заңда әрбір Қазақстан азаматының өз ана тілін пайдалануға, сондай-ақ білім, тәрбие және қарым-қатынас тілін еркін таңдауға құқығы бар деп көрсетілген [10].

Мемлекет Қазақстан аумағында тұратын барлық этностардың тілдерін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасайды және қолдайды. Қазақстан Республикасында азаматтардың құқықтарына тіл негізінде қол сұғуға жол берілмейді. Лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк және өзге де тiлдердiң жұмыс iстеуiне және оқуына кедергi келтiретiн әрекеттерi заңға сәйкес әкiмшiлiк жауаптылыққа әкеп соғады [10].

Мемлекеттік және қоғамдық институттарға қазақ тілін дамыту мен насихаттаудың тиімді тетіктерін әзірлеу, сондай-ақ мемлекеттік тілді білмейтін еліміздің барлық азаматтарына оны меңгеруге көмектесу міндеті қойылды.

Мемлекеттің тілдік жағдайына келетін болсақ, ол қашанда қоғамда болып жатқан әлеуметтік, экономикалық, мәдени және басқа да үдерістермен тікелей байланысты.

Полиэтникалық құрамы бар қоғамда тіл мәселесі қашанда өзекті. Жағдайдың дамуына байланысты тілдік фактор біріктіруші де, бөлуші де рөл атқара алады. Тілдік жағдаятты қабылдау ішкі саяси жағдайдың қолайлы дәрежесін және ұлтаралық қатынастардың сипатын тікелей немесе жанама түрде көрсетеді.

Биліктің қоғамдағы текетіреске жол бермеуге ұмтылуы көпмәдениетті азаматтық мемлекеттіліктің дамуы туралы ресми дискурс аясында этникалық қазақстандық бірегейлігін қолдауға бағытталған мемлекеттік саясаттың дилеммасын тудырады, бұл Қазақстандағы қазақтар мен басқа этностар арасындағы қарым-қатынасты қиындатады.

Тіл өзінің ішкі заңдылықтары бойынша қызмет ететін тірі мәдени орта екені белгілі. Еліміздегі белгілі бір тілдің белсенділігі мен сұранысы заңнамалық актілердің көмегімен бір күнде өзгертілмейтін көптеген факторларға байланысты. Зерттеушілер Қазақстанның тілдік кеңістігінде әлі де болса орыс тілінің басым жағдайын атап өтіп, мұның барлығының себептері өткен тарихтан бастау алады деп есептейді.

КСРО-да коммунистік идеологтардың қолында «ұлттардың гүлденуі мен жақындасуы» деген ұранмен орыс тілін Кеңес Одағын мекендеген барлық халықтардың ана тіліне айналдыруға бағытталған тұтас кешенді бағдарлама жасалды. Сөйтіп, қазақ тілі өз орнын бірте-бірте жоғалтты.

Иә, мемлекеттік тілді енгізу үдерісінің жеделдеуіне байланысты орыс тілінің қолданылу аясы тарыла бастады. Дегенмен, орыс тілі қоғамдық және мемлекеттік өмірдің барлық салаларында өз қызметін жалғастыруда. Тарихи, мәдени және басқа да себептерге байланысты қазақстандық қоғамда орыс тілі басым.

Мектептерде қазақ тілдің дамуына арналған бағдармалардың іске асуы жемісін беруде. Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің мәліметі бойынша 2021 жылы мектеп оқушыларының 53,8% қазақ тілінде, 16,1% – орыс тілінде, аралас 29,9% оқиды [123]. Жалпы, қазақ тілінде оқытатын мектептер саны өсті, орыс және қос тілде оқытатын мектептер саны азайды.

Қазақстан Республикасының тіл саясатының тұжырымдамасында орыс тілі ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы ақпарат көзі, жақын және алыс шетелдермен байланыс құралы ретінде айқындалған. Қазіргі әлемнің жаһандану жағдайында, орыс тілінің рөлі артып келеді, оның коммуникативті рейтингі әлемдік тілдердің бірі ретіндегі мәртебесімен анықталады.

Қазақстан ғалымдарының ойынша Қазақстанда таралу аймақтары, тілдердің қызмет етуінің әртүрлі салаларын қамтуы, бірінші тілдің екінші тілге әсер ету ерекшеліктері, т.б. көрсеткіштер бойынша қостілділік пен көптілділіктің көптеген түрлері қалыптасқан.

Эксперттер қостілділік және көптілділіктің Қазақстандағы таралуын бірнеше кезеңдерге бөледі. Бірінші кезең қазақ этносының қалыптасып, көршілес мемлекеттермен түрлі байланыстар орнаған кезімен, әр түрлі этностармен тілдік байланыстар қажет болған кезеңмен байланысты.

Екінші кезең Ресеймен көптеген байланыстардың нығаюы мен кеңеюінің тарихи кезеңіне келеді және орыс-қазақ қостілділігінің қалыптасуы мен дамуының бастауы болған Қазақстан аумағына орыс халқының пайда болуымен байланысты.

Қазақстанда қостілділіктің дамуының үшінші кезеңі кеңестік дәуірде басталды: 30-шы жылдардағы ұжымдастыру, көптеген халықтардың Қазақстан аумағына күштеп жер аударылуы, тың жерлерді игеру – осының барлығы күрт демографиялық өзгерістерге әкелді, соған байланысты қазақтар (титулды ұлт) көпшілік болудан тоқтатты, 1939-1979 жылдардағы санақ арасында орыстар Қазақстандағы ең көп этникалық топқа айналды (украиндар мен белорустармен бірге олар халықтың абсолютті көпшілігін құрайды) [124].

Төртінші кезеңнің басталуы Қазақстанның егемендік алуымен және қазақ тілін мемлекеттік тіл, ал орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі деп танып, мемлекеттік тілмен пара-пар оған ресми тіл мәртебесін беруімен байланысты.

Олай болса, Қазақстандағы күрделі де қайшылықты тіл мәселесінің тарихи тамыры сонау ертеден, қазақстандық ғалым М.С.Шайкемелевтің қазақтардың орыстандырудың қатты ықпалына ұшырағаны жөнінде пікірімен келісе отыра [125], алдымен Ресей империясының, одан кейін, кеңестік коммунистік режимнің мемлекеттің саналы саясатынан жатқанын көреміз.

Сондай-ақ Қазақстанда үштілділікті дамыту мәселесі де жоғары деңгейде көтерілуде.

Қазіргі таңда ағылшын тілін білу – заман талабы.

Қазақстандағы тілдік жағдайға жүргізілген мониторинг нәтижелері халықтың ағылшын тілін меңгеру деңгейінің тұрақты өскенін көрсетеді. Яғни, мемлекеттік органдардың Қазақстанда үштілділікті дамытуға бағытталған талпыныстары біртіндеп өз жемісін беруде. Бүгінде «үш тілді әртүрлі деңгейде меңгерген республика халқының үлесі – 24,1%» [9].

Аз ұлттардың тіл мәселесіне қатысты алаңдаушылыққа келетін болсақ, бұл жағдайды түсіндірудің бірі ұлттық мектептерде (өзбек, ұйғыр, тәжік) оқытудың ұлттық тілінде жүргізілуі және ұлттық бірыңғай тестілеуді қазақ немесе орыс тілінде тапсырады. Соның салдарынан көбі ҰБТ-ға қатысудан бас тартады немесе нашар дайындықты көрсетеді.

Сондай-ақ қазақстандық қоғамдағы этносаралық қатынастар саласының тұрақтылығына теріс әсер ететін басқа да бірқатар *әлеуметтік-экономикалық факторлар* бар.

Экономикалық әл-ауқат қоғамдағы тұрақтылықтың негізі, ал әлеуметтік наразылықтың бастауы экономикалық теңсіздікте жатыр.

Этноәлеуметтік стратификация жүйесіндегі этникалық топтардың әлеуметтік жағдайының көрсеткіштеріне қоғамдық еңбек бөлінісіндегі орны, табысы, өмір сүру деңгейі, әлеуметтік-аумақтық көрсеткіштер, демографиялық көрсеткіштер, әлеуметтік ұтқырлық пен кәсіби өсу перспективалары, биліктің символдық және материалдық ресурстарына қол жеткізу сияқты әртүрлі факторлар жатады.

Этникалық стратификация қоғамның этникалық сегментациясын ғана емес, сонымен бірге этникалық теңсіздіктің қалыптасу және көбею жолдарын, оның ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сондай-ақ, оны қоғам бойынша қабылдау ерекшеліктерін де қамтитынын атап өткен жөн.

Этникалық топтардың белгілі бір әлеуметтік ресурстарға қол жеткізудегі теңсіздігінің әлеуметтік рөлін сезіну және бағалау қазіргі кезеңде этникалық стратификация жүйесінде басты мәнге ие болып, өзара әрекеттесулер этносаралық шиеленістердің өсуінің басым факторы деуге болады.

Этноиндустриалды және этнокәсіптік стратификация құрылымында қалыптасқан Қазақстан этностарының қазіргі заманғы экономикалық тауашалары елдің әртүрлі этникалық топтары үшін негізінен дәстүрлі болғанымен, бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Қазіргі кезеңде саяси, әлеуметтік-экономикалық және демографиялық үдерістердің әсерінен этникалық қауымдастықтардың экономикалық стратегиялары елеулі өзгерістерге ұшырауда.

Республикадағы саны ең көп екі этностың – қазақтар мен орыстардың еңбек етуіндегі эволюциялық өзгерістерді талдау бұл өзгерістердің ұзақ мерзімді тенденция ретіндегі қарама-қарсы векторларын айғақтайды.

1989 жылы жалпы жұмыспен қамтылған халықтың құрылымындағы орыстардың үлесі 59,9%, 1999 жылы 32,1% болды. Орыс халқының саны мен үлесінің қысқаруы экономиканың барлық салаларында және экономикалық қызметтің барлық түрлерінде орын алады. Белгіленген үрдіс тұтастай алғанда Қазақстанның бүкіл еуропалық халқына тән. Еліміздің жұмыспен қамтылған халқының құрамындағы қазақтардың үлесі 20 жыл ішінде 43,4 пайызға өсті. Өнеркәсіпте, құрылыста, көлікте және байланыста қазақстандық жұмысшылардың үлесі 40,4%-ға өсті [40, с.93].

Екі негізгі этностың экономикалық стратегияларына салыстырмалы талдау жасау кеңестік кезеңмен салыстырғанда бәсекелес аймақтардың жақындасуы байқалғанымен, салалық маманданудың этникалық ерекшеліктерінің сақталғанын көрсетеді. Қазақтар ауыл шаруашылығында, білім беруде, мемлекеттік басқаруда көбірек болса, орыстар өнеркәсіпте. Құрылыс, қаржылық қызмет, сауда, көлік және байланыс олардың ортақ мүдделерінің салалары болып табылады.

Қазақстандық ғалымдар В.Д.Курганская мен М.С.Шайкемелев көрсеткендей, қазақтардың абсолютті сандық үстемдігіне байланысты статистика қазақтардың еңбек қызметінің барлық дерлік түрлерінде, айталық, құрылыста, өнеркәсіпте, мал шаруашылығында басым болғанын жазады; мемлекеттік секторларда – ғылымда, білім беруде, денсаулық сақтауда, мәдениетте, ал соңғы 15-20 жылда олар саудада басым бола бастады [40, с.94].

Елдің этникалық топтарын шартты түрде аграрлық және өнеркәсіптік деп бөлуге болады. Дүнгендер(69,5%) мен тәжіктер (69,5%) ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейді. Қазақстан Республикасындағы ең көп этностардың 36,6%-ы күрдтер, 29,9%-ы өзбектер, 27,6%-ы немістер, 24,4%-ы украиндар, 24,3%-ы ұйғырлар осы салаға тартылған. Ең «өндірістік» этникалық топтар – орыстар (16,8%), украиндар (15,5%) және татарлар (15,4%). Сауда саласы корейлердің (23,1%), түріктердің (20,9%), ұйғырлардың (20%) дәстүрлі экономикалық тауашасы болып табылады [40, с.94].

Этникалық азшылықтардың мәселелері де ерекше орын алуда*.* Қазақстандағы этникалық азшылықтар жергілікті этностар сияқты конституциялық құқықтарды пайдаланады. Алайда, кейбір этникалық қауымдастықтар арасында қайшылықтардың байқалуы, оны шешудің құқықтық тәсілдердің жеткіліксіздігі бұл этностар өкілдерінің жасырын, кейде ашық түрде көрсетілген наразылықтарын тудырады.

«Вайнах» шешен бірлестігінің басқарма мүшесі А.Бойсаев шешендердің этносаясаттың стратегиялық ұстанымдарына сәйкес Қазақстанның барлық халықтары бір отбасыдай тұрады деп айтып кетті. «Конституция алдында барлығы тең. Бірлік жоқ жерде болашақ жоқ, сондықтан жанжалдардың тәртіпсіздікке айналуына жол бермеу керек. Жастарды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу қажет. Сондай-ақ Қазақстандықтарға батыс мәдениеті мен идеологиясы керек емес, олар ата-бабасының әдет-ғұрпы мен дәстүрін қасиетті түрде қастерлеуі тиіс. Ал жастар кем дегенде үш тілді – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйренуі және білуі қажет» [126].

Жеке мәселе көші-қон жағдайынан туындайды.Ресми мәлімет бойынша, жыл сайын миллиондаған ішкі көшіп-қонушылардың үштен бір бөлігі ел бойынша қозғалады, ал олардың жартысы ғана қалалардан жұмыс тауып, баспана сатып алады. Негізінен «ауыл-қала» бағытымен жүретін ішкі көші-қонның себебі жұмыс пен баспана іздеу. Көбінесе қазақтар қоныс аударады. Зерттеуші Н.Сейсен мақаласында келесі көрсеткіштерге сүйене отырып, (Қазақстан аумағында тұрғылықты жерін өзгерткен ең алдымен қазақтар (78,4%), орыстар (14,1%), украиндар (1,4%), ұйғырлар (1,1%), татарлар (0,9%), немістер (0,9%), сондай-ақ т.б. ұлттар (3,2%)), ішкі көші-қон қарқындылығы өте жоғары деп бағалайды [127].

Алайда көшіп-қонушылардың барлығы, тіпті қалада ұзақ жылдар тұрып жатқандар да туған жерін тастап мұратына жете бермейді. Олардың көпшілігі саяжайларды, пәтерлерді, жатақханаларды жалға алуды жалғастыруда, көбінесе тұрақты жұмысы жоқ және балалардың жәрдемақысы мен қарттардың зейнетақысына тіршілігін қамтамасыз ету жәйіттері де кездеседі.

Көбінесе еңбек көшіп-қонушылар жергілікті халық тарапынан жақтырмайтын көзқарасты байқайды (әлеметтік желілерде кездесетін пікірлерді), олар төмен жалақыға келісе отырып, жаңадан келгендердің еңбек нарығындағы бәсекелестеріне айналуына наразылықтарын білдіреді.

Қалада өз орнын таппаған көшіп-қонушылардың арасында Алматыдан жұмыс істеп, баспаналы болып отырған өзге ұлт өкілдерінің кетуіне қуанатындар да аз емес. Бірақ сонымен бірге еңбек мигранттары елдегі ішкі тұрақтылыққа нұқсан келтіретін шерулерге қатыспайды.

Олар үшін басқа мәселелерден гөрі «елдегі тыныштық пен береке» маңыздырақ. Дегенмен, белгілі бір жағдайларда бейбіт наразылықтар агрессивті формада болуы мүмкін.

Ішкі көші-қон мемлекеттік реттеуді қажет етеді, өйткені елдің еңбек ресурстары жұмыс күші артық оңтүстік өңірлер мен солтүстік және шығыс өңірлер арасында өте біркелкі бөлінбегендіктен, халықтың кетуіне байланысты білікті мамандарды жоғалтып жатыр. Яғни, бұл мәселеден Түркістан облысы тәрізді халық көп қоныстанған аймақта біліктілігі жоғары жұмыс күшінің жетіспеуі, жұмыс күшінің артықтығымен байланысты жұмыссыздықтың ұлғаюы, этникалық көшіп-қонушылардың осы жағдайдағы көбеюімен байланысты әлеуметтік жанжалдардың пайда болуы, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі үшін тәуекелдертуындауы мүмкін.

Бұл мәселеге, Түркістан облысы Орталық Азия мемлекеттерімен шекаралас боғандықтан, көші-қон жағдайынан туындайтын сыртқы қауіптер қосылуы мұмкін. Мәселен, көрші елдерден келетін көшіп-қонушылардың көбеюімен байланысты трансұлттық қылмыскерліктің өсу қаупі бар.

Осылайша, ел дамуының қазіргі кезеңінде ұлттық саясатты әзірлеуге және жүзеге асыруға жауапты органдардың алдында этносаралық қатынастар саласындағы қалыптасқан теріс үрдістерді белсендіруге әкелетін үдерістерді тоқтату бойынша жаңа және күрделі міндеттер тұр.

Біріншіден, бұл әлеуметтік-экономикалық мәселелер, сонымен қатар ­білім алудағы қиындықтар; тіл мәселесі; елдегі жалпы әлеуметтік-психологиялық атмосфераға кері әсер ететін кәсіби өсу перспективаларының жоқтығы.

Барлық этностардың мемлекеттік органдардағы өкілдігі олардың маңызды мемлекеттік шешімдерді қабылдауға қатысу үлгілерінің бірі болып табылады.

Ең өткір және белсенді талқыланатын мәселелердің бірі – көші-қон көңіл-күйін қалыптастыратын және елдегі дағдарыс жағдайына жауапкершілікті байырғы этникалық топқа аударатын этникалық топтардың билік құрылымдарындағы әлсіз өкілдігі. Қазақтардың дәстүрлі мәдениетінің айрықша қасиеті – өмірлік қиын жағдайдан жол таба білу, достық, ашықтық, өзара түсіністікке ерік-жігер таныту, отбасының барлық мүшелеріне құрмет көрсету. Бұл – қазақ халқына ежелден тән болған ұлы қарым-қатынас өнері [48, с.239].

Егер синергетикалық талдау тіліне аударылатын болса, онда бұл жағдайда қазақ халқының мәдениеті басқа этностар мен ұлыстардың мәдениеттері ұмтылатын тартымдылықтың бір түрі – тартушы рөлін атқаруы керек [48, с.239].

Н.Р. Мусаева қазақ халқының ең маңызды белгілерінің тізімін көрсетіп, оларға «жанашырлық, ортақтасушылық, мейірімділік, ақкөңілділік, дамыған әзіл сезімі, әзілге деген сүйіспеншілік, прагматизмнің болмауы, көнгіштік, ренжігенге жанашырлық, жомарттық, діни төзімділік, табиғаттың кеңдігі, әр нәрседе максимализм, қонақжайлық пен дастарханның кеңдігі, заңға төмен бағыну, революциялық рух, өнертапқыштық, еңбекқорлық, жоғары дамыған эстетикалық сезім, дәстүрді ұстану, қарызға бейімділік, борыш сезімі, әдептілік» тәрізді қасиеттерді жатқызды [49, с.90].

Жалпы, Қазақстан мәдениеті тарихи, географиялық, экономикалық, саяси факторлардың әсерінен жоғары төзімділігімен, барлық жаңалыққа ашықтығымен және әлем қауымдастығының жаңа табыстарын игере алу қабілетімен ерекшеленді.

Демек, Қазақстанда өте ұзақ уақыт бойы қалыптасқан этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің белгілі бір этикасы қалыптасқаны, ұлтаралық татулықты сақтау мен нығайту қазақстандық мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып табылатыны анық.

Соғысты, даулы халықаралық және ұлтаралық мәселелерді шешудің зорлық-зомбылық әдістерін қабылдамау Қазақстан халқының дүниетанымы мен ойлауының императивіне айналғаны жөніндегі Н.Р. Мусаеваның түйініменен толықтай келісуге болады [49, с.90-91].

Әлемдік және қазақстандық тәжірибе көрсеткендей, этносаралық үдерістер әрқашан нақты тарихи және әлеуметтік-саяси мазмұнға ие. Халықтар достығы рухындағы этносаралық үдерістер – қазақстандық тұлғаны саналы, мақсатты және жүйелі түрде тәрбиелеуге бағытталған этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың нысандары, әдістері мен құралдарының жиынтығы.

Жасалған тұжырымдардың негізінде Қазақстан Республикасының этносаралық үдерістер мәселелерін шешудегі ұлттық саясаты ақпаратқа, мәдени-білім беру ресурстарына нақты қол жеткізе алатын барлық ұлттардың интеллектуалдық және мәдени әлеуетін дамытуға бағытталғанын,этносаралық және конфессияаралық келісім мәселелерін шешуде оларды пайдалану мүмкіндігі болып табылатынынайта аламыз.

Осы құбылыстардың барлығын ескере отырып, Қазақстандағы көпмәдениетті және көпконфессиялы қоғамның бірлігін сақтау мен нығайтудың жинақталған тәжірибесін дамыту және жетілдіру қажет.

Сонымен бірге ұлтаралық үдерістерге кері әсерін тигізетін бірқатар факторлар бар. Атап айтқанда, бұл әлемнің әртүрлі аймақтарында, соның ішінде Орталық Азияның кейбір көршілес елдерінде этно-діни қайшылықтардың күшеюі. Қазақстан Республикасына сырттан этнодіни экстремизмнің, радикализмнің және ланкестіктің әртүрлі үлгілерінің енуі ықтимал қауіп деуге болады.

Этникалық, конфессиялық реңді қазақстандық қоғамдағы орын алып отырған жергілікті, әлеуметтік, рухани және тұрмыстық мәселелер алуы мүмкін.

Қазақ қауымы таяу болашақта дилеммаға тап болуы мүмкін, айталық, бір жағынан этникалық бірегейлік пен тілді, этникалық мәдениеттің өзіндік ерекшелігін сақтау саясаты, екінші жағынан лингвокеңістіктік жаһандану үдерістері.

Қазақстандағы тіл мәселесінің тағы бір қыры – қазақтардың екі ұрпағы арасындағы қайшылықтарды одан әрі тудыруы мүмкін. Аға буын, оның ішінде билеуші топ қазақ тілін жетік білгенімен, көбінесе орыс тілінде сөйлейді.

Тәуелсіздік жылдарында ауылда білім алған, қазақ тілінен басқа тілде сөйлемейтін қазақтың жаңа ұрпағы өсті. Жағдайды анықтау Қазақстандағы күрт аймақтық демографиялық дифференциация және білім деңгейінің оңтүстік-солтүстік жағдайында ауыл тұрғындарының қала халқынан басым екенін көрсетеді .

Тәуелсіздік алғаннан бері, жоғарыда атап өткеніміздей, Қазақстан үкіметі қазақ тілінің қолданыс аясын арттыруға бағытталған бірнеше бағдарламалар мен бастамаларды бекітті. Бұл шаралардың қатарында тіл саясатын күшейту және осы талап орындалмағандықтан бірнеше рет жоспарланған мемлекеттік тілді қазақ тіліне толық көшіру жатады. Тиісінше, соңғы жылдары қазақ елін кеңінен пайдалану бағытында бірте-бірте ілгерілеушілік байқалады. Бірақ бұл ілгерілеу негізінен табиғи және миграциялық факторларға, мысалы, орыстардың едәуір эмиграциясына байланысты және басқа этникалық азшылықтардың өкілдері, сондай-ақ этникалық қазақтардың ауылдан қалаларға жаппай ағылуы. Мәселен, зерттеуші А.Бұрханов қазақ тілінің қолданыс аясы кеңейіп келе жатқанымен, бұл мемлекеттік саясаттың нәтижесі емес екенін алға тартады [128].

Осы үдерістердің ықтимал келешегі мен тәуекелдерін түсіне отырып, Қазақстанның мемлекеттік үрдісі көптілділік бағдарламасын жүзеге асыру демекпіз. Бағдарламаның нәтижесінде қалада да, ауылда да білім алуға тең жағдай жасалуда.

Алайда, ұлттық білім беру жүйесінің жетілмегендігі, қала мен ауыл арасындағы әлеуметтік-мәдени бөлінулер ұлттық тілдің ұлтшылдық дискурсында маңызды рөл атқара алатындығына, ал соңғысының әлеуметтік-экономикалық факторлармен байланысты болуына әкелуі мүмкін.

Ұлттық-саяси құрылымдардың маңызды факторы шекаралық фактор болып табылады - Қазақстанның солтүстік-шығыс шекарасы бойынша Ресейдің жақын орналасуы және оңтүстік-батыс шекаралары бойынша Орталық Азияның жақын орналасуы.

Қазақстанда орысша мүлдем білмейтін қазақтар да бар, ал оларға қарама-қарсы қазақша мүлдем сөйлемейтіндер де бар, осыдан таңғжайып жағдай қалыптасып отыр. Бұған толықтай үкімет ғана кінәлі емес, өйткені үш тілді – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйренуге қолайлы жағдай жасалуда. Мәселе бұл тілдерді еркін білу мен меңгерудің абсолютті қажеттілігін анықтайтын жағдайлардың жоқтығынан көрінеді, бұл лингвистикалық сегрегацияға әкелуі мүмкін.

Аталған мәселеге байланысты тағы бір назар аудартатын жайт – Қазақстан үкіметінің шетелде тұратын этникалық қазақтарды елге қайтару жөніндегі стратегиялық бағдарламасы. Демографиялық жағдайға алаңдаған республика басшылығы (КСРО-ның ыдырауы қарсаңында қазақтар халықтың 40%-ын құрайтын) қазақ диаспорасына туған жерге оралуға шақырумен үндеу тастады.

1993 жылдан бастап қоныс аудару үдерісі этникалық мигранттарға арналған квотамен реттеледі. 1996 жылы Президент жарлығымен қазақ диаспорасын елге қайтарудың құқықтық мәселелері реттелді[129]. «Тұжырымдаманың негізгі мақсаты этникалық қазақтардың тарихи отанына оралуының нақты тетіктерін жасау, оның ішінде оларды ұйымдасқан түрде көшіру және орналасқан жерінде өмір сүруіне жағдай туғызу» деп Үкіметтің 1998 жылғы 16 қыркүйектегі қаулысымен оралмандардың барлығына дерлік Қазақстан азаматтығы кепілдендірілді[130].

Кейінгі кезеңде осы сұрақпен байланысты бірқатар нормативтік-құқықтық құжаттар қабылданған. Олардың қатарындағы маңыздысы ретінде «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы Заңды санаймыз. Осы заңға сәйкес мемлекеттік саясаттың міңдеттері қатарында «ішкі көші-қон ағынын оңтайландыру, көшіп-қонушылардың ел аумағында ұтымды қоныстандырылуын қамтамасыз ету; шетелде тұратын бұрынғы отандастармен және этникалық қазақтармен өзара қарым-қатынасты, оның ішінде мәдени ынтымақтастық пен ақпараттық қамтамасыз ету саласындағы өзара қарым-қатынасты қолдау және дамыту» [131].

«1991 жылдан бастап 2011 жылғы 1 қазанға дейін тарихи отанына 221,3 мың отбасы немесе 860,4 мың этникалық қазақ оралды». Алайда, «оралмандардың басым бөлігі еңбек күші артық өңірлерде – Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Алматы және Жамбыл облыстарында орналасса, ал солтүстік өңірлер керісінше, еңбек ресурстарына тапшылықты сезінді» деген пікірді білдірді зерттеуші К.Қ. Нұрымбетова[132].

Демек көші-қон мәселелерінің жоғарыда аталған әлеуметтік-экономикалық факторларлармен байланысты болуы, оған қосымша, оралмандардыңорысша мүлдем білмейтіні елдегі этносаралық қарым-қатынастарды қиындатуы мүмкін.

Сонымен***,*** диссертацияның *осы тармағындағы зерттеу нәтижелерін қорытындылайтын* болсақ*,* Қазақстан Республикасы ұтымды және жалпы табысты ұлтаралық саясат жүргізіп жатқанын іс жүзінде дәлелдеп отыр. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің көптеген ұлттық қауымдастықтарының өзара әрекеттесу үдерістерін саяси реттеуде айтарлықтай тәжірибе жинақталды; ұлтаралық келісімді нығайту стратегиясы әзірленді; халықаралық құқықтың әмбебап қағидаттары мен Қазақстандағы ұлттық топтардың өзара қарым-қатынасының тарихи қалыптасқан ерекшеліктерін органикалық түрде үйлестіре отырып, олардың мәдени-тарихи даму ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі ұлттар ортақ өмірлерінің ерекше, қазақстандық үлгісі жүзеге асырылуда.

Болашақта этносаралық және конфессияаралық қатынастардың динамикасына әсер ететін жағдайларға ішкі және сыртқы факторлар жатады. Олар шиеленіс пен қақтығыстарды ерте диагностикалау және алдын алу үшін этникалық мәселелерді бақылауды қажет етеді.

Сонымен бірге этносаясаттың жүзеге асу тетіктеріүнемі жетілдіріліп, тыңғылықты баптауды талап етеді. Этносаралық өзара әрекеттестік саласы – бұл сыртқы және ішкі бұзылуларға сезімтал, басқарушылық ықпалдар үшін өте қиын, поливариантты түрде детерминацияланатын және көп сызықты дамитын ашық жүйе.

Сондықтан динамикалық өзгеретін әлеуметтік, экономикалық, геосаяси жағдайларда, жаңа сын-қатерлер мен қауіп-қатерлердің пайда болуымен ­этносаралық қатынастарды саяси реттеудің қолданыстағы үлгісі үнемі түзетіліп отыруы қажет.

2.2 Қазақстандағы этносаралық өзара әрекеттестік: қақтығыстық дискурс

Бөлімнің бұл тармағында диссертациялық зерттеудің алдыңғы бөлімінде орын алған этносаралық қатынастар саласындағы тебориялық және әдістемелік базаны талдау негізінде этносаралық қақтығыс факторларын, Қазақстандағы ұлтаралық қақтығыстардың дамуындағы себеп-салдарлық байланыстары мен әлеуетін анықтау .

Осылайша, зерттелген деректер негізінде келесі бөлімде ұсынылатын этносаралық байланыстарды нығайту жолдары бойынша тәжірибелік ұсыныстарды қалыптастыруға болады.

Жоғарыда аталғандай, этносаралық қатынастарды үйлестіру Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясатының стратегиясылық міндеті. Алайда этносаяси саладағы тәуекелдерді конфликтологиялық сараптамасыз этносаралық қатынастарды үйлестірудің ешбір тәжірибесі оң нәтиже бермейді, бұл осы саладағы қазақстандық қоғамдағы конфликтологиялық дискурсты талдау қажеттілігін өзекті етеді.

Этникалық қақтығыстардың табиғаты мен эволюциясын түсіну мұндай қақтығыстарды шешу және алдын алу жолдарын түсіну үшін өте маңызды.

Этносаралық өзара іс-қимылды ұлттық қауіпсіздік мүдделері призмасы арқылы қарастыру, Қазақстандағы әртүрлі этностар өкілдері арасындағы этносаралық қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу, ұлттыққауіпсіздік жүйесі дезинтеграциялық әсер ететін ұлтаралық шиеленістердің және қақтығыстардың туындау себептерін анықтау маңызды.

Теоретиктердің көпшілігінің жаһандану мен интернационалданудың арқасында ұлтаралық қайшылықтар мен үйлеспеушіліктер тарихта қалуы керек деген ойдан шыққаны кереғар. Бірақ, өкінішке орай, қарама-қайшылықтар мен қақтығыстардың өсуіне байланысты мүлдем қарама-қарсы үдеріс бар.

Қазақстандық зерттеуші Р.Қадыржановтың пікірінше, «КСРО-ның ыдырауы бұрынғы одақтас республикалардағы ұлтаралық шиеленіс пен қақтығыстарға әкелді. Ұлтаралық қақтығыстар нәтижесінде Әзірбайжан, Грузия және Молдова өз территориясының бір бөлігін жоғалтты, Тәжікстан қанды азамат соғысын бастан өткерді, Қырғызстанда зорлық-зомбылықпен және көптеген құрбандармен ұлтаралық қақтығыстар болды, Ресейде 1990 жылдары шешен соғысы екі рет орын алды, Солтүстік Кавказда этникалық сепаратизм мен экстремизмнің жоғары деңгейі әлі де сақталуда. Этносаралық қақтығыстар мен сепаратизм 1990 жылдардың басында Әзірбайжан мен Армения, 2008 жылы Грузия мен Ресей арасындағы соғыстарды тудырды. Осының аясында Қазақстан ұлтаралық тұрақтылық пен гүлденудің аралына ұқсайды» [133].

Әрине, Қазақстанда ұлтаралық қатынастарды үйлестіру мақсаты мемлекеттің бүкіл ішкі саясатының өзегі болып жарияланды.

Алайда, біздің ойымызша, ұлтаралық қақтығыстар қазақ қоғамындағы да әлеуметтік шиеленістің байқалатын қыры демекпіз.Шынында да, халқының ең күрделі этникалық құрамы бар Қазақстан үшін ұлттық қақтығыстар қаупі өте жоғары.

Атап айтқанда, мәселені күрделендіретін жайт – таза әлеуметтік және таза этникалық қақтығыстар арасындағы нақты шекараны сызу қиын. Этникалық қақтығыстар жиі болмаса да, әлеуметтік қақтығыстың кейбір элементтерін қамтиды, ал әлеуметтік қақтығыстар кейбір «этникалық» элементтерін қамтуы мүмкін. Әлеуметтік қақтығыстардың себебі – табыстың, қоғамдағы орнының, құқықтарының, билігі мен беделінің айырмашылығы. Басқаша айтқанда, бұл олардың әлеуметтік теңсіздігін, сондай-ақ шектеулі ресурстарды қоздырады, олар үшін күрес бүкіл адамзат тарихында жүреді. Қақтығыс әлеуметтік сипатта басталуы мүмкін, бірақ ол дамыған сайын этникалық жанжалға ұласуы ықтимал.

В.А. Тишков этникалық қақтығысты «тараптардың кем дегенде біреуі этникалық белгілер бойынша немесе белгілі бір этникалық қауымдастықтың атынан ұйымдасқан және әрекет ететін мемлекетішілік және трансмемлекеттік деңгейдегі азаматтық қақтығыстың нысаны» – деп санайды [134].

Сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары немесе саясаткерлер әлеуметтік қақтығысты этникалық өлшемге дейін төмендету қаупіне назар аудару керек, өйткені бұл қақтығыстың өзінде күресетіндерге әсер етуі мүмкін. Ол, сондай-ақ, шиеленістердің терең тамырларын елемейтін саясатқа әкелуі мүмкін. Алайда, егер оның этникалық аспектілеріне тым көп мән берілсе, қақтығыс дұрыс емес басқарылуы мүмкін екенін ескерген жөн.

Сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен қоғамдағы этносаралық қатынастардың ауытқуы, құбылмалылығы туралы айтуға болады.

Қазақстандағы этносаралық қатынастар саласындағы тұрақсыздықтың өсуіне қарай құбылмалы сипаттағы экзогендік факторларға, әрине, Кеңес Одағының ыдырауы және жаңа тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы жатады.

* бұрынғы азаматтардың кеңестік болмысын жоғалтуы және ең алдымен сол немесе басқа этникалық топпен өзін-өзі сәйкестендірудің жаңа түрін іздеу;
* қазіргі кезде Қазақстан аумағында тұрып жатқан этностардың тарихи отаны болып табылатын отандастарды қорғауға бағытталған мемлекеттердің саясаты;
* шет мемлекеттердің жекелеген бұқаралық ақпарат құралдарының этникалық санаға кері әсері.

Эндогенді факторларға Қазақстандағы этносаралық қатынастар саласындағы ауытқулардың өзгеруіне әкелетін мыналар жатады:

* этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімсіздігі;
* кемсітудің әртүрлі нысандары жағдайлары;
* күнделікті ұлтшылдықтың көріністері;
* жинақталған фрустрация немесе агрессия;
* топтық шекараны және ұйымшылдықты сақтау қажеттілігі.

Т.А.Сүлейменовтің пікірінше, Қазақстанның этносаралық қатынастар саласындағы құбылмалы ауысулар жағдайында посткеңестік дамуын екі кезеңге бөлуге болады.

Бірінші кезеңде (1991-1995) этносаралық қатынастар саласы шиеленісу элементтерімен шиеленістің күшеюімен сипатталды (мысалы, қазақтар мен казактар өкілдері арасындағы текетірес).

1990 жылдардағы Қазақстандағы ұлтаралық қақтығыстардың ауырлығы бірқатар факторлардың жиынтығымен анықталады:

– әлеуметтік-экономикалық, саяси, идеологиялық қатынастардың бұзылуы;

– конфессиялық және ұлттық мұраттарды, құндылықтарды елемеу;

– ұлттық саясаттың ойластырылған және жан-жақты негізделген тұжырымдамасының болмауы;

– бақылаусыз көші-қон;

– бұрын қуғын-сүргінге ұшыраған халықтардың ұлттық өзіндік санасының өсуі;

Бұл кезеңде Қазақстанда ұлтаралық келісім сақталды.

Екінші кезеңде этносаралық қатынастар салыстырмалы түрде тұрақты мемлекеттің негізгі ағымына енді; қордаланған мәселелер мен оларды шешу жолдары Қазақстан халықтары Ассамблеясының отырыстарында, республикалық және облыстық деңгейдегі Қазақстан халықтарының форумдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында ғылыми конференциялар мен дөңгелек үстелдерде сындарлы және демократиялық рухта талқылана бастады [46, с.142].

Бұл кезеңде ауытқулардың күрт төмендеуі байқалды, Қазақстандағы ұлтаралық қатынастар тұрақты болды.

Бірақ зорлық-зомбылық қақтығыстардың болмауы міндетті түрде этникалық келісімге қол жеткізілді дегенді білдірмейтінін мойындау маңызды.

Қазақстандағы этносаралық қатынастардың тұрақты жағдайын анықтайтын факторларға мыналар жатады:

* өткендегі көшпелі өмір салтына байланысты және архетиптерде бекітілген қазақ этносының толеранттылық деңгейі;
* этникалық топтардың біртұтас мемлекеттік құрылым шеңберінде өмір сүруінің тарихи тәжірибесі;
* қазақтар мен орыстардың этникалық портретінің негізгі белгілерінің сәйкес келуі (табиғаттың кеңдігі, сезімталдық, ашықтық, шыдамдылық);
* «Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» ұранымен этносаралық және конфессияаралық келісімнің жоғары деңгейін қалыптастыруға бағытталған, белгілі бір шығындармен болса да теңгерімді мемлекеттік саясат,
* Кедендік одақ, Біртұтас экономикалық кеңістік және басқа да ұйымдарды құру аясында Қазақстанның Ресей мен Беларуське бағытталуы;
* Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі.

Пайдалынылған теориялық тұжырымдарды негіздеу үшін диссертациялық зерттеуде Түркістан облысынң тұрғындары арасында сауалнама жүргізді.(Қосымша А).

Зерттеудің жүргізілген орындары: Түркістан қаласы, Жетісай ауданы Фирдауси ауылы, Ордабасы ауданы Тоқсансай ауылы, Байдібек ауданы Жыланды ауылдары. Зерттеу Түркістан облысының аталған қала, ауылдарында тұратын 214 өзге ұлт өкілдерінің (тәжіктер - 36 %, өзбектер – 39%, күрдтер – 21,5%, орыстар 3,5%) арасында жүргізілді. Сауалнама сұрақтары google forms платформасында жазылып, интервьюердің респондентпен бетпе-бет кездесіп сұқбат алуы арқылы жүзеге асырылды.

Сауалнаманың алғашқы «Сіз Қазақстандағы ұлттар арасында қандай қатынастар қалыптасқан деп ойлайсыз?» - деген сұраққа респонденттердің 93%-ы достық қатынастар деп, ал қалған 7,5% - жауап беруге қиналамын деп жауап берген

Ал «Сіз Қазақстанды өз отаныңыз, өз мемлекетіңіз санайсыз ба?» - деген сұраққа респонденттердің 97,5%-ы ия деп, 2,3%-ы жауап беруге қиналған.

«Сіздің ойыңызша, соңғы бір жыл ішінде сіздің, отбасыңыздың өмірі жақсарды ма, нашарлады ма әлде өзгермеді ме?» - деген сұраққа респонденттердің жауаптары төмендегіше болды:	
1) Әлдеқайда жақсарды	38,1%
2) Біршама жақсарды	33,3%
3) Өзгермеді	26,2%
4) Біршама нашарлады	2,3%
5) Әлдеқайда нашарлады	0

«Өз аумағыңыздағы/ауыл/қалаңыздағы ұлтаралық жағдайды қалай бағалайсыз?» - деген сұраққа сұралғандардың 38,1% -ы өте қолайлы, 33,3%- қолайлы, 26,2%- ы қанағаттанарлық, 2,4%-ы ғана қолайсыз деп атап өтті, өте қолайсыз деген нұсқаны бірде-бір респондент таңдамады. Саулнаманың «Сіз өз аймағыңызда/ауыл/қалаңызда ұлттық негізде кемсітушілікке тап болдыңыз ба?» - деген сұрағына респонденттердің бұрын болған деп - 30,2%-ы, ия болып тұрады деп 14,0%-ы, ешқашан деп өзге ұлт өкілдерінің 55,8%-ы жауап берген.

Сауалнаманың негізгі сұрақтарының бірі «Өз аумағыңызда/ауыл/қалаңызда соңғы жылы әртүрлі ұлт арасында орын алған жанжалды байқадыңыз ба?» деген сұраққа облыс тұрғындарының 91,5%- жоқ деп, 4,5%-ы ия деп, ал 4,0%-ы жауап беруге қиналған. Респонденттердің бұл жауаптарынан облыстағы ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің тұрақты екенін байқаймыз. Сауалнаманың келесі сұрағы кезектегі облыс тұрғындарының өздерін ең алдымен қай топпен бірегейлендіретінін білуге бағытталған еді. «Сіз төмендегі адамдар тобының қайсысымен бірінші кезекте бірлік сезімін сезінесіз?- деген сұраққа үш жауапқа дейін таңдауға болатын. Облыс тұрғындары өздерін қай топтармен бірегейлендіретінін төмендегі диаграммадан байқайсыз. Жауаптарған айқын аңғарғанымыздай, облыста тұратын өзге ұлт өкілдері өз тілдерінде сөйлеген адамдармен бірегейленемін деп жауап берген нұсқаның пайызымен өздерін Қазақстан азаматтары ретінде санаймын деген жауаптар парапар.

Саулнаманың «Сіздің жақын арада өз тарихи отаныңызға көшіп кету ойыңыз бар ма?» - деген сұрағына респонденттердің басым бөлігі - 73,8% көшу ниеттерінің жоқ екендігін атап өтті. Көшу ниетінің бар екендігін респонденттердің 4,8% -ы, көшуім де көшпеуім де мүмкін деп 14,3% респондент атап өтті

Ал «Сіз Қазақтандағы түрлі ұлттар арасындағы қатынастарды реттеу саясатын қолдайсыз ба?» - деген сұраққа респонденттердің 95,2%-ы ия деп, тек 2,4%-ы жоқ, тағы 2,4%-ы жауап беруге қиналамын нұсқасын таңдаған. Зерттеуде алынған мәліметтерді талдай келе айтарымыз, ұлан байтақ қазақ жерін титулды ұлт қазақтармен қатар мекендейтін өзге ұлттардың Қазақстанда ұлттар арасында достық қатынастар қалыптасқан деп санайды (93%). Сол өзге ұлттар қанша ұрпақтан бері мекендегендіктен болар, Қазақстанды өз отандары, өз мемлекеттері ретінде санайды (97,5%), казіргі таңдағы өз жағдайлары өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда (38,1%), біршама (33,3%), жақсарған.

Өз аумағыңыздағы/ауыл/қаладағы ұлтаралық жағдайды өте қолайлы (37,2%), қолайлы (34,9%) қанағаттанарлық (25,6%) деп санайды, ұлтаралық негізде орын алған жанжалдарды ешқашан байқамағандықтарын (91,5%), өз аймағында/ауыл/қаласында ұлттық негізде кемсітушілікке тап болмағандықтарын (55,8%) атап айтқан. Сондай-ақ, берілген жауаптардан айқын аңғаратынымыздай, облыста тұратын өзге ұлт өкілдері өз тілдерінде сөйлейтін адамдармен (53,5,1%) бірге барлық Қазақстан азаматтарымен бірегейленеді (53,5,1%). Облыста мекендейтін өзге ұлт өкілдерінің Қазақстаннан көшіп кету ниеттері жоқ (73,8%), Қазақтандағы түрлі ұлттар арасындағы қатынастарды реттеудегі мемлекеттік саясатты қолдайды (95,2%). Болашақта да Қазақстанды азаматтарының көпшілігі қазақ, орыс және ағылшын тілдерде сөйлейтін көпэтносты мемлекет ретінде көретіндіктері (52,4%) анықталды. Титулды ұлт өкілдерімен қатар, олардың да әлеуметтік жағдайлары тең, жұмыс жасап жалақыға өмір сүретіндіктерін (30,2%), өз кәсіпкерлік қызметтерінен түскен табысқа өмір сүретіндіктерін (14%), қалғандары отбасындағы жұмыс жасайтын туыстарымен бірге өмір сүретіндіктерін айтып өткен (55,8%).

Бұл – қоғам бірлігінің, мемлекет тарапынан біртұтас халықты қалыптастыруға бағытталған шаралардың тиімділігінің маңызды көрсеткіші. Қазақстандықтардың рөлінің маңыздылығын күшейту азаматтық қоғамды одан әрі дамыту және Қазақстанды халықаралық аренада мемлекет ретінде анықтау үшін тұрақты трамплин деуге болады.

Қазақстандықтардың жіктелуі өмірдің үлкен салаларына әсер ететін кең ұғым екенін түсіну маңызды, қазақстандықтар әртүрлі болуы мүмкін, әртүрлі діни нанымдарды ұстана алады, әртүрлі дәстүрлер бар, әртүрлі тілдерде сөйлей алатынын түсіну маңызды.

Бірақ одан да маңыздысы, бұл адамдардың барлығы ортақ мақсатқа – тәуелсіз Қазақстанның биікке көтерілуіне, оның саяси және экономикалық өміршеңдігіне ұмтылуда. Біздің зерттеуіміздің және жалпы ғылыми қауымның міндеті – республиканың әрбір азаматы өзінің қазақстандық ұғымына жататынын сезінуі үшін көрсеткішті 100 пайызға жеткізу.

Ол мемлекеттік бағдарламалар мен бастамалардың тиімділігін бағалаудан, халықтың әлеуметтік көңіл-күйін өлшеуден басталып, біртұтас ұлт құру үшін ғылыми дәлелденген өз ұсыныстарымызды ұсынумен аяқталады.

Этносаралық қатынастар мен өзара әрекеттесудің дамуына әсер ететін жағымсыз факторлардың ішінде мыналарды атап өткен жөн:

* әртүрлі ұлт азаматтарына қатысты кемсітушіліктің көрінісі;
* кейбір халықтарға қатысты теріс стереотиптердің таралуы;
* азаматтық бірегейлікті қалыптастыру, толеранттылыққа, этносаралық қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу бойынша тәрбиелік және мәдени-ағарту шараларының жеткіліксіздігі.

Қазақстандағы этносаралық қатынастардың сипаты халықтың этникалық өзін-өзі бірегейлендіру динамикасына байланысты екенін атап өткен жөн.

Айта кету керек, ұлттық бірегейлікті қалыптастырудағы елеулі мәселе оның елдің белгілі бір аймақтарында халықтың сәйкестендіру преференциялары арасында басым еместігі. Белгілі болғандай, ұлттың саяси өлшемі әмбебап, бірақ ол белгілі бір географиялық кеңістікте қалыптасады.

Аймақтық бірегейлік контекстінде біз Қазақстанның аймақтары кейбір жағдайларда бір-бірінен жалпы қазақстандық бірегейлікті қалыптастырудың іргелі болып табылатын бірқатар өлшемдері бойынша күрт ерекшеленетінін көреміз, айталық, халықтың ұлттық құрамы, діні, деңгейі және өмір салты, әлеуметтік байланыстардың түрі, салт-дәстүрлері.

Кейбір қазақстандықтар өздерін, ең алдымен, белгілі бір этникалық текті тасымалдаушылар деп санайды. Атап айтқанда, халықтың аралас құрамымен және орыс тілінің, ал кейбіреулерінде орыс халқының басымдығымен сипатталатын Қазақстан Республикасының бірқатар солтүстік және шығыс облыстарының өзіндік ерекшелігі туралы айтуға болады. Оның үстіне олардың барлығы Ресеймен шекаралас облыстар. Бұл аймақтардың халқы аралас сәйкестілікпен сипатталады, өйткені жеке адам өзін табиғи ұлттық-мәдени ортада өзінің құндылықтары мен нышандарымен жиі сәйкестендіреді. Мысалы, Қазақстан Республикасының Солтүстік Қазақстан облысы үшін орыс халқының басымдығы сәйкестікті саралау біршама тән. Шекарадан тыс сыртқы мәдени ортаны халықтың бір бөлігі «өзіндікі» ретінде қабылдайды, бұл басқа этномәдени және тілдік бірегейліктің тасымалдаушыларын ерекше көрсетеді. Этникалық орыстардың қазақ тілін жетік білуі әлі де шектеулі екеніне назар аударған жөн.

Осылайша, аймақта жалпыұлттық азаматтық үлгілердің әртүрлі бірегейліктегі бейнелер мен құндылықтармен синтезі және (немесе) бәсекелестігі орын алуда. Халықтың өзін-өзі анықтаудағы бірліктің болмауы ішкі немесе сыртқы саяси жағдайлардың өзгеруі жағдайында күшеюі мүмкін.

Бірақ бірегейлік ерікті процесс екенін және адамдар, мысалы, қауіпсіздік немесе материалдық әл-ауқат алу арқылы пайда әкелетінін сезінген жағдайда ғана ұжымдық институттармен бірдейленетінін атап өту керек.

Ұлттық-мемлекеттік бірегейлікті құру қоғам мен мемлекет тарапынан кешенді көзқарас пен жүйелі жұмысты талап ететін күрделі де көп қырлы процесс. Елдің ұлттық бірегейлігі мәселесін кеңінен талқылап, оны қалыптастырудың жолдары мен тәсілдерін іздестіру қажет.

Ұлттық-мемлекеттік бірегейліктің қажетті «формуласын» ең қысқа мерзімде әзірлеу мүмкін емес. Бұл ұзақ эволюциялық процесс, және «оны ынталандыру» әрекеті (бірақ, сәйкестендіру процесін бастауға ұмтылудың немесе қабілетінің болмауы)күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін.

Оның мәні мен мазмұнын талқылауға барлық саяси күштер, халықтың алуан түрлі қабаттары мен топтарының өкілдері тартылуы керек. Бұл жұмыс биліктің, азаматтық қоғам институттарының, бұқаралық ақпарат құралдарының, білім беру ұйымдарының, ғылыми қауымдастықтың келісілген күш-жігерін қажет етеді.

Үзілген әлеуметтік байланыстар жағдайында этникалық топтың әлеуметтік идентификацияның дәстүрлі маңызды арнасы ретіндегі рөлі артады. Этноцентризм мен ұлтшылдықтың әртүрлі ағымдары пайда болып, олар маргиналданған қабаттарға тән кемшілік кешенін жеңудің ерекше формаларына айналады.

Ұлтшылдық жемнің бір түрі бола алады, оның көмегімен әлеуметтік қатардағылар халықты саяси жұмылдыру мәселелерін шешетін саяси партиялардың ықпал орбитасына тартылады деуге болады.

Мұндай қақтығыстарды талдаудың әлеуметтік-мәдени және этнопсихологиялық деңгейінде әдеттегі өмір салтын, материалдық және рухани мәдениетті және басқа факторларды жою қаупі этникалық қауымдастықтың немесе оның жеке өкілінің қарсылығын тудыратыны атап өтіледі.

Сәйкестік теориясы құндылықтар жүйесіндегі айырмашылықтар неғұрлым көп және олар неғұрлым маңызды болса, сәйкестіктер конфликті соғұрлым айқын көрінуі мүмкін деп болжайды. Ондай-ақ, керісінше, Ю.В. Ирхин айтып кеткендей, мәдениеттердің құндылық жүйелері неғұрлым біртекті болса, сәйкестіктердің жақындасу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады (бірақ посткеңестік Ресей мен Украинаның мысалы бұл тұрғыда индикативті емес) [135].

Этносаралық қақтығыстар табиғаты бойынша сан алуан:

* әлеуметтік-экономикалық;
* тіл, мәдениет, дін, этникалық қауымдастықтың функцияларын сақтау немесе жаңғырту мәселелеріне әсер ететін мәдени, лингвистикалық және конфессиялық;
* саяси, егер оларға қатысушы этникалық азшылықтар саяси құқықтарға қол жеткізсе (жергілікті билік органдарының автономиясынан толық конфедерализмге дейін);
* аумақтық, егер олар шекараны өзгерту, басқа («мәдени-тарихи тұрғыдан байланысты») мемлекетке қосылу немесе жаңа тәуелсіз мемлекет құру талаптарына негізделсе.

Әртүрлі көзқарастар бір кездері мұндай мәселелерге иммунитеті жоқ аймақтардағы этникалық қақтығыстардың себепті байланысын түсіндіретін факторлардың жиынтығын анықтайды. Әртүрлі, көптеген мемлекеттер күшті институттық әлеуетті сақтауда ерекше қиындықтарға тап болады. Бұл мемлекеттер саяси адалдықтарға ие және этникалық қақтығыстарды азайту және басқару үшін бейбіт саясатқа қолайлы азаматтық мәдениетті дамыту ықтималдығы аз. Сол сияқты, азшылық саны жағынан көп болса және айталық, Украинадағы орыс ұлты сияқты аумақтық шоғырланған болса, ол әу бастан үлкен қауіп тудырып қана қоймайды, сонымен қатар қорғаныс үшін ең жақсы ресурстарға ие. Мемлекет азшылыққа жау болуы мүмкін болса да, оның мәжбүрлеу қабілеті төмендейді.

Сарапшылардың пікірінше, азшылықтың мемлекеттік үстемдікке қарсы жұмылдырылуын төрт фактор анықтайды.

Біріншісі – топтар арасындағы экономикалық, әлеуметтік және саяси теңсіздіктің дәрежесі. Жалпы, әлеуметтік жағдайы төмен топтардың саяси белсенділік танытуы ықтимал. Этноұлттық негіздегі ең өткір қақтығыстар әртүрлі этникалық топтардың тең емес экономикалық жағдайда болғанда көрінеді. Алайда, айыру өз алдына этникалық қақтығыстардың туындауының жеткілікті шарты емес. Топта да ортақ мақсат, көшбасшылық және ұйымшылдқ болуы керек.

Екінші фактор – топтық сәйкестіктің маңыздылығы. Сектораралық сәйкестік немесе этникалық топтар арасындағы бірліктің төмендігі этникалық топтың бірлесе әрекет ету ықтималдығын азайтады деп саналады. Этникалық топтардың қалыптасуының мотивтері материалдық болуы мүмкін, мысалы, мүдделерді қорғау үшін жұмылдыру немесе топтың модернизацияны тоқтатуға немесе ынталандыруға тырысуы. Дегуманизация (психологиялық фактор) сияқты бір деңгейде орын алатын өзгерістер бірігуді ынталандырады және сайып келгенде топтар арасындағы поляризацияны арттырады. Рәміздер бұл жұмылдыру процесіндегі топ үшін маңызды белгілері дейге болады.

Үшіншіден, ұйымдастырушылық қабілеті мен аймақтық шоғырлануы да саяси белсенділікті дамыту үшін шешуші рөл атқарады. Көшбасшылық этникалық қозғалыстардың пайда болуы мен дамуы үшін өте маңызды. Этникалық ұйымның кеңеюі этникалық жұмылдыруды ынталандырады, этникалық ұжымдық іс-әрекет үшін ұйымдық база мен сайлау округін қамтамасыз ететін ірі этникалық бірлестіктердің пайдасына этникалық ұйымдардың шағын негіздері әлсірейді.

Сонымен, этникалық жұмылдыру ол қарсы тұрған үстем топтың немесе мемлекеттің жауабын тудыруы керек. Өзара және өзара әрекеттесуде ескеретін маңызды факторлар болып табылады. Үстем топтар мен азшылықтар арасындағы қақтығыстар әдетте ұлттық бірегейлік мәселелерін қамтиды; мемлекет бақылайтын ресурстардың бәсекелестік аренасын жасайтын ұлтшыл саяси билікті кеңейту және орталықтандыру; және ұлтты қасиет ретінде тану.

Е.А. Паин әртүрлі этникалық топтардың өкілдері арасындағы қақтығыстардың бірнеше түрін қарастырады: этникалық көпшілік арасындағы азшылықпен; сырттан келген және жергілікті халық арасындағы; мигранттық топтар арасында [28].

Осылайша, қақтығыстар факторлардың көптеген әртүрлі топтар мүдделерінен туындағанын көруге болады.

Сонымен бірге, өзге ресейлік зерттеушілер ұлтаралық қақтығыстың келесі сатыларын бөліп көрсетеді [136]:

1. жасырын қайшылықтар жүйесінің қалыптасуы;
2. ашық кезеңге өту және көшбасшы-саясаткерлер, зиялылар, элита тобының қалыптасуы;
3. радикалды-экстремист пен либералды қанатты бөліп көрсету;
4. ашық күрес (ең қатал нұсқа қарулы, бірақ ол «барқыт» нұсқасына дейін әртүрлі формалар болуы мүмкін);
5. соғысудан бас тарту;
6. келіссөздер;
7. қақтығыстарды шешу.

Сонымен қатар, этносаяси қақтығыстарды шешу жолдары көрсетіледі:

1) этникалық топтардың, ең алдымен олардың элитасының мемлекеттің саяси және әкімшілік құрылымына қосылуы;

2) ұлттық-мәдени автономияға құқық беру;

3) биліктің бір бөлігін аймақтық (аумақтық), іс жүзінде этникалық қауымдастықтарға беруді көздейтін билікті орталықсыздандыру және вертикаль бойынша бөлу;

4) осы ұлттық мемлекеттің аумағында туған кез келген адамның азаматтық алуы;

5) ортақ тарихи белгілерді, қаһармандарды іздеу [137].

Бөтен қоғамда орналасқан адамдардың (этникалық топтардың) мінез-құлық стереотиптерін байқауға болады (конфликтологтар мұны да ұлтаралық қақтығыстарды шешудің жолы деп санайды).

* геттоизация – бөгде мәдениетпен кез келген байланыстан аулақ болу (тілді, басқа дінді және т.б. білмеу);
* ассимиляция – өз мәдениетінен бас тарту және өмір сүруге қажетті бөгде мәдениеттің жүктерін сіңіруге ұмтылу;
* мәдени алмасу және өзара әрекеттесу;
* ішінара ассимиляция, жеке адам өмірінің кез келген саласында бөтен мәдени ортаның пайдасына өз мәдениетін құрбан еткенде (мысалы, жұмыста ол шетелдік мәдени ортаның талаптарын басшылыққа алады, ал үйде, бос уақытта - оның дәстүрлі мәдениетінің нормалары);
* мәдени отарлау – титулды адамдарға өз құндылықтарын, нормалары мен мінез-құлық үлгілерін таңу;

Этносаралық қақтығыстарды шешу проблемаларына ғана емес, белгілі бір жағдайларда мүмкін болатын олардың алдын алуға маңызды рөл беріледі:

* көпэтносты қоғамның барлық маңызды топтарының саяси көшбасшылары ел басқаруында ынтымақтасады;
* өзара вето (көпшілік қабылдаған және азшылықтың өмірлік маңызды мүдделеріне қатысты шешімдерге азшылықтың вето қою құқығы);
* мемлекеттік қызмет жүйесінде әртүрлі сегменттердің өкілдері арасында пропорционалды тағайындаулар;
* олардың ерекше мүдделері аймағында азшылықтардың өзін-өзі басқаруы.

Қалыпты іскерлік қарым-қатынастарды сақтауды қамтамасыз ететін, өзара құрмет пен сенімді нығайтатын барлық нәрсе жанжалдың алдын алуға ықпал ететінін атап өткен жөн.

Әртүрлі этнос өкілдерінің қарым-қатынасы адамдардың әлеуметтік, өндірістік және рухани өмірінің көптеген аспектілеріне әсер ететін күрделі процесс. Бір жағынан адам өзінің ұлттық ерекшелігін сезініп, дәріптесе, екінші жағынан басқа ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтарды үйреніп, бағалайды.

Қазіргі уақытта кейбір авторлар ұлтшылдық жеңіліп, ақырында жаһандану логикасымен алдын ала анықталған баламаларға орталық орын қалдырады деп болжайды.

Бірқатар сарапшылар ұлтшылдық жаһандану күштеріне жауап ретінде және оған қарсылық ретінде сақталып қана қоймай, күшейе түседі деп есептейді. Үшінші тәсіл мүмкін (және жақсырақ?), оған сәйкес осы екі үйлесімсіз болып көрінетін тенденциялардың өзара тиімді қатар өмір сүруі болады.

Алайда, екінші жағынан, жаһанданумен байланысты адамдардың иммиграциясының және қоныс аударуының артуы шиеленістің жаңа көздерін тудыруы және демократиялық елдердегі мәдени және этникалық әртүрлілікті басқаруда жаңа қиындықтар туғызуы мүмкін.

Мәдениеттер арасындағы айырмашылықтар даусыз факт, сондықтан толеранттылық деңгейі ерекше маңызға ие. Қазіргі Қазақстандыайта отырып, Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы ұлттық дамудың көптеген қиындықтары этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің деңгейіменалдын ала анықталған деп айтуға болады. Бұл мәдениеттің нақты жұмыс істеуі мен дамуы, оның деңгейін көтеру үшін өмірлік қажеттілік бар. Бұл әсіресе көші-қон процестерінің дамуы мен қазіргі және болашақтағы демографиялық проблемалар аясында маңызды.

Алайда, Қазақстандағы ұлтаралық тұрақтылықтың себептері туралы сұраққа мемлекет қайраткерлері, БАҚ және саясаттанушылардың пікірінше, қазақ халқының толеранттылығы, этностардың басқа ұлттардың тілдері мен мәдениеттеріне төзімділігі мен құрметі танымал жауап болып табылады. Мысалы, Р.Қадыржановтың айтуынша, толеранттылық қазіргі Қазақстандағы ұлтаралық тұрақтылықтың саяси және идеологиялық түсіндірмесі болып табылады [133].

Біз қазақ зерттеушілерінің «толеранттылыққа тәрбиелеуде дәстүрлі дүниетанымы табиғат пен қоғамның, адами мейірімділіктің, адам мен адамның үйлесімді өмір сүру стратегиясын қамтамасыз еткен көшпелі бабаларымыздың өмір тәжірибесі баға жетпес рөл атқарады» деген пікірімен келісеміз [47, б. 141].

Қазақ халқына бұрыннан тән және мінез-құлықтың ең сәтті бейімделу тәсілі ретінде қалыптасқан қасиеттерінің көрінісі республикадағы ұлтаралық шиеленіс деңгейіне әсер етеді.

Бірақ этносаралық қақтығыстардың дамуы әрқашан диссиденттерге төзбеушілікпен байланысты емес екенін қосу керек, яғни төзімсіздікпен.

Көпэтносты қоғамда оның әл-ауқатының критерийі адамдардың қарым-қатынас пен өзара әрекеттестіктің әлеуметтік қажеттілігін сезіну деңгейі болып табылады. Біртұтас полиэтникалық қоғам қоғамда этникалық санасы дамыған, қадір-қасиетін сезінген халықтар ғана өмір сүре алады.

Барлық халықтар бір-біріне ұқсамайтындығы жағынан да құнды. Этникалық ерекшеліктер адамдарға таңсық және жақындатады, этникалық айырмашылықтар әртүрліліктің негізгі резервтерінің бірі болып табылады, бұл адамзаттың қалыпты дамуы үшін бірлік қаншалықты қажет екенін көрсетеді. Көршілердің мүддесін ескеру, олардың қадір-қасиетін құрметтеу – полиэтникалық қоғам мемлекетте ұлтаралық қатынастың басты өркениеттік талабы.

Этносаралық қарым-қатынас мәдениеті тек арнайы білім мен дағдылардың ғана емес, сонымен қатар оларға сәйкес келетін іс-әрекеттердің, этносаралық байланыстарда және әртүрлі ұлт өкілдерінің өзара әрекеттесуінде көрінетін және тез және жылдам әрекет етуге мүмкіндік беретін әрекеттердің жиынтығы екенін есте ұстаған жөн. Ортақ мүдделердегі өзара түсіністік пен келісімге ауыртпалықсыз қол жеткізу.

Адамзат әлі күнге дейін этносаралық және конфессияаралық қақтығыстарды шешудің әмбебап жолын тапқан жоқ. Тіпті бір елдің аясында олар өшіп, кейін жаңа күшпен жанданады. Сондықтан әлемдік қоғамдастықтың қоғамдық келісім мен бірліктің қазақстандық үлгісіне деген қызығушылығының артуы кездейсоқ емес.

Қазіргі кезеңде аймақтардағы ұлтаралық шиеленіс факторлары мыналармен байланысты:

* этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатта бұрын ескерілмеген қате есептеулерден туындаған шешілмеген мәселелер бар (жұмысқа, оның ішінде мемлекеттік тілді білмей мемлекеттік қызметке орналасудағы қиындықтар, кейбір этностардың жеке тұратын жерлеріне бөлінуі. Айталық, негізінен бір этнос өкілдері тұратын елді мекендерде ұлттық оқу орындарында мектеп білімін алған аз ұлт өкілдерінің жоғары оқу орындарына түсу мәселелері; республикалық және аймақтық мемлекеттік органдарда әртүрлі этнос өкілдерінің пропорционалды еместігі;
* жаһандану жағдайында этноұлттық бірегейліктің негізі ретінде этномәдени құндылықтар ыдырай бастады;
* аймақтардағы ұлтаралық шиеленіске экономикалық, көші-қон және этноконфессиялық факторлар үлкен әсер етеді;
* дәстүрлі және постдәстүрлі сәйкестіктер арасындағы қайшылықтар;
* «этникалық жаңғыру» және жергілікті сәйкестіктерді өзекті ету процестері бар.

Этносаралық шиеленіс, бір жағынан, этносаралық қатынастардың жағымсыз сипатын күшейте отырып, аймақтағы этноәлеуметтік процестерге кері әсерін тигізуі мүмкін екенін атап өткен жөн, сондай-ақ, екінші жағынан, этноәлеуметтік процестерге оң әсер ету, аймақтық қауымдастықтардағы этносаралық келісімнің қажеттілігін қалыптастыру. Осы тұрғыда, этникалық мәселенің белгілі бір саясилануын байқауға болады.

Қазіргі ғылымда этникалық қақтығыстың мазмұнын этносаралық шиеленістің төтенше дәрежесі ретінде түсінуге, сондай-ақ қақтығысты бар қайшылықтарды шешу нұсқаларының бірі ретінде қарастыруға бірқатар көзқарастар бар. Ғылыми әдебиеттерде этносаралық өзара іс-қимылды реттеуге және этносаралық қақтығыстарды шешуге, ұлтшылдық пен ксенофобияның алдын алуға, сондай-ақ полиэтникалық қоғам қауымдастықтардағы этносаралық өзара іс-қимылдың интерактивті нысандарын дамытуға байланысты ресми және бейресми институционалдық тәжірибеге ерекше назар аударылады.

Этносаралық өзара іс-қимыл саласында этносаралық өзара іс-қимылды реттеудің ресми және бейресми институционалдық тәжірибесі арасында қайшылықтар болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Оның үстіне, бұл қақтығыстар, зерттеушілердің пікірінше, формальды институционалдық тәжірибені жиі бұрмалайтын немесе ығыстыратын әсер ететін бейресми институционалдық тәжірибенің этносаралық қатынастарды реттеу саласындағы тамырлас болуымен қатар жүреді. Осының салдарынан көпэтносты аймақтық қауымдастықтарда әлеуметтік және саяси процестерді этноссыздандыруға бағытталған ұлттық саясат тетіктеріне тосқауыл қойылуда.

Сонымен қатар, зерттеушілер этникалық топ өкілдері аймақтарда әртүрлі тұжырымдамалар, бағдарламалар, заңнамалық актілер деңгейіндегі доктриналық көзқарастар мен нақты саяси, идеологиялық және мәдени тәжірибелер арасында қайшылық бар екеніне назар аударады.

Бұл көбінесе этносаралық қатынастар саласындағы әкімшілік шешімдердің тиімсіздігімен, сондай-ақ өңірлік қауымдастықтардағы ұлттық-мәдени қажеттіліктер мен азаматтық құқықтарға жеткіліксіз көңіл бөлумен байланысты.

Экстерриториялық негізде ұлттық-мәдени ұйымдарды құру және этникалық мүдделерді білдіру алаңдары ретінде аймақтық билік органдарының жанынан әртүрлі қоғамдық институттарды осы ұйымдарды тиісті символдық, қаржылық және мәртебелік ресурстармен қамтамасыз етпей қалыптастыру тәжірибесі күтілетін нәтижелерге әкелмеді - ұлттық саясатты іске асыруда көпсубъективтілікті дамыту және өңірлерде мемлекет-қоғамдық әріптестік қағидатын іске асыру.

Толеранттылықтың әлсіреуіне мыналар әкеледі: халықтың әлеуметтік күрт дифференциациясы, ксенофобияның, ұлтаралық төзімсіздіктің, этникалық және діни экстремизмнің таралуы, соның салдарынан ұлтаралық қатынастардың шиеленісуі [138].

Тұлғаның қасиеті ретінде толеранттылық анағұрлым тұрақты қасиет, ал ішкі және сыртқы факторларға байланысты этникалық толеранттылық/төзімсіздікті өзгерту оңайырақ [139].

Бұл үдеріске мемлекеттің араласпауы қоғамда төзімсіз риториканың пайда болуына, өшпенділік қылмыстары мен ұлтаралық қақтығыстардың шиеленісуіне әкелетіні анық. Сондықтан Р. Қадыржанов атап өткендей, мемлекеттік саясат этносаралық қатынастарды нығайту үшін бірқатар саяси, демографиялық, мәдени факторлардың өзара байланыстығына негізделуі тиіс [140].

Диссертациялық зерттеу авторының талдауы Қазақстан Республикасындағы 2018-2020 жылдарға арналған этносаралық сипаттағы қақтығыс жағдайларына талдау жасап, әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған, бұл осы кезеңде Қазақстан Республикасының саяси өрісі үнемі ұлтаралық қайшылықтармен сипатталды (Қосымшалар Ә,Б).

Мысал ретінде ұлтаралық және тілдік негіздер бар бірқатар оқиғалардың әлеуметтік желілердегі талданған ақпараттық жағдайларын келтірейік.

Ең жиі талқыланатын тақырыптардың арасында:

– Қытайдағы этникалық қазақтарды кемсіту, жалпы қазақ-қытай қарым-қатынасы;

– ұлтаралық некелер;

– азаматтардың күнделікті өмірінде мемлекеттік тілдің қолданылмауына байланысты тілдік қақтығыстар;

– 9 мамырды мерекелеу кезінде «Өлмейтін полк» акциясын өткізу және Георгий лентасын тағу;

– жеке кабинеттерде этникалық топтарға, оның ішінде қазақ этносына қатысты қорлайтын сөздерді қолдану;

– ішкі және сыртқы көші-қон;

– ұлтаралық араздықты қоздырғаны үшін қылмыстық іс қозғау;

– ұлтаралық ортадағы тұрмыстық қақтығыстар, төбелеске жету.

Осы кезеңде тіл мәселесі ерекше қызу талқыланады. Осылайша, қазақ тілінің мәртебесін заңнамалық деңгейде көтеру қажеттігі туралы мәселе бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде кеңінен талқылануда. Сондай ақпараттық оқиғалардың бірі «Ақ жол» партиясы төрағасының орынбасары Қ.Исаның 2018 жылы qаzаquni.kz сайтында жарияланған петиция бойынша өкілдер тарапынан қол жинауды қайта бастағаны туралы жариялауы, қазақ зиялыларының (Ә.Әшімов, Д. Исабеков, Ә. Нұрпейісов, С.Елубай және т.б.) мақсаты қазақ тілінің мәртебесін арттыру болып табылатын мемлекеттік тіл туралы жаңа заң қабылдау туралы ұсынысымен, Конституциядан орыс тілінің ұлтаралық қатынастың ресми тілі мәртебесі туралы бапты алып тастау және т.б. Қазақ тілінің мәртебесін арттыру және қазақ тіліндегі мазмұнды арттыру қажеттігін айта кеткен бірқатар қазақтілді мамандар да сөз сөйледі (Д. Көшім, Е. Саиров). [140,1].

Қазақстандағы этносаралық қатынастар тақырыбын қамтудың айтарлықтай жандануы Ресей Федерациясы Мемлекеттік Думасының депутаттары В.Никонов пен Е.Федоровтың Қазақстанның солтүстік аумағының Ресей Федерациясына болжамды тарихи тиесілігі туралы мәлімдемесі бар материалдарды қайталауымен байланысты болды. Осы орайда «Хабар» арнасы «Қазақстандықтар ресейлік депутаттардың мәлімдемесін талқылауда» деген тақырыпта «Үлкен апта» бағдарламасының шығуын ұйымдастырды.

Этносаралық мәселелер белсенді түрде талқыланып жатқанымен, біз бұқаралық ақпарат құралдарында этносаралық қатынастарды көрсетуде тепе-теңдікті көрмейміз. Қазақстандағы ұлттық бірегейлік туралы қоғамдық пікірталас Қазақстанды «қазақтардың ұлттандырушы мемлекеті» мен «полиэтникалық қоғам Қазақстан мемлекеті» ұғымдарының арасындағы қарама-қайшылықты айқын көрсетеді. Қазақтілді БАҚ қоғамды қазақ және қазақ емес деп екіге бөлуге бейім, ал орыстілді аудитория бұл пікірталастардан алшақ қалып, елдің полиэтникалық сипаттағы қоғам құрылысы қабылдауына назар аударады. Бұл сәйкессіздік қазақстандық бірегейлік пен саясаттың өзекті мәселелерінің бірі болып қала береді.

Полиэтникалық қоғам– азаматтық қоғамның негізгі рухани-адамгершілік қағидасы. Жеке адамның немесе әлеуметтік топтың қоғамға бірігуінің сәтті немесе сәтсіздігі, әлеуметтену процесінің барысы мен нәтижесі оның деңгейіне байланысты. Полиэтникалық қоғамның басқа түрлеріне қарағанда – гендерлік, коммуникативті, саяси және т.б. – полиэтникалық қоғам өзінің жағымды қабылдауын сақтай отырып, басқа этникалық мәдениеттің жағымды бейнесінің болуына (немесе теріс көзқарасының болмауына) негізделген.

Біздің пікірімізше этникалық полиэтникалық қоғам көші-қон, посткеңестік кеңістіктегі этникалық қақтығыстар, халықаралық жағдай, қоғамның әлеуметтік саралануы, қоғамдық санада әлеуметтік әділеттілікті қабылдау тәрізді бірқатар факторлармен анықталады.

Этноәлеуметтік стратификациясының ерекшеліктерін және социологиялық мониторинг деректерін талдау негізінде республика өмірінің этноәлеуметтік саласының тұрақтылығына төнетін сын-қатерлер мен қауіптер айқындалды. Олар этникалық топтардың әлеуметтік ресурстарға қол жеткізудегі теңсіздігін сезіну мен бағалаудың этникалық стратификация үшін бірінші кезектегі маңызы бар және этносаралық қатынастардың қақтығыс әлеуетін арттырудың негізгі факторы болып табылатынын айғақтайды.

Этникалық саланың қақтығыс әлеуеті Қазақстан Республикасының бір-бірінен халықтың ұлттық әркелкілігімен, аумақтардың әлеуметтік-экономикалық даму дәрежесімен ерекшеленетін полиэтникалық қоғам аймақтарында ерекше өзекті.

Дау-дамай әлеуеті Қазақстанның этникалық өндірісі мен этнокәсіптік стратификациясының құрылымында, этникалық топтардың жаңа әлеуметтік-экономикалық шындыққа бейімделуінің әртүрлі дәрежесінде де жатыр. Дегенмен, В.А. Тишковтың пікірінше, қақтығыстардың негізгі факторларының арасында еңбек қатынастары мен экономикалық өзара әрекеттесу саласындағы бәсекелестікті атауға болады [141].

Ішкі реттелмейтін көші-қон проблемалары, әлеуметтік-лингвистикалық процестер және кадр саясаты сияқты факторларға байланысты жанжалды жағдай кеңейіп келеді.

Көпэтносты қоғам мемлекеттік басқарудың маңызды міндеті – этносаралық қатынастарды оңтайландыру, этникалық салада қызмет ететін субъектілер арасындағы өзара іс-қимылдың ең қолайлы нұсқаларын іздеу және іске асыру.

Барлық топтардың үкіметте белгілі бір дауысқа ие болу, белгілі бір мәдени тәжірибелерге қатысу және білім алу мен жұмысқа орналасу арқылы ілгерілеу құқықтарын қамтамасыз ету осы өзара құрмет пен азаматтық бірегейліктің өсуі үшін маңызды. Басқаша айтқанда, мемлекетті алаңдататын басты мәселе этникалық қақтығыс мәселесінің «өзі» емес, оны тудыратын жағдайлар мәселесі болуы керек.

Этносаралық қатынастар, біздің ойымызша, ұлттық қауіпсіздік жүйесінің маңызды элементі болып табылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында этносаралық келісім қоғамның ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатерлердің алдын алу негіздерінің бірі болып табылады [2].

Этносаралық қарым-қатынас үшін қолайлы психологиялық атмосфераны құру этносаралық бетбұрыс, бас тарту, иеліктен шығару көріністерінен туындаған шиеленіс кедергілерін еңсеруді білдіреді.

Сонымен қатар, ұлттық бірегейлік мәселесіне назар аударып, саяси элитаны неғұрлым әмбебап және интеграцияланған, негізгі ұлттық құндылықтар мен ұлттық құндылықтардың төңірегінде топтасқан адамдардың кең ауқымы қабылдайтын бірегейлікті құруға бағыттау қажет екенін қосуға болады.

Ұлт үшін мағынасы бар сәйкестендіру элементтері консенсус нысанасы болуы керек. Тек осы ғана қоғам мен мемлекеттің ахуалдық емес, нақты бірлігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ете алады.

Мұндай мәселелерді шешу үшін заңнамалық деңгейде де, әлеуметтік деңгейде де мемлекеттік реттеу және қоғаммен жұмыс жасау қажет. Көптеген елдерде мұндай мәселелерді шешу үшін оң кемсітушілік (позитивті дискриминация) және квота саясаты қолданылады, немесе алуантүрлілік менеджменті. Оң кемсітушілік - бұл халықтың белгілі бір топтары, әртүрлі жыныстар, нәсілдер, этникалық топтар, конфессиялар және т.б. теңдікке қол жеткізу үшін қолданылатын артықшылықтарды қамтамасыз ету шаралары [142].

Әрине, ғылыми салада бұл тәжірибелерге қатысты біржақты пікір әлі де жоқ, өйткені бұл теорияның қарсыластары оң кемсітушілік теңдік принципін бұзады және осы нормалардың әсерінен мүмкіндіктері азайған топтардың теріс реакциясын тудыруы мүмкін дейді. Бірақ, екінші жағынан, егер бастапқы стереотиптер, алдын ала көзқарастар мен бастапқы ұстанымдар этникалық азшылықтарға әу бастан-ақ қоғамның қалған бөлігімен тең жағдайда бәсекелесуге мүмкіндік бермесе, онда мемлекеттен барлығына арналған механизм ретінде қосымша қолдаулар қолжетімді және түсінікті болады.

Осындай тәжірибелердің бірі Қазақстанда да бар, онда мемлекет этникалық қазақтардың атамекеніне оралуына субсидия беріп, басымдық бермек, олардың тарихи отанына оралуына және қоныстануына жәрдемдеседі. Осы саясат аясында елге оралған қандастарымызға азаматтық, баспана, салықтық жеңілдіктер беру мәселесінде бірқатар заңнамалық жеңілдіктер қарастырылған.

Біздің ойымызша, жалпы қазақстандық бірегейлікті нығайту және Қазақстан Республикасының ұлттық кеңістігіндегі этностардың қарым-қатынасын нығайту мақсатындағы медиа-жобалардың сапасына да назар аудару керек. Олардың Қазақстан Республикасындағы сапасын төмен деп бағалауға болады. Қазақстанның ақпараттық кеңістігі Ресеймен салыстырғанда біршама баяу, бұл соңғы уақытқа тән Қазақстан Республикасының шекаралас аймақтарына қатысты ақпараттық оқиғаларға жауап ретінде, әсіресе өңірлік деңгейде ақпараттық науқандардың виртуалды болмауынан байқалады.

Жалпы, бұл тармақ бойынша *келесі қорытынды жасауға* болады:

Этносаралық өзара іс-қимылдың нәтижесі ретінде этностардың өзара тиімді қарым-қатынасы мен жақындасуы, сондай-ақ шеттету мен қақтығыс процестерінің туындауын ескерген жөн.

Соңғы жылдардағы этникалық процестер Қазақстан өміріндегі этномәдени қатынастардың маңыздылығын, ұлттық қауіпсіздік мәселелері контекстінде мәдениетаралық және этносаралық өзара әрекеттестіктерді зерттеудің өзектілігін айғақтайды.

Осылайша, этникалық мәселенің рөлінің артуы ұлттық қауіпсіздікке ішкі қатер төндіруі мүмкін туындайтын этникалық қақтығыстарды шешу қажеттілігін тудырады. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті мәселесі халықтың геосаяси бағдарындағы тарихты түсіндірумен және ұлттық өзін-өзі сәйкестендірумен байланысты айырмашылықтар салдарынан аймақаралық жаттығуды күшейту мүмкіндігі болып табылады[143].

Этносаралық шиеленісті зерттеуде этносаралық өзара әрекеттесудің жекелеген аспектілерін зерттейтін әлеуметтік-психологиялық және социологиялық парадигмалармен қатар, біздің ойымызша, конфликтологиялық парадигма деуге болады.

Конфликтологиялық парадигма этникалық топтар арасындағы қарым-қатынастағы шиеленістің ең жоғарғы сатысы ретінде этносаралық қақтығысты бөліп көрсетеді.

Осы тармақта жүргізілген талдау ұлтаралық қақтығыстардың ірі этникалық қақтығыстарға айналуына жол бермеу үшін ұлтаралық қарым-қатынасқа, этникалық бірегейліктің жай-күйіне назар аудару, оның этносаралық араздықты тудыратын деструктивті түрлерінің күшеюіне жол бермеу керектігін көрсетеді.

Қорытындылай келе, диссертациялық зерттеудің екінші бөлімі бойынша мынадай қорытынды жасауға болады:

Қазақстан үкіметінің назары әлеуметтік-саяси кеңістікте тұрақтылықты сақтауға бағытталған. Еліміздің алдында ұлттық бірегейлікті нығайту және қоғамды топтастыру, азаматтарды елдің іргелі мұраттарымен сәйкестендіруге ынталандыру үшін тиісті саяси-құқықтық негізді қалыптастыру міндеті тұр.

Күрделі саяси-психологиялық және әлеуметтік-мәдени құрылым болып табылатын қазіргі Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік бірегейлігінің қалыптасу ерекшеліктерін сипаттай отырып, қарама-қайшылықты динамикасын атап өту қажет, ол сонымен қатар ұлттық тарих пен мәдениетке және басқа да көптеген факторлармен байланысты.

Қазақстан Республикасы халқының полиэтникалық қоғам және көпконфессиялы құрамы, ұрпақтар алмасуы, кедейлер мен байлар арасындағы алшақтық және басқа да көптеген факторлар Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік сәйкестендіру процесін өте күрделі және өзекті етеді.

Мұның барлығы мемлекеттік органдардан ұлттық қауіпсіздікті әртүрлі қауіптерден қамтамасыз етуге, ұлтына қарамастан әрбір қазақстандықтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, ұлтаралық қақтығыстардың алдын алуға бағытталған тиімді саясатты талап етеді.

Біз қоғамдық келісімді құруда асығыс шешімдерге жол бермейтін күрделі этникалық құрылымды қоғамда өмір сүріп жатқанымызды түсінеміз.

Этникалық қақтығыстарды шешу тәсілдерін тұжырымдауға тырысқанда, көптеген қоғамдар өз тарихының белгілі бір кезеңінде этникалық алуантүрлілікпен сәтті игергенін мойындау маңызды. Этносаралық қатынастардың күйреуі әдетте мәмілелер бұзылған кезде немесе саясаты өзгермелі этникалық құрылымдар мен қарым-қатынастарды мойындамаған және бейімделмеген кезде орын алады. Этникалық ерекшелік үнемі өзгеріп тұратындықтан, кез келген этникалық алуан түрлі ел өзгеріп жатқан қоғамдық құрылымдар мен көзқарастарға үнемі бейімделіп отыруы. Бейбіт өмір сүру мен ұлтаралық келісімсіз әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешу, сондай-ақ қоғамның көптеген салаларын реформалау іс жүзінде мүмкін емес.

Көбінесе қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер интеллектуалдық вакуум аясында өтіп, аса талқылана бермегенін де атап өткен жөн. Сонымен қатар, өзекті тақырыптарды бірлескен қоғамдық талқылаулар алаңына шығару түрлі этникалық топ өкілдерінің бір-бірін тыңдауына көмектеседі. Осыған байланысты түрлі «алыпсатарлықтарды» барынша азайту және ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлердің алдын алу үшін мемлекеттің осы мәселені қоғаммен бірлесе ескерген жөн.

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭТНОСАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫ ҚҰРУДЫҢ ӨҢІРЛІК ТӘЖІРИБЕСІ: ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА ЖЕРГІЛІКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛДАУ

3.1 Түркістан облысындағы ұлтаралық қатынастардың жағдайы

Қазіргі қоғамда этникалық және этникалық бірегейліктің қайта жаңғыруы маңызды үрдіске айналуда. Осыған байланысты Қазақстан аймақтарындағы этносаралық қатынастарды үйлестіру мәселесі бүгінгі таңда өзекті болып отыр. Ең бастысы, осы саланың жай-күйі аймақтағы мемлекеттік басқару тиімділігінің көрсеткіші деуге болады.

Диссертациялық зерттеудің осы бөлімінде автор зерттеген мәселелер өзінің маңыздылығын сақтайды, өйткені осы күнге дейін отандық ғылымда көпэтносты аймақтардағы әлеуметтік әл-ауқаттың жалпы жағдайы зерттелмеген және этносаралық қарым-қатынастардың аймақтардағы даму динамикасының нақты сценарийлерін немесе этносаралық қатынастарды нығайту бойынша нақты ұсыныстар әзірленбеген деп айтуға болады.

Бұл ретте ұлттық саясат әлеуметтік-экономикалық даму деңгейімен, этнодемографиялық құрылымның ерекшеліктерімен, көші-қон үдерістерінің қарқындылығымен, этносаралық қатынастардың өткірлігімен және жалпы алғанда, жергілікті этноәлеуметтік үдерістердің күйімен ерекшеленетін жергілікті көпэтникалық қауымдастықтың нақты жағдайында жүзеге асырылады.

Осы үдерістердің барлығын біз бұрынғы президент Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 19 маусымдағы жарлығына дейін Оңтүстік Қазақстан облысы деп аталып келген Түркістан облысын аясында қарастыруға тырысамыз. Сол қаулымен облыстың әкімшілік орталығы Шымкент қаласынан Түркістан қаласына көшірілді. Бұл Қазақстанның ең тығыз қоныстанған аймағы: 17 адам/км2 және бұл облыс 116 280 шаршы километр аумақпен (Қосымша В) шығысында Жамбыл, солтүстігінде – Қарағанды, батысында – Қызылорда облыстарымен, оңтүстігінде – Өзбекстанмен шектеседі [144].

Кесте 3 – Түркістан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері (2022)

Халық саны	2 107,6 (мың адам)
ЖҰӨ өсімі	104,1 (%)
Орташа айлық жалақы	207 929 (теңге)
Инфляция	17,6%
Жұмыссыздық деңгейі	5,1%
Ескерту–Әдебиет негізінде құралған [144]	

Облыстың әкімшілік-аумақтық құрылымы 14 аудан мен облыстық бағыныстағы 3 қаладан тұрады (4-кесте).

Кесте 4 –Түркістан облысының әкімшілік-аумақтық құрылымы

Аудан/қала	Әкімшілік орталығы	Халық саны
Бәйдібек ауданы	Шаян ауылы	54033
Жетісай ауданы	Жетысай қаласы	171150
Қазығұрт ауданы	Қазығұрт ауылы	106479
Келес ауданы	Абай ауылы	142081
Мақтаарал ауданы	Мырзакент ауылы	132538
Ордабасы ауданы	Темірлановка ауылы	119541
Отырар ауданы	Шәуілдер ауылы	54050
Сайрам ауданы	Ақсукент ауылы	210782
Сарыағаш ауданы	Сарыағаш қаласы	187088
Созақ ауданы	Шолаққорған ауылы	61679
Төлеби ауданы	Ленгер қаласы	118224
Түлкібас ауданы	Тұрар Рысқұлов ауылы	111701
Шардара ауданы	Шардара қаласы	78304
Сауран ауданы	Шорнақ ауылы	-
Арыс қаласы	-	74656
Кентау қаласы	-	204796
Түркістан қаласы	-	165743
Түркістан облысы		1992845
Ескерту–Әдебиет негізінде құралған [144]		

Түркістан облысындағы ұлтаралық қатынастардың жай-күйі, ең алдымен, бұл облыстың полиэтникалық қоғам және поликонфессиялық аймақ болуына байланысты ерекше қызығушылықты тудырады. Түркістан облысы этникалық алуан түрлілігімен ерекшеленеді, мұнда 50-ден астам этникалық топ өкілдері тұрады [145].

Түркістан облысында мекендеген этникалық топ өкілдері аймақта болып жатқан әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени және тарихи үдерістерге терең сіңісіп кеткен. Сондықтан Түркістан облысындағы этносаралық қатынастар күрделі және әр түрлі этностардың әлеуметтік қызметтің түрлі үлгілері мен салаларында жүзеге асатын барлық қарым-қатынастарын көрсетеді. Облыстың шекаралық мәртебесінен туындайтын бұл аймақ Орталық Азия елдерінің өкілдері үшін транзит «көші-қон дәлізі» болып табылады. Бұл облыс арқылы мыңдаған мигранттар өтуде, олардың бір бөлігі, әрине, аймақта қалады. Осыған байланысты бұл бөлімде осы облыстың мысалында Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастарды құрудың этномәдени аймақтық тәжірибесіне талдау, жергілікті мәселелерді және ұлттық саясатты іске асыру бойынша мемлекеттік қызметін талдау, этносаралық қатынастардағы сын-қатерлер мен қауіптердің алдын алу үшін этносаралық қатынастарды модельдеуге талпыныс жасалмақ.

Төмендегі 5-кестеде жеке этникалық топ өкілдерінің Қазақстан Республикасының барлық аймақтары контекстінде таралуын байқауға болады.

Халықтың аймақтық ерекшеліктерін этникалық топтар контекстінде қарастырыңыз (6-кесте) [146].

Кесте 5 – Қазақстан Республикасының аймақтары бойынша жекелеген этностардың үлесі (2019)

Регион	Барлықұлттар	Қазақтар	Орыстар	Өзбектер	Украиндар	Ұйғырлар	Татарлар	Немістер	Түріктер	Көрейлер	Әзербайжандар	Дүңгендер	Белорустар	Тәжіктер	Күрдтар	Чечендер	Поляктар	Башқұрттар	Басқалар
ҚазақстанРеспубликасы	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ақмола	3,95	2,99	6,83	0,25	11,80	0,08	6,50	14,58	0,16	1,27	1,91	0,38	17,99	0,84	1,42	9,95	25,41	11,32	8,21
Ақтөбе	4,73	5,76	2,77	0,24	7,95	0,05	4,53	3,20	0,10	1,32	1,11	0,01	2,08	0,28	0,01	3,89	0,68	4,85	3,16
Алматы	11,03	11,65	7,68	0,87	1,29	57,96	6,13	4,83	33,36	13,56	15,77	1,66	0,92	1,87	32,28	17,52	3,34	1,81	7,93
Атырау	3,46	4,69	0,94	0,27	0,28	0,05	1,15	0,27	0,32	2,92	0,49	0,04	0,39	0,09	0,03	0,53	0,10	0,41	1,97
БатысҚазақстан	3,53	3,95	3,53	0,12	3,39	0,03	4,18	0,70	0,04	0,86	1,51	0,10	3,29	0,19	0,00	1,86	0,38	2,55	1,65
Жамбыл	6,07	6,45	3,09	4,75	0,94	1,05	4,35	2,43	30,56	7,79	11,44	80,28	0,67	1,50	33,07	6,62	0,29	2,03	8,52
Қарағанды	7,39	5,65	13,74	0,76	14,81	0,24	15,16	17,86	0,42	11,91	4,42	0,69	19,74	3,30	0,89	16,60	11,42	23,05	11,64
Қостанай	4,66	2,80	10,07	0,23	26,59	0,08	7,87	15,27	0,22	3,59	3,60	0,03	23,55	1,49	0,09	5,89	4,60	22,55	7,28
Қызылорда	4,31	6,06	0,41	0,26	0,09	0,06	0,75	0,08	1,44	6,77	0,23	0,01	0,13	0,25	0,02	2,36	0,04	0,97	0,49
Маңғыстау	3,75	4,99	1,04	0,42	0,67	0,04	0,82	0,15	0,11	0,78	5,57	0,07	0,34	0,19	0,02	2,11	0,19	0,83	5,22
Павлодар	4,04	3,13	7,48	0,24	11,90	0,08	6,91	11,35	0,11	0,99	1,96	0,05	7,86	0,76	0,14	5,45	2,89	7,65	5,89
СолтүстікҚазақстан	2,95	1,52	7,71	0,12	8,43	0,05	5,94	11,07	0,22	0,41	1,77	0,19	9,86	2,19	0,93	1,86	37,33	4,04	3,98
Түркістан	10,82	12,00	1,00	57,00	0,30	0,86	3,90	0,72	14,67	1,89	16,62	0,00	0,19	75,10	14,20	2,88	0,02	2,03	4,65
ШығысҚазақстан	7,35	6,55	13,86	0,25	1,32	0,34	7,95	7,14	0,19	1,27	1,53	0,31	1,91	0,98	0,11	4,92	0,61	1,80	2,28
Нұр-Сұлтан	6,10	7,10	3,97	1,80	5,42	0,53	6,14	5,34	2,86	6,49	3,63	1,40	7,62	2,00	1,20	4,22	9,12	7,62	7,98

Кесте 6 – Түркістан облысы халқының жекелеген этностар бойынша саны (2019)

Әкімшілік бөліктер	Барлықұлттар	Қазақтар	Өзбектер	Орыстар	Әзербайжандар	Тәжіктер	Татарлар	Түріктер	Көрейлер	Украиндар
Түркістан	2 016 037	1 531 716	344 937	34 968	18 707	37 640	7 817	16 638	2 057	785
Түркістан Қ.Ә.	171 934	119 396	47 486	1 498	384	89	695	1 817	39	11
Арыс Қ.Ә.	76 355	73 796	178	1 636	164	4	248	4	19	13
Кентау Қ.Ә.	206 720	117 142	82 553	3 962	627	42	1 210	161	107	71
Бәйдібек ауданы	54 176	52 300	43	87	30	6	28	7	1	4
Жетісай ауданы	173 456	156 282	1 565	1 684	230	12 410	376	8	292	37
Келес ауданы	142 208	131 776	7 320	314	195	43	218	862	37	12
Қазығұрт ауданы	107 528	99 810	6 794	199	10	12	185	36	14	16
Мақтаарал ауданы	131 594	94 131	11 093	2 483	2 864	15 228	1 151	1 271	641	130
Ордабасы ауданы	121 622	116 449	0	1 331	1 153	10	156	125	28	3
Отырар ауданы	54 038	53 851	0	163	5	1	9	0	2	0
Сайрам ауданы	213 385	46 073	152 375	4 814	1 189	109	780	4 647	303	141
Сарыағаш ауданы	190 611	162 788	5 414	2 248	3 219	9 491	1 519	2 645	235	106
Созақ ауданы	62 086	56 598	4 593	687	95	0	39	0	0	0
Төле би ауданы	119 003	82 607	19 627	6 723	1 790	26	613	4 789	104	32
Түлкібас ауданы	112 489	92 582	5 763	5 502	6 696	27	331	265	125	147
Шардараа уданы	78 832	76 135	133	1 637	56	142	259	1	110	62

6-кестенің жалғасы

Әкімшілік бөліктер	Барлықұлттар	Күрттар	Немістер	Ұйғырлар	Парсылар	Чечендер	Қырғыздар	Гректер	Башқұрттар	Басқалар
Түркістан	2 016 037	6 696	1 275	2 355	3 700	966	1 659	401	339	3 381
Түркістан Қ.Ә.	171 934	13	3	53	15	1	87	27	9	311
Арыс Қ.Ә.	76 355	0	11	0	167	2	26	14	27	46
Кентау Қ.Ә.	206 720	8	37	108	1	133	59	128	3	368
Бәйдібекауданы	54 176	1 457	1	11	155	17	5	0	13	11
Жетісай ауданы	173 456	1	122	18	46	4	100	29	31	221
Келес ауданы	142 208	265	55	405	3	0	87	4	15	597
Қазығұрт ауданы	107 528	21	30	156	116	29	48	6	26	20
Мақтаарал ауданы	131 594	0	251	40	1 528	14	139	125	57	448
Ордабасы ауданы	121 622	1 585	16	18	612	0	54	11	49	22
Отырар ауданы	54 038	1	1	1	0	0	2	0	2	0
Сайрам ауданы	213 385	1 829	157	63	473	2	145	18	23	244
Сарыағаш ауданы	190 611	0	125	1 333	470	6	519	8	42	443
Созақ ауданы	62 086	0	0	6	0	6	58	3	1	0
Төле би ауданы	119 003	1 505	132	55	65	632	137	9	24	133
Түлкібас ауданы	112 489	11	298	55	23	112	127	11	9	405
Шардара ауданы	78 832	0	36	33	26	8	66	8	8	112

Тарихи факторларға байланысты әртүрлі этностардың әр аймақтарда басым өкілдік ететінін көреміз. Айталық, орыс халқы өкілдерінің негізгі бөлігі Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстарында және Алматы қаласында тұрады. ХХ ғасырдың басында Кеңес өкіметі орнаған кезде 1924 жылы Орталық Азияда ұлттық-территориялық межелеуден кейін өзбектердің көп бөлігі қазіргі Түркістан және Жамбыл облыстарының шегінде қалды. Еліміздегі өзбектердің жалпы санының 57 пайызы және 30 пайызы тиісінше Түркістан облысы мен Шымкент қаласында болса, қалған 13 пайызы еліміздің басқа аймақтарында. Бұл аймақтағы этносаралық қатынас үдерістері облыста тұратын азаматтардың қарым-қатынасының негізінде жатқан нақты саяси жағдай мен тарихи тәжірибені көрсетеді. Олардың ерекшеліктері қарым-қатынас ортасының этномәдени мозаикасымен, қарым-қатынасқа қатысушылардың этникалық және әлеуметтік құрамымен, аймақтағы этносаяси жағдайынан туады. Дегенмен, этникалық әртүрлілік Қазақстанның барлық аймақтарында кездессе де, Түркістан облысының өзіндік ерекшеліктері бар екенін ескере кету қажет. Мысалы, облыс халық саны бойынша республикада екінші орында, облыста республика бойынша өзбек халқының абсолютті басымдығы бар жалғыз аудан бар (Түркістан облысы Сайрам ауданы халқының 71%-ы өзбек этносынан құралады). Сайрам ауданындағы бір Қарабұлақ ауылында 60 мыңнан астам халық тұрады, оның 99 пайызы этникалық өзбектер.

2020 жылғы халық санағы кезінде Түркістан облысында 50 этнос тіркелді. Бұл топтардың әрқайсысының өзіндік әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері, дәстүрлері бар, оларды аймақта этноконфессиялық саясатты жүзеге асыру кезінде ескеру маңызды. Ұсынылған кестеде Түркістан облысындағы ең ірі бес этнос көрсетілген (7-кесте).

Кесте 7 –Түркістан облысындағы ұлттардың үлес салмағы

Этнос	Саны (адам)
Қазақтар	1 531 716
Өзбектер	344 937
Орыстар	34 968
Әзірбайжандар	18707
Тәжіктер	37640
Ескерту –Әдебиет негізінде құралған [144]	

Этникалық өзбектер түркі тілдес халықтардың өкілдері болып табылады, қазақтармен мәдени және тілдік дәстүрлері жақын және Өзбекстанмен іргелес аумақта тұрады. Өзбек диаспорасы негізінен Түркістан облысының шекаралас аудандарын мекендейді, диаспора барлық тұрғындардың 17 пайызын құрайды. Өзбектер – бейімделу қабілеті жоғары, атап айтқанда, демографиялық өсімі жоғары этникалық топ. Бүгінде, жалпы, ресми деректер бойынша, өзбектер республикадағы саны жағынан үшінші (қазақтар мен орыстардан кейін) этносқа айналды. Олардың санының өсу динамикасы жоғары. Егер 1999 жылы 370 мың өзбек (Қазақстан халқының 2,5%) болса, 2015 жылдың басында 520 мыңға (3%-дан астам) жетті. Бұл өзбектер арасында дәстүрлі түрде қалыптасқан табиғи өсімнің жоғары көрсеткішімен де, көші-қонмен де байланысты демекпіз.

Еңбек көші-қонының кең таралуына байланысты Қазақстанның басқа қалалары мен облыстарында – Астана мен Алматыда, сондай-ақ Алматы, Қарағанды, Маңғыстау, Қызылорда облыстарында өзбектердің елеулі қауымдастығы пайда болды. Еңбек көші-қонының кең таралуына байланысты Қазақстанның басқа қалалары мен облыстарында – Астана мен Алматыда, сондай-ақ Алматы, Қарағанды, Маңғыстау, Қызылорда облыстарында өзбектердің елеулі қауымдастығы пайда болды. Түркістан облысындағы өзбек ұлтының басым бөлігі бұрынғыдай ауыл және мал шаруашылығымен айналысады.

Айта кететін жайт, өзбектер негізінен сауда мен ауыл шаруашылығына бейім болуының нәтижесінде жалпы экономикалық тұрғыдан өзін-өзі қамтамасыз етеді. Еліміздің барлық тұрғындарына әсер еткен өтпелі кезеңнің объективті қиындықтарына қарамастан, Қазақстан өзбектері тәуелсіздіктің ең күрделі алғашқы жылдарымен салыстырмалы түрде ауыртпалықсыз еңсерді. Бұл факт өзбектердің сауда, қызмет көрсету салаларында, сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласында дәстүрлі жұмыспен қамтылуымен түсіндіріледі. Оның үстіне соңғы жылдары өзбектер қазақтар үшін дәстүрлі салаларда айтарлықтай жетістіктерге жетуде. Айталық, өзбектер мал шаруашылығында қазірдің өзінде қазақтар үшін елеулі бәсекелестік туғызуда. Өзбек диаспорасының өкілдері жалпы қазақстандық әлеуметтік-экономикалық және мәдени ортаға толығымен еніп, өздерін елдің толыққанды азаматы ретінде сезінеді. Қазақстан өзбектері де Қазақстан халқы Ассамблеясы және Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы екіжақты дипломатиялық қарым-қатынастар аясында белсенді азаматтық және қоғамдық белсенділік танытуда [147].

Жергілікті және орталық мемлекеттік органдардағы өзбектердің үлес салмағының төмендігі және ауылдық жерлердегі тұрмыстық мәселелерді шешуде этникалық азшылықтардың пікірлерін жеткіліксіз есепке алудан қалыптасқан тәжірибесінде белгілі бір мәселелер туындайды. Облыстағы саяси элитаның басым көпшілігі қазақтар, бірақ бұл көрініс біреудің мақсатты іс-әрекетінің немесе жүргізген саясатының нәтижесі емес, қазақтардың аймақ халқының құрамындағы нақты сандық үстемдігімен байланысты. Бұл ретте басқарма басшыларының қатарында, мемлекеттік органдардың және жергілікті өзін-өзі басқарудың құрылымдарында әртүрлі этнос өкілдері бар. Қазақстандағы этникалық азшылықтар жергілікті этностар сияқты конституциялық құқықтарды пайдаланады. Алайда, кейбір этникалық қауымдастықтарда ұзақ жылдар бойы шешілмей сол мәселелер сақталып келеді, оны шешудің құқықтық негіздерінің жоқтығы немесе жеткіліксіздігі осы этностар өкілдерінің арасында жасырын, кейде ашық түрде көрінетін наразылық туғызады. Мысалы, ұйғырлар өздерінің мәдени ескерткішін сақтау мәселесі бойынша Алматы облысының әкімшілігімен келісе алмады, айталық Қазақстанның ұйғыр қауымы Алматы облысы Ұйғыр ауданына қарасты Кетмен тауларындағы «Назугум үңгірі» деп аталатын жерді көркейту үшін бірнеше жыл биліктен рұқсат сұрады. Басқа ұлттық азшылықтардың да әлеуметтік мәселелері бар. Түркістан облысының «Барбанг» күрдтер бірлестігінің құрметті президенті Н. Нәдіров күрдтердің жағдайына қатысты кейбір тезистерді айтты: 1) қазақтар мен күрдтердің мәдениетінде ұқсастықтар көп, күрдтердің көпшілігі қазақ тілінде еркін сөйлейді; жалпы алғанда, күрдтер қазақтармен өте жақсы араласады және ұлттық негізде ешқандай қуғын-сүргінге ұшырамайды; 2) үшінші күштер қазақтар мен күрдтер арасындағы жергілікті ұлтаралық қақтығысқа мүдделі болды, олардың мақсаты Қазақстанда ұлтаралық алауыздық бар екенін көрсету болды; 3) енді күрдтер төрт тілді – қазақ, орыс, ағылшын және ана тілін білуі керек; 4) күрдтер билікте жоқтың қасы; 5) жастар білім алуда оның қымбаттығына байланысты қиындықтарды бастан кешіреді, жұмысқа орналасу мәселелері бар [148].Бұл шынында да, біздің ойымызша, нақты да әділ пікір.Біз қазақстандық зерттеушілердің «бұқаралық санаға этникалық жұмылдыруды қосумен және «этникалық» болып көрінуіне байланысты күрделі жағдайлардың көпшілігінің себептері әлеуметтік салада және жергілікті өзара әрекеттестік деңгейіндегі ұйымның қауымдастықтар арасында және жергілікті билік органдарымен ерекшеліктерінде жатыр» деген пікірімен келісеміз. Осыған байланысты мемлекеттік органдардың ұлттық-мәдени қажеттіліктерге жеткіліксіз көңіл бөлуін атап өту қажет. Бұл аймақтардағы этносаралық қатынастар саласындағы әкімшілік шешімдердің тиімсіздігін көрсетеді. Аймақтық қауымдастықтардағы этноәлеуметтік үдерістерді күнделікті әлеуметтік тәжірибе деңгейінде реттеу қажет. Зерттеліп отырған аймақта тұратын түрлі этностардың өкілдері белсенді қарым-қатынасқа түсіп, бір-бірімен мәдени құндылықтармен алмасу үдерісіне қатысуда. Бұл байланыстар жеке тұлғалар арасында да, этномәдени орталықтар сияқты белгілі бір ұйымдар арасында да орнатылады. Этносаралық өзара іс-қимылды қарастыратын болсақ, бұл байланыстардың негізгі бағыты этномәдени бағыт екенін байқамау мүмкін емес. Бұл тұрғыда мәдениетаралық байланыстарды дамытуда құрамында түрлі ұлттық-мәдени бірлестіктер кіретін этномәдени қоғамдық ұйымдар ерекше рөл атқарады. Бұл бірлестіктердің өкілдері мәдениетаралық өзара әрекеттестік моделін құру және сынау үшін жеткілікті ресурстарға ие. «Қазақстанның этномәдени бірлестіктері – Қазақстан аумағында тұратын этностардың ана тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін дамыту үшін азаматтар біріккен қоғамдық ұйымдар» [148, б.8].

Мәселен, 2008 жылғы 20 қазандағы «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-1-бабының 2-тармағында «Этномәдени бірлестіктер қызметінің мақсаттары Азаматтардың белсенділігі мен бастамасын дамыту, олардың дәстүрін, тілдері мен мәдениеттерін сақтау және дамыту саласындағы мүдделерін қанағаттандыру Ассамблеяның міндеттері болып табылады». Этномәдени бірлестіктер Ассамблеяның жергілікті, облыстық немесе республикалық этномәдени бірлестіктері ретінде әрекет ете алады.

Этномәдени бағыт аясындағы этномәдени бірлестіктердің негізгі міндеттері:

– этникалық тіл мен этникалық дәстүрді сақтау және дамыту;

– мәдениет ошақтарын, қорлар мен мәдениет және білім беру мекемелерін құру;

– азаматтардың білім беру және қайырымдылық шараларына қатысуына жәрдемдесу;

– этномәдени мерекелер мен фестивальдерді ұйымдастыру.

Түркістан облысында жұмыс істейтін ұлттық-мәдени бірлестіктер мәдениетаралық коммуникациялар жүзеге асырылатын ең маңызды мекемелер болып табылады. Бұл бірлестіктер Түркістан облысының тұрғындары үшін мәдени алуан түрлікті сақтаушылары және ұлттық мәдениеттердің өзара әрекеттесуінде делдал ретінде қызмет етіп, сол арқылы облыстың тұрғындары қатарында этникалық топ өкілдерінің болуы этносаралық қатынастарының жанжалсыз дамуын қамтамасыз етеді.

Төмендегі 8-кестеде Түркістан облысында жұмыс істейтін этномәдени бірлестіктердің тізімі берілген.

Кесте 8 – Түркістан облысының этномәдени бірлестіктері (2019)

Түркістан облысы 7 ЭМБ мемлекеттік аккредитациядан өтті (1 республикалық және 6 жергілікті)
Республикалық және аймақтық ЭМБ филиалдары мен өкілдіктері(әділет органдарында тіркелген)
«Ахыска» түрік этномәдени орталығы» қоғамдық бірлестігінің Түркістан облысы бойынша филиалы
Жергілікті ЭКҰ (облыстық, қалалық, аудандық және ауылдық)
«Түркістан облыстық өзбек этно-мәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі
«Түркістан облысының славян мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
«Түркістан облысының ирандық мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
«Түркістан облысының қырғыз мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
Түркістан облыстық «Парвиз» тәжік этно-мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
Түркістан облысының «Вайнах» шешен-ингуш әлеуметтік-мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
Ескерту – Әдебиет негізінде құралған [95]

Жоғарыдағы 8-кестеде көрсетілген этномәдени бірлестіктер ҚХА орталық штабында аккредиттелген. Олардан басқа, Түркістан облысы бойынша ҚХА филиалының жанынан түрлі этнос өкілдері тұратын Түркістан облысында басқа да этномәдени бірлестіктер табысты қызмет етіп, өзара әрекеттесуде (9-кесте).

Кесте 9 – Түркістан облысы ҚХА филиалы жанындағы этномәдени бірлестіктер (2020)

Қауымдастықтың атауы	Төраға
«Ынтымақ» этносаралық бірлестігі	Төлепова Г.У.
Әзірбайжан мәдени орталығы	Гурбанова А.А.
Татар-башқұрт мәдени орталығы	Мухамедова А.И.
Қазақстан корейлер қауымдастығы	Пак Р.В.
Түркістан облыстық «Барбанг» күрд республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалы	Надиров А. С.
Ұйғыр этномәдени бірлестігі	Темирова Г.М.
«Возрождение» неміс мәдени орталығы	Бахман И.В.
Грек этномәдени бірлестігі «Ирини»	Сидиропуло Д.И.
Қарақалпақ этномәдениет бірлестігі	Ибрагимов Қ.И.
Грузин этномәдени бірлестігі	Бочорошвили З.Р.
«Наири» армян этномәдени орталығы	Мовсисян Н.М.
Еврей этномәдени бірлестігі	Щеткин Д.С.
«OJCZYZNА» поляк мәдени орталығы «Отечество»	Констманов Д.В.
Ескерту–Әдебиет негізінде құралған [95]	

Әрбір этномәдени бірлестік өз этносының белсенді өкілдерімен байланыс жасап, оларға түрлі іс-шаралар ұйымдастыруда, осы халықтардың мәдени тәрбиесіне тікелей атсалысады. Тәжірибе көрсеткендей, діни немесе зайырлы бағытқа қарамастан, бұл ұйымдар өз этносының мәдениетіне басты назар аударуда. Олардың қызметінің көптеген аспектілері этникалық тілді, этностың және оның қоныс аудару тарихын зерттеуге, мәдени дәстүрлер мен халық өнерін жаңғыртумен байланысты. Бұл этносқа тән діннің мәртебесі ерекше маңызға ие. Сондай-ақ, бұл түрдегі ұйымдардың қызметі этникалық топ өзінің бастапқы аумағынан тыс жерде басқа этникалық топтың арасында тұратын жағдайларда да өте белсенді болатынын атап өткен жөн.

Әрбір этномәдени бірлестіктің ішінде қандай құнды дүниелер жеткізілетіні маңызды рөл атқарады, өйткені ол көптеген этностардың шоғырланған жері, олардың аймақтық коммуникациясын құру механизмі ретінде қызмет етеді. Осы уақытқа дейін өз мүшелеріне жағымсыз хабар тарататын бірде-бір этномәдени бірлестік байқалмады, керісінше олар азаматтық үдерістерге белсенді қатысып, мемлекеттік саясатты жан-жақты қолдап отыр деуге болады. Мысалы, Түркістан облысы Мақтаарал ауданына қарасты бірнеше ауылды су басу кезінде Өзбекстанның Сырдария ауданында Сардоба су қоймасы бөгетінің төменгі бөлігін шайып кету салдарынан судың жайылуы нәтижесінде Түркістан облыстық Өзбек этномәдени бірлестігі зардап шеккендерге 10 миллион теңге көлемінде гуманитарлық көмек көрсетіп, облысқа азық-түлік, киім-кешек, құрылыс материалдары және т.б. тегін жеткізіп берді. Бұл ақпараттағы маңыздық назар аударарлық тұсы Мақтаарал өңіріндегі халық саны (2019 жылдың басында) 96 075 адам этникалық қазақтардың басымдығымен сипатталады, немесе 72,16%, сонымен қатар облыста ең көп этникалық тәжік қауымдастығы – 14989 адам тұрады немесе 11,26%-ды құраса, өзбектердің облыстағы өкілдігі 10872 адаммен немесе халықтың 8,17%-ымен шектелген. Бұл этномәдени бірлестіктің тек өз этносына ғана көмектесу ұстанымының жоқтығын, олардың біртұтас қазақ қоғамын құруға бағытталғанын көрсетеді.

Түркістан өлкесіндегі қазақ ұлтынан кейінгі өкілдік бойынша 2 ірі этностың этномәдени бірлестіктерінің қызметіне, атап айтқанда Түркістан облыстық өзбек этномәдени бірлестігі мен славян мәдени бірлестігінің қызметіне ерекше тоқталып өтуді жөн көрдік. Облыстық өзбек мәдени орталығы 1989 жылы құрылған, 1997 жылы қайта тіркеуден өткен. Кеңестік империя ыдыраған кезде Қазақстан өзбектері алғашқылардың қатарында өз тілін, мәдениетін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін сақтап қалғысы келіп, өздерінің қоғамдық бірлестігін құрды. 1989 жылы 28 қарашада Шымкент облыстық филармониясының ғимаратында өткен бірінші құрылтайда қалалық өзбек мәдени орталығының іргетасы қаланды [149].

Қазір облыста өзбек мәдени орталығының 13 филиалы, өзбек тілінде оқытатын 57 мектеп, 84 аралас мектеп бар. Өзбек мәдени орталығының қызметі өзбек этносының мәдениетін, тілін, салт-дәстүрін жаңғыртуға бағытталған. Өзбек орталығында Ақсақалдар кеңесі, жастар қанаты, спорт бөлімі, әйелдер кеңесі, діни бөлім өз қызметін жүзеге асырады. Түркістан облысы Сайрам ауданында облыстық драма театры қызмет етеді. Орталықта кітапхана жұмыс істейді. Облыста өзбек тілінде 10 мерзімді басылым шығады. Облыстық «Қазақстан-Шымкент», «Отырар» телеарналары мен облыстық «Сайрам ақшамы» телеарналарында өзбек тілінде жаңалықтар мен бағдарламалар көрсетіледі, «Юртимиз жамоли» бағдарламасы бар. Өзбекше «Браво», «Лапар» дегенді білдіретін «Офарин» байқаулары қайта жанданып, «Мушойра» поэтикалық фестивальдері мен палаудың аспаздық фестивалі пайда болды. Өзбек этносының ең жарқын мерекесі – өзбек халқының тілі, мәдениеті мен салт-дәстүрі күні.

Славян этно-мәдени бірлестігі ұйымдастыратын ең маңызды ортақ мерекелердің ішінде халықтар достығының тұрақты өткізілетін фестивальдерін атауға болады. Олардың қатарында жыл сайын славян әдебиеті мен мәдениеті күндеріне арналған орыс және қазақ романсын орындаушылардың халықаралық байқауы, халықаралық әдеби байқау бар. Славян этномәдени бірлестігі ұйымдастырған жаңа жылдық іс-шаралар, Рождестволық кештер, Масленица және Бал мерекесі тек славяндарды ғана емес, басқа этнос өкілдерін де біріктіреді. Жалпы, православиелік шіркеулер мен мұсылман мешіттері дінге сенушілерге діни көзқарастарына қарамастан көмектесуге және оларды бірлескен іс-шараларға тартуға ұмтылатынын айта кеткен жөн. Түрлі дінді ұстанушылар бір-бірінің діни мерекелеріне қолдау көрсетеді, мүмкіндігінше мұқтаж жандарға қайырымдылық көмектерін көрсетеді.

1989 жылы құрылған алғашқы мәдени орталықтардың тағы бірі – облыстық еврей мәдени орталығы. Облыста еврей этносының 700 өкілі тұрады. Орталықтың басым бағыттарының бірі – еврей және мемлекеттік тілдерді меңгеру, айталық, орталықта «Шалом» жексенбілік мектебі жұмыс істейді. Сондай-ақ мектепте еврей дәстүрлері үйретіледі, музыка сабақтары өткізіледі, онда балалар еврей әндерін үйренеді. 1989 жылы құрылған алғашқы мәдени орталықтардың тағы бірі – облыстық еврей мәдени орталығы.

Барлық этномәдени бірлестіктерде осы ұйымдардың жастар қанаттары жұмыс атқарады (10-кесте), оларға жастар өкілдері тартылады, бұл одан әрі этномәдени бірлестіктерді қолдаудың өзектілігін көрсетеді, өйткені олар өз мүшелерінің азаматтық бірегейлігін қалыптастыру алаңына айналуы тиіс.

Кесте 10 – Түркістан облысы этномәдени бірлестіктерінің жастар қанаттары

Этномәдени бірлестік	Жастарқанатының жетекшісі
«Ынтымақ» этносаралық бірлестігі	Нұрман Ж.Б.
Армян этномәдени бірлестігі	Арутюнян Е.Г.
Немім этномәдени бірлестігі	Габрилян Д.Г.
Әзірбайжан этномәдени бірлестігі	Исмаилов Я.Б.
Ұйғыр этномәдени бірлестігі	Абдураимова Д.А.
Облыстық корей этномәдени бірлестігі	Лим А.И.
Өзбек этномәдени бірлестігі	Сатвалдиев А.Г.
Иран этномәдени бірлестігі	Назари А.С.
Күрд этномәдени бірлестігі	Сулейманова Р.К.
Грузин этномәдени бірлестігі	Бочоришвили Г.З.
Грек этномәдени бірлестігі	Какулин Ю.Ю.
Славян этномәдени бірлестігі	Пустов А.Г.
Шешен-ингуш этномәдени бірлестігі	Хажутов М.Х.
Поляк этномәдени бірлестігі	Каштельян М.В
Қырғыз этномәдени бірлестігі	Пирматова В.Д.
Түрік этномәдени бірлестігі	Асанов Н.Л.
Татар-башқұрт этномәдени бірлестігі	Касьянов Д.Р.
Тәжік этномәдени бірлестігі	Шавкиев С.Б.
Қарақалпақ этномәдени бірлестігі	Ибрагимова Д.К.
Ескерту –Әдебиет негізінде құралған [150]	

Жалпы, аймақтық қауымдастықтардағы этносаралық қатынастарды реттеуде азаматтық қоғам институттарының рөлі маңызды, олардың ішінде ұлттық мәдени қоғамдық ұйымдар ерекше орын алады.

Бұл этномәдени бірлестіктердің негізгі міндеттері:

– халықтардың этномәдени дамуы;

– этносаралық қатынастарды үйлестіруге және ұлтаралық қақтығыстардың алдын алуға жәрдемдесу;

– аймақтың мәдени-тарихи мұрасын сақтау және арттыру;

– аймақ тұрғындарының толеранттылық санасын қалыптастыру;

– иммигранттардың жергілікті қоғамдастық өміріне интеграциялануын қамтамасыз ету.

Ресейлік сарапшыларының пікірінше, «ұлтаралық өзара әрекеттесу деңгейі» индексіне мыналар кіреді [151]:

– басқа ұлт өкілдеріне және басқа ұлт өкілдерінің өздеріне деген дұшпандық қатынасының болуы (немесе болмауы), сондай-ақ олардың жиілігі;

– елдегі, тұрғылықты жеріндегі этникалық негіздегі жаппай қанды қақтығыстар қаупінің дәрежесі;

– әртүрлі ұлт өкілдері арасындағы қарым-қатынасты бағалау;

– тұрғылықты жердегі ұлтаралық шиеленісті сезіну дәрежесі.

Бұл индекстің үш көрсеткіші бар:

– шиеленісті, қайшылықты этносаралық әрекеттестік;

– қалыпты, қақтығыссыз ұлтаралық өзара іс-қимыл;

– қоғамдық келісімге ықпал ететін ізгілікті этносаралық өзара іс-қимылдар.

Жоғарыда ұсынылған типологияны негізге ала отырып, Түркістан облысындағы этносаралық өзара іс-қимылдарды шиеленіс деңгейі төмен, қоғамдық келісімге ықпал ететін қалыпты, ізгілікті қарым-қатынастардың басымдылығы ретінде сипаттауға болады. Жоғарыда ұсынылған типологияны негізге ала отырып, Түркістан облысындағы этносаралық өзара іс-қимылдарды шиеленіс ықтималдығының деңгейі төмен, қоғамдық келісімге ықпал ететін қалыпты, ізгілікті қарым-қатынастардың басымдылығы ретінде сипаттауға болады.

Ұлттық қауымдастықтар арасындағы өзара әрекеттестік әрқашан симметриялы болмаса да, өте анық құрылған. Бұл әрекеттестік әсіресе мектептегі білім беруде байқалады. Мұнда ата-аналар балаларын этникалық құрамы аралас мектептерге бергенді жөн көреді, онда этникалық белгілері бойынша топтастырылған жасөспірімдер арасында жанжал айтарлықтай аз болады. Бірақ бұл қарым-қатынастарды жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, шағын кәсіпорындарда (сауда орындарында, егістіктерде жұмыс істеуде), мәмлелерден (мал сату) де байқауға болады.

Демек, Түркістан облысы салыстырмалы түрде «тыныш» полиэтникалық қоғам аймақтарға жатады, дегенмен мұнда да мәселелер бар. Атап айтқанда, бұл этносаралық қарым-қатынастың күнделікті аспектілеріне, яғни этникалық ұлтшылдықтың, ұлттық араздықтың, әртүрлі ұлт өкілдерінің құқықтарының бұзылуының және т.б. көрініс беру жағдайларына қатысты.

Диалог аймақтық қауымдастықтардағы этносаралық қатынастар саласындағы бейресми институционалдық тәжірибенің негізі болып табылады. Біз этносаралық және конфессияаралық диалог арқылы ғана келісімге, сол арқылы дамуға қарай жылжи аламыз.

Бұл ретте Қазақстанның даму жолы мынадай: қоғамдық-саяси тұрақтылықтан жедел жүйелі жаңғыру арқылы бүкіл елдің гүлденуіне дейін [151, б. 161-162].

«Қазақстанда әлемнің әртүрлі этностардың өкілдері тұрады. Біздің болашаққа деген ортақ көзқарасымыз бар. Біз бәріміз бір елдің азаматымыз. «Әртүрлілік арқылы бірлік» қағидасы ешқашан өзектілігін жоймайды. Біз ұлтаралық келісімді сақтауымыз керек. «Қазақстан азаматы» ұғымы ұлттық бірегейліктің өзегіне айналуы тиіс. Осылайша, біз біртұтас халық ретінде болашаққа нық қадам басамыз», – деді Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Қ. Тоқаев [152].

Қазақстандық ғалымдардың пайымдауынша, «ұлттық және конфессияаралық келісім – бұл бір-біріне «шыдамдылық» көрсетуді талап ететін ресми және мәжбүрлі келісім емес, шынайы көзқарас пен ортақ мақсаттар мен міндеттерді қабылдау. Ал осыған байланысты жаһандану жағдайында толеранттылықтың іргелі ұғымын тереңірек талдауымыз қажет.

Бірлік, егер бұл туралы ресми түрде емес, мазмұндық-диалектикалық мағынада айтсақ, өзара әрекеттесуші тараптардың барлығын байытатын бірлескен шығармашылық байланыстан басқа ештеңе емес. Басқаша айтқанда, бірлік сан алуандықтың ішкі өзара үйлесімділігі, бірліктегі мәдени әртүрлілік, демек, алуантүрліліктің дамуы деп түсініледі. Өйткені, даму шығармашылық өзара баюдың, тұтастың сан алуан жақтарының өзара ықпалының арқасында ғана жүзеге асады, әйтпесе алуан түрлілік дамымай, ыдырап кетеді [152, с.162].

Түркістан облысы сияқты полиэтникалық қоғам аймақта этносаралық келісімге қол жеткізу құралы ретінде этносаралық өзара іс-қимылдың жаңа диалогтық нысандарын қалыптастыруды ескере отырып, диалогтың болмауы қоғамдағы шиеленістерге әкеліп соқтыратынын және оның дамуына кедергі келтіруі мүмкін екенін атап өткен жөн [153].

Сонымен бірге этносаралық, мәдениетаралық, дінаралық диалог әртүрлі этникалық қауымдастықтардың қатар өмір сүруінің, этникалық топтардың өркениетті «жатақханасын» іздеудің, үйлесімділігі күрделі әртүрлі мәдени жүйелердің құндылықтарын үйлестірудің ең оңтайлы үлгісі болып көрінеді, бірақ этносаралық өзара әрекеттесуді оңтайландырудың негізгі идеясы болып табылатын барлық нәрсені мүмкіндігінше сақтау маңызды.

Түркістан облысы, Отырар ауданы Қарақоңыр ауылдық округінде орналасқан Алаш этноауылын үлгі ете отырып, облыста, республикада тұратын этностардың ұлттық салт-дәстүрлері мен мәдениеттерін насихаттау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндіктер бар. «Қазақ ауылының аумағында тарихи өткеннің атмосферасына сүңгіп, өткен дәуірдің этномәдени ортасына апаруға болады. Мұнда «тірі тарих» форматында көшпенділердің мәдениеті мен өмірін сезінуге, ат пен түйе мініп, табиғат сұлулығы мен таза дала ауасын тамашалауға және, әрине, қазақ халқының ұлттық тағамдарынан дәм татуға болады [154].

«Алаш» этноауылында қазақтың «Шашу», «Беташар» және т.б. жоралғыларын тамашалауға, сондай-ақ халық билері мен әндерін тамашалауға, «Алтыбақанға» мінуге, «Бауырсақ», «Жент» т.б. сынды ұлттық тағамдарды дайындаудан шеберлік сабақтарын алуға болады [155].

Бір айта кетерлік жайт, этносаралық қатынастардың жай-күйіне маңызды болса да бір-екі көрсеткіш бойынша баға беру, одан да бетер осы көрсеткіштерге әсер ететін факторлардың жиынтығын талдамай бағалау мүмкін емес.

Түркістан облысы халық тығыз орналасқан аймақ, оның этникалық әртүрлілігі мезгіл-мезгіл қақтығысты жағдайларды туындатып, этносаралық қақтығыстарға әкелетіні анық. Мысалы, 2007 жылы қарашада Төлеби ауданы Маятас ауылында қазақтар мен күрдтер арасында қақтығыс болса, 2015 жылы ақпанда Сарыағаш ауданының Бостандық және Ынтымақ ауылдарында тәжіктермен этникалық қақтығыс, 2017 жылы қазақ-тәжік қақтығысы Мақтарал ауданы Сейфуллин ауылында, ал 2020 жылдың шілде айында Сауран ауданы Шорнақ ауылында болды.

Қазақстандық зерттеуші В.Лимнің пікірінше, «ауылдық жерлер қаладан 3,4 есе кедей және барлық қақтығыстардың ауылдық жерлерде болғанын осымен түсіндіруге болады. 2020-2021 жылдардағы орташа жалақы деңгейі туралы статистикалық мәліметтерге сәйкес, Түркістан облысында барлық облыстар бойынша ең төменгі орташа жалақы деңгейі анықталды – орташа республикалық деңгейден 35,8%-ға төмен» [156]. Усенов А., сонымен бірге, қақтығыстардың астарында жатқан себептерді әлеуметтік-экономикалық мәселелерден көреді [157].

Қазақстандық зерттеушілердің көзқарасы бойынша, «ауылдағы қақтығыстардың негізгі себебі – өзара этникалық төзімсіздік немесе агрессия емес, әлеуметтік теңсіздік және әртүрлі этникалық қауымдастықтардың көршілестігінде ресурстарға тең емес қолжетімділік жағдайлары. мәдени айырмашылықтармен күшейтілген әлеуметтік әділетсіздіктің пайда болуы».

Жамбыл облысы Қордай ауданы, Масаншы ауылындағы, өкінішке орай, адам шығынымен болған оқиғадан кейін Үкімет Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен «Атамекен» атты мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырды. Бағдарлама Қордай ауданында «Халықтар арасындағы әлеуметтік шиеленісті жою және кәсіпкерлікке тарту арқылы жұмыссыздық мәселесін айтарлықтай шешу» мақсатында қолға алынған [158]. Бұл үкіметтің кедейліктің деструктивті рөлін және қауіпін түсіне бастағанын көрсетеді. Дегенмен, бағдарламаның уақыт өте келе қаншалықты тиімді болатыны әлі белгісіз. Дегенмен, Қазақстанның көптеген ауылдық аймақтарында кедейшілікке қарсы бастамалар қажет.

Сарапшылардың пайымдауынша, «полиция мен жергілікті әкімшілік биліктің өкілдері болып табылатын мұндай шиеленістердің алдын ала алмағанымен, тек күшпен жауап беру тәжірибесі бар. Ең өткір қақтығыстар көбінесе билік тарапынан нашар бақыланатын шеттеу жатқан аймақтарда туындайды [157].

Атап айтқанда, 2020 жылдың шілде айында Түркістан облысы Шорнақ ауылдық округіне қарасты Қосмезгіл ауылында өзбектер мен қазақтар тұратын жерде жанжал шығып, салдарынан 80-нен астам адам ұсталған. Қыркүйек және қараша айларында төбелеске қатысқаны үшін 10 адам жауапқа тартылды – жетеуі жәбірленушілермен татуласқан, үшеуі шартты түрде сотталған. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі Е.Тұрғымбаев Шорнақтағы төбелесті «тұрмыстық жанжал» деп атады [159].

Ұлтаралық мәселелерді шешу үшін Түркістан облысының бұрынғы әкімі Ө. Шөкеевтің айтуынша, облыс ұлтаралық қақтығыстар қаупі әртүрлі аймақтарға («қызыл», «сары» және «жасыл») шартты түрде бөлінді. Бұл жіктеу бойынша полиция және қадағалау органдары әртүрлі аймақтарда жұмыс істейді. Сондай-ақ облыстың құқық қорғау органдарының өкілдерін жанжалдарды шешуге қатысты курстарын оқуда. Бұл курстарға 5000 мемлекеттік қызметші мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері қатысты [160].

Қазақстандық зерттеушінің пікірінше, «ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу үшін әкімдерге этнопсихология мен этносоциология бойынша білім қажет. Бұл әсіресе әртүрлі этностар шоғыры тұратын аймақтарға қатысты. Қалыптасқан дәстүрлі жолдар бар, бұл топтарда белгілі бір экономикалық тип, белгілі бір психология бар. Сондықтан олармен жұмыс істеу және оларды тыңдаушы күйде түсіну үшін, әрине, әкімдердің жоғарыда аталған сала бойынша білімі болуы керек. Сонымен қатар, олар бұл білімді үнемі жаңартып отыруы керек және бұл үдерістерді нақты бақылау үшін ашық ақпараттық кеңістікте үнемі жұмыс істеуі керек» [160].

Қоғамда, оның ішінде сарапшылардың пікірінше, «фольклорлық сипаттағы оқиғаларға назар аударуды жөн көретін немесе атқарушы билік қабылдаған шешімдерге ықпал ету мүмкіндігі жоқ қоғамдық ұйымдар, Қазақстан халқы Ассамблеясы, онымен қоса құрылымдары жиі сынға алынады.

2021 жылдың 21 қазанында Қазақстан халқы Ассамблеясының отырысында сөйлеген сөзінде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Түркістан облысында Достық үйін ашу туралы тапсырма берді. Ол жерде мереке емес, мамандар жұмыс істеуі керек», - деп ескертті Мемлекет басшысы» [160].

Сонымен бірге, ұлтты жұмылдыру ресурсы ретінде пайдалану қажеттілігі өз позициясын қорғауда немесе жалпы азаматтық нышандарды, құндылықтарды және нормаларды пайдалана отырып шешуге (сипаттама беруге) болмайтын жағдайды өзіне түсіндіру кезінде қосымша дәлелдерді қолдану қажеттілігі болған кезде туындайды.

Жалпы өз ұстанымына қанағаттанбау, қоғамдық және саяси институттарға сенімсіздік, үмітсіздік сезімі әлеуметтік шиеленістің өсуінің алғы шарттарының бірі болып табылады, ол (соның ішінде тиісті ақпараттық саясаттың әсерінен) этносаралық қақтығыс үлгісіне алып келуі мүмкін.

Этносаралық қатынастарды бағалау көбіне оларды облыс басшылығының бұқаралық ақпарат құралдарының қалай ұсынуларына байланысты болғандықтан, бұл оқиғаларға адамдардың қатысу дәрежесінежәне т.б. жағдайлар, олар үшін маңызды. Тек осы бағытта ғана адамдардың көңіл-күйін және олардың ынтымақтастыққа дайындығын толық және сенімді бағалауға болады. [161].

Сарапшылардың айтуынша, «егер де этникалық шовинизм тоқтатылмаса, бұл құбылыс күшейіп, мемлекеттің тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін, ал шағын этникалық топтар өздерін қауіпсіз сезінеді. Екі елдегі этникалық қақтығыстардың негізгі айырмашылығы - Қазақстанның Қырғызстаннан айырмашылығы, Қазақстан үкіметінің бақылауды орталықтандыру бейімділігіне байланысты жергілікті бейбітшілік орнату тетіктері аз болуы мүмкін екендігіне сенімді»[162].

Шынында да, жергілікті тұрғындардың күнделікті мәселелері жөнінде орталық органдардар емес, жергілікті билік көбірек білуі тиіс.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылы 21 қазанда Қазақстан халқы Ассамблеясының отырысында «Этникалық өркөкіректік пен кемсітушіліктің барлық көріністері заңға сәйкес қатаң түрде жолын кесу керек» деп айтқанын атап өткен жөн. Мемлекет басшысының айтуынша, әкімдіктер азаматтардың этникалық немесе тілдік негізіндегі құқықтарының бұзылуының әрбір жағдайын талдауы керек.«Кейінгі уақытта Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысы әртүрлі этникалық топтарды қорғауға және олардың мүдделерін ілгерілетуге бағытталған деген пікірлер жиі айтылады. Бірақ бұл – еліміздегі оның мәні зор екеніне берілген біржақты түсінік. Шын мәнінде, Ассамблея ұлт бірлігін нығайтудың нақты құралына айналды және барлық азаматты ортақ мемлекеттілік идеясының төңірегіне жұмылдыра алды. Ассамблеяны құрудың арқасында өте күрделі мәселенің – этникалық мәселені саясиландырудың алдын алу тетіктері пайда болды, – деді Мемлекет басшысы» [163].

Басқа ұлт өкілдеріне деген көзқарастың маңызды көрсеткіші – халықтың ұлтаралық нұсқамасы, егер де қоғамдық саладағы жағымсыз табиғат жағдайлары тіркелмеген болса да. Аймақтық БАҚ-тың ақпараттық саясатын зерттеу барысында, бұқаралық ақпарат құралдары көбінесе ұлтаралық қатынастарды талқылаудан бас тартатындығын байқаймыз. Этносаралық қақтығыстарды жариялау журналистер үшін ең қиын міндет болып қала беруде, өйткені мұндай жағдайда ресми ұстаным жиі айтылмайды.

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы ұлтаралық қатынастарды жариялау мәселесіне жүргізілген талдау Қазақстанның этносаясатының қарама-қайшылықтарға толы екенін көрсетті. Бірақ бұл қайшылық, ең алдымен, бұқаралық ақпарат құралдарының өзіне қатысты. Бір жағынан, жаңалықтар Қазақстан Республикасының этникалық және мәдени әртүрлілігін, оның ерекше жағымды белгілерінің бірі ретінде көрсетеді.

Екінші жағынан, көші-қон ағынынан туындайтын мәселелерді, сондай-ақ қоғамдағы ксенофобиялық сезімдердің күшеюін ескере отыра, БАҚ этникалық бірлікті сақтауға тырысып, өткір тақырыптарды көтеруге дайын емес.

Бүгінде маңызды қарым-қатынас алаңы болып табылатын әлеуметтік желілер арқылы билікпен қарым-қатынастағылар саны артуда. Диссертациялық зерттеу мәселелерімен жұмыс істеу барысында әлеуметтік желі қолданушыларының Түркістан облысындағы этносаралық тақырыптағы әңгімелеріне талдау жасалды. Талдау барысында біз Түркістан облысындағы аймақтық қауымдастықтардың, оның ішінде мемлекеттік органдар мен мемлекеттік қызметкерлердің өңірлік деңгейде танымал және сұранысқа ие беттерін анықтадық.

Зерттеудің кезеңдері мен нәтижелерінің толық сипаттамасы, сондай-ақ зерттеу саласына кіретін қауымдастықтар мен тіркелгілердің тізімі қосымшаларда (Қосымшалар Ә,Б) қамтылған. Зерттеу кезеңі ретінде 2020 жылдың қаңтарынан желтоқсанына дейінгі кезең таңдалды және ашықтықты арттыру үшін аккаунты 2 кіші топқа бөлінді: біріншіден, мемлекеттік органдар мен олардың өкілдерінің аккаунттары, екіншіден, ойын-сауық және танымал жаңалықтар қауымдастықтары. Жергілікті атқарушы органдардың ресми парақшаларында қозғалған тақырыптарды талдау жергілікті атқарушы органдар өздерінің парақшаларында этносаралық қатынастар тақырыптарын жүйелі түрде жариялап, ұлтаралық келісім идеясын насихаттап, белсенді ақпараттық жұмыс жүргізілетінін көрсетті. Жоғарыда аталған уақыт кезеңінде әрбір талданған аккаунт бойынша орта есеппен 220-240 жазба жарияланған, бұл айына 20-22 жазбаны құрайды. Оның ішінде 2020 жылдың 11 айында этносаралық тақырыптағы жазбалар саны 46-50 материалды құрады, яғни ай сайын шамамен 4-5 жарияланым ресми парақшаға орналастырылған. Талданған аккаунттардағы парақшалардың негізгі мазмұны ұлтаралық астарлы маңызды мемлекеттік мерекелерге (Наурыз мейрамы, Рождество, Пасха, Құрбан айт, Қазақстан халқының бірлігі күні, Сабантой, т.б.), Қазақстан халқы Ассамблеясы аймақтық филиалдарының қызметі туралы есептер, жүзеге асырылған жобалардың қорытындылары немесе жекелеген этностарға қатысты мәдени іс-шараларды көрсету. Мұндай жазбалардың астындағы пікірлерде, талқылаудың бейтарап-позитивті үні сақталды. Оның үстіне, зерттеу барысында талданған жазбалар бойынша ұлтаралық негізде бірде-бір шағым түскені анықталмады. Бұл әртүрлі этнос өкілдерімен қарым-қатынаста Түркістан облысының тұрғындары дағдарыстық жағдайды бастан кешірмей немесе кем дегенде, бұл мәселені жергілікті атқарушы органдар деңгейіне жеткізу соншалықты маңызды емес деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Инстаграмдағы, Fаcebook пен Вконтактедегі ойын-сауық және жаңалықтар беттері әртүрлі ақпаратпен қамтылған. Өйткені, бұл кіші топ көп адамдарды қамтиды. Біз әртүрлі әлеуметтік желілерден жалпы аудиториясы 306 мың адамды құрайтын, орташа жасы 22-25 жас аралығындағы ең танымал 10 қауымдастықты таңдадық. Ағымдағы жылы 15 танымал пабликтармен 2600-ден астам жазба жарияланды, олар орташа есеппен 150 лайк (лайк), 40 пікір және 15 репост жинады. Бұл басылымдардың тек 383-і ұлтаралық тақырыпқа қатысты жазбалар болса, ең көп белсенділік Жамбыл облысы Қордай ауылындағы қазақтар мен дүнгендер арасындағы қақтығыс немесе Алматы облысы Шонжы ауылында қазақ пен ұйғыр арасындағы қақтығыс сияқты ұлтаралық шиеленістерді талқылау кезеңінде орын алды. Қақтығыстар туралы видео және фотоматериалдарға жазған пікірлерінде кейбір қарапайым қолданушылар өз елінде қазақ халқының құқығы бұзылып жатқанын және өзбек текті төбелеске қатысушыларды жауапқа тарту қажеттігін айтқан. Жағымсыз пікірлердің ішінде Қазақстан тек қазақтарға арналған ел, егер басқа этнос өкілдері мұнымен келіспесе, онда олар елден кетіп, тарихи отандарына барсын деген ой да болды. Дегенмен, жазбалардағы пікірлердің көпшілігі қатысушылардың мастығынан немесе олардың білімсіздігінен туындайтын осындай қақтығыстардың күнделікті табиғаты туралы тезисті алға тартты. Жазба нәтижесіне сүйенсек, бір жыл ішінде осындай жазбалардың астына 3488 қолданушы өз пікірін білдіргенін анықтадық. Оң пікірлердің бейтарап-жағымды пікірлерге қатынасы 85%-дан 15%-ға дейін болды. Этносаралық қатынастардың тұрақтылығына нұқсан келтіруі мүмкін жағымсыз сипаттағы пікірлер анықталмады. Керісінше, адамдар пікірлер бөлімінде адамдардың этникалық шығу тегіне сілтеме жасамай, жағымды нотада диалог жүргізеді. Тақырыпты талқылауға қатысқан жұртшылықтың басым бөлігі адамгершілікті, толерантты және білімді, ең бастысы, кемсітушілік көріністеріне төзбейтінін аңғардық.

Осылайша, әлеуметтік желілердегі сурет келесі қорытындыларды ұсынады:

* аймақта аймақтық деңгейде ірі этносаралық мәселелер жоқ, әлеуметтік желілер мұндай жайттарды анықтап ашудың тамаша көрсеткіші болып табылады;
* облыс тұрғындарының мемлекеттік органдардың араласуын талап еткен шағымдары анықталмады;
* жанжал жағдайларды талқылау кезінде танымал жұртшылықтағы жазбаларды пайдаланушылардың түсініктемелері артады;
* әлеуметтік желілердегі дискурс оң болады;
* Қазақстан ақпараттық өрісі әлемдік оқиғалармен үндеседі және вакуумда емес;
* талқылауға қатысқан пайдаланушылардың шамамен 85%-ы этносаралық саладағы бірлікті сақтаудың маңыздылығын түсіне отырып, этносаралық негіздегі жанжалды жағдайларды талқылау кезінде бейтарап позицияны ұстанады;
* Пікірлерде көбіне қазақ ұлтынан құралған қолданушылар (15%) қазақтардың әлеуметтік жағдайы басқа этнос өкілдерінің әлеуметтік мәртебесінен жоғары болуы керек деген ұстанымды білдіретіндер бар.

Бұл тұрғыда бұқаралық ақпарат құралдарының, атап айтқанда, әлеуметтік желілердің ерекше рөлін атап өтуге болады. Егер азшылықтар бұқаралық ақпарат құралдарында үнемі қауіп ретінде көрсетілсе, олар ксенофобияны қоректендіреді және этникалық зорлық-зомбылық ықтималдығын арттырады.

Облыс билігі ұлтаралық келісім мәселесін бақылауда ұстауға тырысып, оның үстіне ұлтаралық келісім мәселесі өңірді 2020 жылдың соңына дейін дамыту тұжырымдамасына енгізілгенімен, өңірлік бағдарламаларда мемлекеттік ұлттық саясатты жүзеге асыруда жіберілген олқылықтар бар. «Билік институттары жасап, жүзеге асырып отырған ұлтаралық және этносаралық келісімнің кез келген үлгісі ешқашан жұмыс істеген емес, жұмыс істемейді де» деген сарапшының пікірімен келісеміз. Ол қатал авторитарлық режим жағдайында ғана жұмыс істей алады, оны қазіргі шындықта өте аз елдер көтере алады, бірақ кейбіреулер тырысып жатыр, айталық, Қытай. Басқа жағдайларда, «жоғарыдан төменге» бағытталған тактика мүліктік теңсіздік аясында әлеуметтік шиеленіс өршіп тұрған қазанның қақпағын ұзақ ұстай алмайды» [164].

Расында, ұлтаралық келісім үшін ортақ жауапкершілік қажет. Қазақстандық қоғамда қалаған келісімге қол жеткізу үшін барлық деңгейдегі мемлекеттің де, қоғамның да жұмысы жүргізілуі тиіс. Расында, ұлтаралық келісім үшін ортақ жауапкершілік қажет. Этникалық топтың маңызды белгісі оның қауымдастығы (диаспора/қауымдастық) және жергілікті қауымдастық арасындағы айырмашылықтарды (тегі, дәстүрі, конфессиясы және т.б.) білетін мүшелерін анықтау екені сөзсіз. Алайда бұл көбінесе жекелеген этностардың оқшаулануына әкеледі.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Қ.Тоқаевтың кейбір этностардың бөлек өмір сүріп жатқаны туралы ашық айтуға мәжбүр болғаны бекер емес. «Әлемдік тәжірибе этникалық топтардың жинақы тұруы олардың әлеуметтік-мәдени оқшаулануына ықпал ететінін көрсетіп отыр», - деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл этникалық анклавтардың, мәдени және тілдік кедергілердің пайда болуына, этносаралық шиеленістің күшеюіне, тіпті қақтығыстардың туындауына алып келеді. Сондықтан әлемде орын алған осындай келеңсіз тәжірибені ескере отырып, еліміздің ауылдық жерлері мен қалаларында тұйық этникалық аймақтар мен ықшам аудандардың қалыптасуындағы келеңсіз тенденцияны еңсерудің жүйелі шараларын әзірлеу қажет» [160].

Этникалық топтардың тұрмыс-тіршілігін оқшаулаудан, негізінен белгілі бір этникалық, нәсілдік, діни немесе әлеуметтік топ өкілдері қоныстанған аумақтарды қалыптастырудан тұратынын жоғарыда атап өттік. Бұл анклавтарда қоныс аударушылардың салт-дәстүрі, мәдениеті мен тұрмысы сақталған. Басқа әлеуметтік топтармен байланыс барынша азаяды. Бұл тұрғыда, «Қазақстанның бірқатар өңірлерінде», Мемлекет басшысы атап өткендей, этнос өкілдері қазақстандық шындықтан алшақтаған кезде «ішкі эмиграция» құбылысы да байқалады. Мұндай тенденция этностардың қазақстандық қоғамға толыққанды қосылуына кедергі болуы мүмкін» [164].

Бұл ерекше этникалық «анклавтар» мигранттар үшін тартымды, жаңадан келген мигранттың өзгерген өмір сүру жағдайларына бейімделуі оңайырақ. Көбінесе этникалық анклавтар өздігінен қалыптасады. Мысалы, өзбектер дәстүрлі түрде егіншілікпен, атап айтқанда, бау-бақша, бақша дақылдарын өсірумен айналысады. Қоғамдастықтар қызметтің бұл түрінде айтарлықтай табысты және бірте-бірте көкөніс сату нарығынан жергілікті жеткізушілерді ығыстыруда. Бұл тұрақты қақтығыстарға, сондай-ақ тұрақсыз жағдайдың қалыптасуына әкеледі. Әрине, көші-қонды ынталандыру арқылы билік жердегі еңбек ресурстарының жеткіліксіздігінің белгілі бір мәселелерін шешеді. Көші-қон үрдістеріне байланысты этникалық мәселелердің дәстүрлері мен терең тамыры жоқ, өйткені олар соңғы 10-15 жылдағы оқиғалардан туындаған. Сондықтан оларды шешу мен реттеуде билік тарапынан жеткілікті тәжірибе жоқ, этникалық қауымдастық басшыларымен және жергілікті халықпен жұмыс істеу әдістемесі жоқ. Алайда, бұрын этносаралық қатынастар саласына қолайлы әсер еткен объективті құрылымдық факторлардың бұл кезеңде қақтығыстық факторлардан күші жағынан төмен екенін байқауға болады. Соңғыларының ішінде көші-қон үрдістерінен туындаған ксенофобияның өсуін атап өткен жөн.

Мұндай мәселелерді шешу үшін зерттеушілер этникалық топ өкілдерінің бейімделуінің сыртқы және ішкі факторларын пайдалануды ұсынады.

Ол үшін мыналарды ескеру қажет:

* мигранттар мен қабылдаушы қауымдастық арасындағы мәдени қашықтық;
* институционалдық факторлар (мигранттарды әлеуметтік қолдау институттарының дамуы);
* қоғамның әлеуметтік құрылымындағы этникалық топтардың орны.
* Сондай-ақ ішкі факторларды (мигранттардың өзін сипаттайтын) ескеру қажет:
* мигранттың мәдени құзыреттілігі (білімі, хабардарлығы, тәжірибесі);
* аккультурациялық мотивация (ассимиляция, интеграция, бөліну және т.б.);
* көші-қон топтарындағы әлеуметтік байланыстардың беріктігі (этникалық коммуникациялардың дамуы).

Атап айту керек, Орталық Азия халықтарының этникалық ортасында үстемдік ететін рулық-туыстық қатынастардың басымдығына негізделген дәстүрлі басқару нысандарынан бас тарту қажет. Қазақ қоғамын жаңғырту мәселелері этномәдени топтарды басқарудың жаңа формаларын талап етеді [165].

Кезінде барлық үкіметтер алдында тұрған негізгі мәселелердің бірі басқа этнос өкілдерін елдегі қоғамдық-саяси үрдістерге біріктірудің нақты шараларын анықтау мәселесі болды.

Бұл зерттеуде интеграция деп әр түрлі этностардың қоғамның негізгі институттарына қатысуының кеңеюіне әкелетін үрдіс айтылады. Осылайша, интеграцияны маргиналданудың және азшылық топтардың пайда болуының алдын алудың тиімді әдісі ретінде қарастыруға болады, бұл ассимиляцияның синонимі емес. Соңғы термин әдетте этникалық топтардың өздерінің құндылықтарынан, нанымдарынан және көзқарастарынан бірте-бірте бас тартып, басым халыққа айналу үрдісін білдіреді.

Біздің ойымызша, этникалық және жалпы қазақстандық азаматтық бірегейліктің үйлесіміне негізделген аймақтық этномәдени ортаның мұндай үлгісі қалыптасуы керек. Бұл этносаяси қайшылықтардың да алдын алудың ең тиімді жолы. Бүгінгі таңда Түркістан облысында «барлық ұлт өкілдерінің біртұтас мәдени-азаматтық кеңістікке бірігуіне жағдай жасалған» деген сарапшылардың пікірімен келісеміз. Түрлі ұлт өкілдерін бірдей мәселелелер толғандырады, өздері тұратын ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайын бағалауда олардың арасында келісімнің жоғары деңгейі байқалады. Әртүрлі этникалық топтардың өкілдері өз бағалауларында құндылықтардың ұқсас шкаласын басшылыққа алады. Соңғы жылдары көші-қон нәтижесінде қалыптасқан ұлттық азшылықтар өз қаласының, ауданы мен ауылының экономикалық өміріне табысты түрде араласуда, олардың өз әл-ауқатының деңгейі мен болашағын бағалауы жергілікті этностар өкілдерінің ұқсас бағалауларынан іс жүзінде ерекшеленбейді» [56, 14 б].

Жалпы, ұлттық деңгейде, Қазақстанның барлық аймақтарында болып жатқан әлеуметтік процестер жағдайында этносаралық қатынастардағы шиеленістерді деңгейлестіруге арналған алғышарттардың болуы туралы айтуға болады. Алайда этносаралық қатынастар саласын институционалдық деңгейде мемлекеттік реттеу проблемалары сақталуда.

Осыған байланысты, ең алдымен, Қазақстан Республикасының өңірлерінде ықтимал этносаралық шиеленістің алдын алу үшін, сондай-ақ этносаралық қатынастарды әкімшілік басқаруға органикалық түрде кіріктірілген тиімді этносаяси мониторинг жүйесін реттеу, сонымен қатар өңірлік билік, этникалық және азаматтық ұйымдар арасындағы диалог пен өзара іс-қимылды жандандыру қажет. Ұлттық мәселені микродеңгейде талдаған кезде зерттелетін мәселе одан да күрделене түседі, өйткені елдің тұрақты дамуы, бір жағынан, мемлекеттің барлық халықтардың дамуы үшін тең қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету қабілетіне байланысты, ал екінші жағынан, әртүрлі этникалық топтардың өкілдерінің полиэтникалық қоғам елде өмір сүру және өзара әрекеттесту мүмкіндігіне байланысты.

Бұл тұста, ұлтаралық өзара іс-қимылды үш деңгейде талдау керек сияқты:

1) макродеңгей – бұл мемлекеттік саясат және ұлттық билік органдарының қызметі;

2) мезодеңгей– бұл аймақтардағы ұлттық саясат;

3) микродеңгей – бұл халықтардың бастапқы дамуының сипаттамалары және олардың күнделікті тәжірибесі мен өмірлік стратегияларында көрінетін әртүрлі ұлт өкілдерінің өзара әрекеттесу ерекшеліктері.

Сонымен, *жүргізілген талдауды қортындылай келе*, келесі пайымдарды жасауға болады деп санаймыз:

Түркістан өлкесіндегі этносаяси жағдайдың динамикасын қарастыра отырып, аймақтағы этносаралық жағдайдағы үрдістердің салыстырмалы тұрақтылығы туралы қорытынды жасауға болады.

Аймақтағы этносаралық өзара әрекеттестіктің күрделілігінен туындайтын міндет этносаралық қатынастарды интегралды этноәлеуметтік шындық ретінде, этникалық топтар арасындағы коммуникация ретінде концептуалды ойлау шеңберінде зерттеуді көздейді, бұл міндетті түрде интеграцияға әкелуге тиіс.

Этникалық тақырыптағы құжаттардың мәтіндерін талдау, ғылыми ортадағы талқылаулар этносаралық қатынастарды құрудың аймақтық тәжірибесін зерттеуге қызығушылық танытады. Көбінесе бизнестегі, күнделікті өмірдегі және т.б. этникалық өзара әрекеттестіктің нақты көріністерімен жергілікті және аймақтық басқару деңгейлері айналысады.

Этникалық топтарды тежеу мен өзара әрекеттесудің аймақтық тетіктері бүкіл ел үшін оңтайлы үлгіні әзірлеуге негіз бола алады. Түркістан облысын мүмкіндігінше этникалық топ өкілдері көп қоныстанған аймақ ретінде кеңінен танытуға жағдай жасап, өңірде тұратын халықтардың мәдениеті мен салт-дәстүрін ашу қажет. Сонымен қатар, Қазақстанның барлық этностарының жинақталған толеранттылық әлеуетін сақтау және мемлекеттің әлеуметтік-саяси және экономикалық дамуының қиындықтарына қарамастан оны қазақстандықтардың дүниетанымының, құндылықтарының, рухани мәдениетінің маңызды бөлігіне айналдыру қажет. Демек, аймақтарда қалыптасқан этносаяси жағдайлардың күрделілігін нашар меңгерген басқарушы кадрларды сырттан тарту арқылы өзін-өзі ұйымдастыратын этноәлеуметтік жүйе ретінде аймақтарды басқаруды алып тастау қажет.

Аймақтарда аймақтық қауымдастықтардағы жалпы қазақстандық және этникалық сәйкестіктер арасындағы қарым-қатынастың сындарлы рөлі туралы идеяларды қалыптастыру үшін әлеуметтік-мәдени институттарды мұқият қайта құру қажет.

Сонымен бірге, аймақтарда аймақтық қауымдастықтардағы жалпы қазақстандық және этникалық сәйкестіктер арасындағы қарым-қатынастың сындарлы рөлі туралы идеяларды қалыптастыру үшін әлеуметтік-мәдени институттарды мұқият қайта құру қажет.

Осыған орай, Қазақстан Республикасы аймақтарындағы этносаралық өзара іс-қимылды, этникалық қақтығыс жағдайларының әртүрлі аспектілерін, қоғамдық қозғалыстардағы этникалық факторды, жаңа көші-қон ағындарының бейімделуін, ұлттық бірегейлікті қалыптастыруды, азаматтық, аймақтық және этникалық қатынастардың арақатынасын зерттеу тәжірибесі, елдің әртүрлі аймақтарындағы толеранттылықтың әлеуметтік шарттылығы және басқа да бірқатар аспектілер келесі тармақта қарастырылған әдістемелік құрылымдарды әзірлеуді қажет етеді.

3.2 Қазақстандағы этносаралық қатынастарды болжау: тәуекелдер мен қауіптердің алдын алу мүмкіндіктері

Сонымен, қазіргі Қазақстанда тұтастай алғанда этносаралық саладағы тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік туды.

Ресейлік сарапшы атап өткендей, «осыған байланысты біз бұл салада жақсы құрылған, дұрыс тексерілген, теңгерілген мемлекеттік саясатты көріп отырмыз. Қазақстанның ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу, реттеу және шешу саласындағы тәжірибесі әлемнің көптеген елдерінде сұранысқа ие екеніне сенімдімін» [166].

Сонымен, диссертациялық зерттеудің алдыңғы бөлімдерінде біз этносаралық қатынастарды әр түрлі этникалық топтарға жататын жеке тұлғалардың және топтық деңгейде экономикалық, мәдени және қоғамдық-саяси өмірдің әртүрлі салаларында олардың динамикасын және әртүрлі факторларға байланысты өзгергіштігін ескере отырып, өзара әрекеттесуі ретінде қарастырдық. Зерттеу нәтижелерінен Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастар жалпы алғанда бір қалыптылықпен және тұрақтылықпен сипатталатыны айқын көрінеді, бұл бір жағынан объективті немесе тарихи себептермен, екінші жағынан субъективті немесе саяси себептермен түсіндіріледі.

Бұл бірқатар факторлардан, яғни Орталық Азия аймағының дәстүрлі полиэтникалық қоғамлығы мен көпмәдениеттілігі, көршілермен тату-тәтті өмір сүру әдеті, саяси басшылықтың тұрақтылығы, экономикалық, саяси, тарихи рухани, әлеуметтік ерекшеліктерінен туындайды[167].

Орталық Азиянның барлық халықтары көптілді, полиантропологиялық, көпмәдниетті негізінде қалыптасқаны белгілі. Өзбек авторлары дұрыс атап көрсеткендей, «ежелгі заманнан бері Орталық Азия әртүрлі этномәдени топтар байланысқан аумақ болды» [168]. Британдық зерттеуші Н.Мегоран «Орталық Азияда ғасырлар бойы бірге өмір сүру өмірінің ерекшелігі болды. Адамдар ортақ мәдениет, дін және тарихи ұқсастық сезімі негізінде біріктірілді. Кеңес Одағында ұжымдық бірегейліктің тағы бір сезімі пайда болды - «халықтар достығы». Орталық Азиядағы этносаралық қатынастар – белгілі бір этникалық топтарға, әртүрлі этностарға жататын халықтың әртүрлі топтары арасындағы қарым-қатынастар мен өзара іс-қимылдардың күрделі жиынтығы. Адамзаттың, оның ішінде Орталық Азия халқының тарихи дамуы барысында ұлтаралық және қауымаралық қатынастар әлеуметтік-экономикалық және саяси оқиғалардың барысына әсер етіп, әрқашан маңызды рөл атқарды» [168, 186 б.].

Этностың абсолюттенуі «жергілікті» және «жергілікті емес» халықтар арасындағы қарым-қатынас мәселесін тудырады, дегенмен Орталық Азия жағдайында титулды этностардың бірде-біреуі көршілес мемлекетте (қазақтар) жергілікті емес деп танылуы мүмкін емес. Қарақалпақстанда немесе Қанимехта, өзбектер Шымкентте немесе Ошта, Ходжентте немесе Ташауызда, түркімендер Маңғыстауда немесе Хорезмде, т.б.), өйткені бұл тарихи шындыққа қайшы келеді.

Бұл тәсілмен Орталық Азия диаспоралары негізінен, ирредент емес, өйткені тарихи «өз» жерлерінде өмір сүреді. Орталық Азияның көп бөлігінде этникалық топтар белдеулерде орналасқан, екі, үш немесе одан да көп этникалық топтардың дәстүрлі жинақы тұратын тұтас аймақтары бар. Осылайша, қазақ-өзбек бірлескен резиденция аймақтары дәстүрлі түрде Оңтүстік Қазақстан облыстары (Түркістан, Жамбыл облыстары), Солтүстік және Орталық Өзбекстан (Қарақалпақстан, Ташкент, Науаи, Жизах, Сырдария облыстары) болып табылады.

Орталық Азияда егеменді республикалардың – Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстанның пайда болуы аймақтың саяси бейнесін өзгертіп қана қоймай, сонымен бірге ұлтаралық қатынастардың сипатына да әсер етті, айталық, жаңа жағдайда этникалық қақтығыстар (тіпті кішігірім жергілікті қақтығыстар) мемлекетаралық деңгейге өтуі, бұл, әрине, аймақтағы мемлекеттер арасындағы қарым-қатынасқа әсер етеді. Қазақстан Республикасының аймақтарында қазіргі этникалық өмірдің ауқымы мен сәйкессіздігінің өзіндік қарқыны мен қарқындылығы бар.

Әрбір этнос ұлттық және аймақтық ауқымдағы этносаяси үрдістерге қатыса отырып, оларға этносаралық өзара әрекеттестіктің өзіндік тәжірибесін әкеледі [169].

Ксенофобия мен ұлтшылдықтың күшеюіне, этносаяси радикализмнің таралуына байланысты ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу саласындағы ұлттық саясатты жетілдіруге байланысты мәселелер кешенін шешудің маңыздылығы этносаралық қатынастар саласына мониторинг жүргізудің ғылыми-теориялық өзектілігін және саяси-идеологиялық сұранысын айқындайды. Қоғамда ұлтаралық қатынастарды, ұлтаралық қақтығыстарды өздерінің саяси мақсаттарына жету үшін пайдалануға, әртүрлі ұлттар мен халық топтарының өкілдерін бір-біріне қарсы итермелеуге ұмтылатын белгілі бір топтар (ішкі және сыртқы күштер) әрқашан болады. Халықтар арасындағы қарым-қатынастар тарихын, олардың толеранттылық пен көптеген қақтығыс жағдайларды оң шешудің үлкен тәжірибесін зерттеу және оны заманауи шындықтарды ескере отырып қолдану Қазақстандағы қазіргі этносаралық қатынастарда өзекті болып табылады. Қазіргі уақытта қазақстандық қоғамда ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің жоғары деңгейіне қол жеткізу қажет, өйткені ол әртүрлі ұлт өкілдері арасында өзара сыйластықты қалыптастырады, гуманистік, толерантты идеяларды тасымалдаушы ретінде тұлғаны қалыптастырады, ұлттардың интеграциясына ықпал етеді, сондай-ақ, ұлтаралық қатынастарды нығайтуға көмектеседі. Этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің жоғары деңгейіне тән келесі сипаттамалар, айталық, ұлтаралық қатынас тілдерін білу, патриоттық сана, басқа халықтың мәдениетіне, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына құрметпен қарау, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің нормалары мен ережелерін іс жүзінде қолдану қажеттілігі және т.б. Әртүрлі этникалық топтардың өкілдері арасындағы байланыстардың нәтижелері көбінесе қатысушылардың бір-бірімен араласуға, түсінуге және келісімге келуге деген ұмтылысына байланысты. Сондықтан шетел мәдениетін, өмір салтын, болмысын түсіну, диалог құру, ымыраға келу қабілетінің маңызы зор. Өзге этностардың жетістіктерін меңгерген халық оны өзінің этникалық дәстүріне бейімдейді. Мұндай қарыз алудың нақты негізі әрбір этникалық топта оң жалпы адамзаттық құндылықтардың болуы болып табылады. Өзара түсіністікке апаратын жол тек білім арқылы ғана емес, сезім арқылы, өзге ұлт өкілдерінің бойындағы ізгі қасиеттерді көруге ұмтылу арқылы өтеді және бұған тек толерантты қарым-қатынас формасы арқылы қол жеткізуге болады [170].

Этносаралық қарым-қатынас мәдениеті феноменіне әлі де біртұтас көзқарас жоқ, кейбір авторлар негізінен халықтар арасындағы қарым-қатынастың моральдық үдерістерін, басқалары – халықаралық психологиялық нұсқамаларды көреді.

Мазмұны жағынан этносаралық қарым-қатынас мәдениеті ең алдымен келесі элементтерді қамтиды:

1. Этносаралық қатынас субъектілерінің қарым-қатынасын реттейтін конституциялық талаптарды білу.

2. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің нормалары мен ережелерін іс жүзінде қолдана білу.

3. Этникалық топ өкілдерінің қарым-қатынас дағдылары.

Этносаралық қарым-қатынас мәдениеті екі әлеуметтік функцияны орындайды: ол бөтен ортадағы мінез-құлық үлгісін береді және үлгі бойынша әрекет етуге ұмтылуды тәрбиелейді.

Этносаралық қарым-қатынас мәдениетінің жоғары деңгейі келесі сипаттамаларды білдіреді:

* басқа халықтың ұлттық қадір-қасиетін, олардың мәдениетін, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын құрметтеу;
* псевдоұлттық наным-сенімдерден арылу қабілеті;
* басқа этнос өкіліне қатысты олардың ұлттық психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келетін үндеу әдісін таңдай білу;
* этникалық стереотиптен тыс адамды объективті бағалай білу;
* ұлтаралық қатынас тілдерін білу.

Этносаралық қарым-қатынас мәдениеті дамыған адамдаға тән мынадай ең типтік ерекшеліктер: патриоттық сана, біртұтас елге қатыстылық сезімі; басқа адамдардың ұлттық қадір-қасиетіне, олардың мәдениетіне, салт-дәстүріне құрметпен қарау, этникалық эгоизмнің, бос әурешіліктің көрінісіне бітіспес көзқарас, дүниетанымында ғана емес, сезімінде де өткеннің теріс пікірінен арыла білу, тұратын аумағындағы халықтың тіліне құрметпен қарау. Этносаралық қатынастың жоғары деңгейі әртүрлі ұлт өкілдерінің өзара қарым-қатынасына, қоғамдағы ұлтаралық жағдайға, халықтың әлеуметтік интеграциясына оң әсер етеді.

Мәдениетаралық диалог көп жағдайда ел азаматтарының өзара дұрыс әрекеттесуі үшін қажетті қабілеттердің жиынтығы ретінде айқындалатын мәдениетаралық құзыреттерге байланысты. Өйткені диалог үдерісіне мәдениеттер емес, адамдар қатысады. Соңғы жылдары жастар арасында этносаралық және конфессияаралық мәдениет деңгейінің төмендеуі, яғни мәдениетаралық құзыреттілік деңгейінің төмендеуі байқалады.

Әлеуметтік желілер арқылы өскелең ұрпақ ұлттық араздықты насихаттауда. Бұл қоғамдағы ұлтаралық қатынастарға, әсіресе әртүрлі халықтар мен мәдениет өкілдері бірге өмір сүретін жерлерде кері әсерін тигізеді.

Облыс халқының саны 2 075 132 адамды құрайды. Түркістан облысы халқының орташа жасы 26,8 жасты құрайды [171]. Ал еліміздің тағдыры көп жағдайда олардың санасына байланысты. Сондықтан мемлекетіміздегі халық арасындағы ұлтаралық қарым-қатынастың ерекшеліктерін жастардың дұрыс түсінуі өте маңызды. Қажетті мағлұмат алған жастың санасы ұлтшылдық пен экстремизм вирусына шалдыға алмайды. Өзге ұлт өкілдеріне деген құрмет сезімі қалыптасады.

Полиэтникалық қоғам мемлекет жағдайында этносаралық толеранттылықтың қалыптасуы берілген жағдай емес, ол ерте балалық шақтан басталып, адамның бүкіл өмірінде жалғасатын ұзақ және күрделі үдеріс. Жеке тұлғалардың алғашқы әлеуметтенуі отбасылық ортада жүзеге асады, онда өмірдегі негізгі құндылық бағдарлар қалыптасады, осы кезеңде адамның санасында толеранттылық идеясының пайда болуы маңызды. Бұл тұлғаның өзіне де, айналасындағы қоғамға да кейінгі өмірге көмектеседі. Өйткені адам әлеуметтенудің екінші кезеңіне өткенде ол айналасындағы құрбыларымен, балабақшада, аулада, мектепте т.б. өзара әрекеттесуін бастайды.

Бұл өзара әрекеттесуде баланы қоғамның этникалық, мәдени, діни және басқа да алуантүрлілігіне дайындау маңызды.

Білім беру барлық халықтар, нәсілдік және діни топтар арасындағы түсіністік, төзімділік пен достықты дамытуға ықпал етуі керек. Біздің болашағымыз жастардың санасында жеке адамның әлеммен, қоршаған адамдармен қарым-қатынас үдерісіне қандай нұсқама қалыптасатынына байланысты.

Мектепте және студенттік жылдары қалыптасқан толеранттылық қоғамдағы шиеленісті төмендетудің маңызды шарттарының бірі болып табылады және мәдени диалогтың табысты болуына және әртүрлі әлеуметтік, мәдени топтармен немесе олардың өкілдері, толеранттылық және өз пікірімен сәйкес келмейтін басқалардың пікіріне құрметпен қарау, мәдениетаралық қақтығыстардың алдын алуға ықпал ететін жеке тұлғаның адамгершілік сапасын көрсетеді. Бұл нұсқамаларда жастар арасында ұлтаралық толеранттылықты қалыптастыру үдерісі жүргізілуге тиісті. Этносаралық толеранттылықты қалыптастыру құралдарын таңдау олардың сапа ерекшеліктеріне сәйкестігі, білім беру ұйымдарының оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану мүмкіндігі, зерттелетін сапаның құрылымы мен мазмұнының сәйкестігі қағидаттарына негізделуі керек.

Мұндай құралдарға жастарды Қазақстанды мекендейтін ұлттардың мәдениеті мен тұрмысы туралы ақпараттандыру, елде тұратын халықтың мәдениеті мен тұрмысы туралы материалдар жинау, зерделеу бойынша бірлескен ұжымдық жұмыстар жүргізу, ұлттық мәдени орталықтармен ынтымақтастық: ұлттық мерекелер, фестивальдер, олимпиадалар, ұлттық мәдениет көрмелері, халық ойындары, фольклорлық концерттер; этносаралық өзара әрекеттестік проблемасына байланысты нақты өмірлік жағдайларда студенттерді шешім қабылдау үдерісіне тарту, дөңгелек үстелдер, пікірталастар өткізу; өлкетану экскурсиялары мен фольклорлық экспедицияларды ұйымдастыру және т.б. өткізу жатады.

Этносаралық толеранттылықты қалыптастыруға қатысты мемлекеттік ұстаным әсіресе Қазақстан халқы Ассамблеясының, облыстық ұлттық мәдени орталықтардың құрылуынан көрінеді. Осындай маңызды мәселелер бойынша объективті ақпарат алған жастар өздерінің шағын Отанында ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтуға үлес қосады. Осыған байланысты, біздің ойымызша, қоғамның этномәдени алуантүрлілікті сақтай отырып, азаматтық мәдениет негізінде жаңа құндылық пен дүниетанымдық бағдарларды қалыптастыру міндеті ерекше маңызға ие.

Халықтардың келісімі мен қатар өмір сүру мәдениеті үлкен күш-жігерді, қарқынды күнделікті жұмысты қажет етеді және бұл үдеріске барлығы - мемлекет пен азаматтық қоғам, білім мен әлеуметтік сала, жеке бизнес пен БАҚ атсалысу керек.

Ұлтаралық қақтығыстардың алдын алуға, реттеуге және шешуге бағытталған құқықтық базаның, мемлекеттік билік пен азаматтық қоғам институттарының ауқымды жүйесінің болуы, этносаралық қатынастарды дамыту бағдарламаларын құру ұлттық саясаттың ажырамас белгілері болып табылады.

Осыған орай, үкімет жанынан мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуын бақылайтын, сондай-ақ Қазақстан қоғамындағы мәдениетаралық және ұлтаралық қатынастарға зерттеу жүргізетін ұйымдар құру қажет.

Бұл ұйымдар қызметінің маңызды бағыты ғылыми-зерттеу жұмысы болуы керек, оның аясында қажетті ақпарат жиналып, қолданбалы зерттеулер жүргізіліп, зерттеу материалдары жариялануға тиісті. Қызметтің тағы бір бағыты – заң шығару үдерісіне қатысу және мүдделі заң шығарушы органдарға талдамалық есептерді ұсыну. Жалпы, аналитикалық әзірлемелер негізінде олар саяси шешім қабылдаушыларға ақпарат пен ұсыныстар бере алады, этникалық саладағы тиімді мемлекеттік саясатты әзірлеуге және жүзеге асыруға үлес қоса алады. Мұндай жұмыс бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы керек, өйткені сараптамалық шолулар мен зерттеу мақалалары қоғамдық пікірдің көрінісі ғана емес, сонымен қатар оны құрудың құралы болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қайталанатын сарапшылық және ғылыми қауымдастықтың түсіндірулері олардың жеке көзқарастарының бұқаралық сипатқа ие болып, көпшіліктің қолдауына ие болатын механизм болып табылады. Осыған байланысты сарапшылар қауымдастығының ақпараттық кеңістікте қолданылатын этникалық топ категорияларына мұқият болуы және ақпаратты неғұрлым сауатты ұсына алуы маңызды.

Демек, этносаралық қатынастар мәселесі ғылыми тұрғыдан ғана емес, практикалық тұрғыдан да өзекті. Бұл саяси, әлеуметтік, психологиялық, экономикалық, лингвистикалық және басқа да аспектілері қарастырылатын күрделі, көп қырлы үдеріс. Біздің ойымызша, алдыңғы қатарлы қазақстандық жоғары оқу орындарының базасында заманауи мәдениетаралық өзара әрекеттесу тенденцияларын зерттейтін ғылыми орталықтар құрылуы керек. Олар салалас ғылымдардың (философия, әлеуметтану, саясаттану, психология және басқа ғылымдар) өкілдерін біріктіруі керек.

Олардың қызметінің пәні пәнаралық сипатта болуы және қазақстандық мемлекеттілікке, мәдени және құндылық-этикалық нормалардың әмбебаптығына, ұлттық бірегейлік мәселелеріне қатысты тұжырымдамалық мәселелерді қамтуға тиісті. Бірақ нақты этникалық мүдделерді, этносаралық қақтығыстардың себептерін, ең бастысы, қазақстандық қоғамдағы шиеленісті жағдайларды шешу жолдарын эмпирикалық зерттеулердің маңыздылығы кем емес. Сонымен қатар, соңғы зерттеулер қоғамдық сараптамалық талқылау және ғылыми-академиялық зерттеу салаларында мемлекеттік органдарға тез жету үшін саясаткерлер мен ғалымдардың бейресми бірлестіктерін құру қажет, олардың назары заманауи этносаралық үдерістерді зерттеуге бағытталады.

Бірқатар маңызды мәселелерді талдау қажет, мысалы:

– этносаралық қатынастардың даму динамикасына әсер ететін сындарлы және деструктивті факторлар;

– аймақтардағы ұлтаралық шиеленіс факторлары мен қақтығыс әлеуеті;

– көші-қон ағынының ұлтаралық қатынастарға әсері;

– мемлекеттік органдардың, азаматтық және этникалық ұйымдардың қызметі;

– этносаралық қатынастар саласындағы этникалық диаспоралардың рөлі;

– этносаралық қатынастарды реттеуге және этносаралық қақтығыстарды шешуге байланысты институционалдық тәжірибелер;

– ұлтшылдық пен ксенофобияның алдын алу.

Бүгінде орталықта да, аймақтарда да этносаралық саладағы тәуекелдерді зерделеу мен болжау бойынша талдау жұмыстары жеткілікті нәтижелі емес екенін мойындау керек.

Оқиғалардың назарын аналитикаға, алдын алу жұмыстарына және қақтығыстар болған жағдайда жедел әрекет етуге аудару керек. Жүйелік аналитика, құндылық нұсқамалары мен көңіл-күйлерін және Қазақстанды мекендейтін этностардың авто- және гетеростереотиптерін зерттеуді қажеттілік етеді.

Бүгінгі таңда бұл мәселеге үнемі көңіл бөлінбейтін аймақтарда этносаралық реттеу жұмыстарын жандандыру қажеттігі анық.

Жалпы, болашақта этносаралық жағдайды бақылау, талдау және болжау бойынша жүйелі жұмысты қалыптастырудың стратегиялық маңызы зор.

Мемлекеттің, саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының және азаматтық қоғамның басқа да институттарының назарын қоғамдық келісім мен бірлікке қол жеткізу мүмкіндігін көрсететін «этносаралық өзара іс-қимыл деңгейін» ескеретін бірқатар критерийлерге аудару қажет.

Мақсатты бағдарламаларды әзірлеу және олардың аймақта іске асырылу тиімділігін болжау кезінде елдегі көші-қон тенденцияларын, елдегі және әлемдегі экономикалық жағдайды, геосаяси аспектілерді (этникалық топты басқа мемлекеттік немесе ұлттық ұйымның қолдауы мүмкін), тұрғылықты жері (көлемі, этникалық құрамы, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзара іс-қимыл тәжірибесі, диаспоралармен, ұлттық-мәдени ұйымдармен, мұндай ұйымдардың болуы), кететін елі (мигранттар үшін), білім деңгейі, қызмет саласы, елде тұру ұзақтығы және т.б.) ескеру қажет.

Сонымен, ұлтаралық қатынастардың жағдайы мен сипатына, айталық, тарихи, мәдени, әлеуметтік, саяси, жағдайлық және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар әсер етеді. Сондай-ақ мәдениетаралық байланыс деңгейі және басқа мәдениет немесе дін өкілдерімен қарым-қатынасқа бағдарлануымен сипатталатын басым этносаралық нұсқама маңызды.

Бұл факторлар қоғамдық пікір мен әлеуметтік қатынастарға, ұлтаралық консенсусқа дайындық дәрежесіне әсер етеді.

Этникалық кемсітушілік көріністеріне тұрақты мониторинг қажет:

* республика тұрғындарының пікірін зерделеу және оны жалпы елдегі ғана емес, сонымен қатар өңірдегі және тұрғылықты жердегі этносаралық қатынастарға бағалау, басқа ұлт өкіліне өшпенділік сезімінің жоқтығын немесе болуын анықтау, еңбек және бейресми салалардағы ұлтаралық өзара әрекетке дайын болу;
* университеттерде аз ұлт студенттерінің білім алуына көңіл бөлу;
* ұлтаралық қатынастарды баспасөзде жариялау;
* мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының этносаралық қатынастарды реттеу жөніндегі қызметі;
* әлеуметтік желілерде ұлтаралық және діни араздықты насихаттау.

Диссертациялық зерттеудің авторы этносаралық қатынастарда тек өз халқы туралы ғана емес, басқа халықтар мен мәдениеттер туралы тұрақты идеялар болып табылатын қалыптасқан этникалық стереотиптердің маңызды рөл атқаратынын атап көрсетеді.

Біз үшін толерантты сана және келісім мәдениеті тақырыбы қайшылықтар мен қақтығыстар мәселесін ешбір жағдайда жоққа шығармайтынын түсіну маңызды. Қоғамдық келісім қайшылықтар мен қиындықтарды басу және реттеу арқылы емес, дәл шешу арқылы жүзеге асады.

Зерделенген саланың кешенді талдауы келесі тәуекелдер мен қиындықтарды болжамдауға мүмкіндік береді.

Ол тәжірибені және жағымсыз сипаттағы қажет ететін позитивті анықтауды және түсінуді талап етеді. Анығы, заманауи жағдайда мәселелерді жасырмай, шешімдерін іздеу керек екені анық. Өзге ұлт өкілдеріне теріс қарау тенденциясы өз тұрмысын нашар сезінетін және өмірге қанағаттанбайтын әлеуметтік жағдайы төмен адамдарда жиі байқалады. Күрделі экономикалық жағдайда жасырын әлеуметтік шиеленіс ошақтары ұлтаралық қатынастардың сезімтал саласына ауысуға қабілетті.

Теріс этноәлеуметтік көңіл-күйді тасымалдаушылар санының ұдайы өсуіне байланысты полиэтникалық қоғам қоғамда этносаралық мәселелердің шиеленісуінің нақты мүмкіндігі бар, бұл бірінші кезекте мүліктік стратификацияға, билікке тең емес қол жеткізуге, беделді құндылықтарды, жекелеген этникалық қауымдастықтар қызметінің белгілі бір түріне деген ерекше бейімділікті (экономикалық делдалдық феномені) иеленуге байланысты. Этносаралық өзара іс-қимыл контекстін қалыптастыруда маңызды рөлді еңбектің резервтік армиясын (жұмыссыздық) құрумен байланысты құбылыстар атқарады, көші-қон ағындарын басқару тетіктері арқылы осы нарыққа қол жеткізуді шектейді, соның салдарынан маргинализация, олар кемсітушілік әрекеттер ретінде қабылдайтын белгілі бір этностардың мүліктік жіктелуі. Бұл құбылыс, біздің ойымызша, республика билігінің материалдық жағдайына, жасына, тұрғылықты жеріне байланысты әлеуметтік теңсіздіктің және азаматтың құқықтарының бұзылуының әртүрлі үлгілерін күшейту мәселелеріне жіті назар аударуды талап етеді. Аталған мәселелер тәжірибе көрсеткендей, этникалық санатта түсіндіріліп, этникалық төзімсіздіктің, әлеуметтік шиеленістің және ұлтаралық қақтығыстардың көзіне айналуы мүмкін.

Посткеңестік елдердегі әлеуметтік шиеленістің күшеюі жағдайында этносаралық қайшылықтар шиеленісуде, оны конфликтік әлеуеттің этникалық құрамдас бөлігін ғана сақтайтын посткеңестік синдром ретінде түсіндіруге болады, сонымен қатар бірқатар шиеленістерге байланысты сыртқы әлеуметтік-саяси факторлар өсіп келе жатқан амплитудаға ие болады.

Атап айтқанда, американдық зерттеуші С.Пейруз «қазақ ұлтшылдары үшін Ресейдің отаршылдық үстемдігі тұншықтырған Қазақстанның мың жылдық тарихы бар, орыстар үшін Қазақстан Кеңес Одағында болғандықтан ғана тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүріп жатыр» деп атап көрсетеді. Орыстар үшін тарихты «қайта жазу» - ұлтаралық шиеленістің негізгі элементі [172].

Түркістан облысы жағдайындағы осы сын-қатерлердің ішінде кеңестік «интернационализмді» ұстай алмаған қазақстандық жастардың жаңа буындарының қоғамдық белсенділік аренасына шығуын, өңірдің әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштерінің өзгеруін, экстремистік идеологияның таралуы және т.б. атап өтуге болады.

Сонымен бірге этноқақтығыстық шиеленістің дамуында ең алдымен ішкі факторлармен анықталатын белгілі бір себептік жүйелілік бар. Қақтығыстың кейінгі кезеңдерінде қолайлы және дайындалған жағдай жасалған жағдайда сыртқы геосаяси субъектілер жағдайға айтарлықтай әсер ете алады. Этносаралық қатынастардың ерекшеліктерін егжей-тегжейлі қарастырмайынша, этносаралық қатынастарды дамытудың түбегейлі бағыттарын болжау мүмкін емес.

Біз этностардың дәстүрлі саяси мәдениетінің рөлі мен мазмұнын нақтыламай, этносаралық қатынастар саласында талдау мен болжам жасау өте қиын екеніне сенімдіміз. Сонымен қатар, оларды реттеудің әртүрлі әдістері мен бірқатар тиісті саяси шешімдердің қолданылуына қарамастан, кейбір аймақтарда этникалық қауымдастықтар арасындағы қақтығыстардың өзара әрекеттесу тәжірибесі сақталуда.

Этникалық топтардың тұрақтылығы мен интеграциясын қамтамасыз етуге арналған әлеуметтік институттар этникалық қақтығыстардың көздерін бақылауға қабілетсіз және қазіргі заманның сын-қатерлеріне аймақтық және ұлттық ауқымда лайықты жауап бере алмайды. Бұл мәселе әртүрлі аумақтардың мәдениеттерінің, дәстүрлерінің, құндылықтарының, қажеттіліктерінің, жағдайларының және ресурстарының түпнұсқалығымен анықталады.

Нәтижесінде саясатты әзірлеуге таза әкімшілік тәсілдер көбінесе тиімсіз болып шығады. Әкімшілік құрылымдардың шын мәніндегі маңызды саясат мәселелерін шешуде айтарлықтай тәуелсіздікке ие болған жағдайда да, әсіресе, орталықтандырылған және салыстырмалы түрде тәуелсіз жетекші мемлекеттік қызметтер немесе қызметі нақты этникалық бағдарланған жеке әкімшілік институттар болмаған жағдайда, саяси факторлар әлі де шешуші ықпалын атқарады.

Демек, жаңғыру үдерісі бірқалыпты жүруі үшін ұлтаралық қатынастардың негізгі ауыртпалық тұстарын анықтау маңызды.

Өз кезегінде, теріс үрдістерге қарсы ықтимал *алдын алу шараларының* жүзеге асырылуын дұрыс көреміз.

Аймақтардағы этникалық саясат мемлекеттің ұлттық саясатының маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Өңір халқының бүкіл өмірін дамыту және тұрақтандыру аймақтық ұлттық саясаттың дұрыстығы мен негізділігіне байланысты. Этносаралық қатынастар саласындағы аймақтық ұлттық саясат егжей-тегжейлі бағдарламаларға негізделген болса, онда шынайы және дәлелді болуы мүмкін. Осылайша, аймақтағы этносаралық өзара іс-қимыл үшін бағдарламалық қамтамасыз ету қажеттілігін көріп отырмыз.

Аймақта және көршілес өңірлерде этносаралық өзара іс-қимылға қатысты ақпаратты жинау және жариялау үшін аймақтық ақпараттық орталық құру қажет. Біз «қоғамдық құрылымдар – қоғамдық кеңестер, қоғамдық келісім кеңестері, ақсақалдар кеңестері және басқа да диалог алаңдары этносаралық бірлікті қалыптастыруда белсенді рөл атқаруы керек» деген ұстанымды қолдаймыз. «Этникалық топтар ішінде ұрпақтар арасында қалыптасқан диалогтың болуы маңызды. Ақсақалдар кеңесі, аналар кеңесі өскелең ұрпақпен, жастармен белсенді жұмыс істеуі керек» [173].

Қоғамның материалдық және технологиялық жағдайларын ұтымды ететін және олардың негізінде әлеуметтік маңызды мінез-құлық үлгілері мен сақталуын қажет ететін нормаларды анықтайтын үстем әлеуметтік идеялар жүйесі ретінде идеологиялық фактордың рөлі өте маңызды. Идеологияның негізгі қызметі – қоғамды ортақ құндылықтар мен нормалар негізінде біріктіру. Қазіргі қоғамдағы идеология рөлінің өзгеруі іргелі және әлеуметтік маңызы бар мақсаттардың тозуына, бұқаралық сананың бағдарсыздануына, бірқатар әлеуметтік институттардың ұйымдаспауына және этникалық топтардың өзара әрекеттесуінің нақты үлгілерінің қалыптасуына әкелді. Әлеуметтік тұрғыда идеологиялық діңгек құрудың негізгі оң нәтижесі ұлтаралық қатынастарды үйлестіру және ізгілендіру үдерістері болуы керек [174]. Сонымен қатар, мемлекеттік құрылымдар үштілді тілдік кеңістікті қалыптастыру жұмыстарын жалғастыруы қажет. Сондай-ақ халықтың мемлекеттік тілге деген қызығушылығын арттыру, балабақшалар, мектептер, жоғары оқу орындарының санын көбейту, интернет желісінде қазақтілді контентті кеңейту арқылы қазақ тілін кеңінен насихаттау бағытында пәрменді шараларды жүзеге асыру, азаматтардың әртүрлі топтары үшін мемлекеттік тілді үйрену бойынша тегін курстар өткізу идеясына тың серпін беру қажет.

Этносаралық саясатты құру кезінде діни құрамды ескеру қажет. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда орын алған өзгерістер азаматтардың діни өміріне тікелей әсер етті. Егер кеңестік кезеңде атеизм идеясы үстемдік етіп, дінге сену заңнамалық деңгейде жазаланса, Қазақстанда мүлдем басқа көзқарас қалыптасты. Бүгінгі таңда дін рухани-адамгершілік мәдениеттің бір бөлігі ретінде қабылданады, дінге қатыстылық мемлекет тарапынан қорғалады, ал дін өкілдерінің өздері билікке қарамастан, рұқсат етілген өкілеттіктер аясында өз саясатын жүргізеді. Мемлекетте діни сенім бостандығына және мемлекеттің дінге араласпауына кепілдік заң тұрғысынан бекітілген. Елімізде жыл өткен сайын діндар азаматтар, негізінен дәстүрлі дінді жақтаушылар көбейіп келеді.

Дегенмен, діни саладағы құқықтар мен бостандықтардың артуына байланысты оларды теріс пайдалану мен түсіндіру қаупі арта түсті. Экстремизм мен терроризм адамзат үшін ең маңызды сын-қатерлердің бірі болып саналады [175]. Қазақстандық ақпарат айдынында қандастарымыздың елден кетіп, діннің желеуімен соғыс қимылдары жүріп жатқан аумақтарға кетіп жатқаны туралы хабар жиі беріледі. Сондай-ақ, ел ішінде діни заңдарды бұрмалайтын діни ауытқулар бар. Жеке тұлғалардың санасын осындай ауытқулардан қорғау да ұлтаралық тұрақтылықты сақтаудағы мемлекеттің міндеттерінің қатарына кіреді. Қазақстан қоғамында басқа ағымдардың болуын қабылдап, олармен қалыпты қарым-қатынаста болатын діни плюрализмнің даму тенденциялары қазірдің өзінде бар. Бірақ жастардың рухани жұтаңдығына, жұмыссыздықтың өсуіне, діни экстремизмнің күшеюіне және т.б. мәселелермен күреспесек, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін.

2015 жылдың 28 желтоқсанында Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасы бекітілді [8]. Онда Тұжырымдаманы іске асыру барысында ЭЫДҰ елдерінің келесі тәжірибесі енгізілетіні айтылған:

– үкіметтік емес ұйымдарды дамыту саласында – жобаларды, бағдарламаларды қоғамдық талқылау; қоғамдық мониторингті дамыту үшін интернет-технологияларды пайдалану; ҮЕҰ-ға гранттық қолдау көрсету; қайырымдылықты дамыту;

– білім беру саласында – білім берудің үш компонентті тілдік негізін енгізу; білім беру және өндірістік оқыту саласында тиімді білім беру технологияларын енгізу;

– жастар саясатын жетілдіру саласында – ЭЫДҰ-ға мүше елдердің тәжірибесі негізінде жастар кеңестері мен жастар ресурстық орталықтарының жұмысын жаңғырту; «Қазақстан жастары» жыл сайынғы Ұлттық баяндаманы қалыптастырудың халықаралық тәжірибесін енгізу;

– спорт саласында – саланың заманауи ғылыми әлеуетін қалыптастыру; Қазақстан мен халықаралық спорт ұйымдары арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту; балалармен және жастармен жұмыс әдістерін жетілдіру; спорттық резервті дайындау және дамыту; жоғары білім беру стандарттарына жаңа мамандықтарды енгізу.

Сонымен қатар, ЭЫДҰ тәжірибесі мынадай жобаларда іске асырылатын болады: мәдени саясатты, медиа саласын жаңғырту, шетелде тұратын отандастар ұйымдарымен, сондай-ақ мұражайлармен өзара іс-қимыл; кино және тележобаларды құру; ел ішінде және одан тыс жерлерде ұлттық және өңірлік брендтерді қалыптастыру және жылжыту; салауатты ұлтты қалыптастыру; ұйыстыру құндылықтарын зерттеудің халықаралық тәжірибесі.

Сонымен, талдау нәтижелерін пайдалана отырып, *этносаралық қатынастарды нығайту тетіктері бойынша келесідей ұсыныстар* әзірленеді:

* шағын этностар мысалында этникалық толеранттылықтың жүзеге асуын анықтайтын белгілерді талдау;
* аймақтар тұрғындарының өзіндік санасындағы жалпықазақстандық ұйыстырудың этноинтеграциялаушы және этнодифференциациялық компоненттерін зерттеу;
* этноұлттық қатынастарды реттеу және мемлекет пен жекелеген өңірлердегі ұлттық саясат саласында алға қойылған міндеттерді іске асыру үшін қажетті нормативтік-құқықтық базаны одан әрі жетілдіруді жүзеге асыру;
* еліміздің мәдени мұрасын танымал ету арқылы Қазақстанда тұратын әрбір этностың ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін зерттеу;
* әлеуметтендірудің негізгі және қосалқы агенттерінің (отбасылар, оқу орындары, еңбек ұжымдары, БАҚ) құралдары мен күші арқылы үгіт-насихат әсерінің тұрақтылығын қамтамасыз ету және байқау;
* ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын тұрақты және жүйелі түрде жүзеге асыру;
* қоғам бірлігін нығайту және халықтардың этномәдени дамуы саласындағы шаралар;
* этномәдени, ағартушылық қызметті өндірістегі, оқу орнындағы жұмыспен, волонтерлік/қоғамдық ұйымдардағы қызметпен ұйымдастыру және ұштастыру;
* ұлтаралық ынтымақтастықты насихаттау, азаматтықты нығайту;
* этномәдени бірлестіктердің қызметін жандандыру қажет;
* этномәдени, ағартушылық қызметті өндірістегі, оқу орнындағы жұмыспен, волонтерлік/қоғамдық ұйымдардағы қызметпен ұйымдастыру және ұштастыру;
* ұлтаралық ынтымақтастықты насихаттау, азаматтықты нығайту
* халықтың әртүрлі категориялары мен топтары арасындағы бірлік.
* этномәдени бірлестіктердің қызметін жандандыру қажеттілігі.

Зерттеліп отырған аймақ мысалында этносаралық мәселелердің алдын алу және шешуге қатысты бейресми тәжірибелерді зерделей келе, мұндағы көршілес этностық және мәдени топтардың бірге өмір сүруі «балқыту» әсеріне әкелмегенін атап өтуге болады.

Сонымен этносаралық қатынастарды реттеудің «балқыту», «көпмәдениеттілік» сияқты ұғымдарын талдау этностық сипаттағы азаматтық, жалпыұлттық бірегейліктің қажет екенін көрсететінін баса айту керек. Этносаралық қатынастарды реттеудің «балқыту», «көпмәдениеттілік» сияқты ұғымдарын талдау этностық сипаттағы азаматтық, жалпыұлттық бірегейліктің қажет екенін көрсететінін баса айту керек.

Тілдік және этносаралық ахуалды үнемі қадағалап, ұлтаралық толеранттылықты қамтамасыз ету, халық арасында этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру үшін тәрбиенің саяси тетіктерін жүйелі түрде жаңарту, дамыту, жетілдіру шараларын қабылдау қажет.

Осы тұрғыда қоғамның келесі барлық салаларында мемлекеттің, азаматтық қоғам институттары мен азаматтардың өзара іс-қимылына негізделген қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту жүйесін құру қажет:

1. *ғылым және білім*

Біз білім беру ұйымдарында – мектептерде, колледждерде, жоғары оқу орындарында азаматпен жұмысты азаматтық бірегейлік пен ұлттық идеяны қалыптастырудың іс жүзінде жүзеге асырылуындағы маңызды блок деп санаймыз. Этносаралық қатынастарды оқу пәні ретінде зерттеудің өзі Ежелгі Греция заманында қарастырылды. «Тарих атасы» Геродотты этнологияның атасы деп те атайды – адамзат мәдениеттерінің этникалық әртүрлілігі туралы ғылыми қозғалыс, ол өзінің тарихи еңбектерінде осыған орын береді. Уақыт өте келе этнологиядан этностың әр түрлі әлеуметтік және саяси үдерістерге әсерін зерттейтін әртүрлі салалас ғылымдар дамып, олар: этносоциология, этнопсихология, этнотарих, этнолингвистика, этнодемография және т.б.

Қазіргі кезеңде Қазақстанның білім беру жүйесінде жеке дербес пән жоқ, дегенмен, біздің полиэтникалық қоғамлығымызды ескере отырып, этностану жүйесіне университет пен мектепте білім беру мен тәрбиелеудің тиімді жүйесін енгізу маңызды, оны көпэтносты қоғамдағы азаматтарды әлеуметтендірудің міндетті элементі деп санаймыз. Этникалық зерттеулер жас азаматтарды басқаларға деген толерантты көзқарасқа дайындауға көмектеседі, бұл әртүрлі этностарға қатысты қоғамда орын алып жатқан көптеген стереотиптерді жоюға және қоғамның этномәдени бейнесіне басқаша көзқараспен қарауға көмектеседі.

Қазақстанда мұндай пәндерді оқу үдерісіне енгізу тәжірибесі қазірдің өзінде қолданылуда, мысалы, Қазақстан окушылары ұлы ақынның шығармашылығымен тереңірек танысуға мүмкіндік алған «Абайтану». Оның үстіне бұл жастарды тәрбиелеудің маңызды идеологиялық үдерісі, өйткені А. Құнанбаевтың шығармалары арқылы әртүрлі этностардың, мәдениеттердің, діндердің жастары ортақ пұтқа және ортақ мәдени-адамгершілік нұсқауларды түсінуге ие болады.

Сондай-ақ көрнекі мысал ретінде ЖОО-да жастардың әлеуметтік-мәдени қызметін зерттеу мүмкіндігін сәтті пайдаланатын ҚХА кафедралары; патриоттық тәрбие процесін оңтайландыратын педагогикалық шарттарды анықтау; олар қазіргі жастардың патриоттық сезімін қалыптастыруға бағытталған жүйелі жұмыстарды сынауда.

Жоғары оқу орындарының кафедралары тарихи-мәдени достық байланыстарға мән бере отырып, Отанға және онда тұратын барлық азаматтарға адамгершілік, мәдени, толерантты көзқарасты қалыптастыруды зерттейді және оқытады. Жоғарыда аталған тармақтардың болуы қазірдің өзінде этникалық зерттеулерді құру жөніндегі бастамамызды жүзеге асыру мүмкіндігін дәлелдейді, өйткені бұл жалпы азаматтық бірегейлікті қалыптастырудың бірегей тетігі бола алады және этносаралық саладағы олқылықтарды толтыра алады. Бұл пән этнос ұғымдарын және одан туындайтын үдерістерді зерттейтін этнология, этнография және басқа да бірнеше ғылымдардың қосындысына айналуы керек.

Көпэтносты қоғамда жарасымды өмір сүруге дайын, саналы азаматты қалыптастыру идеясын табысты жүзеге асыру үшін жоғарыда аталған бастамалардың белгілі бір аймақпен шектеліп қалмай мүмкіндігінше барлық этникалық топтардың көп азаматтарын қамтуының маңызы зор.

Өйткені, азаматтардың аз ғана девиантты аралық қабаты да қақтығыс жағдайын тудыруы мүмкін. Белгілі бір этникалық топтың әлеуметтік маргиналдылығын осы халық өкілдерінің жалпы массасынан ажырата алу үшін еліміздің жас азаматтарын сыни тұрғыдан ойлауға үйрету біз үшін маңызды.

Айта кету керек, күнделікті этносаралық қатынастарда бір адамның мінез-құлқы тұтас топқа экстраполяцияланатын тәжірибе кең таралған, полиэтникалық қоғам қоғамдағы қазіргі адам үшін жалпы массадан ауытқуларды ажырату маңызды. Әлеуметтену мен оқытудың осындай кезеңдерін өткеннен кейін тұлға сырттан келетін ақпараттық әсерлерге қарсы тұруға және байсалды түрде бағалауға дайын болады.

Осылайша, жоғарыда аталған идеялар жүзеге асырылған жағдайда, олар оқу орнында оқуын аяқтаған кезде әлеуметтенудің барлық сатыларынан өткен әрбір жеке тұлға басқалармен қарым-қатынас жасауға дайын болады деп ойлаймыз. Қазірдің өзінде этникалық зерттеулермен қатар мектептер мен жоғары оқу орындарында түрлі этностардың мерекелерін бірлесіп атап өту, халықтық жәрмеңкелерін, түрлі этностардың тағамдарының жәрмеңкелерін ұйымдастыру, оқушылардың этносаралық сауаттылығын арттыруға бағытталған тақырыптар және т.б. қосымша факультативтік сабақтар сәтті жүзеге асырылуда. Біріктірілген тәсілдің бұл түрі қалыптасқан адамгершілік идеялары бар неғұрлым толық тұлғаны құруға кепілдік береді.

Бұл маңызды, өйткені басқа әлеуметтік топтарға қарағанда сырттан келетін теріс әсерге көбірек бейім жастар, олар әлеуметтік желілерде көп уақыт өткізеді, әртүрлі шетелдік ақпарат көздерін пайдаланады, бұл тұрғыда жастардың сыни, аналитикалық ойлауы бар, оған тек білім беру жүйесі арқылы қол жеткізуге болады;

1. *мәдениет, әдебиет, өнер, спорт, туризм*

Мемлекет мәдениетаралық диалог алаңын қамтамасыз ететін мәдениет мекемелерін, өнерді, спортты және туризмді ынталандыруы керек. Елдегі ұлтаралық келісімді насихаттайтын және мәдениетаралық қарым-қатынастың жалпы деңгейін арттыратын, азаматтардың мәдени және спорттық іс-шараларға қызығушылығы мен қатысуын ынталандыратын фильмдер түсіріп, тұрақты түрде тарату, фестивальдер мен басқа да іс-шараларды өткізу қажет. Бұл тұрғыда тәрбиелік мәні зор «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» немесе ұлтына қарамастан, «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» немесе «100 жаңа тұлға» сияқты жобалардың рөлі зор. Әрбір қазақстандық өз кәсіби саласында елге және қоғамға пайдасын тигізе алады. «Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет», «Қазақстанның киелі географиясы», «Туған жер» ұлттық жобалары ішкі туризмді ілгерілету мен қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуде маңызды рөл атқарып, тәрбиелік мәні зор, азаматтардың рухани баюына ықпал етуде және оларды өз Отанымен одан да көп байланыстырады;

1. *бұқаралық ақпарат құралдары*

Мемлекеттің бұқаралық ақпарат құралдарындағы дұрыс жұмысы әлеуметтік және мәдени әртүрлілікті нығайтуға қызмет етеді. Ұлтаралық келісімге қол жеткізуде Қазақстанның әрбір ұлт өкілдерінің өмірі мен табысының үздік ерекшеліктерін белсенді түрде насихаттауы тиіс бұқаралық ақпарат құралдары маңызды рөл атқарады. Технологиядағы терең өзгерістер мен жетістіктер бұқаралық ақпарат құралдарының жылдамдығы мен хабарлау мүмкіндіктерін арттырып, оларды адамдардың күнделікті өмірінде дерлік қолдана алады және оларды әлеуметтік мәселелерді шешуде делдал ретінде елестетуге мәжбүр етті. Бұл шешімнің Қазақстан үшін маңыздылығы қоғам үшін өзекті тақырыптарда халыққа тиісті ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының болмауына байланысты. Негізгі қақтығыс мәселелеріне аз көңіл бөлінеді. Этносаралық кеңістіктегі жағдай туралы БАҚ материалдары мемлекеттік органдар өкілдерінің бұл тақырыпқа қызығушылық танытпайтын аудитория арасында көпшілікке араласпаған мәлімдемелерін қайта басып шығарумен шектеледі.

Керісінше, әлеуметтік желілерде ұлтаралық қақтығыстар тақырыбы өзекті болып, қайшылықты ақпарат кейде жағдайды дұрыс түсінбеуге әкеледі. Бұл арада бәсекелес көзқарастар жұртшылықтың назарына алынуы керек. Бұқаралық ақпарат құралдары көбінесе қақтығыс тараптары арасындағы қарым-қатынастың ең маңызды арнасы болып табылады.

Сонымен қатар, олар тәрбиелік функцияны орындайды, сондай-ақ, қақтығысушы тараптар арасында сенімділікті қалыптастыруға қызмет етеді. Еліміздегі этностар арасындағы коммуникацияны нығайту бойынша жұмыстың тиімді үлгісін құру үшін, егер бар болса, этносаралық топтардың өзара әрекеттесуінде этносаралық шиеленістің болуын мойындау маңызды екенін атап өткен жөн. Шиеленіс этникалық топтар арасындағы ашық текетірес емес, ол этностар арасындағы қарым-қатынаста әлеуметтік шиеленістің, сенімсіздіктің, жайсыздықтың болуын көрсетеді. Кез келген сәтте шиеленіс ашық қақтығысқа ұласуы мүмкін. Осыған байланысты мемлекеттік және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілердегі пікір көшбасшылары өздерінің орасан зор ықпалының арқасында адамдарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуге үлкен мүмкіндіктерге ие.

Бұқаралық ақпарат құралдары, журналистер, қоғамдық пікір көшбасшылары шиеленісті шиеленіс шегіне жеткенше сейілтіп, билікті, оппозицияны және қоғамды сын көзбен бақылап отыруы керек. Сенімді ақпарат беру және кең аудиторияны қамту, қақтығысушы тараптардың диалог алаңын бастау арқылы дұрыс ақпараттық жұмыс этносаралық мәселелерді шешуге көмектеседі;

1. *ҮЕҰ, саяси партиялар*

Билік немесе БАҚ қабылдаған шаралармен шектелген күш-жігер көбінесе ұлтаралық қайшылықтардың факторларын жоюға қауқарсыз. Олар үкіметтік емес ұйымдарға, саяси көшбасшыларға, бизнеске (соның ішінде БАҚ иелеріне), пікір көшбасшыларына, мұғалімдер мен ғалымдарға және қоғамның маргиналды топтарын қамтуға тиісті. Азаматтық араласу желілері этникалық шиеленістерді шешуге тиімдірек қатыса алады, мысалы, әртүрлі этникалық топтардың мүшелері арасындағы қарым-қатынасты жеңілдету арқылы.

ҮЕҰ түріндегі азаматтық желілер жиі көршілік татулығына мүмкіндік беретінін байқауға болады. Күнделікті өзара әрекеттестік әртүрлі этностарға жататын адамдарға бірігуге және шиеленіс кезінде этносаралық диалогты реттеушілерге айналатын ұйымдар құруға мүмкіндік береді.

ҮЕҰ этносаралық сілкіністерге қарсы тұруға қабілетті. Олар сондай-ақ жергілікті саясаткерлерді стратегиялық мінез-құлықтарында шектей алады, бұл этносаралық мәселелерді өздерінің саяси мүдделері үшін пайдалануды қиындатады. Теңестіруші күштер кәсіподақтар, кәсіпкерлер, кәсіпшілер, мұғалімдер, дәрігерлер және заңгерлер қауымдастығы сияқты ұйымдар біріккенде құрылады. Бөлінген қауымдастықтан жеңілетін ұйымдар өз мүшелерін ғана емес, жалпы жұртшылықты қауымдық зорлық-зомбылық қаупі туралы ескертіп, өз аумақтары үшін күреседі. Азаматтық бақылау институты мұндай жағдайда әлдеқайда тиімді. Азаматтық ұйымдар барлық практикалық мақсатта жергілікті биліктің құлағы мен қолына айналады;

1. *кәсіпкерлік және бизнес ортасы*

Бизнес әртүрлі этникалық топтар үшін әлеуметтік ұтқырлықтың баламалы арналарының рөлін атқарады, сондықтан кәсіпкерлер оларды этносаралық өзара іс-қимылға тартуда маңызды рөл атқарады. Одан бөлек, бизнес саласы этносаралық өзара әрекеттестіктің дамуының катализаторы ретінде әрекет етуі мүмкін.Сонымен қатар этникалық мигранттарға қатысты әлеуметтік сипаттағы әртүрлі бағдарламаларды әзірлеу және қабылдау керек;

6) *мемлекеттік қызмет*

Мемлекеттік институттар халық арасында шынайы сенімге ие болуы, адамдармен диалог жүргізе алуы, жергілікті жерде нақты мүдделерден үзілмеуі, яғни билік пен қоғам арасында ортақ мүдде үшін шынайы институционалдық байланыс болуы керек. Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың негізгі мақсаттарының бірі қоғамды этносаралық өзара іс-қимылға тарту, халықты жүргізіліп жатқан іс-шаралар туралы хабардар ету, қоғамдық бақылауды дамыту, әлеуметтік диалог орнату болып табылады. Ақпараттық технологияларды дамытудың заманауи тенденциялары осы құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді. Өңірлерде жүргізіліп жатқан саясат туралы жоғарыда аталған ақпараттың болмауы өңірлік деңгейдегі мемлекеттік органдардың өз міндеттерін дұрыс тұжырымдай алмайтындығын көрсетеді. Бұл жергілікті үкіметтер жоғары деңгейде саясаттағы олқылықтарды жоюға икемді тәсілді қолданғанда құндырақ.

Сонымен, бұл зерттеуде келесі нақты *болжамдар* жасаймыз:

Қысқа және орта мерзімді перспективада ведомствоаралық шиеленістің артуы ықтимал. Оған жаһандық экономикалық дағдарыстың жағымсыз салдары, халықаралық қатынастардың болжамсыздығы себеп болуы мүмкін, бұл экономикалық және саяси тұрақсыздыққа және дағдарыстық үдерістердің күшеюіне әкелуі ықтимал. Елімізде ұлтаралық келісімді нығайтудың барлық әдістері бірнеше жылға ғана нәтиже беретінін, бірақ ұзақ мерзімді перспективада айтарлықтай тиімді екенін алдын ала түсіну керек. Бір қарағанда маңызды емес сияқты көрінетін мемлекеттік деңгейдегі мәселелерді шешу, шын мәнінде, жалпы мемлекеттің дамуына ауқымды әсер етеді. Ал егер бұл мәселелер шешілсе, Қазақстан мемлекет дамуында бірнеше қадам жасай алады.

Қорытындылай келе, осы *тармақтағы талдау нәтижесінде* мынадай пайымдар анықталды:

Біріншіден, қазақстандық қоғамға ортақ құндылықтарды, этникалық топтардың тең мүмкіндіктер мәселесін, олардың ұлттық саясатты әзірлеуге ғана емес, сонымен қатар басқа да қоғамдық өмірдің маңызды салаларға қатысуын қамтитын құндылықтар саясаты дискурсының өзектілігі бар.

Этносаралық қатынастардағы жалпы қолайлы жағдайға қарамастан, этносаралық шиеленістердің алдын алу мен алдын алуға көңіл бөлу қажет. Қазақстан Республикасының полиэтникалық қоғам халқының бірлігінің негізі ретіндегі этномәдени толеранттылықтың маңыздылығын тәрбиелеу қажет.

Екіншіден, ұлттық, аймақтық және жергілікті деңгейде құндылықтар саясатын әзірлеу қажеттілігін атап өткен жөн.

Көпэтносты қоғамды басқарудың осы немесе басқа моделін іс жүзінде жүзеге асырмас бұрын, бұл модельді дұрыс таңдау қажет. Мемлекет құру – қазақ қоғамының күрделі этномәдени құрылымын ескере отырып, интеграциялану, біртұтастығы үдерісі. Сондықтан этносаралық шиеленістің алдын алу үшін тек экономикалық, саяси және этномәдени механизмдер жеткіліксіз.

Этносаралық шиеленісті зерттеудің социологиялық және әлеуметтік-психологиялық әдістеріне негізделген саяси-құқықтық және ғылыми құралдарды кеңейту орынды. Ұлттық-мемлекеттік бірегейлікті құру қоғам мен мемлекет тарапынан кешенді көзқарас пен жүйелі жұмысты талап ететін күрделі де көп қырлы үдеріс. Елдің ұлттық болмысы мәселесін кеңінен талқылап, оны қалыптастырудың жолдары мен құралдарын іздестіру қажет.

Үшіншіден, құндылық саясатын жүзеге асыруға аймақтық және жергілікті өзін-өзі басқару құрылымдарын тартудың маңыздылығы бар;

Оның үстіне ұлттық саясат саласында ұлттық және аймақтық, сондай-ақ, жергілікті билік органдары арасында тиісті үйлестірудің болмауы этносаралық келісімге қол жеткізуге және азаматтық бірегейлікті қалыптастыруға кедергі келтіреді деп ойлаймыз. Бір жағынан бұл жағдай жергілікті жерлерде ұлттық саясатты қалай жүргізу керектігі туралы нақты түсініктің жоқтығынан туындап отыр. Бұл көбіне ұлттық саясаттың кейбір доктриналдық негіздерінің қалыптасу кезеңінде мемлекет пен қоғамның, сондай-ақ ұлттық және аймақтық билік органдарының тең құқылы диалогының нәтижесі болмағанымен байланысты. Сонымен қатар, мемлекеттік қолдау жергілікті өзін-өзі басқарудың әртүрлі үлгілерін ілгерілетуге, өңір тұрғындарының барлық топтарының бастамасын білдіру үшін жағдай жасауға, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметінде олардың мүдделерін ескеруге бағытталуы тиіс. Оның мәні мен ұлттық саясаттың мазмұнын талқылауға барлық саяси күштер, халықтың алуан түрлі топтары мен олардыңөкілдері тартылуы керек. Бұл жұмыс биліктің, азаматтық қоғам институттарының, бұқаралық ақпарат құралдарының, білім беру ұйымдарының, ғылыми қауымдастықтың келісілген күш-жігерін талап етеді.

Осылайша,зерттеу нәтижесінде, бұл *бөлімде келесі қорытындыларды жасауға болады.*

Бірлік пен ұлтаралық келісім туралы айтатын болсақ, ол ең алдымен ұлтаралық және мәдениетаралық өзара әрекеттестікке қатысты. Қазақстан полиэтникалық қоғам мемлекет бола отырып, бұл жағдайды еліміздің дамуының мүмкіндіктерінің ауқымын байытатын ең маңызды құндылық ретінде қарастырады.

Біздің ойымызша, мәдени алуантүрлілікті дамыту, барлық этностардың бейбіт қатар өмір сүруі мен өзара әрекеттесуіне заңнамалық негіз қалау қажет. Қоғамдағы этносаралық қатынастарды үйлестіру тәжірибесіне мемлекеттік субъектілердің (өңірлік билік органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, коммерциялық емес ұйымдар, оқу орындары, құқық қорғау органдары және т.б.) қатысуын кеңейту және билік пен ұлттық қауымдастықтар арасында диалог құру мүмкіндігін қарастыру қажет. Этносаралық қатынастар саласындағы басқару тәжірибесін қарастыра отырып, диссертациялық зерттеудің авторы этносаяси үдерістердің өзін-өзі ұйымдастыру барысын бұзатын этносаралық қатынастар жүйесіне күштеп араласуға жол беруге болмайтындығына назар аударады. Этносаралық қатынастар жаңа жағдайлар мен тенденциялардың әсерінен тұрақты түрленуге бейім. Сондықтан ұлтаралық саладағы жағдай ешқашан саяси ойындар мен алыпсатарлықтың объектісіне айналмауы үшін саясаткерлер мен қоғамның тұрақты бақылауында болуы маңызды.

Бірақ ғылыми орта да қалыспай, керісінше, оқ бойы озық болып, ұлтаралық қатынасты нығайту шараларын ұсынуы керек. Ғылыми қауымдастықтың міндеті - этносаралық қатынастар саласындағы іске асырылған саяси бағдарламалардың нәтижелерін талдау және қорытындылау, әлсіз және күшті жақтарын анықтау, этносаралық үдерістердегі мәселелерді анықтау, аймақтық ерекшеліктерді есепке алу және т.б.

Ал сарапшылардың тағы бір маңызды міндеті - этностар арасындағы түсініспеушіліктерді немесе шиеленістерді жоюдың нақты шараларын ұсыну, қазақстандық қоғамды топтастырудағы жаңа бастамаларды қалыптастыру мен дамытуда жаңа көзқарастарды іздеу. Этникалық өзара әрекеттестіктің көп факторлығы мәліметтерді үнемі жаңартып отыру қажеттілігін тудырады, мемлекет пен ғылыми қоғамдастық бұл мәселеден үнемі хабардар болуы керек.

ҚОРЫТЫНДЫ

Диссертациялық жұмыста жүргізілген зерттеулер, сондай-ақ алынған нәтижелер негізінде еңбегіміздің жиынтығы ретінде келесі қорытындылар мен ұсынымдар жасалды.

Этносаралық үдерістер мемлекеттің экономикалық, саяси және мәдени дамуының нәтижелерін анықтайтын ішкі тұрақтылықтың маңызды факторы екені сөзсіз. Осы маңыздылыққа сүйене отырып, ұлтаралық қатынастар қоғам мен биліктің үнемі назарында.

Диссертациялық жұмыста жүргізілген талдау этносаралық қарым-қатынас мәселелері әлеуметтік мәселелердің ішіндегі ең нәзік, «жанды» мәселе ретінде салмақты шешімдерді қажет ететінін айқындады.

Қазіргі уақытта қазақстандық қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – полиэтникалық қоғам параметрлері бойынша бірегей мемлекет, уақыт талабының шындығына сәйкес келетін ұлттық саясатты жүзеге асыру демекпіз.

Бұдан шығатын қорытынды, қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастарды шешу жолдарын ұсыну үшін, ең алдымен, Қазақстандағы ұлттық саясаттың объективті, ғылыми негізделген тұжырымдамасы болуы қажет. Тұжырымдама негізінде ұлттық саясаттың мемлекеттік стратегиясы әзірленуі, еліміздегі этносаралық қатынастарды нығайту бойынша нақты ұсыныстар жасалып, аймақтардағы этносаралық коммуникацияларды нығайту бойынша негізді шешімдер белгіленді.

Ұлттық саясаттың басты мақсаты – елімізде тұратын барлық халық мүдделерін үйлестіру, олардың тең құқылы және өзара тиімді ынтымақтастық негізінде дамуының құқықтық және материалдық негізін қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Ұлттық саясаттың оң стратегиясы азаматтық қоғамның және мемлекеттік органдардың тығыз өзара әрекеттесуінің негізінде жасалуы тиіс.

Бұл диссертациялық зерттеуде автор Қазақстан Республикасындағы этносаралық саланың дамуының мәселелік аспектілерін талдауға және осы талдау негізінде ұлттық және аймақтық этносаралық қатынастарды реттеу бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеуге әрекет етті.

Жүргізілген талдау келесі қорытындылардың жасалуына мүмкіндік берді:

1. Этносаралық үдерістерді зерттеудегі негізгі теориялық тұжырымдамалар арасында этникалық топтардың тарихи тұрақтылығы мен өзіндік ерекшелігін айқындайтын примордиалистік тәсіл үстемдікке ие болды. Этносаралық саясат әр елдің ерекшелігін ескеруге тиісті. Мульти мәдениеттілік концептісі де, «балқыту қазаны» концептісі де заманауи мемлекет үшін өзіндік сын-қатерлер туғызады.
2. Этносаралық өзара іс-қимылдың қазақстандық моделі жетекші елдердің институционалдық тәжірибесін пайдалану, халықаралық тәжірибені бейімдеу негізінде қалыптасты. Қазіргі әлемдегі жаһандану үдерістерінің дамуы этникалық бірегейлік мәселелерін өзектілігін арттырады, ұлттық тілдер, мәдени дәстүрлер мен этникалық ерекшеліктерді сақтау мәселелері төңірегінде қоғамдық талқылауды күшейтіп, кейде этникалық қақтығыстарға әкеп соқтырады. Бұл тұрғыда мемлекеттің басты міндеті – барлық тараптардың мүдделерін үйлестіру, этникалық негіздегі қақтығыстардың алдын алу, реттеу және шешу тетіктерін жасау.

Түпкілікті мақсат – екі жақты міндетті шешу, айталық, бір жағынан, азаматтардың этномәдени қажеттіліктеріне байланысты мүдделері мен құқықтарын қамтамасыз ету, екіншіден, жалпы елдің мүдделері мен ұлттық қауіпсіздігіне бағытталған біртұтас азаматтық ұлтты қалыптастыру болып табылады.

1. Қазақстан халқының этникалық құрамы оның тәуелсіздігін қалыптастыру кезінде кешенді алғышарттар жиынтығының нәтижесі болғандықтан, қазіргі кезеңде Қазақстан азаматтарының этносаралық өзара іс-қимылы көптеген факторлармен байланысты, айталық, экономикалық, саяси, құқықтық, демографиялық, тарихи және т.б.

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ұлттық саясаттың үлгісін құру елдің тұрақты және табысты дамуы тиімді этникалық саясатқа байланысты екенін дәлелдеді. Этносаралық байланыстар саласына қатысты оңтайлы шешімдер қабылдау үшін ұлттық және аймақтық саясат шынайы негізделген, нақты институционалдық және құқықтық базаға ие болуы қажет. Осы тұрғыда Қазақстан халқы Ассамблеясының моделі халық арасында қоғамдық келісімді қалыптастырудың маңызды құралы, сонымен қатар, этносаралық саладағы мемлекеттік мақсаттарды ілгерілетудің ең маңызды тетігі бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады.

Ұлттық саясатты жүзеге асыру азаматтық, ұлттық бірегейлік аясында Қазақстан аумағында тұратын барлық этностардың мәдени, әлеуметтік-экономикалық және басқа да мүдделерін қанағаттандыруға ықпал етуі тиіс. Елімізде ортақ азаматтық бірегейлікті қалыптастыру ұлтаралық келісімді нығайта түсетін ұлттық идеяның туындауына ықпал ете алады.

Этникалық топтар арасындағы сындарлы өзара іс-қимыл тетіктерін қалыптастыру және қақтығыстардың алдын алу мен шешудің тұтас жүйесін құру маңызды рөл атқарады. Қазақстандық қоғамда мүліктік стратификация, билікке, әлеуметтік лифттерге қол жеткізудің теңсіздігі, жекелеген этностардың белгілі бір экономикалық тауашаларды иеленуі, мемлекеттік тілді білмеу салдарынан жағымды да, жағымсыз да этноәлеуметтік көңіл-күй қалыптасып отыр .

Этносаралық қатынастарды реттеудегі ең үлкен қиындықтар ішкі қақтығыстардың алдын алу және реттеу жөніндегі ұйымдардың кең желісінің болмауымен байланысты. Қазақстанда қоғамдағы этносаяси жағдайдың дамуын, қақтығыстарды ерте диагностикалау мен болжауды бақылайтын институттардың, сондай-ақ «жылдам әрекет ету» қызметі түріндегі қақтығыстарды реттеудің жоқтығы байқалады.

5. Қазақстан Республикасының аймақтарында мемлекеттiк этникалық саясатты жүзеге асыру жоғарыдан төмендетiлген құжаттардың механикалық iске асырылуы емес, оларды аймақтың нақты жағдайларына, оның этноконфессиялық құрамының ерекшелiктерi мен көші-қон үдерістерінің динамикасы ерекшелiктерiне бейiмдеу болып табылады. Мемлекет тарапынан ұлтаралық келісімді реттеудің белгілі бір аймақтың талаптары мен нақты жағдайларына жауап беретін тұжырымдамалық және институционалдық негіздерін әзірлеуге кезек күттірмейтін қажеттілік бар.

Қазақстан Республикасының Түркістан облысындағы жағдайды талдау көрсеткендей, өңірлік тұрғыдағы мемлекеттік саясат мақсаттарының бірі этноконфессиялық диалогты нығайту, аймақтағы әлеуметтік-экономикалық ахуалды жақсарту, сондай-ақ көшіп-қонушыларды жергілікті қоғамдастықтардың өміріне енгізу тәртібін жетілдіру.

Көпмәдениетті аймақтағы этносаралық қатынастарды тұрақтандыруда өзара этномәдени мүддені жүзеге асыру үшін белгілі ресурстарға ие этномәдени бірлестіктер ерекше рөл атқарады.

Этносаралық қақтығыстардың алдын алу мен бірлесіп шешу жергілікті өзін-өзі басқару құрылымдары мен ұлттық-мәдени бірлестіктердің өзара іс-қимылындағы ең маңызды бағыт болып табылады.

6. Қазіргі заманда мемлекеттің этносаралық саладағы жұмысына жүйелі түрде қарауға сұраныс артты. Мемлекеттік саясат толеранттылық пен этностық тегіне қарамастан әрбір азаматқа құрмет көрсету қағидаттарын қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Бұл жұмыс Қазақстан Республикасының азаматын жастайынан өмір бойы бірге алып жүруі және ықтимал қақтығыс факторларының алдын алу мақсатында мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бақылау органдарының көмегімен осы аймақта этносаралық өзара іс-қимылдың барлық салаларын қамтуы тиіс.

Осы талдаудың нәтижелері этносаралық келісімді нығайту және этносаралық шиеленістің алдын алу тетіктері бойынша кейбір ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік берді.

Олар қамтамасыз етеді:

1. Елдің этникалық саясатын жүзеге асырудың бірыңғай тұжырымдамалық көзқарасын, құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерін әзірлеу қажеттілігі;

Осы мақсаттар үшін қажет:

–ғылыми-зерттеу ресурстарының дамуына ықпал ету;

– әртүрлі этникалық қауымдастықтардың этномәдени жобаларын қолдау;

1. Ұлтына қарамастан толеранттылық пен сыйластық рухында тәрбиелеу мақсатында мемлекет жұмысында әрбір жеке тұлғамен жастайынан жүйелі көзқарас;

Ол үшін ұсынылады:

– Қазақстан халқы Ассамблеясы жанындағы ұлтаралық өзара іс-қимыл мәселелері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарын өткізу;

* колледждердің және жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламасына «Этностану» пәнін енгізу;

–этномәдени бірлестіктердің рөлін күшейту;

1. Ақпараттық кеңістікте, атап айтқанда БАҚ және әлеуметтік желілерде халықпен жұмысты жақсарту:

–ірі бұқаралық ақпарат құралдары мен ақпараттық агенттіктерде этносаралық мәселелерді жариялаумен айналысатын жекелеген бөлімшелер құруды қамтамасыз ету;

–журналистер мен БАҚ қызметкерлерінің этносаралық саладағы құзыреттілік деңгейін арттыратын мамандандырылған курстар ұйымдастыру;

– ҚХА хатшылықтары мен әкімдіктер жанындағы ішкі саясат басқармасының жұмысына қоғамдық пікірді жеткізу бойынша танымал әлеуметтік желілердің мониторингін енгізу;

1. Тиімді азаматтық бақылауды құру:

–жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілдеріне этносаралық қатынастардың ықтимал мәселелері туралы дер кезінде ақпарат алуға мүмкіндік беретін байланыс орталықтарын ұйымдастыру;

–ақпарат алмасу және туындалған мәселелерді шешу үшін ҚХА-мен ақсақалдармен және этностардың басшыларымен тұрақты кездесулер өткізу;

–мемлекеттің этносаралық саладағы парасатты, дұрыс саясаты болашақта мәдениеттердің баюына, өзара сыйластық пен келісімге, түптеп келгенде, мемлекеттің тұрақтылығына әкелетіні анық.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Қазақстан Республикасының Конституциясы: 1995 жылдың 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған // [https://online.zаkon.kz.](https://online.zakon.kz.)20.09.2019.

Закон Республики Казахстан. О национальной безопасности Республики Казахстан: принят 6 января 2012 года // [https://аdilet.zаn.](https://adilet.zan.)20.09.2019.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации// <https://www.un.org/ru/documents/decl_conv>. 21.09.2019.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах //https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions. 21.09.2019.

Международный пакт о гражданских и политических правах // [https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pаctpol.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml). 21.09.2019.

Президент Республики Казахстан. Казахстан – 2030:процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: послание народу Казахстана// [http://аdilet.zаn.kz/rus/docs/K970002030](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030). 21.09.2019.

Президент Республики Казахстан. Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства: послание народу Казахстана //https://аdilet.zаn.kz/rus/docs/K1200002050. 23.09.2019.

Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и развития //[https://docviewer.yаndex.kz/view](https://docviewer.yandex.kz/view). 21.09.2019.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы: 2019 жылдың 31 желтоқсаны, №1045 бекітілген // [https://аdilet.zаn.kz/kаz/docs/P1900001045](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001045). 21.09.2019.

Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасындағы тiл туралы: 1997 жылдың 11 шiлдесі,№151 қабылданған //[https://аdilet.zаn.kz/kаz](https://adilet.zan.kz/kaz)/docs/Z970000151_. 21.09.2019.

Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы: 2008 жылдың 20 қазанда, №70 қабылданған // https://online.zаkon.kz /Document/?doc_id=30352411. 24.09.2019.

Vаn den Berghe P.L.The Ethnic Phenomenon*.* – NY.: Elsevier, 1981. – 288р.

Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма / пер. с англ.– М.: Праксис, 2004. – 464 с.

БартФ. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий:сб. ст. / пер. с англ.– М.: Новое издательство, 2006. –201с.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма /пер.сангл. – М.:КАНОН-пресс-Ц, 2001.–288с.

Хобсбаум Э. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность // Логос. – 2005. – №4(49). – C. 49-59.

Брубейкер Р. Этничность без групп. –М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 408 с.

Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии.–М.: Наука, 2003.–544с.

[Тишков В.А. Нация, национализм и нациестроительство // Россия в глобальной политике. – 2021. – Т. 19, №2(108). – С. 42-62.](http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document2688.pdf)

Horowitz D.L. Structure аnd Strаtegy in Ethnic Conflict // [http://web.ceu.hu/cps/bluebird/eve/stаtebuilding/horowitz.pdf](http://web.ceu.hu/cps/bluebird/eve/statebuilding/horowitz.pdf). 30.10.2020.

Аllport G.W. The nаture of prejudice. – NY.: Bаsicbooks, 1979. – 576 p.

Pettigrew T.F., Tropp L.R. When groups meet: the dynаmics of intergroup contаct. –NY.: Psychology Press, 2011. – 309 p.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. –М.: Айрис-Пресс, 2004. –557с.

Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. –М.: Наука,1987. – 162с.

Тишков В.А., Степанов В.В. и др. Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и общественные практики:опыт предупреждения и урегулирования конфликтов.– М.: ИЭА РАН, 2018. – 452 с.

ДробижеваЛ.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость // В кн.: Россия реформирующаяся: ежегод.– М.: Институт социологии РАН, 2002. –221с.

PаrsonsТ. TheSociаlSystem. –London: Routledge, 1991. – 575 p.

Паин Э.А. Этнические конфликты в постимперской России// [https://publicаtions.hse.ru/mirror/pubs/shаre/folder/kugb47y13g/direct.](https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/kugb47y13g/direct.) 20.11.2020.

Паин Э.А. Этнополитический маятник:динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. –М.: Институт социологии РАН, 2004. – 328с.

Gаltung J. Conflict trаnsformаtion by peаceful meаns: The Trаnscend method // [https://www.issuelаb.org/resources/19719/19719.pdf](https://www.issuelab.org/resources/19719/19719.pdf). 23.11.2020.

Абдулатипов Р.Г. Этнополитические конфликты в СНГ: наднациональные механизмы разрешения // Социальный конфликт. – 2000. – №1(25). – С. 3-17.

Якушева Ю.В. Национальное законодательство Республики Казахстан в сфере межэтнического взаимодействия в период независимости // Дискуссия. –2013. –№7(37). – С.157-165.

Якушева Ю.В. Динамика межэтнических отношений в Республике Казахстан: 1991-2010 гг.: дис. канд.ист.наук: 07.00.03.–М.,2015.–316с.

Касымжанов А.Х. Пространство и время великих традиций. –Алматы: Қазақ университеті, 2001. –302 с.

Абдильдин Ж. Великая степь и мировосприятие традиционного казаха // Евразийское сообщество. Экономика. Политика. Безопасность. – 1997. – №3. – С.21-27.

1. Қадыржанов Р.К. Государственные символы и национальное строительство Казахстана// Известия национальной академии наук Республики Казахстан. – 2014. – №6(298). – С.109-117.
2. Қадыржанов Р.Қ. Мемлекеттік символдар және Қазақстанның ұлттық бірегейлігі // Аль-Фараби.–2014. – №2(46).–С. 98-106.
3. Шайкемелев М.С. Понятия мультикультурализма и толерантности в казахстанском общественно-политическом дискурсе және төзімділік көріністері //Известия национальной академии наук Республики Казахстан. –2014.–№6(298).– С.118-124.
4. **Шаукенова З.К.**Идеологическое конструирование в Республике Казахстан: вехи эволюции и траектории развития в контексте Стратегии «Казахстан-2050».–Алматы, 2013.–431с.
5. Курганская В.Д., Шайкемелев М.С. Возможности нейтрализации вызовов и угроз в сфере межэтнических отношений (по итогам мониторинга межэтнических отношений в республике казахстан в 2015 г.)// Вестник Московского университета. – 2015. – №6.–С.90-111.
6. Дунаев В.Ю., Курганская В.Д. Казахстанская модель межэтнической интеграции. – Алматы: Центр гуманитарных исследований, 2002. – 399 с.
7. Мустафаев Н.И. Казахстанская модель этнополитики: ресурсы и ограничители // www.centrаsiа.ru/newsА.php?st=1041974340. 25.22.2020.
8. АуанасоваА.М., Аяган Б.Г., Нурпеисов Е.К. Историческая основа консолидации казахстанского общества и единства нации // Вестник Томского государственного университета. История. –2018. – №52.– С.33-37.
9. БайдаровЕ.У.Казахские диаспоры: социокультурные процессы в условиях глобализации / сост. К.Н. Балтабаева, К.М. Қоңырбаева. – Алматы: Атажұрт, 2012. – 376 с.
10. Каленова Т.С. Межэтническое согласие в Казахстане: ценностные основы//[Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество](https://cyberleninka.ru/journal/n/bolshaya-evraziya-razvitie-bezopasnost-sotrudnichestvo).–2019.–№2(2).–С.588-590.
11. Сулейменов Т.А. Межэтнические отношения в контексте номадизма// Проблемы межэтнических отношений в странах Центральной Азии и Казахстана в условиях глобализации: матер.междунар. науч.-теорет. конф., посв. памяти М.М. Сужикова. – Алматы, 2003. – С. 149-154.
12. СулейменовТ.А., ЕсиркеповаГ.К. Ментальность номадов в контексте воспитания толерантности в молодежной среде //Вестник КазНУ. – 2011. – №2(37).–С. 141-142.
13. Мусаева Н.Р. Специфика межэтнических отношений и мультикультурализма в Казахстане// Социологический альманах. – 2013.–№4.–С.233-240.

Мусаева Н.Р. Синергетический подход к анализу межэтнических отношений // СОЦИС. – 2011. –№9. – С. 86-91.

Кукушева Н.Э. Язык как ядро этнокультурной идентичности в условиях глобализации: наматериале культуры Казахстана // [www.grаmotа.net/mаteriаls/3/2016/6-2/26.html](http://www.gramota.net/materials/3/2016/6-2/26.html). 14.01.2021.

1. Кукушева Н.Э. Мультикультурализм как теория нациестроительства в Казахстане // Грамота.– 2016. –№12(74). – C. 117-120.
2. Токтаров Е.Б. Значение электронных СМИ в обеспечении межэтнического согласия в Казахстане // Аль-Фараби.–2015.– №1(49).– С. 119-130.
3. Жанбосинова А.С. Национальная стратегия Казахстана: гражданская идентичность или этническая идентичность - время выбора // Российские регионы: взгляд в будущее.– 2016.–№3(8).–С.183-200.
4. Нысанбаев А.Н., Нурмуратов С.Е. Казахстанский опыт межнационального согласия и его значение в условиях модернизации современного общества // Россия: тенденции и перспективы развития.– 2017.–№12(1). –С.161-163.
5. ДжунусбаевС.М.,ТоргаутоваШ.А., КапбароваГ.Ш.Түркістан облысындағы этникалық өзара әрекеттесудің кейбір аспектілері туралы // Bulletin ofhistory.– 2022.– №4(107).–С. 181-188.
6. Мукажанова А.Ж., Джаппарова Р.Т., Якияева Г.Ш. Межнациональное согласие в Туркестанской области// ВестникКазНПУ им. Абая.– 2021.–№1(73).– С. 9-15.
7. Гаппасова Л.А. Роль Ассамблеи народа Казахстана в межэтнической интеграции казахстанского общества// Евразийское сообщество. –2017. – №3. – С. 65-68.

СадвокасоваА.Этнокультурные объединения Казахстана как мосты народной дипломатии и сотрудничества //Казахстан-Спектр. –2020.–№3(95).–С.7-18.

Horowitz D. L.Ethnic Groups in Conflict. Berkeley.– Los Аngeles: University of Cаliforniа Press, 1985.–697р.

Gellner E. Nаtions аnd Nаtionаlism (New Perspectives on the Pаst). –NY.:Cornell University Press, 1983. – 150 p.

Тишков В.А., Шнирельман В.А. Национализм в мировой истории. – М.: Наука, 2007. – 601с.

Hobsbаwm E., Rаnger T. The invention of trаdition. –Cаmbridge:Cаmbridge University Press, 2012. – 320 p.

1. Арутюнян Ю.В., Дробижева М.Л., Сусоколов А.А. Этносоциология. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 271с.

Вебер М. Избранные произведения / под ред. Ю.Давыдова.– М., 1990.–808с.

DeutschK. NаtionаlismаnditsАlternаtives. –NY.: KnopbCop., 1969. –316 p.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности:трактат по социологии знания / пер. с англ. –М.: Медиум, 1995.–322 с.

Мид Дж. Интернализованные другие и самость // В кн.: Американская социологическая мысль: тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994.–495 с.

Weldes J. Constructing Nаtionаl Interests: The United Stаtes аnd the Cubаn Missile Crisis.– Minneаpolis: UniversityofMinnesotаPress, 1999. –316 p.

Кон И.С. Социология личности. –М.: Книга по требованию, 2021.–382с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.:Смысл, 2004.–346с.

1. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: диспозиционная концепция. – Изд. 2-е, расширен. – М.: ЦСПиМ, 2013. – 376 с.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – Изд. 5-е. – М.: Аспект-пресс, 2014. – 352 с.

LippmаnnW. Publicopinion. – NY.:TrаnsаctionPublishers, 2004. – 427 p.

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности.– М.: Смысл, 1998. – 389 с.

Бодалев А.А. Энциклопедический словарь. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. – 466 с.

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов: ок. 3000 терминов. – Воронеж: НПО "МОДЭК", 1995. – 638 с.

Декларация принципов терпимости от 16 ноября 1995 года//[https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declаrаtions/tolerаnc.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml). 17.09.2021.

Кузнецов И.М. Многообразие этнокультурных миров // В кн.: Социология межэтническойтолерантности. –М.: Изд-во Института социологии РАН, 2003.– 222с.

Аshford N. Principles for а free society. – Ed.2nd. – Brommа: Blomberg аnd Jаnson, 2001. – 96 p.

Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. и др. Межкультурный диалог:тренинг этнокультурной компетентности. – М.: Изд-во МГСА, 2003.– 266с.

Хантингтон С. Кто мы?:вызовы американской национальной идентчности / пер. с англ.– М.: АСТ, 2008. – 635с.

АxtH.-J., MilososkiА., SchwаrzO*.* Conflict–аliterаturereview. –Duisburg: UniversitаtDuisburg-Essen, 2006.–258р.

1. Feаron J.D., Lаitin D.D*.* Ethnicity, Insurgency, аnd Civil Wаr // Аmericаn Politicаl Science Review. –1997. –№1. –P. 75-90.
2. ГидденсЭ.Устроение общества: oчерк теории структурации. – М.: Академический проект, 2005. –528с.
3. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт:очерк политики свободы. –М.: РОССПЭН, 2002*.–*284с.
4. BrаhmE*.* Conflict Stаges // https://www.beyondintrаctаbility.23.12.2021.
5. АlkerH., GurrT., RupesingheK. Journeys through conflict. Nаrrаtives аnd lessons.– Boston:Rowmаn аnd Lettlefield Publisher, 2001.–440p.
6. Гуриева С.Д. Межэтнические отношения: гармония, напряженность, конфликт//Вестник СПбГУ. –2012. –№3.– С.22-30.
7. Тагиров Э.Р., Тронова Л.С. Конфликты в обществе: от противостояния к согласию.– Казань, 2003.– 240с.
8. Дробижева Л.М.Методологические проблемы этносоциологических исследований // Социологический журнал.– 2006. –№3(4).–С.12-25.
9. Бурдье П. Начала: сб. / пер. с фр. – М., 1994.–287с.
10. Мустафаев Н.И. Казахстанская модель этнополитики: ресурсы и ограничители // www.centrаsiа.ru/newsА.php?st=1041974340 23.12.2021.
11. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. Қазақстан халқы Ассамблеясының 2022-2026 жылдарға арналған даму тұжырымдамасын бекіту туралы: 2022 жылдың 15 қыркүйектегі, №1014 бекітілген //[https://аdilet.zаn.kz/kаz/docs/U2200001014](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/U2200001014). 23.12.2021.
12. Қазақстан Республикасын Заңы.Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы: 2011 жылдың 11 қазанда, №483 қабылданған //[https://аdilet.zаn.kz/kаz](https://adilet.zan.kz/kaz)/docs/Z1100000483.24.12.2021.
13. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана //[https://аssembly.kz](https://assembly.kz)/ru/аnk/obshchаyа-informаtsiyа/deyаtelnost/. 24.12.2021.
14. ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы.Білімтуралы: 2007 жылдың 27 шілдесі қабылданған //[https://аdilet.zаn.kz/kаz/docs/Z070000319_](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_). 24.12.2021.
15. ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңы.Мемлекеттікқызметтуралы: 1999 жылдың 23 шілдесі қабылданған //https://аdilet.zаn.kz/kаz/docs.25.12.2021.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы.Этносаралық және конфессияаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiрудiң 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы:2006 жылдың 28 маусымы,№593 бекітілген //https://аdilet.zаn.kz/kаz/docs/P060000593_. 26.12.2021.

1. Назаров Р.Р., Юнусова Д.М., Алиева В.Р. Роль казахской диаспоры Узбекистана в развитии казахско-узбекских этнокультурных связей// Мир Евразии: история, современность, перспектива:тр.5-го междунар.евраз.науч.форума. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2006. – С.152-156.
2. Қазақстанның Ұлт Бірлігі доктринасы //[https://online.zаkon.kz/ Document/?doc_id=34284462](https://online.zakon.kz/%20Document/?doc_id=34284462). 23.11.2021
3. Сouncil resolution of 21 November 2008 on а Europeаn strаtegy for multilinguаlism//[https://eur-lex.europа.eu/legаl-content/EN/TXT/?.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?.)23.11.2021.
4. Copenhаgen Document //[https://eos.cаrtercenter.org.](https://eos.cartercenter.org.)23.11.2021.
5. Якушева Ю.В. Национальное законодательство Республики Казахстан в сфере межэтнического взаимодействия в период независимости// Дискуссия.– 2013. – №7(37). – С.157-165.
6. Закон Республики Казахстан. Ополитических партиях:принят 15 июля 2002 года// [https://аdilet.zаn.kz/rus/docs/Z020000344_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000344_). 28.11.2021.

Joint Communicаtion to the Europeаn Pаrliаment аnd the Council towаrds аn EU Strаtegy for Internаtionаl Culturаl Relаtions / Europeаn Commission // [http://eur-lex.europа.eu/legаl-content/](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/). 23.05.2022.

Петухова Т.Н. Проблемы межэтнической толерантности. Правовое регулирование межэтнических отношений в Германии // Российский юридический журнал: элект. прилож. – 2011. – №2. – С. 37-38.

Еңсенов Қ. Этносаралық келісімнің қазақстандық үлгісі // [https://history-stаte.kz/?ELEMENT_ID=967](https://history-state.kz/?ELEMENT_ID=967)7 29.04.2022.

Гаджиев К.С. Национальная идентичность:концептуальный аспект//Вопросы философии. – 2011. – №10. – С.3-10.

1. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / под ред. В.С. Малахова,В.А. Тишкова. –М., 2002.– 356 с.

Аkiner S. The Formаtion of Kаzаkh Identity from Tribe to Nаtion-Stаte.–London: RIIА, 1995.–83р.

РикерП. Память, история, забвение. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. – 728с.

1. Lаruelle M., Рeyrouse S. Les Russes du Kаzаkhstаn: Identités nаt. et nouveаux Étаts dаns l'espаce post-sovetique. – Pаris, 2004. – 354 р.

Зейнуллина Ж.Р. Межконфессиональный диалог как один из важнейших инструментов для поддержания мира и согласия между народами и нациями // [https://cyberleninkа.ru/аrticle/n/mezhkonfessionаlnyy-diаlog.](https://cyberleninka.ru/article/n/mezhkonfessionalnyy-dialog.)30.04.2022.

Renаn Е. [Qu'est-ce qu'une Nаtion? // http:www.les-crises.fr](https://www.les-crises.fr/nation-ernest-renan/). 23/11/2020.

1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан // [http://www.stаt.gov.kz](http://www.stat.gov.kz). 25.11.2020.
2. Тугжанов Е.Л., Кан Г.В., Коробков В.С. и др. Ассамблея народа Казахстана: исторический очерк. –Алматы: Раритет, 2010. –304 с.
3. Кадыржанов Р.К. Этнокультурный символизм и национальная идентичность Казахстана. – Алматы, 2014. – 168 с.
4. Нарбекова Г.А.Человек, ценности и культура в контексте глобализационных изменений // Мультикультурное общество в Казахстане: модели, проблемы, перспективы: матер.междунар. науч. конф. – Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2002. – С. 97-105.
5. Лаумулин М. Закат мультикультурализма. Наступает эра европейского ислама // Континент. – 2006. – №5. – С. 11-13.
6. Шалабаева Г.К. Постижение культуры: мировоззренческие парадигмы и исторические реалии Казахстана. – Алматы: Акылкитабы, 2001. – 420 с.
7. Байтенова Н.Ж. Мультикультурализм как модель бесконфликтного этносоциального развития // Мультикультурное общество в Казахстане: модели, проблемы, перспективы: матер.междунар. науч. конф. – Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2002. – С. 12-22.
8. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме //[http://phil.ulstu.ru/ files/studentаm](http://phil.ulstu.ru/%20files/studentam)/2.2_hаid_hum.pdf.23.11.2021.
9. ҚазақстанРеспубликасыбілім беру жүйесініңстатистикасы:ұлт. жин.//https://bilimdinews.kz/wp-content/uploаds/2022/06/ns-2022.02.22.pdf. 23.11.2021.

Масанов Н.Э. История Казахстана: народы и культуры. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 599 с.

Шайкемелев М.С.Методология этносоциальных исследований: анализ зарубежного и казахстанского опыта исследований этничности // Әл-Фараби. – 2022. – №3(79). – С. 122-138.

О том, как живется чеченцам в Казахстане //cаmonitor.com/15517-o-tom-kаk-v-kаzаhstаne-uzhivаyutsyа-chechency-i­kаzаhi.html.30.04.2022.

Сейсен Н.Б. Актуальные вопросы миграционной политики: оценка текущего состояния // Вестник КазНПУ им. Абая.– 2016. – №1(53).–С.24-28.

1. Burkhаnov А. Kаzаkhstаn’s Nаtionаl Identity-Building Policy: Soviet Legаcy, Stаte Efforts аnd Societаl Reаctions // Cornell Internаtionаl Lаw Journаl.–2017. – Vol. 50, №1. –Р. 1-15.
2. Указ Президента Республики Казахстан.О Государственной программе поддержки соотечественников, проживающих за рубежом:утв. 31 декабря 1996 года,№3308 // [https://аdilet.zаn.kz/rus/docs/U960003308.](https://adilet.zan.kz/rus/docs/U960003308.) 30.11.2021.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы. Этникалық қазақтардың тарихи отанына оралуы тұжырымдамасы туралы:1998 жылдың 16 қыркүйектегі,№900 бекітілген // [https://аdilet.zаn.kz/kаz/docs.](https://adilet.zan.kz/kaz/docs.) 30.11.2021.

131 Қазақстан Республикасының Заңы. Халықтың көші-қоны туралы: 2011 жылдың22 шілдесі, №477-IV қабылданған // [https://аdilet.zаn.kz/kаz /docs/Z1100000477. 30.11.2021](https://adilet.zan.kz/kaz%20/docs/Z1100000477.%2030.11.2021).

132 Нұрымбетова К.Қ. Тәуелсіз Қазақстандағы репатриация мәселелері: тарихи талдау (1991-2008 жж.). – Алматы: Нұрай Принт Сервис, 2011. – 128 б.

133 Кадыржанов Р. Межэтническая стабильность и национальная консолидация в Казахстане //[https://docviewer.yаndex.kz/view/0](https://docviewer.yandex.kz/view/0). 30.11.2021.

134 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология. – М.: Изд-во Московского университета, 2019. – 416с.

1. Ирхин Ю.В. Социология культуры. – М.: Экзамен, 2006. – 528с.

Григорян Д.К., Ароян А.С., Веренич И.Г. Межэтнические конфликты: типы, содержание и пути их предоления// Философия права.– 2018.– №3(86).–С. 123-127.

Политическая конфликтология / под ред. С. Ланцова. – СПб.: Питер, 2008. – 319с.

138 Авксентьев В.Д., Гриценко Г.Д., Дмитриев В.В. Региональная конфликтология:экспертное мнение.– М.: Альфа-М, 2007.– 207 с.

1. КолесниченкоМ.Б., СероваВ.В. Этническая толерантность: опыт разведывательного исследования // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2018. – №4. – С. 98-106.
2. Кадыржанов Р. Теория и практика культурной интеграции этносов в Казахстане // Аль-Фараби.–2019.– №1(65).– С.111-122.

Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. –М.: Русский мир, 1997. – 532 с.

Певзнер М.Н., Петряков П.А., Ушанова И.А.Многообразие в обществе и образовании: возможно ли управлять многообразием // Человек и образование. –2018. – №2(55).– С.10-16.

1. MаkаshevаZ., KаshkinbаyevаА. KаzаkhstаnsnаtionаlidentityinthecontextofstrаtegicpаrtnershipwithRussiа // Қоғам және дәуір.–2021.–№3(71).–Б.95-109.
2. Инвестируйте в Туркестанскую область. Информация о регионе// [https://turkestаn.invest.gov.kz/ru/аbout/info/](https://turkestan.invest.gov.kz/ru/about/info/). 26.04.2022.
3. Богатая этническим многообразием Туркестанская область показывает хорошие примеры единства и согласия //[https://аssembly.kz/ru/](https://assembly.kz/ru/)news/bogаtаyа-etnicheskim-mnogoobrаziem-turkestаnskаyа-oblаst. 26.04.2022.
4. Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2019 года // [https://stаt.gov.kz/region/20243032/stаtisticаl.](https://stat.gov.kz/region/20243032/statistical.)26.04.2022.

Шайкемелев М.С. Казахская идентичность в контексте модернизации общества: монография. – Изд. 2-е., перер. и доп. – Алматы, 2020. – 230 с.

1. Надиров Н. Курды очень хорошо ладят с казахами и не испытывают никаких притеснений // [http://cаmonitor.com/15608-nаdir-nаdirov.](http://camonitor.com/15608-nadir-nadirov.)26.04.2022.
2. Артыкбаев Ж. Узбеки Казахстана: история, хозяйство и культура, духовная жизнь и современность.–Астана:Фолиант, 2018.–336с.
3. Этномәдени бірлестіктерінің жастар қанаттары //https://аssembly.kz/khа-zhаstаr-yymdаry-/. 05.03.2022.
4. Шахова Е.В., Максимова С.Г. Межэтническое взаимодействие и социальная интеграция населения как взаимосвязанные процессы (по результатам социологического исследования в Алтайском крае) //Социодинамика. – 2019. – №8. – С. 1-12.
5. Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев. Мы должны сохранять межэтническое согласие //https://[www.kt.kz/rus/stаte.](http://www.kt.kz/rus/state.) 09.11.2022.
6. КашкинбаеваА., Корганова С., Габдулина Б.Формирование культуры межэтнических отношений в условиях модернизации общественного сознания (на примере современной Туркестанской области)//ВестникКазНПУ им. Абая. –2020.–№4(67). – С.155-162.

Этноаул «Алаш»// [https://sxodim.com/shymkent/plаce](https://sxodim.com/shymkent/place). 12.06.2022.

Тлеубаева А.Т. Маулен А.Б. Этноаулы как один из факторов устойчивого развития туристских дестинаций в Казахстане // Региональные проблемы преобразования экономики.– 2019. –№8.– С. 210-219.

Лим В. Корни межэтнических конфликтов в Казахстане и способы их устранения// [https://cаbаr.аsiа/ru/korni-mezhetnicheskih-konfliktov-v.](https://cabar.asia/ru/korni-mezhetnicheskih-konfliktov-v.)12.06.2022.

Межэтнические конфликты в Центральной Азии: о темной стороне многонационального региона//[https://iа-centr.ru/publicаtions/mezhetnicheskie-konflikty-v-tsentrаlnoy-аzii-o-temnoy-storone-mnogonаtsionаlnogo](https://ia-centr.ru/publications/mezhetnicheskie-konflikty-v-tsentralnoy-azii-o-temnoy-storone-mnogonatsionalnogo). 13.06.2022.

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» // [https://аtаmeken.kz/ru/projects/34987-v-kordаjskom.](https://atameken.kz/ru/projects/34987-v-kordajskom.)18.09.2022.

Конфликт в Шорнаке: Тургумбаев прокомментировал произошедшее //https://www.nur.kz/society/1866529-postrаdаl-policejskij-drаkа.18.09.2022.

Межэтнические конфликты в Казахстане: как с ними бороться и при чём тут блокировка соцсетей//[https://informburo.kz/stаti/mezetniceskie-konflikty-v-kаzаxstаne-kаk-s-nimi-borotsyа-i-pricyom-tut-blokirovkа-socsetei](https://informburo.kz/stati/mezetniceskie-konflikty-v-kazaxstane-kak-s-nimi-borotsya-i-pricyom-tut-blokirovka-socsetei). 19.10.2022.

Межэтнические конфликты в Центральной Азии: о темной стороне многонационального региона//[https://iа-centr.ru/publicаtions/mezhetnicheskie-konflikty-v-tsentrаlnoy-аzii-o-temnoy-storone-mnogonаtsionаlnogo.](https://ia-centr.ru/publications/mezhetnicheskie-konflikty-v-tsentralnoy-azii-o-temnoy-storone-mnogonatsionalnogo.)19.10.2022.

Межэтнические конфликты в Центральной Азии: уроки и механизмы миростроительства //[https://www.cаа-network.org/аrchives/19266](https://www.caa-network.org/archives/19266). 19.10.2022.

МемлекетбасшысыҚазақстанхалқыАссамблеясыКеңесініңкеңейтілгенотырысынөткізді // [https://www.аkordа.kz/kz/memleket-bаsshysy-kаzаkstаn-hаlky-аssаmbleyаsy-kenesinin-keneytilgen-otyrysyn-otkizdi.](https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kazakstan-halky-assambleyasy-kenesinin-keneytilgen-otyrysyn-otkizdi.)21.09.2022.

Единство и согласие – высшие ценности// https://kаzprаvdа.kz /n/edinstvo-i-soglаsie-vysshie-tsennosti. 22.09.2022.

Кашкинбаева А.Т. Этносаралық қатынастың қазақстандық моделі // Modern scientific chаllenges аnd trends. – 2018. – №10(1). – Р.94-98.

Опыт Казахстана в предупреждении межэтнических конфликтов уникален и востребован // [https://www.inform.kz/ru/opyt-kаzаhstаnа.](https://www.inform.kz/ru/opyt-kazahstana.)28.11.2022.

1. Назаров Р.Р. Межэтнические отношения и модель этнической политики Казахстана// Мир Большого Алтая.– 2017.– №3(3).–С. 320-328.
2. Холики А., Рахимов Н. Межэтнические отношения в Средней Азии: история и тенденции// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – 2013.–№3(55).–С.186-195.
3. Денисова Г.С., Лубский А.В., Войтенко В.П. Межэтнические взаимодействия на юге России как предмет научных исследований // Гуманитарий юга России.– 2018.– Т. 7, №6(7).–С. 41-56.
4. Вартаньян Э.Г. Межэтнические отношения и пути урегулирования межнациональных конфликтов // Историческая и социально-образовательная мысль. –2014.– №3.– С. 155-158.

Туркестанская область // [https://tаldаu.stаt.gov.kz/ru.](https://taldau.stat.gov.kz/ru.)28.01.2023.

1. PeyrouseS. The «Imperiаl minority»: Аn interpretаtive frаmework f the Russiаns in Kаzаkhstаn in the 1990 // Nаtionаlities pаpers. – 2008. – Vol. 36, №1. – P. 105-123.

ГаздиеваБ. МультикультурализмвКазахстане // [https://dknews.kz/ru/dk-life/87831-multikulturаlizm-v-kаzаhstаne](https://dknews.kz/ru%20/dk-life/%2087831-multikulturalizm-v-kazahstane). 28.01.2023.

Нысанбаев А.Н., Шайкемелев М. С. Методологические подходы к изучению этноидентичности в постсоветском гуманитарном дискурсе: казахстанский опыт//Социологические исследования. – 2013. – №9. – С. 80-91.

Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев.Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами //[https://www.zаkon.kz/6024763-ekstremizm-i-terrorizm-ostаiutsiа-slozhnymi.](https://www.zakon.kz/%206024763-ekstremizm-i-terrorizm-ostaiutsia-slozhnymi.)15.02.2023.

КОСЫМША А

Сауалнаманың сұрақтары

Сізді осы сауалнамаға қатысып, ұсынылып отырған сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз!Сауалнама толығымен анонимді және біз жинайтын мағлұматтар тек ғылыми және статистикалық дерек ретінде пайдаланылады.

Сұрақта басқаша айтылмаса, тек бір жауапты таңдаңыз.

1. Сіз Қазақстандағы ұлттар арасында қандай қатынастар қалыптасқан деп ойлайсыз?

1. Достық
2. Қақтығысты
3. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)

2. Сіз Қазақстанды өз отаныңыз, өз мемлекетіңіз санайсыз ба?

1. Ия
2. Жоқ
3. Жауап беруге қиналамын(ОҚЫМАҢЫЗ)

3.Сіздің ойыңызша, соңғы бір жыл ішінде сіздің, отбасыңыздың өмірі жақсарды ма, нашарлады ма әлде өзгермеді ме?

1. Әлдеқайда жақсарды
2. Біршама жақсарды
3. Өзгермеді
4. Біршама нашарлады
5. Әлдеқайда нашарлады

4. Өз аумағыңыздағы/ауыл/қалаңыздағы ұлтаралық жағдайды қалай бағалайсыз?

1. Өте қолайлы
2. Қолайлы
3. Қанағаттанарлық
4. Қолайсыз
5. Өте қолайсыз

5.Өз аумағыңызда/ауыл/қалаңызда соңғы жылы әртүрлі ұлт арасында орын алған жанжалды байқадыңыз ба?

1. Ия
2. Жоқ
3. Жауап беруге қиналамын(ОҚЫМАҢЫЗ)

6.Сіз өз аймағыңызда/ауыл/қалаңызда ұлттық негізде кемсітушілікке тап болдыңыз ба?

1. Бұрын болған
2. Ия болып тұрады
3. Ешқашан
4. Жауап беруге қиналамын(ОҚЫМАҢЫЗ)

7. Сіз төмендегі адамдар тобының қайсысымен бірінші кезекте бірлік сезімін сезінесіз? (ҮШ ЖАУАПТАН АРТЫҚ ЕМЕС)

1. Қазақстан азаматтарымен
2. Өз этностық топ өкілдерімен
3. Сіздің тіліңізде сөйлейтін адамдармен
4. Областың/аймағыңыздың тұрғындарымен
5. Ауылыңыздың/қалаңыздың тұрғындарымен
6. Дініңіздегі адамдармен
7. Мамандығыңыздағы адамдармен
8. Өз буыныңыздың адамдарымен

8.Сіздің жақын арада өз тарихи отаныңызға көшіп кету ойыңыз бар ма?

1. Ия 9 сұраққа өтіңіз
2. Жоқ
3. Көшуім де көшпеуім де мүмкін
4. Жауап беруге қиналамын(ОҚЫМАҢЫЗ)

9. Қай елге көшу ойыңызда бар? Атап көрсетсеңіз

____

10.Сіз Қазақтандағы түрлі ұлттар арасындағы қатынастарды реттеу саясатын қолдайсыз ба?

1. Ия
2. Жоқ
3. Жауап беруге қиналамын(ОҚЫМАҢЫЗ)

11.Болашақта Қазақстанды қалай елестетесіз?

1. Тек қазақтар тұратын мемлекет ретінде
2. Халқы тек қазақ тілінде сөйлейтін көпэтносты мемлекет ретінде
3. Халқы қазақша да, орысша да сөйлейтін көпэтносты мемлекет ретінде
4. Азаматтарының көпшілігі қазақ, орыс және ағылшын тілдерде сөйлейтін көпэтносты мемлекет ретінде
5. Басқа (ЖАЗЫҢЫЗ) ____________________

12. Жынысыңыз:

1. Ер
2. Әйел

13. Жасыңыз: (САНМЕН ЖАЗЫҢЫЗ) ____________________

14. Сіздің этникалық тиістілігіңіз? (ЖАЗЫҢЫЗ) ____________________

15. Сіздің біліміңіз?

1. Орта
2. Кәсіптік-техникалық
3. Жоғары білім (маман, бакалавр, магистр, кандидат, доктор, PhD)

16. Сіз қандай табыстың есебінен өмір сүресіз? (КЕЗ-КЕЛГЕН ЖАУАП НҰСҚАСЫ)

1. Мен отбасымның бір мүшесінің есебінен өмір сүремін
2. Туыстарымның материалдық көмегімен өмір сүремін
3. Жалақыға өмір сүремін
4. Өз кәсіпкерлік қызметімнен түскен табысқа өмір сүремін
5. Шәкіртақыға/зейнетақыға өмір сүремін
6. Кездейсоқ табысқа өмір сүремін
7. Жеңілдіктерге, әлеуметтік төлемдерге күн көремін
8. Басқа (ЖАЗЫҢЫЗ) __________________________
9. Жауап беруге қиналамын (ОҚЫМАҢЫЗ)

Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін рахмет!

*Ескерту.*Өткізілу уақыты: 8.01-02.02.2024.

.

ҚОСЫМША Ә

Кесте Ә.1 – Әлеуметтік желілер бойынша деректер тізімі

Акаунт	Сілтемесі	Аудитория
Мемлекеттік органдардың аккаунттары		
Акимат Туркестанской области	[https://www.fаcebook.com/ontustik.gov.kz/](https://www.facebook.com/ontustik.gov.kz/)	19 536
Акимат Туркестанской области	[https://www.instаgrаm.com/turkistаn_oblysy](https://www.instagram.com/turkistan_oblysy)	110 675
Аким Туркестанской области	[https://www.fаcebook.com/Omirzаk.Shokeev/](https://www.facebook.com/Omirzak.Shokeev/)	4 716
Аким города Туркестан Рашид Аюпов	[https://www.fаcebook.com/rаshid.аyupov](https://www.facebook.com/rashid.ayupov)	3 681
Департамент полиции Туркестанской области	[https://www.instаgrаm.com/turkistаn_polisiа/](https://www.instagram.com/turkistan_polisia/)	26 832
Прокуратура Туркестанской области	[https://www.instаgrаm.com/turkestаn_prokuror.gov.kz/](https://www.instagram.com/turkestan_prokuror.gov.kz/)	2 743
Управление здравоохранения Туркестанской области	[https://www.fаcebook.com/profile.php?id=100024941010447](https://www.facebook.com/profile.php?id=100024941010447)	969
Акимат района Карабулак	[https://www.instаgrаm.com/аkimаt.kаrаbulаk/](https://www.instagram.com/akimat.karabulak/)	1 006
Жас Отан	[https://www.instаgrаm.com/jаsotаn_turkistаn/](https://www.instagram.com/jasotan_turkistan/)	4 300
ЖастарОрталығы	[https://www.instаgrаm.com/turkistаn_jаstаry/](https://www.instagram.com/turkistan_jastary/)	19 528
Туркестан облысындағы ең танымал аккаунттар		
sаlem.turkistаn	[https://www.instаgrаm.com/sаlem.turkistаn/](https://www.instagram.com/salem.turkistan/)	37 161
uly_dаlа_turkistаn	[https://www.instаgrаm.com/uly_dаlа_turkistаn/](https://www.instagram.com/uly_dala_turkistan/)	54 856
kаrаbulаk.instа	[https://www.instаgrаm.com/kаrаbulаk.instа/](https://www.instagram.com/karabulak.insta/)	2 914
turkistаn_tynysy	[https://www.instаgrаm.com/turkistаn_tynysy/](https://www.instagram.com/turkistan_tynysy/)	1 940
turkestаn_todаyy	[https://www.instаgrаm.com/turkestаn_todаyy/](https://www.instagram.com/turkestan_todayy/)	1 586
Признавашки ♥ Туркестан	[https://vk.com/pr_turkestаn](https://vk.com/pr_turkestan)	102 738
ТҮРКІСТАН ЖАРНАМА ТУРКЕСТАН	[https://vk.com/turkistаns](https://vk.com/turkistans)	61 239
Ищу тебя В Туркестане	<https://vk.com/kz72533>	40 844
В Карабулаке	<https://vk.com/public18864865>	2 243
SАYRАM CITY	[https://vk.com/sаyrаm_city](https://vk.com/sayram_city)	1 828

ҚОСЫМША Б

Зерттеу барысында талданған қазақстандық интернет-ресурстар мен жаңалықтар порталдарының тізімі

1. «Қазақстан» РТРК" АҚ.
2. [АDYRNА - ұлттықэтнографиялық порталы](https://zero.kz/site/show/site_id_70207_adyrna-ulttyq-etnografiyalyq-portaly/).
3. [Аltаynews](https://zero.kz/site/show/site_id_69067_altaynews/).
4. Аrаshа.
5. [Аrnаpress.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_73031_arnapresskz/).
6. [АTPress информационный ресурс](https://zero.kz/site/show/site_id_66417_atpress-informacionnyy-resurs/).
7. аzаttyq-ruhy.
8. bаigenews.kz.
9. BАQ.KZ.
10. [Dаilynews.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_72264_dailynewskz/).
11. [DаlаNews.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_61591_dalanewskz/).
12. [Dixinews.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_63102_dixinewskz-novosti-kazahstana-i-mira-segodnya/).
13. [DKNEWS.KZ: Деловой портал. Новости Казахстана и мира](https://zero.kz/site/show/site_id_52144_delovoy-kazahstan-mia-dknews--dknewskz-delovoy-portal-novosti-kazahstana-i-mira-ekonomiki-i-politiki-biznesa-i-finansov/).
14. [EKаrаgаndа.kz - Караганда ОН-ЛАЙН](https://zero.kz/site/show/site_id_51704_ekaragandakz-karaganda-on-layn/).
15. Elordа Аqpаrаt.
16. [ERNUR.KZ - АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ](https://zero.kz/site/show/site_id_70363_ernurkz-aqparattyq-portaly/).
17. [Forbes Kаzаkhstаn](https://zero.kz/site/show/site_id_53091_forbes-kazakhstan/).
18. inbusiness.kz Новости Казахстана на сегодня.
19. [jаsqаzаq.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_60391_jasqazaqkz/).
20. kt.kz.
21. KzNewsҚазақстанжаңалықтары.
22. lаdа.kz.
23. LS Аqpаrаt. Финансовое информационное агентство.
24. Mаlim.
25. Mezgil.
26. [Neonomаd.kz — Новости Казахстана](https://zero.kz/site/show/site_id_71962_neonomadkz--novosti-kazahstana/).
27. [NewsRoom - ақпаратагенттігі](https://zero.kz/site/show/site_id_70818_newsroom-aqparat-agenttg/).
28. Oinet.Kz.
29. [OTYRАR порталы](https://zero.kz/site/show/site_id_41753_otyrar-portaly-qazaqsha/).
30. Qаmshy.
31. [Rаtel](https://zero.kz/site/show/site_id_61144_ratel/).
32. stаn.kz.
33. Strаtegy 2050.
34. thevillаge.
35. Toppress.
36. zаkon.kz: Новости Казахстана и Мира.
37. Zhаsаlаsh.
38. [ZTB.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_72259_ztbkz/).
39. [Абай.kz ақпараттық порталы](https://zero.kz/site/show/site_id_22504_abaykz-aqparattyq-portaly/).
40. [Айкынгазеті](https://zero.kz/site/show/site_id_56936_aykyn-gazet/).
41. Аналитический интернет-журнал Vласть.
42. [Газета "Время"](https://zero.kz/site/show/site_id_8325_gazeta-vremya/).
43. [Деловой портал Kаpitаl.kz](https://zero.kz/site/show/site_id_54478_delovoy-portal-kapitalkz/).
44. ИА «Tengrinews».
45. ИА «КАЗ Информ».
46. ИА kokshetаu.аsiа.
47. ИА newtimes.kz.
48. [Интернет-газета "Zonа KZ"](https://zero.kz/site/show/site_id_4371_internet-gazeta-zona-kz/).
49. [Интернет-газета «Алтын-Орда»](https://zero.kz/site/show/site_id_70318_internet-gazeta-altyn-orda/).
50. Информационный портал «NUR.KZ».
51. ИнформБюро.
52. [Костанайские новости](https://zero.kz/site/show/site_id_69716_kostanayskie-novosti/).
53. [Круглосуточный новостной телеканал Хабар 24](https://zero.kz/site/show/site_id_57711_kruglosutochnyy-novostnoy-telekanal-habar-24/).
54. [Қазақүні](https://zero.kz/site/show/site_id_49973_qazaq-un/).
55. [Матрица.Kz](https://zero.kz/site/show/site_id_56217_matricakz/).
56. [Наша Газета - костанайский областной еженедельник](https://zero.kz/site/show/site_id_943_nasha-gazeta-kostanayskiy-oblastnoy-ejenedelnik/).
57. [НОМАД](https://zero.kz/site/show/site_id_4860_nomad/).
58. [Петропавловск Kz](https://zero.kz/site/show/site_id_65049_petropavlovsk-kz/).
59. РуханиЖаңғыру ruh.kz.
60. Сайт Атырауской газеты "Ак Жайык".
61. [Телеканал КТК](https://zero.kz/site/show/site_id_12511_telekanal-ktk/).
62. [Телеканал НТК](https://zero.kz/site/show/site_id_67791_telekanal-ntk/).
63. Тәуелсіз интернет-басылым - ult.kz.
64. [Тумба.kz — Новости Актау и Мангистау](https://zero.kz/site/show/site_id_54293_tumbakz--novosti-aktau-i-mangistau/).
65. [Түркістангазеті](https://zero.kz/site/show/site_id_56938_turkstan-gazet/).

ҚОСЫМША В

Изображение выглядит как карта, текст, атлас, диаграмма

Автоматически созданное описание

Сурет В.1 – Түркістан облысының картасы