Бишкекский государственный университет

им. К.карасаева

 ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТД 23.20.611

На правах рукописи

УДК: 316.7(575.2) (043.3)

кыргызбаева жанара жолдошбековна

##

Региональные особенности социально-культурного

развития Нарынского и Чуйского регионов Кыргызской Республики

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук

Научный руководитель׃

доктор социологических наук,

Нурова С.С.

профессор

Бишкек 2021г.

Введение...3-9

Глава I. Теоретические основы изучения феномена

идентичности

1.1.Теории идентичности и механизмы еë реализации......................10-30

1.2. Теории социокультурной идентичности......................................31-50

Глава II. Методы исследований региональной

 идентичности

2.1. Социологические концепции и методы региональной идентичности………………………………………………………….51-68

2.2. Кыргызстанские исследователи об основных методах и

социокультурных индикаторах идентичности кыргызского

народа………………………………………………………………….69-90

Глава III. Социокультурные различияНарынского и

Чуйского регионов КР

3.1. Факторы влияния на социокультурную идентичность.............91-112

3.2.Социокультурная идентичность кыргызского народа на

примере социокультурных различий Нарынского и

Чуйского регионов (итоги социологического опроса).………….113-131

Заключение..132-137

практические рекомендации 138-140

Список использованной литературы....................141-148

Приложения 149-157

Введение

Актуальность темы диссертации. В современном мире социально-культурное развитие является одним из актуальных задач. Процессы глобализации и международной интеграции актуализируют вопросы сохранения культурного наследия. Указанные процессы стирают региональные, местные особенности, объединяя и переплетая в единое социальное пространство современной цивилизации. Понятие «социальное пространство» включает в себя экономические, политические, культурные и другие составляющие. Исследование региона как многовекторного пространства помогает выявить его существенные различия, специфику и своеобразие.

Проблема идентичности, которая казалось бы уже практически решена, вновь раскрывается новыми гранями перед общественной мыслью. Насколько идентичность в регионах похожа и одинакова, есть ли различия в понимании идентичности в отношении регионов с разными природно-ландшафтными, социально-экономическими характеристиками, различной социальной структурой, демографическим составом, этническим составом и многими другими различиям между собой, как например в Нарынском и Чуйском регионах. И эта разница имеет тенденцию усугубления, несмотря, что за последние годы в Кыргызстане приняты существенные меры по повышению потенциала регионов, особенно в части развития соответствующей инфраструктуры. Развитие регионов стало одной из приоритетных задач государственного управления. Целью региональной политики является обеспечение социально-экономического развития регионов республики для повышения благосостояния и качества жизни населения, так как основная доля населения страны проживает в регионах и существуют значительные межрегиональные различия в доходах и условиях жизни.

На современном этапе развития Кыргызстан находится в крайне сложном состоянии, особенно в сфере социально-экономического развития. В числе проблем можно назвать: спад производства, рост безработицы, снижение уровня жизни и действенности системы социальной защиты, и как результат падает культурный и образовательный уровень населения.

Одной из актуальных проблем современной социологической мысли в Кыргызстане является изучение всë еще значительных особенностей в жизни разных регионов, так как социальная сфера, по-прежнему, остаëтся приоритетной. Во всëм многообразии разнородных процессов можно обнаружить определëнную целостность, интегрированность, которую можно назвать *социокультурной системой.* Насколько социокультурная идентичность совпадает в Нарынском и Чуйском регионе? Какие традиции и обычаи кыргызского народа уйдут под давлением глобализации, какие из них трансформируются в новое состояние? Насколько разные по значимости объективные факторы (экономика, природные и климатические условия и т.д.), будут влиять на социокультурные различия жизни двух регионов в Нарынской и Чуйской области?

 Актуальность данного исследования, таким образом, продиктована требованием времени. Особое внимание будет уделено социокультурным особенностям регионов. Культура означает исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях, реализуемые в традициях и обычаях народа. Каждая культура неповторима, и у каждой есть свои особенности, тем не менее, может встать вопрос есть ли какие-то константы в культуре, которые смогут реально выжить через 10-20 или 100-200 лет? Какие *факторы* влияют на развитие социокультурных особенностей тех или иных народов, на их социокультурную идентичность.

Связь темы диссертациис приоритетными научными направлениями, научно-исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научными учреждениями. Данная тема исследования входит в плановую НИР кафедры социологии Социально-психологического факультета Бишкекского Государственного Университета имени К.Карасаева.

Цель диссертационного исследования – выявить региональные особенности социально-культурного развития Нарынского и Чуйского регионов Кыргызской Республики путем анализа и сравнения особенностей социально-культурной идентичности населения двух регионов.

Для достижения этой цели предполагается решение основных научно-теоретических задач исследования:

1. Дать анализ теорий идентичности мировой общественной мысли и механизмов их реализации.

2. Выделить особенности социокультурной идентичности.

3. Рассмотреть особенности региональной идентичности.

4. Определить основные факторы и социокультурные индикаторы идентичности кыргызского народа.

5. Определить и показать факторы влияния на социокультурную идентичность кыргызского народа.

6. Разработать маркеры социокультурной идентичности кыргызского народа на примере социокультурных различий Нарынского и Чуйского регионов.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что в ней впервые в социологической науке комплексно и системно исследованы региональные факторы социокультурной идентичности через различие в развитии Нарынской и Чуйской областей.

Получен ряд следующих результатов, обладающих статусом научной новизны:

 1) Прослежена эволюция взглядов, представлений и теорий идентичности от элементарного принципа «свой» и «чужой» до представлений о множественной идентичности и интегративных социологических концепций идентичности, показано, что идентичность не является статичным явлением и может изменяться в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов.

 2) На основе анализа социологических концепций социокультурной идентичности выявлены уровни и механизмы влияния коллективных идентичностей, в нашем случае социокультурной идентичности как основы формирования этнической и региональной идентичности.

 3) Изучение социологических концепций региональной идентичности показало, что на еë формирование влияет ряд факторов: природно-ландшафтный, административно-территориальный, социально-экономи-ческий, социологический и социокультурный.

 4) Анализ исследований кыргызстанских ученых выявил конкретные факторы и социокультурные индикаторы, влияющие на идентичность кыргызского народа.

 5) Прослежено влияние конкретных факторов региональной идентичности на социокультурное развитие Нарынского и Чуйского регионов.

 6) Выработана и представлена социокультурная идентичность кыргызского народа на примере социокультурных различий Нарынского и Чуйского регионов.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что содержащийся в нём фактический материал, анализ теорий и концепций идентичности, механизмов его формирования в различных регионах в совокупности их объективных и субьективных условий, выводы и рекомендации помогают понять сам механизм формирования социокультурных идентичностей и факторов их определяющих. Это пониманиене сомненно прояснит роль тех традиций и обычаев, которые могут не выдержать вызовов современности, либо трансформироваться в другие под давлением времени и требований новых реалий общественной жизни.

Положения и выводы исследования могут использоваться органами государственной власти, общественными организациями и экспертами при анализе современной межэтнической ситуации и консолидации кыргызстанского общества вокруг **Концепции формирования гражданской идентичности «Кыргыз Жараны»**. Данная Концепция призвана теоретически разработать синтез традиционных норм бытия (традиции, нормы, обряды, верования, правила поведения, как необходимые части культуры) исконно присущих кыргызстанскому обществу и отражающих его индивидуальное своеобразие и наиболее востребованных универсальных ценностей, независимо от их этнической, религиозной, социальной и региональной принадлежности. А также систематизация и разработка стратегии для восприятия идеологии гражданской идентичности всем населением республики как ориентир на перспективу.

Содержание диссертационной работы может также использоваться при преподавании вузовских дисциплин и спецкурсов по социологии, регионоведения, политологии, истории культуры и многих др.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

 1) Обоснован вывод о том, что понятие идентичности развивающееся понятие, оно не статично и имеет различные обоснования, может меняться и трансформироваться в зависимости от внешних и внутренних факторов.

 2) Социокультурная идентичность является основой групповой идентичности, формирующая этническую или другую коллективную идентичность.

 3) Региональная идентичность зависит от факторов на нее влияющих в различной степени: природно-ландшафных, административно-территори-альных, социально-экономических, социологических, социокультурных.

 4) Региональная социокультурная идентичность кыргызского народа формируется и проявляется в *ряде конкретных факторов, системных ценностей, традиций и обычаев.*

 5) На основе сравнения особенностей социокультурного развития Нарынского и Чуйского регионов определен ряд факторов и степень их влияния на региональную идентичность.

 6) Предложена концепция «социокультурная идентичность кыргызского народа», в которой конкретно на материалах Нарынского и Чуйского регионов выявляются различия в распространëнности традиций и обычаев, реализующих собой саму «социокультурную идентичность».

Личный вклад соискателя выражен в конкретизации теорий идентичности, концепций социокультурной идентичности, факторов региональной идентичности в социокультурной идентичности кыргызского народа, выраженной в ценностях, традициях и обычаях кыргызского народа. Выносимые положения на защиту разработаны диссертантом, а также научные результаты получены автором лично.

Апробация результатов диссертации.

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры Социологии в Бишкекском государственном университете им. К.Карасаева. Материалы диссертации излагались в форме докладов, статей на международных и республиканских конференциях:

- на научно-практической конференции, посвящённой 85-летию кооператива «Интергельпо» Бишкек;

- на международной научно-практической конференции«Социально-экономические последствия пандемии COVID-19» 15 декабря 2020 года (онлайн участие). Тема доклада: «Кыргыз Республикасынын социалдык-маданий өзгөчөлүктөрү: социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктары» («Социо-культурные особенности Кыргызской Республики: итоги социологического исследования»). Научно-методический журнал “Труды ИСРиП” , Бишкек. 2020, – №1694-5832. – С. 130;

 - «Региональные особенности и социально-культурное, политическое развитие Нарынского и Чуйского регионов в КР» Вестник научных конфе-ренций. Вопросы образования и науки. Тамбов.– 2015, №4 -7 (4). –С. 48-52;

- «Социокультурные идентичности кыргызского народа (на примере социокультурных различий Нарынского и Чуйского регионов)» Научный альманах (Science Almanac). № 12-4 (26) Тамбов. –2016, С. 62-73;

- «Региональные особенности и социально-культурное развитие Тянь-Шаньского и Чуйского регионов в КР». Материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Альтернативный мир». Благовещенск. – 2010, С. 163-17.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях Основные положения и результаты настоящего исследования изложены в 10 научных публикациях автора в научных журналах, сборниках статей, которые вышли в городах Бишкек и Тамбов.

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации составляет 157 страниц.

Глава I. Теоретико-методологические основы изучения

феномена идентичности

1.1.Теории идентичности и механизмы еë реализации

Гражданская и культурная идентичность являются основополагающими механизмами самоопределения и самореализации общества. Проблему идентичности мы рассматриваем в контексте меняющегося общества. Соответственно общество, постоянно находясь в динамике развития, тем самым детерминитует изменение статуса и форм идентичности.

Проблема сохранения идентичности индивида представляет собой очень актуальную задачу для современного общества, требующую детального анализа. В этой связи представляется важным изучение феномена социальной самоидентификации личности как в теоретическом, так и эмпирическом аспектах. Поэтому проблема самоидентификации как процесса отождествления индивидом себя с другим человеком, группой, образцом, происходящего в ходе социализации, посредством которого приобретаются нормы, ценности, социальные роли, моральные качества представителей тех социальных групп, к которым принадлежит или стремится принадлежать индивид [49, С.34-37]. Это вызывает интерес к ней многих научных дисциплин, в том числе и социологии.

 Специфика социологического подхода к определению процесса самоидентификации состоит в рассмотрении того, какие социальные институты, и почему именно эти, а не другие, оказывают наибольшее влияние на самоопределение личности, и каковы последствия наличия или отсутствия процесса идентификации. Тогда как в психологии исследуются психические механизмы процесса самоидентификации. В философии и культурологии для определения самоидентификации требуется выработка специального категориального аппарата. Идентичность в этом плане выступает как осознание субъектом принадлежности к той или иной системе объектов при сохранении представлений о целостности и уникальности собственного «Я».

Всякая личность представляет собой продукт развития культуры и выступает по отношению к культуре одновременно в нескольких качествах: как продукт культуры; как потребитель культуры; как производитель культуры; как транслятор культуры. На всех этапах жизненного пути личности имманентно присущи социальные характеристики. Отвечая на вопрос «Кто Я?», люди начинают с того, что относят себя к каким-то формальным или неформальным группам в обществе, указывают свой пол, возраст, профессию и т.д. и лишь после этого перечисляют свойства своего характера, индивидуальные способности и т.д. Склонность описывать себя в социальных терминах, каждый из которых подразумевает принадлежность к определенному «Мы», усиливается в процессе формирования и развития личности. Социальное самоопределение – важная сторона самоидентификации личности. Таким образом, самоидентификация из понятия психологического становится общенаучным и обретает новые смысловые оттенки в философии, культурологии, прежде всего, в социологии.

Для концептуализации особенностей самоидентификационных процессов в современном мире необходимо обратиться к анализу эвристического потенциала существующих подходов к данной проблематике как в отечественной, так и зарубежной науке. Однако прежде необходимо рассмотреть вопрос о понятии «идентификация».

В зарубежной и отечественной литературе представлено множество определений социальной идентификации, которые можно объединить в две группы:

* *теоретическую* – основанную на теоретико-методологических разработках, прежде всего, психологов;
* *эмпирическую –* формирующуюся в рамках социологической науки.

Впервые термин *«идентификация»* был введен в 1921 году австрийским психологом *З.Фрейдом* в работе «Психология масс и анализ Я». Именно он начал трактовать идентификацию как центральный механизм, обеспечивающий способность «Я» к саморазвитию, бессознательное отождествление субъекта с объектом, мотивом которого могут быть страх потери любви страх перед наказанием. Идентификация – группообразующий фактор, помогающий выйти за пределы «Я» и почувствовать переживание других.

Идентификация способствует социализации, то есть делает человека готовым принять социальные нормы в качестве своих внутренних установок, как руководство к действию, а также способным на объективную и дифференцированную самооценку [83, C.425-440]. Идентичность он понимал как частный внутренний мир, эмоциональные силы человека, внутреннюю непрерывность и тождественность личности, основанную на восприятии себя во времени и пространстве. Социальный процесс описывает образование групп из организмов, которые существуют в определенном географическом, историческом и культурном пространстве. Теория психоанализа З.Фрейда объясняла любое самоотождествление с социальной группой как результат функционирования постоянного и универсального психологического механизма, подсознательно выделяющего различные группы как «свои» и «чужие».

 Американский социолог Э. Эриксон является основателем *теории идентичности,* им был введен в научный оборот термин «идентичность». В своих исследованиях основное внимание он уделял проблемам формирования идентичности человека как таковой, которую он видел в развитии, как универсальную, в первую очередь, адаптационную структуру, как некий «процесс организации жизненного опыта в индивидуальное Я»

[91, 242c.]. Он определяет социальную идентичность как чувство органической принадлежности индивида к его исторической эпохе и типу межличностного взаимодействия, свойственному данной эпохе [92, С.203-204].

 По Эриксону, идентичность имеет многоуровневую структуру, включающую:

• индивидуальный уровень, где идентичность - это результат осознания человеком собственной временной протяженности, т. е. ощущение себя неизменным независимо от ситуации;

• личностный уровень, где человек ощущает собственную уникальность и выделяет тождественность самому себе, признание другими;

• социальный уровень, где человек выражает солидарность с социальными, групповыми идеалами и стандартами, воспринимает свое прошлое и будущее как единое целое [90, С. 35-40] .

Социальная идентичность, выступающая здесь как сторона персональная, интегрирует человека в групповые взаимосвязи, солидаризирует его с социальными, групповыми идеалами. Э. Эриксон выделяет групповую идентичность как включенность в различные общности, подкрепленную субъективным ощущением внутреннего единства со своим социальным окружением; и психосоциальную идентичность, которая дает человеку ощущение значимости своего бытия в рамках данного социума [93, С.675-679].

Э. Эриксон кроме этого, сделал вывод, что психосоциальный кризис – это неизбежный этап на пути саморазвития личности от утраченной прежней идентичности к обретению новой, более зрелой. Последователи же Э. Эриксона делают вывод о том, что кризис идентичности как массовое явление обусловлен глубокими трансформациями в обществе. Под влиянием социального кризиса происходит постепенный распад ценностно-нормативных систем, связей и отношений, положенных в основу социокультурной организации общества, вынуждает людей искать новые ориентиры для осознания своего места в трансформирующемся социуме [90, С. 35-40].

Современные *психоаналитические (мотивационные) модели идентичности* Дж. Марсиа, А. Ватермана являются динамичными. Они показывают как развивается идентичность человека от предписанного, то есть рожденного с определенной идентичностью, через этапы становления уже к достигнутой – желаемой идентичности. Внимание, прежде всего, уделяется анализу четырех типов личностной идентичности, соответствующие определенным стадиям ее развития:

* предписанная идентичность;
* диффузная идентичность;
* кризис идентичности;
* достигнутая идентичность.

Данные типы идентичности выделены на двух параметрах, во-первых, наличие или отсутствие кризиса – состояния поиска идентичности, во-вторых, наличие или отсутствие единиц идентичности – личностно значимых идей, ценностей, убеждений [94, С. 117-118].

Довольно интересная позиция в определении социальной идентификации связана с именем немецкого философа, социолога и психолога Э. Фромма. Согласно его концепции, человек в современном обществе объективно находится в состоянии, предрасполагающем порвать его «первобытные связи» с природой и обрести свое «истинное» рождение, а именно «персональную идентичность». Соотнесение себя с какими-либо идеями, ценностями, социальными группами и есть, по мнению Э. Фромма, «одна из ведущих человеческих потребностей, составляющая самую сущность человеческого бытия» [85, С. 26-59], формирующая также социальную идентичность человека. Потребность к самоопределению, самоиденти-фикации всегда была важной потребностью человека. Э. Фромм считал, что эта потребность укоренена в самой природе человека, исходит из самих условий человеческого существования и служит источником наших интенсивных устремлений [86, С. 477-480].

Рассматривая проблему социальной идентичности на уровне различных социальных групп, Э. Фромм оперировал понятием «социальный характер», который, по его мнению, представляет собой «совокупность черт характера, присутствующая у большинства членов данной группы и возникшая в результате общих для них переживаний и общего образа жизни» [85, С. 26-59]. Таким образом, социальная идентификация, существующая среди членов любой социальной общности, обусловлена двумя основными моментами: психологическими свойствами конкретной личности и особенностью социальных характеристик индивида.

 Вслед за Э. Фроммом американский психолог А. Маслоу выделяет потребность человека в самоидентификации в качестве третьей базовой потребности наряду с физиологической и социальной защищенностью [54, 400с.]. А.Маслоу вывел диаграмму потребностей человека из 7 ступеней:

1.Физиологические потребности;

2.Потребность в безопасности;

3.Потребность в любви/Принадлежность к чему-либо;

4.Потребность в уважении;

5.Потребность в познании;

6.Эстетические потребности;

7.Потребность в самоактуализации.

 Особо следует выделить исследования британского социолога Э. Гидденса, представившего одну из наиболее содержательных концепций места идентичности в современной культуре. Его работа «Современность и самоидентичность» (1991) описывает идентичность и самоидентичность как явления современной культуры. Э. Гидденс в своей работе выделяет три основных черты современности, которые одновременно являются и причинами обострения проблемы самоидентичности. Это, во-первых, крайний динамизм социальных систем – неимоверно возросшая скорость изменения всех процессов, имеющих место в обществе; во-вторых, глобализация социальных процессов – различные районы мира социально и информационно втянуты во взаимодействие друг с другом; в-третьих, появление особых социальных институтов.

В связи с этим, самоидентификация человека может реализовываться на различных уровнях – индивидуальном и социальном, и в разных формах - национальной, этнической, культурной и других, отличающихся своей направленностью. Фокусом исследования Э. Гидденса выступает процесс возникновения новых психосоциальных механизмов личностной идентификации, которые формируются под влиянием трансформирующихся институтов современности и, в свою очередь, трансформируют эти институты [22, 528с.].

Близкой к позиции Э. Фромма была концепция одного из его современников Г. Зиммеля, который считал, что поведение индивида представляет собой феномен «подражания», и сделал вывод о том, что функция последнего в том, что подражание «освобождает индивида от муки выбора и позволяет ему выступать как сознание группы» [38, С. 28].

Г.Зиммель, в отличие от Э.Гидденса считал, что идентичность возможна по принципу подражания идентичности доминирующей группы, тем самым освобождая человека от мук выбора как у Э.Гидденса, по принципу «я как все».

 В социальных науках идентичность рассматривается как одна из форм социализации личности, как результат взаимодействия индивида с другими людьми и усвоения выработанного в процессе социального взаимодействия опыта. Социально-психологические концепции различают социальную и личностную идентичности.

Во второй половине XXв. благодаря работам Ч. Тейлора, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса [87, 252 с.] и др. термин «идентичность» входит в научную, а затем и публицистическую лексику. С тех пор феномен идентичности исследуется с позиций разных теоретических подходов - от социального конструктивизмадо инструментализма, утверждающего, что в основе возникновения и сохранения самосознания личности/группы лежат объективные интересы.

В первом случае идентичность анализируется преимущественно в терминах дискурса, риторики или идеологии. В центре внимания — роль интеллектуалов, политиков и других акторов, социально конструирующих идентичности, а сами идентичности рассматриваются как произвольные и случайные исторические продукты.

М. Шериф, Д. Кэмпбелли др., являясь сторонниками *ситуативного подхода* и критикуя представителей психоаналитической концепции, отводили приоритетное место исследованию в рамках межгруппппового взаимодействия социогрупповому аспекту идентификации личности, считая, что агрессия и солидарность являются не индивидуальными проявлениями, а феноменами, присущими социальным группам [95, С. 196].

Сторонники ситуативного подхода, пошли по более простому пути подчеркивая, что во время кризисных настроений в обществе определенные лица могут сменить свою идентичность в угоду агрессивного большинства. Так, например, во время трагических Ошских событий 1990 и 2010 года, во время межэтнических столкновений между кыргызами и узбеками, некоторые люди от страха быть убитыми надевали национальный головной убор кыргызов – *калпак*, давая этим знак, что они принадлежат к этническому большинству. Кыргызы, уехав на ПМЖ зарубеж, в Европу легко выучивают иностранный язык и часто добровольно меняют свою идентичность, а их дети, внуки уже не знают родного языка. Ношение кыргызкими девушками, женщинами хиджабов и отращивание молодыми людьми бороды – это тоже смена идентичности.

В рамках когнитивистского направления разрабатывались и такие социально-психологические концепции, как теория самокатегоризации Дж. Тернера и теория социальной идентичности А. Тэшфела [102, электронный ресурс].

 В конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века на основе критики ситуативного подхода возникла теория *самокатегоризации* Дж. Тернера, согласно которой «актуализация личностного уровня идентичности подавляет социальный полюс самокатегоризации, снижая количество ролевых, стереотипных самопроявлений, и наоборот, актуализация групповой идентичности тормозит установки и поведение, порождаемые личностным уровнем самокатегоризации и ведет к деперсонализации» [80, С.45-55].

 Дж. Тернером был сделан вывод о существовании прямой зависимости между деперсонализацией восприятия и высоким уровнем социальной идентичности. Таким образом, любое определение индивидом самого себя через некие, имеющие социальное значение признаки, самоотнесение с осознанно распространенными социальными группами и объектами влечет за собой изменение личностного восприятия окружающей действительности.

 В случае социальной самокатегоризации все группы человек делит на [ингруппы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC) (то есть те, к которым он сам себя причисляет) и [аутгруппы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) (те, к которым он не относится). В теории самокатегоризации происходит рассмотрение людей во время взаимодействия и общения не как [личности,](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) а как, в первую очередь, члена той или иной социальной группы. В данной теории выделены основные положения, некоторые из которых заимствованы из [теории социальной идентичности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8):

1. Структура социальной идентичности включает в себя когнитивный и аффективный компоненты

2. Группа представляется, как социальная категория, не предусматривающая непосредственного взаимодействия членов группы.

3. Признается роль ситуации взаимодействия в актуализации социальных категорий. Наличие социальных категорий делает процесс познания мира и взаимодействия людей проще, так как помогает человеку структурировать информацию, получаемую из внешнего мира.

 Много общего с теорией самокатегоризации имеет *концепция социальной идентичности* А. Тэшфела и Н. Антоновой, которые чётко различают уровни персональной и социальной идентичности, образующие собой «два полюса одного биполярного континуума» [9, С.131-143], определяющего поведение и формы межгруппового взаимодействия. При этом особое внимание уделяется тому, как происходит изменение личностного восприятия под воздействием социальных факторов и трансформации социально-групповых категорий в категории самосознания личности. Центральной идеей данной теории является тезис о том, что индивиды склонны определять себя в плане своей принадлежности к социальной группе имеющее эмоциональное и оценочное значение для индивида и его членства в группе. Согласно этой теории, осознание человеком его места в [социуме](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC) базируется на отнесении себя к определенной социальной группе [81, С. 114-118.].

По мнению Тэшфела, осознание группового членства реализуется посредством ряда сложных шагов: социальной категоризации (осмысление социального окружения как состоящего из различных групп), социальной идентификации (сделанный на основе сравнения выбор группы, в которую «помещает» себя индивид), наконец, собственно социальной идентичности (полного осознания своей принадлежности выбранной группе).

Особое внимание здесь уделяется анализу соотношения личностной и социальной идентичностей. Процесс актуализации той или иной идентичности определяется мотивацией индивида, ориентированной на достижение им позитивной самооценки. Основным критерием различия между личностной и социальной идентичностью являются функции, выполняемые каждой из них. По мнению сторонников теории социальной идентичности, личностная идентичность связана с осознанием человеком своего отличия от других, а социальная - сходства с некоторыми из них. Большое внимание сторонники теории социальной идентичности уделяют роли эмоционального компонента. Как утверждает И. Сушков, согласно мотивационному утверждению, принятие человеком той или иной социальной идентичности оказывает влияние на его самооценку. В частности, принятие человеком позитивно оцениваемой социальной идентичности способствует поддержанию его высокой самооценки, и наоборот [78, С. 66].

Между личностной и социальной подструктурами имеют место противоречия – достижение баланса свидетельствует о благополучном развитии личности, неразрешенные противоречия и конфликты приводят к кризису идентичности. Суть концепций Дж. Тернера и А. Тэшфела в том, что они связаны с утверждением значимости феномена идентичности, а именно важнейшего его аспекта – социальной идентичности, которая данными авторами представляется, прежде всего, как *результат межгрупповых отношений, то есть, личностная идентичность связана с осознанием человеком своего отличия от других, а социальная - сходства с некоторыми из них* [80, 45-55с.].

Разработчики *теории социальных представлений* – С. Московичи, Ж.-П. Кодол, Д. Жоделеи др. сделали вывод о тесной взаимосвязи между когнитивными процессами на уровне личности и макросоциальными процессами. Представители данного направления определяют социальное представление как сеть понятий, утверждений и объяснений, рождающихся в повседневной жизни в ходе межличностной коммуникации, подчеркивая, что социальные представления являются одним из факторов формирования социальной идентичности личности [55, С. 3-14].

 В социологии история исследования феномена социальной идентификации связана с именем Э. Дюркгейма, являющегося основополож-ником *социологической теории* и сторонником *структурно-функционального подхода*. Э. Дюркгейм поставил вопрос о механизмах формирования и роли влияния на индивида, его связей с различными общностями, образуемыми благодаря некоему «самопричислению», существующему объективно, как ряд иных общих социокультурных норм.

 Не употребляя термина «идентичность», Э. Дюркгейм разработал теорию трансляции социальных идентичностей, раскрывая структуру и процессы конструирования «социальной сущности» личности, которая представляет собой систему «надиндивидуального», отражающего в индивидах групповую принадлежность (религиозные верования, моральные нормы и принципы и т.п.) [31, С.73-75].

Согласно Э. Дюркгейму, «социальная сущность» (то есть социальная идентичность) передается в процессе социализации от поколения к поколению. Здесь Э.Дюркгейм выделяет и подчеркивает роль существующих объективно общих социокультурных норм общества, влияющих на идентичность человека.

Другой видный представитель структурно-функционального подхода Т. Парсонс является основоположником *теории действий.* Согласно данной теории, система личности формируется в процессе интернализации «поведенческим организмом» социальных ценностей и норм, что определяет рамки индивидуальных значений, структурирующих действия действия [65, С. 113-115]. Кроме того, были выделены два аспекта жизни человека в социуме, отражающих сущность социальной идентификации личности:

* ориентация в целостной системе действий, в которую человек включен, знание общепринятых норм;
* индивидуальное самоопределение в ценностно-нормативном пространстве данной социокультурной системы [65, С. 113-115].

Т. Парсонс определял категорию «социальная идентичность» в виде системы кодов, посредством которых индивидуальные значения символизируются (через язык, ценности и т.п.) и детерминируют социальные действия субъекта. Исходя из данного контекста, идентичность является не состоянием, а структурной характеристикой личности.

Несмотря на то, что анализ проблем идентификации в рамках структурного функционализма возможен только в условиях стабильного общества, его результаты необходимо учитывать и в исследованиях транзитного кыргызстанского социума.

 В работах П. Берга и Т. Лукмана получила развитие классическая феноменологическая концепция идентичности. Детальное описание механизма формирования идентичности как субъективной реальности содержится в теории социального конструирования П. Берга и Т. Лукмана. Им удалось методологически увязать макросоциальный анализ с социально-психологическим. Социальная реальность в их представлении, по существу, есть то, что отражается в самих «коллективных представлениях», в общественном сознании. Это и есть объективная социальная реальность. При этом, вписываясь в качестве определенного социального агента в систему действующих «коллективных представлений», «индивид становится тем, кем он является, будучи направляем значимыми другими» [11, 323с.].

 Таким образом, в теории социального конструирования П. Берга и Т. Лукмана подчеркивается роль существующих норм и правил как источника существования деперсонифицированных взаимосвязей людей. Согласно этим авторам, субъект конструирования является одновременно и его объектом. Акцентирование этих двух проявлений идентичности важно потому, что они взаимно переплетаются и влияют друг на друга. С усложнением социальной структуры растëт множественность идентичностей. Конкуренция идентичностей в индустриальном обществе увеличивает возможности индивида по их выбору и использованию в качестве ролей.

Феномен идентичности трактуется в рамках *символического интеракционизма* согласно *теории «зеркального Я»,* основанной Ч. Кули и Дж.Г. Мидом: индивид обретает собственное «социальное Я» лишь во взаимодействиях посредством «принятия отношения других к себе самому» через механизм «разыгрывания и принятия роли». Опосредствующими инструментами идентификации выступают «другой», «значимые другие», «обобщенные другие» [57, С. 97-102].

Дж. Мид различает осознаваемую и неосознаваемую идентичности. Неосознаваемая – это комплекс ожиданий, исходящих от его социального окружения; осознаваемая – формируется в процессе рефлексирования личностью своего «Я», своего поведения. При этом осознаваемая идентичность отнюдь не свидетельствует о независимости личности от общества: она формируется посредством категорий, зафиксированных в языке в результате социальных взаимодействий.

Рассматривая проблему соотношения личных и социальных начал в человеке, он выделяет осознаваемую и неосознаваемую идентичности. Первая базируется на нормах, привычках, ритуалах. Это неосознанно принятый человеком комплекс ожиданий, поступающих от социальной группы, к которой он принадлежит. Осознаваемая идентичность возникает тогда, когда человек начинает размышлять о себе и своем поведении.

Однако осознаваемая идентичность не означает автономии личности от социума, так как она формируется под его воздействием. В то же время наличие осознаваемой идентичности подразумевает момент относительной свободы личности, так как человек перестает следовать обычной схеме действий и начинает думать о цели и тактике своего поведения. Дж. Мид определяет идентичность как синтез истории общества и биографии конкретной личности, как способность человека воспринимать свое поведение и жизнь в качестве связанного и единого целого.

Известный представитель интеракционизма И. Гоффман – в своей *теории социальной драмы* выделил три вида идентичностей, отражающих как социальную детерминацию, так и индивидуальное своеобразие личности:

* социальная идентичность – отражает типизацию личности другими на основе атрибутов ее групп принадлежности – «социальное Я»;
* личностная идентичность – уникальный комплекс индивидуальных признаков данного человека, характеризующих его как объект во времени и пространстве – «физическое Я»;
* Я-идентичность – идентичность как субъективное восприятие индивидом своей жизненной ситуации и собственного своеобразия – «рефлексивное Я» [66, С. 19-64].

Таким образом, интеракционисты определяют личностную идентичность *как изначально социальное образование, детерминируемое, главным образом, символическими интеракциями.* Центральной идеей интеракционизма является понятие *множественной идентичности*, согласно которой каждый индивид обладает определенным набором социальных идентичностей. *Идентификация личности – процесс отражения (рефлексирования) индивидом своих характеристик в такой форме, которая воспринимается обществом, группами, к которым субъект себя причисляет.*

Концепция баланса идентичности Ю. Хабермаса [87, 252 с.] рассматривает личностную и социальную идентичности как измерения, в балансе которых реализуется «Я-идентичность». Наглядно данный вид идентичности можно представить как систему координат, в которой вертикальная ось представляет собой персональную, или личностную идентичность индивида, а горизонтальная – способность субъекта выполнять различные требования множества ролевых систем, к которым он принадлежит. Поддержание баланса идентичности личности возможно с помощью коммуникации, особая роль в которой Ю. Хабермасом отводится языку.

Во взаимодействии человек проясняет свою идентичность, стремясь соответствовать нормативным ожиданиям партнера, но в то же время стремится к выражению своей неповторимости. К. Дюбар [103, электронный ресур] устраняет односторонность традиционных подходов к рассмотрению идентичности через *интегративную модель социальной идентификации личности*.

Автор представляет, что функционирование идентификационных форм определяется воздействием двух параллельных механизмов: индивидуально-биографических – по средством которых индивиды выстраивают идентичности для себя (внутренняя идентификация); и социоструктурных, легитимизирующих «идентичности для другого» (внешняя идентификация).

Свою теоретическую модель К. Дюбар апробировал при исследовании процессов социальной самоидентификации личности в трудовой сфере в рамках французского общества периода 70-90 гг. ХХ века. На основе данного исследования был сделан вывод о том, что в условиях социальной нестабильности формирование у индивида той или иной идентификационной формы определяется в большей степени субъективными факторами (личный опыт, социальные переживания и др.), нежели объективными условиями.

В традиции *классического марксизма,* сводящего мотивационно-поведенческую структуру личности к ее социальной сущности, социальная самоидентификация определяется как производная от внешних масштабных социально-экономических, политических факторов развития. Теория социальной солидарности К. Маркса состоит в детерминированности уровня как самого осознания, так и его роли процессом развития самих общностей и социальных групп, их общественной функцией [58, С. 33].

В советской социологической науке содержание явления социальной идентификации, предложенное марксистской теорией, значительно упрощалось, сводилось, в лучшем случае, к вопросу о самосознании индивида, влиянию на него экономических социоструктурных механизмов социализации, рассматриваемому в аспекте адаптации личности к формам социального бытия. При этом само понятие «социальная самоидентификация» вошло в научный оборот лишь в конце ХХвека.

Вообще в рамках советской социологической школы сложился своеобразный взгляд на проблему социальной идентификации. Наиболее значимыми работами по данной проблематике являются разработки *И.С. Кона* [53, 383с.] и *В.А. Ядова*, которые исследуют социальные установки, способствующие процессу самопознания. Социальные установки складываются в систему диспозиций: элементарные установки, социальные установки, базовые социальные установки, система ценностных ориентаций [98, С. 33].

Диспозиционная концепция личности рассматривает социальную идентификацию в аспекте восприятия индивидом обобщенных социальных установок (ценностных структур), процесса типизации в его сознании позитивно-негативных объектов по отношению к группам и общностям солидаризации. По выражению В.А. Ядова, «социальное поведение личности объясняется уровнем активированных диспозиций, иными словами – *переживанием, осмыслением своей принадлежности к данной общности в ситуации предполагающей выбор социального действия*» [98, С. 33].

Можно сказать, что именно социальная самоидентификация, во многом, предопределяет ту «избирательность, определенную направленность в восприятии и соответственно реагировании на внешние стимулы, истоки которой кроются в социальных условиях существования, в социальном и индивидуальном опыте данного субъекта», отличающие «одного социального индивида от другого» [96, С. 90.]. В. Ядов дает определение социальной самоидентификациикак *способа соотнесения себя с группами и общностями, которые индивид воспринимает своими близкими, способен сказать и почувствовать: «это – мы»*. [98, 128с.].

В работах Е.М. Авраамовой дается более развернутое определение социальной идентификации, которая представлена как *«механизм отождествления личности с определенной социально-значимой целостностью, воспринимаемой на эмоциональном и сознательном уровне в общих символах и категориях»* [1, С. 20]. Такое понимание идентификации можно взять за основу определения категории «самоидентификация». Тем более, что в современной российской социологической науке дается краткое определение «социальной самоидентификации» с учетом того содержания, которое дано В.А. Ядовым. Например, «социальная самоидентификация – это процесс определения себя через членство в социальной группе» [64, С. 75].

Однако данные теоретические позиции не послужили началом серьезных практических исследований или разработок теорий социальной самоидентификации. Тем не менее, проблема прямого и косвенного влияния самосознания индивида, его принадлежности к тем или иным группам, вызывала интерес большинства социологов конца XIX – начала XX века [63, С. 18].

 Деятельностный подход в отечественной традиции, представленный, главным образом, психологической школой А.Н. Леонтьева [104, электронный ресурс], рассматривает потребность индивида в социальной самоидентификации не с точки зрения «врожденной» потребности личности, что существенно отличает его от других концепций, но в качестве обусловленного внешними факторами свойства, например, факторами межгруппового взаимодействия.

 Интересным представляется исследование проблем социальной идентичности в рамках *деятельностного подхода*. Так, В.С.Агеев определил, что *социальная самоидентификация – это не спонтанно функционирующий механизм*, *а зависимая переменная, определяемая рядом объективных факторов* [3, С. 94]. Однако данный подход, акцентируя внимание на «групповых» факторах идентификационных процессов, не учитывает индивидуально-личностные особенности, приоритетное значение которых отводилось сторонниками психоаналитической концепции и теории социальных представлений; кроме того, не рассматриваются социальные процессы и особенности социокультурной ситуации.

 В советской общественной мысли представления об идентичности традиционно развиваются в рамках исследования самосознания. Кроме того, идентичность рассматривается как один из аспектов проблемы «Я» в отношении с социумом. В частности, Л.С.Выготский сводит процессы человеческой психики к межличностным отношения, как основе формирования всех остальных психических процессов [19, С. 251].

 По мнению С.Л. Рубинштейна, проблема самоопределения представляет соотнесённость с другими субъектами. «Специфика человеческого способа существования заключается в мере соотношения самоопределения и определения Другими» [67, С. 26]. В своей теории ученый подчеркивает, что самоопределение и определение – взаимные детерминанты, что нельзя редуцировать сущность человека, сводить ее к каким-то технологическим проявлениям.

 Проведенный анализ позволяет определить *самоидентификацию* как процесс сопоставления одного объекта с другим на основании какого-либо одного признака или комплекса свойств, в результате чего происходит установление их сходства. *Социальная самоидентификация личности* в условиях трансформирующегося общества является сложным многогранным процессом и представляет собой объект междисциплинарного характера.

 Детальное концептуальное оформление понятия социальной самоидентификации личности должно осуществляться посредством синтеза макросоциологических, микросоциологических и социопсихологических познаний о личности, включенной в социокультурный контекст. Именно на пересечении указанных плоскостей анализа личностная идентификация предстает как динамичный процесс, а социальная идентичность – как социологическая категория, приобретает методологическую основательность.

В условиях социальной нестабильности в процессе формирования социальной идентичности личности проявляется тенденция усиления роли субъективных личностных факторов. Для современного общества характерно возникновение в рамках одной официально легитимированной социальной идентичности многообразных ее индивидуальных вариантов и соответствующих им жизненных стратегий индивидов.

Анализ теоретико-методологических подходов в понимании процесса самоидентификации личности, показал, что различные социологические школы и подходы уделяли внимание лишь отдельным аспектам данного процесса, в то время как, нам кажется, что при определении социальной самоидентификации стоит учитывать их в комплексе. Так, наработки структурно-функционального подхода позволяют сделать вывод о том, что в любом обществе идентификационное пространство определяется существующей социокультурной ситуацией. В условиях аморфности ценностно-нормативного компонента личностные идентификации характеризуются нестабильностью.

Выводы

В данном параграфе были рассмотрены взгляды западных, советских и постсоветских ученых о различных видах идентичности. Выявлено широкое использование современными западными исследователями, а также учеными XIX-XX вв. в своих исследованиях субъективно-реалистических и идеали­стических подходов, которые можно определить, как полипарадигмальный или интегральный подходы.

На основании изучения множества точек зрения и подходов, в основном западных ученых, был сделан анализ категориально-понятийного аппарата различных направлений идентичности. Проанализирована политика конструирования идентичности, выявлены теоретические основания концепции у различных авторов, формулирование основных понятий, важных для анализа самоидентификации и региональной идентичности в историческом разрезе и современной жизни Кыргызстана.

На основе компаративистского анализа определены основные критерии изучения национальной, региональной идентичностей. Для преодоления трудностей выработки общепринятой дефиниции национальной и региональной идентичностей стал необходим не только социологический, но и социально-философский, исторический и политологический подходы, сущность которых заключается в синтезировании, интеграции, обобщении и выработке методологических ориентиров, принципов, закономерностей, особенностей на базе достижений этнологии, социологии, регионалистики, включая и экономику.

Нами также сделан вывод, чтов современной теоретической социологии наметилась тенденция к созданию *синтезированной модели* социальной реальности, сочетающей «объективистские» (макросоцио-логические) и «субъективистские» (микросоциологические) взгляды.

И все рассматриваемые формы идентичности являются основопола-гающими механизмами самоопределения и самореализации личности и общества. Проблема идентичности в зарубежной, советской и постсоветской научной литературе рассматривается в контексте меняющегося «Я», группы, общества. Соответственно, общество, постоянно находясь в динамике развития, тем самым детерминитует изменение статуса и форм идентичности.

Cтруктура идентичности имеет неоднородное содержание и распределение ее элементов в социокультурном пространстве, в той или иной региональной общности, в том числе и среди носителей этой идентичности.

Таким образом, развитие различных видов идентичностей показывает, что не из одной идентичности выделяются вариативные комплексы, которые стремятся обособиться, а наоборот, разные идентичности так или иначе объединяются в некоторую систему и согласуются с общей.

1.2. Теории социокультурной идентичности

Современное общество нередко характеризуется как общество неопределенности, в котором, с одной стороны, оказываются невостребованными традиционные идентификационные системы, с другой – начинают формироваться механизмы новых социогрупповых идентификаций, в результате чего социокультурный контекст процесса самоидентификации личности обусловлен рядом факторов.

Характерность социологического подхода, определяющий процесс самоотождествление рассматривается, как общественные институты влияют на самоопределение личности. В психологии делают акцент на психические механизмы этого процесса. В науках философии и культурологии идентичность определяется как осознание индивида принадлежности себя к тому или иному социуму.

Термин *«идентификация»* впервые был введен З.Фрейдом, который отмечал, что «идентификация способствует социализации, то есть делает человека готовым принять социальные нормы в качестве своих внутренних установок» [83, 425с.]. «Фрейд рассмотрел два эквивалентного процесса в формировании идентичности это – социальный и биологический. Социальный процесс рассматривает образование групп из организмов, существующих в определенном историческом, географическом и культурном пространстве. Под биологическим понимается порядок образования иерархического строения живых организмов в своем жизненном пространстве. Концепция психоанализа З.Фрейда рассматривает любое самоопределения с социальной группой как результат деятельности универсального и постоянного психологического устройства, который выделяет различные общности как «свой» и «чужой» [83, 425с.].

 Американский социолог Э.Эриксон в своих трудах большое внимание обращал проблемам идентичности человека как универсальную адаптационную систему. В концепции Э.Эриксона говорится о том, что социальная идентичность рассматривается как понимание принадлежности индивида к его историческому обитанию. Он выделял идентичность как структуру имеющий многоуровневую систему, который включает в себя: во-первых, индивидуальный уровень, во-вторых, личностный уровень и в третьих социальный уровень.

«Социальная идентичность, здесь выступает как сторона персональная, объединяет индивида в классовые взаимосвязи, соблюдает солидарность с социальными, видами идеала. Э.Эриксон рассматривает групповую идентичность как причастность принадлежности в различные социумы. Теорию Эриксона об изменчивости идентичности, многие философские, социологические и психологические школы восприняли как, попытку выделения и внедрения индивида в ряд структурных компонентов общественной жизни» [90,С.35-40].

«Сравнивание себя с какими-либо идеями, социальными группами и ценностями, по мнению Э. Фромма, является одной «из ведущих человеческих потребностей, составляющая самую сущность человеческого бытия», который формирует социальную идентичность индивида. Потребность к самоотождествлению и самоидентификации всегда оставалось важной потребностью личности. Э.Фромм всегда говорил, что данная «потребность укоренена в самой природе человека, исходит из самих условий человеческого существования и служит источником наших интенсивных устремлений» [86,С. 477-480].

Таким образом, социальная идентификация, может существовать среди любой социальной общности и определяет такими основными моментами, как, психологических и социальных принадлежности личности.

Известный психолог из США А. Маслоу выделял потребность индивида в самоидентификации в своей теории пирамиды потребностей человечества на уровне третьей, в числе, так называемых базовыми потребностями, с физиологическими потребностями и потребностью в социальной защищенности [54, 400с.]. А.Маслоу отвел потребность в самоидентификации ктретей, основной потребности, вместе с основными потребностями необходимыми для самовыживания.

«Особо следует отметить работы Э.Гидденса, британского социолога разработавшего свою версию концепции идентичности и его места в развитии современной культуры. Э.Гидденс рассматривает три основные черты современности, одновременно являющиеся причинами роста проблемы самоидентичности. Это, в первую очередь – чрезвычайно возросшая скорость преобразования всех процессов, который имеют место в социуме; во-вторых, интеграция социальных процессов – разные регионы мира взаимодействуя друг с другом втянуты в тесное социальное и информационное взаимодействие; в-третью очередь, возникновение в этой связи специфических социальных институтов обслуживающих этот процесс.

 В этой связи, самоидентификация человека реализуется на разных уровнях: на индивидуальном, и на социальном, причем в различных формах проявления: национальном, этническом, культурном и иных, отличающихся своими проявлениями. В фокусе исследования Э.Гидденса, таким образом, в центре его внимания оказывается сам процесс формирования «новых психосоциальных механизмов личностной идентификации, которые формируются под влиянием трансформирующихся институтов современности и, в свою очередь, трансформируют эти институты» [21, С.14-17].

«В целом, социальные науки идентичность понимают как одну из форм социализации индивида в обществе, в результате взаимодействия его с другими людьми и усвоения разработанного в процессе общественного взаимодействия наработанного опыта. Таким образом, многие социально-психологические концепции отличают социальную идентичность от личностной идентичности.

Во второй половине XX в. идентичность исследуется с разных позицией теоретических аспектов – от социального конструктивизмадо инструментализма, который утверждает, что в основе формирования и сохранения самосознания индивида и его референтной группы находятся «объективные» интересы. В результате борьбы внутри себя в процессе саморазвития индивид может сам себя сделать, может сам создать свою идентичность» [21, С. 14-17].

 Г. Зиммель считал, что механизм поведения индивида по своей сути представляет функцию «подражания» отмечая, что подражание «освобождает индивида от муки выбора и позволяет ему выступать как осознание группы». Г.Зиммель предположил, что идентичность возможна по принципу подражания идентичности доминирующей группы, тем самым освобождая человека от мук выбора по принципу «я как все» [38,С.28].

 В теории *самокатегоризации* Дж.Тернер показал существование «прямой зависимости между деперсонализацией восприятия и высоким уровнем социальной идентичности». «Итак, любое объяснения индивидом самого себя через какую-то идентичность имеет социальное значение, самоотождествление с осознанно общепринятыми социальными общностями и объектами, которая, влечет за собой перемену личностного восприятия окружающей среды. В случае общественной самокатегоризации всех общностей человек делит их на: 1) [ингруппы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC) (к которым он принадлежит); 2) [аутгруппы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) (к которым он себя не относит). В подходе самокатегоризации определяется рассмотрение личностей во время взаимодействия и коммуникации не как [личности,](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) а как, главного члена того или иного социального объединения» [46,С.121-124].

 Как отмечал, социолог Э.Дюркгейм, что «социальная идентичность» это социализация человека, который передается от поколения к поколению. Таким образом, Э.Дюркгейм подчеркивает и отмечает роль существующих общих социокультурных ценностей и норм социума, который оказывает влияние на идентичность человека.

 Т. Парсонс основоположник *теории действий,* считал, что *«*личность формируется через процесс интернализации «поведенческого организма», его социальных норм и ценностей и это определяется рамками индивидуальных значений, структурирующих его действия. Т. Парсонс выделял категорию «социальная идентичность» в форме системы кодов, с помощью которых индивидуальные функции символизируются (посредством языка, ценностей и т.п.) и определяет социальные действия личности. Исходя из этого контекста, идентичность имеет значения не как состояние человека, а структурное качество личности» [65,С.113-115].

 В процессе *феноменологического подхода* основное значение уделяется пространственному взгляду определения и функционирования идентичностей, ф*еноменологическая социология* основную роль отводит личностным представлениям человека об обществе и социальных нормах, его пониманию о деятельности как информационного развития социального взаимодействия.

 П.Берг и Т.Лукман описывают идентичность как субъективную реальность, анализируя его детальный механизм формирования. Они методологически увязали макросоциальный анализ идентичности с социально-психологическим взглядом. Социальная реальность это то, что отражается в общественном сознании, как они говорят в «коллективных представлениях». Получается, что люди сами конструируют свою социальную реальность, сами интерпретируя ее, с другой стороны, в то же время индивиды в процессе социализации всего лишь воспроизводят общепринятые общественные практики, которые формируются под влиянием реально существующих объективных механизмов «межгруппового воздействия». В процессе усложнения социальных структур растёт множество идентичностей. Такая конкуренция среди идентичностей в современном обществе «увеличивает возможности индивида по их выбору и использованию в качестве ролей» [46, С.121-124].

 «Дж. Мид*,* как основатель *символического интеракционизма*, рассматривая проблемы соотношения личного и социального в человеке, выделял «осознаваемую» и «неосознаваемую» идентичность. «Неосознаваемая» идентичность основывается на таких структурах, как нормы, привычки и ритуалы, что формируется от той социальной группы или общины к которой он принадлежал. «Осознаваемая» идентичность возникает только тогда, когда индивид осмысливать себя и свое поведение. Дж.Мид определял идентичность «как синтез истории общества и биографии конкретной личности, как способность человека воспринимать свое поведение и жизнь в качестве связанного и единого целого» [46,С.121-124].

 «Таким образом, центральной мыслью интеракционизма является понимание «множественной идентичности», согласно которому каждый человек имеет определенный набор социальных идентичностей. Тогда как «идентификация личности» представляет собой процесс «рефлексии» (отражения) человеком своих основных характеристик, принятых и воспринимаемых обществом или группой, с которой индивид себя воспринимает и причисляет.

 Как отмечает В.А. Ядов, базисная социальная функция социальной идентификации отражает включение в систему социальных взаимосвязей, стремление индивида слиться с общностями и группами, которые обеспечат защиту их жизненных интересов, основных потребностей в самосохранении, развитии и самовыражении в условиях мнимой опасности, ущемления базисных потребностей другими группами, общностями [69, С. 90].

 Процесс формирования *социокультурной идентичности* рассматривается в рамках двух основных направлений: *психологического* и *социологического*. В рамках первого, социальная идентичность понимается как неотъемлемый элемент структуры личности, то есть «Я-концепции», гармонично встраивающийся в систему общепсихологического теоретического знания и представленный в работах З. Фрейда, Э. Эриксона, Дж. Марсиа и других ученых. В рамках второго – социальная идентичность – есть сугубо социологическое понятие, трактуемое как результат идентификации человека или группы людей с социальной общностью, и рассматривается в работах Э. Дюркгейма. П. Берга, В.А. Ядова и др.

 Для каждого человека на различных этапах жизни актуальны разные виды идентичности. Так, на определенном этапе жизни индивид актуализирует тот или иной вид идентичности, и как следствие актуализируется вся соответствующая система ценностей, следовательно, можно заключить, что ценности не выступают в качестве константы, они перестраиваются в зависимости от приоритетной на данный момент идентичности. Таким образом, актуальная социальная идентичность является механизмом, посредством которого происходит генерализация, переструктуризация поведения, трансформация критериев оценок и категоризации механизмов социальных связей и отношений.

Социальная идентичность является характеристикой человеческого мышления, направленного на классификацию частей реальности, которые существуют в виде категорий. Так, например, ребенок, входя в мир, уже позиционирует себя в категориях пола – мальчик или девочка, возраста, расы, национальности, религии, семейного статуса, имени и т.п. В процессе жизни появляются новые категории классификации: человек приобретает профессию, становится приверженце тех или иных политических партий и т.п. Именно эти категории составляют фундамент социальной идентичности [37,445с.].

Социальный статус выступает в качестве универсальной основы социальной классификации и самоопределения. Критериями классификации в любом обществе выступают пол, возраст, социальный статус, стратификационная позиция и занимаемое место. Дж. Марсиа на основе двух основополагающих параметров процесса социальной идентификации личности предложена статусная модель идентичности. В качестве упомянутых основополагающих параметров определены: наличие или отсутствие кризиса, то есть состояния поиска идентичности, а также наличие или отсутствие единиц идентичности – личностно значимых целей, ценностей и убеждений. На основе данных критериев Дж. Марсиа выделяет различные виды идентичности:

-Достигнутая идентичност ь– характерна для индивидов, переживших период кризиса и самоисследований и сформировали определенную совокупность личностно значимых целей, ценностей и убеждений. Для таких людей характерны оптимизм, стабильность, чувство доверия. Личные цели и убеждения для них личностно значимы и обеспечивают чувство направленности и осмысленности жизни.

-Мораторий – этот термин, введенный Э. Эриксоном, Дж. Марсиа использует, характеризуя индивида, находящегося в состоянии кризиса идентичности, активно пытающегося разрешить его. Такой человек все время находится в ситуации поиска информации, способствующей разрешению кризиса идентичности (чтение литературы, беседы с родителями, друзьями и т.п.).

-Преждевременная идентичность – присуща людям, которые никогда не переживали кризиса идентичности, но обладающим определенным набором целей, ценностей и убеждений. Отличие преждевременной идентичности от достигнутой идентичности в различии процессов формирования идентичности. Так, преждевременная идентичность и ее элементы формируются на ранних этапах жизни не в результате собственного поиска, а как следствие идентификации с родителями или другими авторитетными людьми.

-Диффузная идентичность – свойственна людям, которые не имеют прочных целей, ценностей и убеждений, которые не пытаются активно сформировать их. И которые никогда не переживали кризис идентичности. В целом для носителей данного вида идентичностей характерны пессимизм, апатия, тоска, чувства тревоги, беспомощность и безнадежность.

 Рассматривая сущность социальной идентичности необходимо обратиться к традиционному научному представлению об идентичности, для которой характерна трактовка данного феномена в двух аспектах:

* *Личностный* – связан с уникальностью проявлений человека;
* *Социальный* – ориентирован на внешнее окружение.

-Личностная идентичность – формируется в результате информированности о жизни человека как партнера по общению, следовательно, представляет собой социальный феномен. *Я-идентичность* – это субъективное ощущение индивидом своей жизненной ситуации, своей непрерывности и уникальности. Персональная идентичность может трактоваться как своеобразный набор качеств, отличающихся определенным постоянством и позволяющих дифференцировать данного индивида от других людей.

-Социальная идентичность – типизация личности с другими людьми на основе атрибутов социальной группы. Данный вид идентичности трактуется в терминах группового членства, принадлежности к какой-либо социальной группе: большой или малой. Важное значение имеет не только то, к какой группе принадлежит индивид, но и с какой группой он себя отождествляет [1, С.20]. Группа соотнесения – это еще один критерий выделения различных видов идентичности: гендерной, этнической, профессиональной и так далее.

Таким образом, идентичность предстаёт как свойство личности оставаться собой в трансформирующемся мире, в результате осознания своей индивидуальности, отличности от других, как результат отождествления индивида с группой на основе восприятия ее ценностей, социальных установок и ролей.

Согласно социальной вариативности индивид обладает одновременно несколькими идентичностями, поскольку человек взаимодействует в различных социокультурных пространствах. Социальная идентичность определяет единство и преемственность определенной системы социальных характеристик, позволяющих дифференцировать индивидов по их групповой принадлежности (профессиональной, классовой, этнической и др.). Социальную идентичность можно также трактовать как «структурную совокупность различных ролей, закрепленных в процессе социального научения» [8, С.105].

Таким образом, анализ социокультурных процессов на постсоветском пространстве позволил выявить ряд специфических факторов, оказывающих непосредственное влияние на современные идентификационные процессы. Нестабильность, характерная для современного общества, обусловила приоритет *адаптивно-защитного характера*личностной самоиденти-фикации. Кроме того, решающее значение в развитии идентификационных процессов оказали последствия господства советской моно-идеологии, что обусловило распространённость среди граждан бывшего СССР, да и в настоящее время в Российской Федерации пассивно-конформистских поведенческих стратегий, апатии, дискурса простоты и ординарности, традиций двоемыслия и т.д.

 Проведенный анализ феномена социокультурной идентичности позволил выделить следующие виды идентичности:

* *общечеловеческая идентичность* – формируется вследствие осознания индивидом себя как представителя человеческой цивилизации; формируется независимо от социокультурного контекста;
* *социокультурная идентичность* – представляет собой результат отождествления индивида с такими макросоциальными общностями, как общество в целом, государство, нация и др.;
* *социогрупповая идентичность* – является следствием определения и самоопределения индивида как представителя той или иной социальной группы;
* *персональная идентичность* – включает в себя как *физическую*, представляющую собой результат самоотождествления человека с точки зрения физических, физиологических и биологических признаков; так и *рефлексивную идентичность,* отражающую субъективные характеристики индивида: особенности характера, специфику мировоззрения, а также нравственные, интеллектуальные качества и др.

 Структура личности в той или иной степени включает все четыре уровня идентификации, комбинация которых уникальна и детерминирована совокупностью внешних и внутриличностных факторов.

 В современных теориях социологии, таким образом, сформировалась синтезированная модель социальной реальности включающая в себя макросоциологические (объективистские) и микросоциологические (субъективистские) позиции. В этом отношении необходим также анализ интегративных теорий личностной идентичности в социологии» [44, С. 123].

 Согласно центральному понятию общесоциологической теории П.Бурдье, структурированному социальному отношению - Habitus, как системы присущих конкретному человеку «диспозиций» как мышления, так и действий, как результат его опыта и знаний, и которые определяют «социальные правила жизнедеятельности различных социальных групп и общностей». Действующий как «матрица» восприятий, мышлений и практик, «хабитус», таким образом, представляется важнейшим элементом социальных идентичностей. «Сходные условия существования и социальные позиции агентов определяют возникновение гомологичных хабитусов, на базе которых образуются социальные общности: группы, классы» [12, С. 46].

В концепции «баланса идентичности» Ю.Хабермаса рассматривается личностная и социальная идентичности в виде измерения, как системы координат, где вертикальная ось представлена персональной или личностной идентичностью человека, а горизонтальная в виде множества ролевых систем как способность личности выполнять их. Поддержание такого баланса идентичности возможно только с помощью средств коммуникации, где важнейшая роль играет язык общения. Так при взаимодействии с другим человеком проявляется своя идентичность, которая стремится «соответствовать нормативным ожиданиям партнера, но в то же время стремится к выражению своей неповторимости» [87, 252с.].

«В современной теоретической социологии определилась тенденция к образованию «синтезированной модели» социальной действительности, который сочетают «макросоциологические» (объективистские) и «микросоциологические» (субъективистские) подходы. Подробное концептуальные взгляды социальной самоидентификации индивида должно реализовываться посредством единство макросоциологических, микросоциологических и социопсихологических познаний о человека, который включают в себя социокультурный контекст. На пересечении данных плоскостей изучение личностной идентификации проявляется как динамичный процесс, в то же время «социальная идентичность» как категория в социологии, приобретает методологическую основательность.

 В целом, теоретический анализ феномена идентичности позволит методологически выявить механизмы формирования новой гражданской идентичности – Кыргыз Жараны», на котором мы ниже остановимся.

 «В современной социологии существует ряд определений социальной группы, наиболее общим из которых является следующее: «*социальная группа* – это относительно устойчивая совокупность людей, объединенных общими интересами, ценностями, нормами сознания и поведения, выделенная по социально значимым критериям, складывающаяся в конкретно-исторических условиях определенного этапа развития общества» [11, 323с.].

 Идентичность складывается в рамках социального взаимодействия и имеет групповую и индивидуальную стороны. В индивидуальном плане идентичность представляет собой комплекс представлений индивида о самом себе и об окружающих его людях, группах и общностях, воспринятых и отрефлексированных в ходе такого взаимодействия. В коллективном плане идентичность выступает комплексом атрибутивных установок поведения, общения и мышления, характеризующих членов коллектива, группы или общности. При этом индивидуальные идентичности относительно гибки в силу вариативности индивидуальных ситуаций и множественности социального окружения, разной степени вовлеченности в различные группы; коллективные же идентичности, наоборот, в значительной степени жестки, поскольку представляют собой предзаданные принципы взаимодействия [31, С.75]. В то же время отношения между индивидуальными и коллективными идентичностями носят диалектический, взаимозависимый характер, поскольку коллективные определяют общие установки индивидуального поведения, общения и мышления, но реальное совокупное поведение, общение и мышление трансформируют коллективные установки в ходе своей реализации.

 Коллективные идентичности выступают комплексом принципов поведения, общения и мышления, которые не просто характерны для данных групп и общностей – они выступают совокупностью социальных ролей и статусов, функциональных для данного коллектива, по которым распределяются составляющие его индивиды. Именно этим обусловливается как институциональная организации общности, так и составляющие ее сообщества, образуемые в рамках разделения труда или функций [31, С.73-75].

 В то же время коллективные идентичности не сводятся к ролям и статусам, последние выступают характерными особенностями, в соответствии с которыми происходит идентификация. Учитывая роль «воображения» при формировании идентичности, а также представленность общности в качестве некоторого рефлексивного образа, который воспринимается в ходе взаимодействия и общения, в процессе формирования идентичности на первый план выходит культура как комплекс образов, описывающих мир, общество и человека [6, С.288]. Именно здесь фиксируются и воспроизводятся «эталоны» социального поведения, представления о должном и недолжном, качества личности и т. п., которые ориентируют личность в ее деятельности и сопо­ставляются с социальной реальностью [14,162с.].

 Вариативность «мифа» культуры и сложная, многофункциональная организация социальной системы создают сложный социокультурный контекст личностей и групп, что сказывается на множественности идентичностей. Среди них можно выделить локальные, профессиональные, стратовые; если общность полиэтнична и многоконфессиональна, очевидно, нельзя не учитывать различия этнических и конфессиональных идентичностей. Кроме того, необходима еще и общая идентичность, «собирающая» эту множественность в систему, - действенность ее обеспечивает стабильность большой общности, а дисфункция обусловливает слабость общего социального порядка, что выражается не только в нарастании противоречий в социальной системе, но и повышении внутренней конфликтности. Кроме того, в целом множественность идентичностей усиливает их рефлексивность и повышает требования к взаимной комплементарности.

Таким образом, можно сформулировать следующее общее определение идентичности.

Идентичность – *само - и взаиморепрезентация личности или группы, на основании которой происходит их соотнесение с общностью более высокого порядка.* В ее структуре можно выделить следующие основные элементы:

1.фиксирующее название; значимость этого элемента определяется тем, что именно он выступает основным маркером принадлежности и ключевым при взаимной репрезентации, в нем фокусируется идентичность как таковая;

2.фиксируемый образ; этот элемент выступает основным содержанием идентичности, с которым происходит соотнесение личности или группы;

3.комплекс социальных, культурных и материальных маркеров, атрибутов; этот элемент выступает внешней формой идентичности;

4.комплекс стереотипов поведения и общения; на основании этого элемента происходит формирование социального и культурного взаимодействия между личностями и их группами, распределенными в зависимости от произведенной идентификации;

5. формы солидарности, на основании этого элемента совокупности лиц с данной идентичностью образуют соответствующее сообщество [22, 528с.].

Фиксация и воспроизводство идентичности обеспечивается в социальном и культурном планах соответствующими институционально-дискурсивными структурами, которые можно разделить на три типа:

а) фоновые, то есть исполняющие рутинные функции воспроизводства структур большой социокультурной общности, в отношении которой происходит идентификация;

б) побочные, в которых фиксируется и воспроизводится какой-либо специфический аспект социокультурной практики, выступающий также маркером идентичности;

в) специализированные – структуры, непосредственно направленные на фиксацию и воспроизводство идентичности как таковой.

Первые определяют основное текущее и базовое содержание образов идентичности, вторые - выступают вариациями базовых образов в каком-либо отношении, территориальном, стратовом, профессиональном и т. д., определяя образы актуального субкультурного деления общности. Наконец, третьи непосредственно выступают специализированными структурами, в которых аккумулируется, рефлексируется, транслируется и актуализируется образ идентичности.

 Примером первых структур могут выступать институциональные и дискурсивные нормы типичных форм поведения в типичных сообществах - отношения дружбы и вражды, специфичные для общностей в зависимости от их культурных принципов, но неизбежно присутствующие у любых общностей, или специфика гендерных отличий в поведении, мышлении, внешнего образа и т. д.

 Примером вторых структур являются институциональные и дискурсивные нормы, не обязательно выраженные в организациях: например, стилевые особенности поведения, общения и мышления - если «научный стиль» выступает частью научного сообщества и закреплен в академических организациях, то, скажем, стратовые стили поведения или субкультуры таких организаций не образуют, а соответствующие нормы просто воспроизводятся членами сообщества.

Примером третьих структур выступают какие-либо организации, в которых производится соответствующая деятельность – академические и университетские организации научного сообщества и т. п.

Эти структуры, в свою очередь, в социальном плане выступают основой институализации меж- и внутригруппового взаимодействия, где соответствие образу, реализация стереотипов и актуализация маркеров санкционируются положительно, а отход от них - негативно. Таким образом, не только регламентируется индивидуальное поведение, но и складывается основа существования и функционирования коллективов и общностей.

 Можно очертить основную логическую модель функционирования комплекса идентичностей сложной социокультурной системы. Здесь выделяются две стороны: во-первых, внутренняя для данной идентичности, а во- вторых, внешняя, касающаяся соотношения и взаимодействия идентичностей друг с другом.

Внутренние критерии идентичности:

1. рефлексивности содержания идентичности; оценивается объем и сложность идентичности и ее компонентов;

2.степень распространенности идентичности; оценивается удельный вес идентичности, ее вариантов и компонентов в объеме социокультурной системы;

3.степень связности; оценивается уровень комплементарности элементов и вариантов идентичности.

Внешние критерии идентичности:

1.степень обеспеченности; оценивается достаточность или недостаточность институционально-дискурсивных структур для фиксации, воспроизводства и трансформации идентичности в социокультурной системе;

2.степень комплементарности; оценивается уровень взаимного соответствия наличных идентичностей в социокультурной системе;

3.степень конфликтности; оценивается уровень взаимного противопоставления и напряженности идентичностей социокультурной системы.

 Очевидно, что внешние и внутренние аспекты функционирования идентичности взаимосвязаны. Например, недостаточная рефлексивность и распространенность идентичности сопровождается недостаточной инфра­структурной ее обеспеченностью – либо институциональной, либо дискурсивной, и наоборот. С другой стороны, слабая рефлексивность приводит к нарушению внутренней связности идентичности с выделением и сепарированием ее вариантов и элементов разной степени радикальности, а также к снижению степени ее комплементарности другим идентичностям системы и повышению конфликтности.

 Во-первых, степень рефлексивности идентичности, в частности национальной, определяет не только ее смысловую насыщенность, но и связь с общим социокультурным контекстом (соответственно, национальной культурой), и чем больше таких связей, тем, с одной стороны, устойчивее и идентичность, и социальная система, а с другой - менее они гибки и способны к инкорпорации инородных элементов и трансформациям в целом. Проблема определения баланса между этими крайностями на данный момент остается нерешенной и может сводиться только к вопросу разделения фундаментальных и зависимых связей.

 Во-вторых, структура данной идентичности может иметь неоднородное распределение в социокультурном пространстве, в том числе и среди сообщества носителей этой идентичности. Это касается всех ее элементов, включая атрибутику, не говоря уже о базовых символических связях и формах солидарности.

 В-третьих, из сочетания первых двух соображений вытекает проблема связности: различия в вариантах идентичностей неизбежны и обусловлены структурно-функциональным и территориальным распределением общности, и чем больше масштаб последнего, тем выше эти различия.

 Следовательно, для того чтобы из этих различий не складывались полноценные идентичности и не множились обусловленные ими институциональные и дискурсивные разрывы, необходимо постоянное социокультурное сопровождение общей идентичности как таковой, а также специальные меры, которые поддерживали бы на некотором достаточном уровне объëм взаимно пересекающихся и единых образов, структур и элементов, позволяющих воспринимать носителями идентичности друг друга как «своих» и распространять друг на друга формы солидарности. По сути этот вопрос касается формирования и поддержания дееспособными общенациональной интеллигенции и ее организаций, которые и выполняют эту функцию.

 В-четвертых, с этим плотно пересекается вопрос инфраструктурной обеспеченности воспроизводства идентичности: именно от эффективности этой системы во многом зависит ее дееспособность, в том числе купирование разрывов и противоречий. Недостаток обеспечения означает, что воспроизводство идентичности сокращает свой объем, насыщенность и теряет внутреннюю связность, что очевидно.

 В-пятых, множественность идентичностей в рамках социокультурной общности, например, национальных, этнических, субэтнических и конфессиональных идентичностей внутри одной национальной, а ранее внутри советской, – иначе ставит вопрос о соотношении их между собой и с идентичностью общей. Если в рамках всякой данной идентичности - частной по отношению к системе в целом – проблема решалась через поддержание выделяющихся из нее вариантов, то здесь ситуация имеет иной характер. Не из единой идентичности выделяются вариативные комплексы и стремятся обособиться, а наоборот, разные идентичности так или иначе объединяются в некоторую систему и согласуются с общей.

 При этом, чем выше социокультурные различия между исходными идентичностями, тем сложнее решение проблемы их согласования, поскольку базовых вариантов остается три:

1.ассимиляция, ведущая к утрате частной идентичности;

2.сепарация, направленная на разделение главной и частной идентичности, что не может не вести к их противопоставлению;

3.интеграция, при которой установки главной идентичности инкорпорируются в частную, а сама она в возможно большем масштабе привязывается к принципам «большой» общности.

Первый и второй варианты, как ни парадоксально, развиваются совместно, если только частная идентичность не оказывается слишком слабой и не подавляется достаточно быстро: ассимилируемая идентичность неизбежно продуцирует свои радикальные варианты, как можно более активно противопоставляющие себя главной. В то же время третий вариант постоянно грозит перейти к первому или второму.

Выводы

Идентичность как явление, формируется в процессе социализации, как правило, институционализировано, то есть связано с основными социальными институтами и проявляется в поведении, соответствующем институциональным требованиям.

Современные модернизационные процессы характеризуются:

- реорганизацией экономической,

- социально-политической сфер жизни общества,

- усложнением социально-стратификационной системы.

- изменения институциональной структуры

- преобразования в социальной структуре общества

- и его культуре,

- система ценностей и моделей социального поведения.

 Проведенный анализ феномена социокультурной идентичности позволил выделить следующие виды идентичности, актуальные для нашего исследования:

* *общечеловеческая идентичность* – формируется вследствие осознания индивидом себя как представителя человеческой цивилизации; формируется независимо от социокультурного контекста;
* *социокультурная идентичность* – представляет собой результат отождествления индивида с такими макросоциальными общностями, как общество в целом, государство, нация и др.;
* *социогрупповая идентичность* – является следствием определения и самоопределения индивида как представителя той или иной социальной группы;
* региональная идентичность, которая более подробно будет исследована в дальнейшем;
* *персональная идентичность* – включает в себя как *физическую*, представляющую собой результат самоотождествления человека с точки зрения физических, физиологических и биологических признаков; так и
* *рефлексивная идентичность,*котораяотражает субъективные характеристики индивида: особенности характера, специфику мировоззрения, а также нравственные, интеллектуальные качества и др.

Глава II. Методы исследования региональной идентичности

2.1. Социологические концепции и методы региональной идентичности

 В политическом пространстве новых самостоятельных национальных государственных образований всё больше обнаруживается стремление к регионализации, приводящее к усилению роли и значения регионов, что приводит к развитию региональной идентичности.

 Поэтому в социологии возникает потребность исследовать региональную идентичность в комплексном и междисциплинарном дискурсе, беря во внимание ее многовекторность и ее смысловое разнообразие. При этом необходимо учитывать роль географического пространства, климатических и природных условий, видов хозяйственной деятельности в появлении регионального самосознания индивида, его мировоззрения и миропонимания и самоидентификация с местностью, вкоторой он проживает.

 Советские исследователи понимали региональную идентичность как некую самобытность, «специфичность», «самосознание» не только в дискурсе этничности, но и в дискурсе регионализма. Этническую идентичность и идентичность региональную они рассматриваликак общее числительное одного знаменателя, позволяющего маркировать культурные изменения, обусловленные глобализационными процессами. Согласно точке зрения профессора Ф.Фадеева [105, электронный ресурс], понятие «идентичность» в социальных науках появилось в 1960-1970-е гг. и использовалось оно, как правило, при описании групп разного рода меньшинств (этнических, социальных и др.) и их самоидентификации. Так называемые «протестные» группы стремились заявить о себе, обосновать свои права «быть» и «иметь возможность» самоорганизовываться.

Начавшаяся разрабатыватьсяв эти годыполитика идентичности была направлена на публичную легитимизациюэтих групп определенным статусом и характерными для них ценностями – расовыми, этническими, гендерными и т.п. «Идентичность и разнообразие» – это был лозунг, который они провозглашали, и который пытались вывести в публичной пространство» [84,С.12-16]. Если принять вовнимание новые теории политкорректности и мультикультурализма, то этот лозунг очень удачно вписывается в неё.

 Региональная идентичность – это объективное состояние. В основе его лежит рефлексивное чувство личной самотождественности и целостности, непрерывности во времени и пространстве. Вместе с тем, это своего рода определенная структура, имеющая свое содержание, свою меру стойкости и обладающая способностью к противодействию, внешнему влиянию. Все это предполагает возможность гармоничного сочетания исключительной самобытности и вовлеченности личности в региональное сообщество» [16,384с.].

 Таким образом, проблема поиска идентичности становится одной из основных проблем ХХ-ХXIвв. На данном этапе термин «региональная идентичность» можно также трактовать как*универсальная концепция, позволяющая с использованием количественных и качественных методов выявить особенности культуры личности, группы, социума, какой-либо иной среды как в отношении географического пространства, так и в культурном отношении.*

 Российская исследовальница многоуровневой идентичности З.И. Жаде, обращаясь к описанию региональной идентичности, отмечает её социальную сферу и социально-экономическую динамику как зависящие от влияния культуры регионов, которые расположены далеко от столицы. (Многоуровневая идентичность / З. А. Жаде, Е. С. Куква, С. А. Ляушева, А. Ю. Шадже. М., 2006. С. 241.). Исходя из времени существования, научные парадигмы делятся натрадиционные и новые. *Традиционный подход* включает в себя территориальный, исторический и комплексные подходы. *Новые подходы* – это системный, проблемный, экологический.

 Рассмотрим, какие возможны научные подходы к изучению региона:

 Исторический подход. Данный подход предполагает обращение к историческим событиям, поведению людей, социальным процессам, существующим ценностям и нормам. Исторический подход в исследовании региональной идентичностипомогает проследить ход событий и становление каких-либо явлений и процессов. Знание хода событий и развития региона дает возможность выяснить специфику современных регионов.

 Комплексный подход. Комплексный подход в исследовании региональной идентичности – это возможность получения информации из разной сферы научных знаний. Рассматриваемый подход является основной частью в исследовании региональной идентичности. Таким образом, комплексный подход означает взаимосвязь между природой и социумом, природой и индивидом, благодаря которым осуществляются разные типы деятельности.

 Системный подход. Системный подход дает объекту изучения возможность выявить в единстве и целостности правила и закономерности действующих систем. С точки зрения общей концепции, *под системой можно понимать совокупность всех элементов, которые находятся в определенной связи друг с другом и с окружающей средой.*

Проблемный подход. Этот подход можно отнести к общенаучным. Величайший российский мыслитель, автор учения о ноосфере В.И.Вернадский считал, что учёные всё больше должны специализироваться не по наукам, а по проблемам [105, электронный ресурс]. Значение данного подхода в последнее время значительно возросло. Это обусловлено тем, что в обществе существуют различные проблемы, как политические, социально-экономические, взаимодействие социума и природы и многие другие.

Проблема – это трудность, препятствие, барьер, которые могут встать перед людьми, обществом, регионом на пути к достижению цели. Чтобы решить или правильно понимать данную проблему, нужно сначала исследовать ее, изучить структурные вопросы, внутренние и внешние связи с иными процессами или явлениями. Поэтому *проблемный подход* взаимодействует и тесно связан с системными и комплексными парадигмами. Проблемы, как видно на практике, возникают на различных уровнях: локальном, страновом, глобальном, региональном.

 Например, в социуме существует множество проблем: социальное неравенство, экологические проблемы, проблемы, связанные со спецификой образа жизни людей, экономические проблемы и другие.

 Типологический подход Типологический подход относится к традиционным. Тем не менее, некоторые авторы показывают, что эффективность данного подхода недостаточно высокая к применению для регионоведения или для исследования региональной идентичности.

 В источниках социально-экономического и управленческого характера можно найти описания региональной идентичности как *процесса и региональной самоидентификации* населения, в сознании которого четко прослеживается местная и географическая специфика. Современные глобализационные процессы, расширение информационного пространства, значительное повышение роли социальных сетей в жизни человека и разного рода мобильности оказываютзаметное влияние на человека, кардинально меняя его, трансформировав его сознание и систему его прежних ценностей. Безусловно, это привело и к кризису идентичности.

 Получение государственной независимости привело, как отмечает кыргызстанский социолог С.Сыргабаев, к тектоническим сдвигам в общественном самосознании кыргызстанцев. Возник кризис идентичности на фоне закономерного разрушения идеологического конструкта (идеологемы) «советский гражданин», обеспечивавшего десятилетиями жизнеспособность советской нации.

 В условиях идеологический дезориентации запустился естественный процесс поиска и определения координат в новом социокультурном пространстве. Действительно, как показала практика, этот процесс развивался преимущественно стихийно, под воздействием объективных исторических, демографических и социально-эконо-мических обстоятельств, сложившихся в новых реалиях постсоветского Кыргызстана [77, электронный ресурс].

Территориальный подход Территориальный подход понимается в использованных нами источниках как пространственный или географический. Данный подход анализирует и предполагает изучение территорий. Территория обозначается как арена проживания различных групп людей. С ней ассоциируются все природно-климатические процессы, территориальная организация социума, политико-экономическое деление на районы, места проживания населения, расположение производительных сил и т.д.

 Критерии региональной идентичности выстраиваются исходя из территориально-пространственного окружения, что привело к появлению так называемой «локальной» идентичности – идентичности места рождения или проживания. Другими словами, происходит самоотождествление человека со своей землей, местом проживания, малой родиной – селом, поселком, районом. Эти показатели можно считать основой для формирования представлений об уникальности региона и его самобытности.

 Появились термины «историческая родина», «малая родина», которых не было в Советском Союзе, как пелось в популярной советской песне: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». В последующем, такая «локальная, малая» идентичность, исходящая из территориально-пространственного окружения, была определена сознательным или бессознательным желанием противостоять обезличенным символам процессов глобализации.

 Сегодня же наоборот, основное место занимают государственные, административные и этнические границы. Внимание обращается на то, что связано с «символическим освоением и репрезентацией пространства, закреплением региона с помощью установления границ и формирования ментальной карты, в результате чего происходит символическая связь жителей с пространством и формируется сообщество» [40, С.30-31]. Ярким примером может служить многолетняя проблема демаркации границы между Баткенской областью на юге страны с соседним Таджикистаном, часто переходящий из-за территориальных споров и воды в острые столкновения.

 Нужно отметить, что самоидентификация индивидов с определенной территорией предполагает осознание своей местности как целостной территориальной, экономической, социальной и социокультурной системой. Иначе говоря, данные отличия в политической, культурной и социально-экономической жизни преобладают, и имеют большое значение для образования региональной идентичности.

 Итак, история освоения социокультурного регионального пространства, территория проживания отдельного этноса или народа (часто коренного), а также коллективная история и особенности региональной культуры дают основание для формирования представлений об уникальности региона и его самобытности. В этом случае региональная идентичность имеет реальную основу. В ней находит отражение преемственность самосознания местных сообществ. Критерии идентичности, имеющие региональный характер, не сводятся к возрастным характеристикам или уровням образованности населения. Более того, важно заметить, что далеко не всегда традиция может являться единственным источником формирования идентичности» [29, С. 84-86].

 В обыденной, повседневной обстановке у кыргызстанцев преобладает территориальная идентичность. Между разными регионами можно наблюдать значительные отличия в культурном аспекте. А внутри одной местности или региона наблюдается относительная однородность в культуре. Такие отличия регионального пространства проявляются как *региональные особенности и символы,* которые осознаются самим народом. Такое явление можно обозначить как «местный патриотизм», согласно которому важно подчеркивать свою связь именно с родным регионом, подчеркнутым региональным самосознанием, а также своими действиями в сообществе, направленными на поддержание региона в экономическом и политическом отношениях, качестве жизни, развитии инфраструктуры, образования, охране природных ресурсов, участии в политической и культурной жизни региона. Как отмечает С.Сыргабаев: «Практически каждая захолустная деревня, село, малый город, крупные города, целые области «промаркированы» въездными арками. На мой взгляд, арки являются очевидным маркером преимущественной территориальной идентичности кыргызстанцев. Так мы обозначаем свою территорию, возвеличиваем ее, культивируем и демонстрируем свою территориальную идентичность, соревнуясь у кого круче, и тратя на это занятие миллионные средства. Мне всегда было непонятно: какую реальную функцию выполняют арки?» [77, электронный ресурс].

 Достоин рассмотрения ещё один метод в изучении региональной идентичности – *наблюдение.* Это один из первых способов получения информации. Его суть заключается в сборе первичной информации о каком-то объекте, явлении путем непосредственного восприятия и выявления его характеристик в соответствии с целью исследования».

 Наблюдение делится на*прямое* и *косвенное*. *Прямое* означает, что исследователь получает информацию при помощи анкетирования или интервью, то есть непосредствено. А *косвенное* – это сбор информации через других лиц. В исследовании региона наблюдение применяется в изучении образа жизни, традиций, хозяйственной деятельности и т.п.

 Сравнение – это познавательный метод, который выявляет различие или сходство объектов. Главным принципом сравнительного метода является то, что сравнение должно осуществляться по общим сходным признакам.

 Статистический метод. Этот метод относится к количественным и представляет собой *совокупность количественных методов сбора, обработки и анализа массовых исходных данных* и широко применяется в социально-экономических, политических науках. Социально-экономическая статистика применяется, прежде всего, при изучении различного рода социальных, экономических и других явлений и процессов, в том числе и в территориальном, региональном разрезе» [42, 177с.].

 В целом, можно видеть, что изучение региональной идентичности в широком смысле зависит от символического освоения пространства от ценностей социума до применения региональной особенности в политических целях.

 Так, например, в целях реализации Концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» в Кыргызской Республике на период 2021-2026 годы, утвержденной Указом Президента КР Жапаровым С. от 13 ноября 2020 года» [101, Электронный ресурс].

 Основной целью данной концепции является равенство и недискриминация граждан Кыргызской Республики независимо от этнической, религиозной, социальной и региональной принадлежности.

Приоритетные направления:

1. Формирование осознанного понимания гражданской идентичности «Кыргыз жараны»;

2. Укрепление единства народа Кыргызстана, повышение толерантности и сохранение уважения к ценностям многообразия;

З. Развитие и продвижение государственного языка, сохранение и развитие многоязычия;

4. Создание равных условий в доступе к управлению и процессам принятия решений;

5. Повышение доверия к политическим институтам и органам государственной власти.

 Суть данной концепции, на наш взгляд, выработать такую единую концепцию, которая будет консолидировать и развивать такие идентичности как этническая, культурная, социальная, экологическая, религиозная, региональная в единую – гражданскую идентичность и которая станет идейной основой объединения всего народа Кыргызстана.

 Итак, мы попытались дать объяснение различным граням региональной идентичности. Когда речь идет о *внешней* идентификации региона, то нужно определить, как развитие влияет на распознавание региональной идентичности.

 Что касается *внутренней* идентификации, то смысл заключается в бессознательном установлении и присвоении индивидом своих социальных свойств и своеобразием региона, таких как исторических, культурных, политических, экономических, и т.д. Основоположник теории социальной идентификации А. Тэшфел писал о том, что социальные миры влияют на индивидуальный способ видения мира субъектом. «*Самоидентификация, выражающаяся прежде всего в отождествлении себя с общностью, представляет собой субъективную равнодействующую, основанную на объективно существующих идентификациях с признаками данной общности. Это относится к любой из составляющих социальной идентичности, особенно к региональной*» [81, С.114-118].

 С позиции социологического подхода, на наш взгляд, более правильным определением региональной идентичности является – *результат ценностного и эмоционального процессов осознания человека принадлежности к своему территориальному сообществу.*

 Региональная идентичность формируется в результате двух процессов, таких как, *разделение и объединение.* Индивид, чтобы идентифицировать себя стой или иной региональной общностью, должен себя «определить» и в то же время отделить себя от других общностей. В связи с этим, основное значение региональной идентичности определяется *различиями и сходствами, объединениями и разделениями социальной жизни*. При этом можно отметить, что существуют механизмы положительной и отрицательной формы региональной идентификации. К первой относится, когда личность оценивает положительно свою самоидентификацию. Что касается отрицательной, то это означает, что индивид имеет неприятное или негативное отношение к своей региональной принадлежности.

 «Таким образом, активное продвижение ценностей региональной надэтнической позитивной идентичности, как мы считаем, обеспечивает консолидацию населения территорий и страны в целом и тем самым способствует повышению уровня региональной и общенациональной конкурентоспособности». [62, С.56].

 Термин «региональная идентичность» является предметом исследования такихгуманитарных дисциплин как философия, история, география, культурология и многие др. При этомкаждая из этих наук имеет свою точку зрения и методологию. Также региональная идентичность охватывает множество направлений, таких как: экономические, политические, социальные и культурные. В связи с этим рядроссийских исследователей, Абрамова Ю.Ф., Арсентьева И.И., Барыгин И.Н [16, 384с.] и др. отмечают *структурно-функциональный* подходв исследовании региональной идентичности.

 «Региональная (территориальная) идентичность играет важную мотивационную роль в социокультурной активности жителей региона и может по-разному соотноситься с национально-государственной, этнической, профессиональной, возрастной и другой идентичностью» [2, 164с.].

 Барыгин И.Н (СПб.: Питер, 2009.– С.384) рассматривает региональную идентичность как:

1. Базирование многих форм регионализма на феномене сообщества («коммунитаризм», глагол community). Тесно примыкает к понятийной группе и категория «идентичность» описывает состояние «духа сообщества».
2. Под воздействием этих трех разных типов дискурса формируются различные региональные практики, основанные на «устной истории» (remembrances), «символическом капитале» (или «символических очертаниях» - «symbolicshape») и «пространственном сознании» («spatialconsciousness»), которые и отражают содержание понятия с разных сторон.
3. Локальность и региональность как феномены – это результат сознательного действия – материального, социального и интеллектуального.
4. Акторы, занимающиеся этим действием, могут быть названы «регионализаторами» (regionalizes).
5. «Социальные региональные диалекты» порождаются социальной и территориальной дифференциацией общества, интенсивностью проявления тех или иных форм социальной деятельности [16,384с.].

 Докучаев Д.С. в своей диссертации «Региональная иден­тичность российского человека в современных условиях» (Автореф. ...дис. канд. филос. наук. - Ива­ново: ИГУ 2011.С. 160) отметил:

 Региональная идентичность человека отчетливо проявляется на двух уровнях: личностном (соотне­сении «самости» человека с «geniusloci» региона: интеллектуальными, духовными, эмоциональными и другими явлениями и их материальной средой) и социальном (осознании человеком своей принад­лежности к региональному сообществу, представ­ления о тождественности и целостности которого формируются в рамках социального взаимодей­ствия) [30, С.30].

 Термин «региональная идентичность» было исследовано многими научными дисциплинами: социального, философского, политического, географического, экономического и др. направлений научного знания. Мы рассмотрелиточку зрения ученого-экономиста С.С.Галазовой[107, электронный ресурс], которая отметила структурные системы региональной идентичности в экономическом аспекте и разделила их на два типа: *материальные* – природные, культурологические географические, экономические, инфраструктурные и др. Далее рассмотрим сущность наиболее значимых методологических подходов к понятию региональной идентичности:

Территориально-географический:

 Совокупность особенных территориальных, природных, исторических, ментальных, этнических и других признаков, позволяющих отличить ее во множестве других территорий. Поэтому региональная идентичность развития экономического пространства в рамках территориально-географического подхода выступает в качестве существенного фактора социально-экономического развития регионов и имеет гетерогенный характер

Административно-территориальный:

Совокупность административных признаков, статуса, границ территории.

Экономический:

Совокупность свойств локализованной территории, для которой характерна производственная, кадровая, технологическая, инфраструктурная, специализация территории как подсистемы национальной экономики.

Социологический:

Социально-территориальная общность коллективной идентичности индивидов.

Синтетический:

Синтетический феномен, который можно выделить по группе разнородных критериев и признаков (системный, пространственный, конкурентный, маркетинговый, ментальный феномен и т.д.)

 Многочисленные определения и понятия региональной идентичности в социальном пространстве свидетельствуют о сложности этого феномена. Термин «региональная идентичность» широко употребляется и в западной научной литературе. С точки зрения социологического подхода Л.В. Смирнягина [106, элекронный ресурс], можно выделить четыре метода по изучению региональной или территориальной идентичности:

1) здравый смысл в определении границ территории, района;

2) анализ рекламных источников для пропаганды территории туристам;

3) движение людей, товаров, информации;

4) анализ путеводителей, научных работ и пр.

 Далее рассмотрим точку зрения российского ученого М.П. Крылова, которой под данным термином россмотрел совокупность всех культурных систем, связанное с позицией “малая родина”. «Региональная идентичность может пониматься в связи с этим как внутренний (с точки зрения самих местных жителей) и обычно «не-раскрученный» имидж территории, включающий внутренний набор образов, символов, мифов, – в отличие от внешнего имиджа (с точки зрения мигранта, организатора туризма, путешественника и т.д.)» [50, С.13-15].

 В формировании региональной идентичности, прежде всего, отражаются такие факторы как: история, мифы и легенды, традиции и обычаи, литература, музыка, известные, знаменитые деятели искусства, науки проживавшиекогда-то или проживающие на данной территории в настоящее время. Таким образом, каждый регион формирует свою собственную идентичность, который отличает от многих других местностей. У каждого региона есть свои особенности, которые обусловлены своими историческими, географическими, природно-климатическими, экономическими, социальными и другими особенностями.

 В контексте региональной идентичности интересно рассмотреть, что такое *регион*? Если рассматривать регион в терминах социального конструктивизма, то возникают такие вопросы:

- насколько в современном глобальном мире регионы могут быть реальными, аутентичными?

- что именно стоит за географическими, пространственными образами?

- каким образом регионы могут заявлять о себе, учитывая, что они могут появляться и исчезать?

 Доктор экономических наук С.С. Галазова [107, элетронный ресурс] отмечает, что понятие «регион» имеет многогранный характер и в его исследовании важно учитывать методологические, исторические, экономические, социальные, культурологические разработки.

Регион – это прежде всего крупная индивидуальная территориальная единица. Универсального же определения понятия «регион», пригодного «на все случаи жизни», не существует. Более того, его и не может быть, ибо, по справедливому утверждению американского ученого У.Изарда[43, 660с.] понятие «регион» обычно детерминируется тем вопросом, изучением которого занимается исследователь. То есть определения природного, геостратегического, международного, экономического, культурно-исторического и т.д. регионов, при всём том, что их роднит (это индивидуально-территориальные единицы), будут существенно отличаться.

 В литературе по регионалистике, по данным Ю.Н. Гладкого и А.И. Чистобаева[23, 350c.]выделяется более 50 категорий регионов, относящихся к различным сторонам физической, биологической, социальной среды и определяемых на основе множества конституирующих признаков. В западной литературе[43, 660c.] при классификации регионов чаще всего используются следующие три градации:

1) регионы, выделяемые по единичным признакам. Такие регионы называют *простыми* (например, знаменитая семеноводческая зона люцерны в Чуйской области, которая с советских времён поставляется в Казахстан и Россию).

2) регионы, выделяемые по нескольким признакам. Это, например, ландшафтные регионы в физической географии, выделяемые с учетом климатического, почвенного, биологического, гидрографического факторов. (Особо охраняемая территория Иссык-Кульского государственного заповедника, которая является одним из 338 заповедников мира, признанных программой ЮНЕСКО «Человек и Биосфера»). Такие регионы получили название *сложных*;

3) регионы, выделяемые по всей совокупности проявлений человеческой деятельности в пределах рассматриваемой территории. В них находит отражение тесная взаимосвязь между природными и общественными индикаторами территории. Такие регионы и принято называть *комплексными* (Например, Арсланбоб – расположенный на Ферганском и Чаткальском хребтах, на высоте в 1700 метров в горах Джалал-Абадской области где произрастает самый большой в мире ореховый лес, площадь которого 700000 га. и одно из самых удивительных мест Кыргызстана.

 В самом селе Арсланбоб можно найти Арсланбобский мазар, датируемый XVI веком. Считается, что там захоронен мусульманский святой, который считается своеобразным «садовником» этого места. Также широко известна легенда о том, что орехи именно этого леса в свое время Александр Македонский увез на родину, в Грецию, откуда они распространились по всему миру и таким образом получили свое нынешнее название – грецкие орехи.

 Вариант общего определения региона третьего типа предложен А.Д. Воскресенским [17, 416с.]. Под регионом понимается *определённая территория, представляющая собой сложный территориально-экономической и национально-культурный комплекс, который может быть отграничен признаками наличия, интенсивности, многообразия и взаимосвязанности явлений. Эти явления выражаются в виде специфической однородности географических, природных, экономических, социально-исторических, национально-культурных условий, служащих основанием для того, чтобы выделить эту территорию.*

 Исследования зарубежных, российских и кыргызстанских социологов доказывают, что государственные, административные и этнические границы играют существенную роль в формировании и последующей динамике региональной идентичности.

 Совершенно прав Крылов М.П., утверждающий, что региональное самосознание и региональная идентичность населения – важные факторы выделения регионов как **единых** территориальных, социально-экономических, социокультурных систем. Соответственно, различия в культурной, социально-экономической, политической жизни для регионального развития определяют и особенности формирования региональной идентичности» [52, 213с.].

Итак, по результатам данных исследований можно увидеть, что региональная идентичность – это реальный феномен, отражающий преемственность самосознания местных общностей. И он не является следствием компенсаторной реакции, продуцируемой комплексом неполноценности «провинциала», «сельского» перед «престижными», «городскими». Детерминанты идентичности носят региональный характер и никак не сводятся к характеристикам возраста или уровня образования, а традиция не является единственным источником формирования идентичности [26, С.519].

 Культурные контрасты, в том числе между соседними регионами, весьма существенны. В то же время внутри регионов наблюдается относительная культурная однородность. Такая структурированность пространства осознается населением и представлена региональными символами, культивированием традиций существования территорий в истории.

 В региональной идентичности сочетаются аспекты собственно пространства и внутренней энергетики, «силы» идентичности, где уместен термин «местный патриотизм». В этом случае региональная идентичность связана с общими ценностями (например, региональная гордость) с акцентом на динамике влияния культуры на формирование регионального самосознания и политические действия и установками по отношению к своему месту проживания: качество жизни, инфраструктура, образование, здравоохранение, работа, участие в общественно-политической и культурной деятельности и т. д.

 Значимость социально-пространственной (территориальной) идентификации в региональном аспекте определяется и тем, что в силу несравненно расширившихся возможностей (в том числе за счет научно-технического прогресса и других факторов) среда жизнедеятельности социально-территориальных общностей становится не просто неким данным условием их коллективной жизни, требующим лишь более или менее адекватной адаптации, а предметом социального проектирования, использования всего совокупного потенциала территории для повышения уровня и качества жизни. Следовательно, региональная идентичность связана и с различными региональными историями успеха (представлениями о будущем региона). Это могут быть истории об экономическом возрождении региона, о создании комфортных условий для жизни и работы в регионе. Формирование идентичности становится приоритетом региональной политики и социально-экономического развития, главными целями которых являются повышение капитализации региона и привлечение инвестиций в регион (реализация культурных, социальных, спортивных проектов) [42, 177с.].

Выводы:

 Понятие «регион» имеет многогранный характер и в его исследовании важно учитывать методологические, исторические, экономические, социальные, культурологические разработки.

 Исходя из анализа методологических подходов к исследованию региональной идентичности можно выделить такие факторы как природно-ландшафтный, административно-территориальный, социально-экономи-ческий, социокультурный. Государственные, административные и этнические границы играют существенную роль в формировании и последующей динамике региональной идентичности.

 Региональная идентичность определяется историей освоения культурного и социального регионального пространства, сопровождаемой анализом ценностно-окрашенных и эмоциональных представлений «малая родина», территория проживания отдельного этноса или народа, а также коллективной истории и особенностей региональной культуры. На основе этого формируются представления об уникальности и самобытности региона.

 Каждый регион формирует свою собственную идентичность, который отличает от многих других местностей. У каждого региона есть свои особенности, которые обусловлены своими историческими, географическими, природно-климатическими, экономическими, социальными и другими особенностями.

 Таким образом, региональная идентичность – это результат ценностного и эмоционального процессов осознания человека принадлежности к своему территориальному сообществу.

2.2. Кыргызстанские исследователи об основных методах и социокультурных индикаторах идентичности кыргызского народа

 Анализ работ современных кыргызских исследователей, которые были посвящены различным вопросам этнической идентичности и социокультурного развития, показал, что данные проблемы являются актуальными и привлекаютвнимание многих социологов, политологов, историков, этнологов, философов и других ученых.

 Данную проблему рассматривалии внесли свой вклад в её изучение такие учёные, как Нурова С.С., Исаев К.И., Асанканов А.А.,Сааданбеков Ж.С., Жоробеков Ж.Ж., Акунов А.А., Омуралиев Н.А., Салморбекова Р.Б., Сулейманова Н., Чотаева Ч.Ж., Мендибаев Н., Кошбакова Б., Түлөбердиев К., Джусупбеков А.К., Сыргабаев С.Б., Эркинбеков Т.Ж.и др. Каждый исследователь с разных позиций раскрывает концепцию идентичности кыргызского народа.

 Далее остановимся наисследованиях отечественных ученых, которые исследовали традиции и обычаи кыргызского этноса. В работах Мурзакметова А. «Кыргыз ырым-жырымдары», Акматалиева А. «Кыргыздын кɵɵнɵрбɵс дɵɵлɵттɵрү», Мурзакматовой А. «Кыргыз этнографиясы» представлена обширная и конкретная информация о традициях, обычаях и ритуалах. Интересными являются и работы Түлөбердиева К.К. «Социологическое исследование в сфере социально-культурной деятельности», Касымалиевой Г.М. «Кыргызские традиции, обряды, ритуалы и игры досуговой деятельности» [48, С.50], Жоошбековой А.Р. «Социально-культурное развитие кыргызов средних городов Кыргызстана» [32,204с.] и др. В основном научный интерес кыргызских исследователей по проблемам этничности сконцентрирован в области истории и политики.

 К проблемам национальной идентичности кыргызов относится труд Асанканова А.А. «Социально-культурное развитие кыргызского сельского населения в 80-90 гг.». В данной работеавтор анализирует причины резкого повышения этнического самосознания кыргызов в их общественной жизни. А также рассматривает политическую сферу жизни, распространение кыргызского языка, возрастание интереса к истории кыргызов, возрождение традиций, обычаев и т.д.[10, С.48-49].

 По мнению профессора А.Айтбаева под национальным менталитетом понимаются общественные отношения, которые обусловлены традициями, обычаями и общественным самосознанием [4, 165с.]. В менталитете кыргызского народа преобладают такие качества, как открытость, героизм, гостеприимство, терпимость, уважение к старшим, коллективизм и доброжелательное отношение к представителям других наций. Вышеперечисленные качества в менталитете номадов стали основами для особого типа культуры, который отличает кыргызов от многих других народов.

 Кыргызы исторически были сплоченным и независимым народом, который зависел от своих традиций, обычаев и мироощущения, а не от директив и указаний сверху [71, С.58]. Это подчеркивали и российские ученые в своих исследованиях, рассказывая о независимости кыргызского этноса и их кочевого образа жизни. Формирование такого менталитета у кыргызского народа произошло не сразу, этому способствовал длительный и сложный путь развития номадов.

 Культура каждого народа своеобразна и по-своему уникальна. На протяжении многих веков ученые исследовали культуру кочевых народов. Особый интерес у них вызывает материальная и духовная культура номадов. Образ жизни кочевых народов отличается от оседлых тем, что они вели динамичный образ жизни. Постоянно перемещались с одного места на другое со своими семьями в поисках пастбищ для своего скота.

 Кыргызский этнос развивался в суровых условиях горного кочевья, в постоянном и гармоничном контакте с природой. Природа формировала не только быт, но и характер обитателя гор, воспитывала мужественность, чувство собственного достоинства, физическую выносливость, умение выжить в экстремальных ситуациях, умение понимать, чувствовать природные явления и почтительное, уважительное отношения к ней, как к Матери. Эти черты характера кыргызов и отношение к природе в условиях глобализации, к сожалению, в современных условиях нивелируется.

Кыргызы, кочуя и осваивая азиатские прерии, являясь связующим звеном между Западом и Востоком, синтезируя достижения древних цивилизаций, благодаря Великому Шёлковому пути, наравне с другими племенами создали богатейшую материальную и духовную культуру. Естественно этот процесс не мог не проходить без взаимовлияний и обменов. Одним из занятий кочевников-кыргызов была охрана караванных дорог Великого Шёлкового пути, связавшие торговые интересы Китая и Рима, Индии и Африки. Арабские источники Ибн-ал-Асир описывают кыргызов как храбрый, честный и гостеприимный народ [20, режим доступа: <https://books.google.kg/books?id=>].

 Эпическая мощь, культура и талант народа создали такой памятник мирового значения, как героический эпос «Манас», малые эпосы – философская поэма «Эр-Төштүк», героический эпос «Курманбек», созерцательно-лирическая эпическая поэма «Олжобай и Кишимжан», малый эпос, посвященный социальной проблеме взаимосвязей человека и природы «Кожожаш» и др. Кыргызская культура, сформировавшаяся в относительно замкнутом горном пространстве, хотя и в условиях широких экономических и культурных связей, отличается стойкой этнической самобытностью. Яркое своеобразие этой культуры обусловлено особенностями существования кыргызов в горной среде и кочевым укладом жизни.

 Постоянное движение, охота, стремление к перемене мест, воля к свободе – в этом характер, нрав народа, обусловивший и особый способ хозяйствования. В свою очередь, кочевой образ жизни формирует, подчиняет человеку вещи, способные служить в его извечном стремлении к совершенству. Социальная жизнь выделила, отделила человека от природы. В жестоком отборе выжили наиболее жизнестойкие подвиды. Сохранившиеся кыргызские племена выжили благодаря удачному сочетанию обычаев, традиций, норм, правил поведения и предписаний по их безусловному, беспрекословному соблюдению. С их помощью стало возможным устойчивое поддержание равновесия внутри семьи, группы, племени, и между сообществом и природой.

 Кочевой образ жизни характерен тем, что он органично вплетает человека в живую ткань Природы, Космоса (*Теңир*), в одно целое, превращая его в неотъемлемую и неразрывную часть Вселенной (*Аалам*). В сознании кочевника закрепляется тип первичного, раннего мировоззрения, основанного на созерцательности, и природовосприимчивости.

 У кыргызов диалектика мышления, миропонимание отражается в родовом древе – основе государственности этноса или нации. «Человеческий род выступает как проекция нашей Вселенной в соответствии с одним из законов Космоса (Теңир): что вверху, то и внизу» [59, 209 с.]. Главный закон для кыргыза – закон Космоса, это невидимая, но необходимая связь развития человеческого рода с энергетикой и естественной ценностью неба. Космизм кыргызов – это своего рода совокупная **духовность**, в основе которой донаучное, мифологическое, чувственно-эмоциональное, ценностно-нравственное отношение к окружающему, Природе, Космосу. В идеях космизма кыргызского этноса человек, биосфера и космос являются единым целым [34, 154 с.]. Созерцательное отношение или экстатически-религиозное переживание единства человека и космоса, уходящее в глубокую древность, преобладало тысячелетия и века.

 Кочевник-кыргыз постигал бесконечность и беспредельность Вселенной, переживая в себе высшее единение и гармонию с природой. Совокупность идей космизма кыргызского этноса не представляет собой классическую философскую или научную школу, а является внутренним умонастроением, мироощущением, мировосприятием, где картина реальной действительности обретала цельность и единство, т.е. адекватное отношение кыргызского народа к Вселенной, Космосу, Тенгри. Это многовековая духовная конструкция в этнической культуре и менталитете, совокупность представлений о космической трансформации совместного бытия человека и общества. Это рефлексия всечеловеческого стремления к сознательному и нравственному единению социума с природой. Не случайно кыргызы воспринимали верхнее отверстие юрты – *түндүк* как окно в космос.

Изучение и сохранение культурного наследия являются одной из основных проблем современного общества. Сегодня каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение культурного наследиякыргызскогонарода.

 В связи с приобретением независимости и национального суверенитета, актуальной проблемой является формирование национальной идентичности современного человека. Этой проблеме посвящены исследования Чотаевой Ч.Ж., которая затрагивает наиболее актуальные проблемы нашего общества, таких, как национальная идентичность, религия, язык и их влияние на становление кыргызской государственности.

 По мнению видных кыргызстанских ученых-историков Джунушалиева Дж. и Плоских В.М. [27, 177с.] самоорганизация социума происходит у кыргызского народа на принципах этнической идентичности. Этническая идентичность ярко выраженау кыргызского этноса, например, в семейно-родовых объединениях кыргызов. Есть даже выражение «бир атанын балдары», которое широко распространено среди кочевого народа. Даже на современном этапе сохранилась и существует *родоплеменная идентичность*, которая играет важную роль особенно во время свадебных торжеств и траурных мероприятий. В социально-психологическом аспекте этническая идентичность выражается в разных формах взаимопомощи.

 У кыргызов такие понятия как *национальная идея* и *национальное самосознание* тесно взаимосвязаны. Национальное самосознание – это взгляды и представление самого себя как представителя этого этноса.

 У кыргызов великое множество обрядов, традиций и ритуалов, их можно условно разделить на следующие категории: материальные объекты культуры (утварь, предметы домашнего обихода, одежда, пища, украшения и т.д.), календарь, кочёвка, и конечно, самая значимая и интересная категория – вехи жизни человека (ритуалы и традиции, связанные с рождением ребенка, его взрослением, свадебные и похоронные ритуалы) и события связанные с природой.

 Национальное самосознание кыргызов представляет собой гармоничное сочетание материальной и духовной культуры, ценностей социальной жизни, которые выражаются в:

- общечеловеческих ценностях–гуманизм, толерантность, честь, благородство, достоинство, свобода, самоценность (уважение) каждой личности ит.д.

- традиционные ценности, присущие кыргызскому этносу–гостеприимство, душевная доброта и щедрость, порядочность, коллективизм, честность, гордость и подчас наивная доверчивость, сдержанность в чувствах и словах, открытость, верность слову, смелость, бесстрашие и мужество, трудолюбие и бережливость, уважительное отношение к родителям, к старшим, учтивость, воспитанность и вежливость.

 Эти особенности, кыргызские обычаи и традиции [[1]](#footnote-2), наших предков-кыргызов, отмечали посетившие Кыргызстан в разные века все исследователи, географы и путешественники.

 Далее рассмотрим основные моменты *региональной идентичности* кыргызского этноса. Стоит отметить, что самосознание общности, как территориальной или региональной, является необходимым факторамдля формирования этнического социума. Термин «региональная идентичность» можно характеризовать как более высокую форму этнической идентичности, чем родоплеменной. С формированием территориальных и региональных идентичностей развиваются и социально-экономические связи, вытесняющие родоплеменные отношения, господствующие в данном обществе.

 Региональная (территориальная) идентичность – солидарность с людьми, которые совместно проживают в одном сообществе на данном этапе или в прошлом. Такая идентичность обычно выражается у жителей определенной территории, района или города.

 Территориальная идентичность – самоидентификация себя с той или иной местностью, представления о её историческом, географическом, культурном характере и о выдающихся деятелях, проживающих в данном регионе, а также патриотическое отношение к малой родине и т.д.

 В Кыргызстане исторически существуют различия, а на бытовом уровне подчас разногласия между жителями севера и юга. Региональная идентичность в данных местностях обусловлена определенными языковыми, культурными, хозяйственными, религиозными, историческими и другими особенностями.

 Образование и упрочение аильной общины у кыргызов способствовали становлению и развитию территориальных общин, организаций и соответственно территориальной идентичности в противовес осознанию принадлежности к тому или иному родовому подразделению, хотя, во многом, основу региональной идентичности составляла родоплеменная идентичность, так как аильная община носила еще форму родовой общины.

 Что касается формирования этнической идентичности кыргызов, то она была тесно связана с развитием кыргызского этноса в период XVII-XVIII вв., когда сложилась кыргызская народность. Духовная соразмерность кыргызского мироощущения и мироотношения способствовало взаимопониманию двух культур – традиционной кыргызской и исламской и не носило стихийного характера. Процесс заимствования кыргызами исламских духовных практик, норм шариата и исламских социальных институтов происходил по принципам культурного взаимодействия, и всякий раз творчески перестраивался в соответствии с традиционным укладом жизни, согласно мировоззренческим представлениям кыргызов. Интеграция ислама протекала в сопряжении с культурно-историческим контекстом и углубления цивилизационной самобытности кыргызского народа, став ее внутренней неотъемлемой частью. В период формирования общеэтнической идентичности ислам, который распространялся в регионе, оказал позитивное влияние на кыргызский народ и стал религиозной основой для этнической идентичности.

 Для обоснования *общеэтнической идентичности* кыргызского народа огромную роль сыграло преодоление межплеменной раздробленности. Общеэтническая идентичность была ощутимой особенно после присоединения кыргызов к России.

 В этот период начинается укрепление сельских местностей. Таким образом, создавались региональные экономические образования регионального уровня национальной идентичности кыргызского народа. Также на этот процессповлиял переход кыргызов-кочевников к полукочевому образу жизни, что способствовало возникновению посёлков с развитым инфраструктурами.

 Важнейшую роль в этих тенденциях, в первую очередь, сыграли незавершенность этнической консолидации кыргызов в советский период, активность политических элит, сформированных по родоплеменному и региональному признаку, недостаточная экономическая общность, слабые транспортные коммуникации между регионами, глубокий экономический и политический кризис, нерегулируемая внутренняя миграция. Налицо имелись некоторые различия в образе жизни, быту, степени влияния религии, русской, узбекской, казахской, таджикской культур на население тех или иных регионов. Кроме этих факторов, способствующих родоплеменной, региональной идентификациям, различия в языке также создавали основу осознания принадлежности к тому или иному региону или местности, и в ряде случаев – даже роду и племени. Эти различия в языке, диалекты, говоры и подговоры имеют глубокие корни.

 Более важным процессом этнической идентификации кыргызского этноса является социально-культурная общность, которая охватывает и материальную, и духовную сферу. У каждого региона есть свои особенности в области культуры: диалект, традиции и обычаи, архитектура, устное народное творчество и другие. Например, в северных регионах нашей страны на постройки жилых домов оказали сильное влияние русские переселенцы, а в южных регионах чувствуется влияние узбекского зодчества. Данные тенденции распространены и в общественных постройках, таких как чайханы, кафе, клубы и магазины.

 Региональные различия наблюдаются и в сфере духовной культуры. Музыкальная культура каждого из регионов нашей страны, в свою очередь, подразделяется на внутренние фольклорные диалекты. Под диалектами в данном случае понимаются местные народные песни, инструментальные традиции, которые распределены в географических зонах Кыргызстана и отличаются друг от друга характерными признаками.

 Издревле у кыргызского народа развивалось народное творчество и прикладное искусство, которое выражено в различных украшениях, одежде, домашней утвари, жилище, убранстве коня, женских украшениях, циновках, войлочных и ковровых изделиях. Несмотря на то, что кыргызское прикладное искусство обладает множеством общих черт, особенности прослеживаются во многих областях искусства (вышивка, войлочные изделия, ткачество и т.д.). Одним из факторов, способствующих сохранению и развитию культуры кыргызов, является влияние соседей.

 Не менее важным фактором региональных различий в этно-культурной идентичности является быт и традиционная кухня. Например, в Чуйском регионе можно заметить влияние в образе жизни и кухне русской и уйгурско-дунганской культур. Традиционная приверженность адаптации к другим культурам также способствует региональной идентификации. Хотя в связи с массовой внутренней миграцией кыргызского населения из отдаленных районов в Бишкек и Чуйскую долину идет интенсивный обмен кулинарными достижениями, их усвоение и взаимовлияние. Также имеются региональные особенности в способе приготовления и подачи национальных блюд и напитков.

 Потомки современных кыргызов – номады в основном употребляли молочные и мясные продукты. Из молока делали кислое молоко (айран), творог (быштак), топлёное масло (сары май) и др. Из кобыльего молока делали кумыс, обладающий лечебными свойствами. Также данный напиток был самым любимым и широко используемым напитком кыргызского народа. Мясо обычно употребляли в вареном виде, а для храненияего солили и коптили. Помимо мяса домашних животных, кыргызы употребляли мясо диких животных, которых добывали на охоте. Для жителей горныхрегионов охота являлась дополнительным источником существования. Высоко ценили мясо молодого жеребенка, а также барашка. Существует обычай потчевания гостя в зависимости от его положения и возраста. Например, в Чуйской долине голова барана подавалась самому почетному гостю, а в Нарынском регионе, наоборот, самому младшему.

 В Нарынской области по сей день сохранены традиции народного творчества. Широко распространены такие виды домашнего рукоделия, как вышивание, кураки, производство различных изделий из войлока, лучшие шырдаки в Кыргызстане – из Нарына.

Духовная культура

 Верховным божеством у древних кыргызов был бог Неба, *Теңир-Ата* (Отец Тенгри); в фольклоре – «Теңиржалгасын», «Теңирурсун». Также была богиня Земли или Мать-Земля,покровительница плодородия и младенцев – «Умай-эне» вместе с Теңиром они составляли единое целое. Помимо этого, у древних кыргызов сохранились тотемические представления. Кыргызы очень почитали оленя; он встречается в родовых названиях, например, племя Бугу.

 Остановимся подробнее на традициях и обычаях кочевых народов. *Рождение ребенка.* На третий день после рождения младенца помещали в *бешик* (колыбель). Отец резал барана и приглашал гостей на *бешик-той*. Все желали благополучия и долгой жизни младенцу. Ребенка клала в колыбель пожилая женщина. Для защиты ребенка от злых духов делали оберег. Это был свиток с сурой из Корана, помещенный в треугольный нагрудный амулет – *тумар*.

 Обряд бракосочетания – *нике* заключается в том, что *мулла* читает молитву и дает всем испить из чаши «венчальную воду». Молодожены получают благословление (*бата*) от родителей. Отец мужа называет посаженых родителей – *ɵкүл-ата* и *ɵкүл-апа*. После свадьбы каждый родственник мужа, живущий отдельной семьей, приглашал молодоженов в гости. При первом посещении хозяин обязательно вручает подарок келин, и отныне молодая женщина вправе свободно навещать дом нового родственника.

 Также большое внимание придавали номады организации похорон. Когда умирал почетный аксакал, проводилось наибольшее количество обрядов. Если умирал ребенок, то поминки не делали. Если умирал взрослый человек, женщинам раздавали кусками материю, которая называется *жыртыш*. Обязательно читался Коран. Умершего омывали и одевали *кепин*. Далее покойного полагали на чистое место и совершали молитву *жаназа*. Существовал обычай хоронить человека в той местности, где он родился.

 Вся жизнь номадов – материальная, хозяйственная, общественная и культурная – была связана с кочевым укладом. На протяжении многих веков менялся образ жизни кыргызов, но, тем не менее, часть обрядов и традиций остались среди народа.

 Особенности Чуйского региона.

 Материальная и духовная культура кыргызов имеет глубокие традиции. В той или иной степени, в материальной культуре кыргызов получили свое продолжение культурные традиции древних и средневековых кочевников. Керамика в быту кочевников употреблялась очень редко. Однако в погребениях Чуйской долины были найдены керамические сосуды. Основным занятием кыргызов в то время было скотоводство. После присоединения к России, в Чуйскую долину начали прибывать славянские и немецкие переселенцы, поэтому на этой территории проживает множество национальностей. Например, Чуйская область имеет многочисленную русскую общину, а Нарынской области населена в основном кыргызы. Чуйская долина – полиэтнический регион, в котором проживают более 80 этносов. Здесь большинство населения – русскоязычное, так как с 1959 по 1989 гг. кыргызский язык не преподавался в средних школах. Столица республики (г. Фрунзе) имела только одну среднюю школу с кыргызским языком обучения. 42% кыргызских детей школьного возраста не изучали родной язык и знали его лишь на бытовом (разговорном) уровне. Однако в последние годы в Кыргызстане возрастает роль кыргызского языка.

 На территории Чуйской области имеются многочисленные археологические памятники такие, как Георгиевский холм, который относится к каменному веку, Аламудунская стоянка древних людей, жилища бронзовой эпохи в Каинды. Из архитектурных памятников средних веков сохранились городища: Аспара, Суяб, Баласагын, Ак-Бешим, Навекат, башня Буранаи балбалы – каменные изваяния.

 Особое место занимало у древних кыргызов декоративно-прикладное искусство, они украшали одежду и различные предметы домашнего обихода. Особенно нарядны были женские одежды и головные уборы (шɵкүлɵ, элечек, белдемчи). Среди вышивок одно из главных мест занимал настенный ковёр – тушкийиз, войлочные ковры – ала кийиз, шырдаки, выполненные в технике мозаики. Сосуды для хранения продуктов изготавливали из кожи и украшались различными орнаментами (кɵɵкɵр, кɵнɵк).

 Одежда кыргызов определяла внешний образ и классовую принадлежность. Богатые люди носили одежду из парчи, обшитую мехом, войлочные головные уборы, а также обувь из красной кожи. Одежда бедняков изготавливались из грубой шерстяной ткани. Мастера-кузнецы изготавливали *женские украшения, серьги, браслеты, кольца, ожерелья*. Кроме этого изготавливали *металлическую утварь, обивку седел и оружие*.

 Язык также является важным элементом этнической идентичности. Его развитие, безусловно, связано с историей народа, который является носителем данного языка.

 В целом, говоря о различных этно идентификационных процессах среди кыргызов, мы акцентируем внимание на основные, доминирующие тенденции и направления. Следует подчеркнуть, что они преломляются среди различных социальных слоев, демографических и профессиональных групп и категорий, и, наконец, на личностном уровне с учетом психофизиологических и эмоциональных особенностей отдельных индивидов.

 Анализ этнической идентичности кыргызов показал наличие его особенностей:

1) наличие многоуровневой этнической идентичности: родоплеменной, этнорегиональной и этнонациональной;

2) ренессанс всех этих уровней в постсоветский период;

3) использование в той или иной степени органами гос. управления, местного самоуправления, при разрешении конфликтных ситуаций различными традиционными механизмами с помощью лидеров, старейшин, отражающих родоплеменные и этнорегиональные идентичности;

4) почитание предков и составление генеалогий, возрождение традиционных родовых общин и внедрение их, как элементов новой этнической идентичности;

5) у ряда кыргызских родов и племен наблюдаются две тенденции в этноидентификационных процессах, такие как дробление и объединение;

6) у кыргызов важнейшей политической и психологической проблемой в нациостроительстве является формирование единой, в рамках своего государства, гражданской национальной идентичности, которая требует длительных целенаправленных усилий со стороны государства.

 Поэтому, кроме изучения современных этноидентификационных процессов среди кыргызов очень важно знание характера, масштабов, темпов и специфики этих процессов, охватывающих и другие этносы Кыргызстана.

 Таким образом, при рассмотрении этнического самосознания можно выделить три главных уровня: региональный, родоплеменной и национальный. Именно данный подход можно применить в изучении этнической идентичности кыргызов.

 В последнее время в социологии часто употребляются такие термины, как «идентичность», «гражданская идентичность», «идентификация», «этническая идентичность» и другие. Нужно отметить, что данные термины являются новыми для кыргызстанской науки.

 При изучении проблем идентичности и идентификации огромный вклад внёс заслуженный деятель науки КР, профессор Исаев К.И. Он отметил, что идентичность и идентификация – это сложная и многогранная структура, которая имеет свои ценности: черты характера, идеала и веры индивида. Гражданскую идентичность можно разделить на три вида:

1) государственная идентичность – принадлежность индивида к государству и освоение конституционных прав;

2) патриотизм – государственная идентичность, обогащенная социально-политическими ценностями;

3) гражданство – состояние, при котором индивид кроме соблюдения прав и обязанностей, должен стать ответственным и активным членом общества [41, С.29].

 Таким образом, гражданская идентичность и идентификация – это осознанное участие индивида в каких-либо социально-политических общностях. Гражданская идентичность и идентификация – это такая сложная система, которая формируется на основе социокультурных, экономических, социально-политических, религиозных и других факторов. Среди них на главных позициях стоят культурные, экономические и политические аспекты.

 Кочевники и кочевое общество являются одним из древнейших видов традиционных обществ, который является единой системой социально-политических и экономических отношений. Кочевой образ жизни номадов оказал сильное влияние на стереотипы, менталитет, материальную и духовную культуру.

 На современном этапе идет переосмысление ценностей, концепций и научных подходов к цивилизации кочевого народа. Это отражено в трудах отечественных ученых, таких как Акунов А. «Политическая история Кыргызстана. С древнейших времен до наших дней» [5,320с.], Жоробеков Ж. «Кыргызстандагы этнодемографиялык процесстер» [35, С. 45], Омуралиев Н.А. «Проблемы межэтнической интеграции в Кыргызской Республике» [70, С.247]; Салморбекова Р.Б. «Действия власти в области межэтнических отношений. Актуальные направления научных исследований: от теории к практике» [73, С. 259], «Социальная напряженность в период трансформация кыргызского общества», «Статус института семьи в современном кыргызском обществе». Сулейманова Н.О. [74 С. 75] разделяет идентичность на *естественную* и *производную*. К естественной идентичности она относит аскриптивные и некоторые элементы культурной идентичности, которые появились от зарождения человечества. Это биологические, антрополо-гические и физиологические признаки. Например, национальность, возраст, пол и др. А производная идентичность – это деятельность человека в обществе с момента его появления на свет. Это динамичный процесс, который меняется на протяжении всей жизни человека в зависимости от нужд и ситуаций.

 Политические, культурные, экономические и социальные ценности являются меняющимися системами в течение определенного периода в социуме, поэтому эти системы способствуют изменению идентичностей индивидов. В то же время идентичность зависит от психологического, экономического и социального положения человека.

 Например, для некоторых людей идентичность по отношению к малой родине является господствующей, а для некоторых важнее идентичность со своей страной в целом. Существует и третья группа людей, у которых идентичность смешалась с другими идентичностями, и в связи с различными процессами они исчезли. Идентичность – это, с одной стороны, не меняющееся явление, а, с другой, по требованию общества, это явление меняется и имеет динамичный характер.

 Таким образом, можно выделить три уровня идентификации: гражданская, социальная и культурная:

1) гражданская идентичность – это единство, равенство, упорядоченность своих мыслей о себе и справедливость по отношению к «чужим»;

2) социальная – важнейшее символическое пространство культуры. Социальность человека – это такие общности, как семья, коллектив, родственники, одноклассники и т.п. И для каждой общности есть нормы, традиции, обычаи, ценности и т.д.;

3) культурная идентичность – в формировании данной идентичности индивид должен понимать, что между своей культурой и национальностью есть неразрывная связь. Так как культура каждого народа своеобразна и уникальна, она имеет сложную систему, и через это человек приобретает определенный опыт.

 Можно сделать вывод: в феномене национальной идентичности значительное место занимает основные черты человеческого качества и определяет ее неповторимость и самостоятельность. Люди, находясь в той или иной группе, объединяются одинаковыми качествами и в то же время отличаются индивидуальностью. Человек познает мир и принимает с помощью окружающим миром и через пространство, тем самым происходит идентификация. Через идентификацию индивид определяет себя, к какой группе относиться и почему.

 Социокультурная идентичность – это когда индивид воспринимает все нормы, поведения, ценности социума, который он проживает. Человек понимает ценности своей культуры, тогда когда встречается с представителями других национальностей. Взаимодействия различных культур определяет их ценности и различия. Если человек глубоко ценит свою культуру и их ценности это означает, что он член этой общности.

 Традиции и обычаи со сменой эпохи и с развитием общества меняет свои ценности. В традициях каждого народа существует ряд неписанных законов, ценностей и правил. С одной стороны они кажутся бесполезными, но чтобы передать следующему поколению и сохранить их надо выполнять. Тогда больше воспринимается людьми.

 Далее рассмотрим социологические исследование Жусубалиева А.Р. [36, С.194], которое он проводил по проблемам идентичности. По итогам своего исследования он сделал вывод: люди, которые живут в бедности, думают о культуре горазда меньше, чем обеспеченные люди. Это означает, что мало обеспеченные люди в основном заняты подработкой и больше времени уходит на это. Патриотизм проявляется у народа, во-первых, любовь к родине, во-вторых, любовь к народу и в третьих внести вклад для развития страны. На следующих позициях стоит знание кыргызского языка и истории.

 Таким образом, можно заметить, что на современном этапе культура, история и язык занимают последнюю позицию в жизни населения. Так как социально-экономическое положение страны находится на низком уровне, высока безработица и поэтому людям приходится непомерно трудиться, чтобы иметь достаточные средства для выживания. Наиболее предприимчивые изучают иностранные языки, чтобы получить высокооплачиваемую работу в стране или зарубежом. Многие не видят необходимости в изучении кыргызского языка. Особенно это заметно в городах и в Чуйском регионе, где проживают в основном представители разных национальностей. Многие, особенно молодëжь забывают или игнорирует традиции и обряды. Утрата национальных ценностей является огромной проблемой для народа. На современном этапе данная проблема стало очень актуальной и поэтому встал вопрос проанализировать эту проблему на примере двух регионов Кыргызстана Нарын и Чуй. Сравнить культурные ценности и выявить различия между ними является нашей основной задачей. Эти регионы отличаются по природно-климатическими условиями, социально-экономическими положениями, социально-культурными и другими факторами.

 Кошбакова Б.М. [51, 185с.] в своей работе «Развитие социокультурных традиций и обычаев кыргызского народа в современных условиях» говорит, о томчто развитие обычаев и традиций возможно тогда, когда улучшится экономическое положение населения в современном обществе.

 В своем историческом развитии социокультурные тенденции, традиции и обычаи кыргызов стали развиваться и усовершенствоваться. В процессе своего исторического развития кыргызы, пройдя сложный путь, сохранили свою родовую идентификацию, основные традиции, обычаи и принципы в социокультурной сфере.

 Самобытной идентификацией кыргызского народакак социокультурной общности, является их кочевой образ жизни. Благодаря такому образу жизни кыргызы могли сохранить свой традиционный быт и культуру в периоддлительного времени.

 Многие исторические ценности возобновляются на современном этапе. Немаловажное значение имют национальные виды спорта, который у кыргызов отражает традиционные ценности номадов. На протяжении многих веков передаются из поколения в поколение конные игры кыргызов, такие как кɵк-бɵрү, ат-чабыш, кыз-куумай и др.

 В целях сохранения культуры и развития регионов 2021 год в Кыргызстане был объявлен *Годом истории и культуры и развития регионов, а также цифровизации страны*. А в 2014 и в 2018 годах в Кыргызстане были организованы международные спортивные состязания – Всемирные Игры Кочевников (ВИК). Это уникальное кыргызское ноу-хау, масштабный международный проект, спортивные состязания кочевых народов международного масштаба, это альтернатива спорту европейцев и азиатов олимпийского уровня. ВИК – это яркое проявление национальной идентичности кыргызов, эти игры способствуют развитию и сохранению самобытной культуры различных этносов и воспитания уважительного, толерантного отношения, взаимодействия между этносами и народами. Это поможет сохранить этническую духовную и материальную культуру кыргызского народа, продвигать её на международном уровне и передавать эти ценности следующим поколениям.

 Далее остановимся на исследовании идентичности Сыргабаева С.Б. Он рассматривает гражданскую идентичность с точки зрения молодёжи. По его мнению гражданская идентичность должна укрепить единство страны, обеспечить территориальную целостность и стабильность государства. *Социальная идентичность – это то, что человек должен разделить свои интересы с интересами общества и чувствовать эмоционально-психологическую связь с членами общества.*

 В своих эмпирических исследованиях по социальной идентичности молодежи Кыргызстана С.Сыргабаев делает вывод, что большинство молодëжи (61,2%) считают себя гражданами Кыргызстана. При выборке по регионам данного исследования самым высоким уровнем гражданской идентичности обладают жители Нарынского региона – 86,8%, по этническим показателям – кыргызы 64,2%, а по возрастным категориям, молодëжь от 14 до 17 – 66,3%. Таким образом, можно определить, что гражданская идентичность играет важную роль среди молодежи [66, c.80].

 В исследовании Сыргабаева С.Б. также весьма интересными являются *индикаторы* патриотизма и идентичности [76,c.66-80]. По итогам данного исследованияможно заметить, что большинство респондентов считают себя патриотами своей малой родины, имеют гордость за свою символику и считают обязательным знание своей истории.

 Человек одновременно может иметь несколько идентичностей и формируется в формате социальной идентичности. Как мы отмечали выше, в Главе 1: *Социальная идентичность – это когда индивид относит себяк тому или иному социуму (национальности, возрасту, полу и др.). Отожествления индивида с той или иной социальной группой происходит тогда, когда он воспринимает нормы, поведения и ценности того социума.* Таким образом, происходит идентификация.

 Понятие «Родина» – что вы впервую очередь представляете: Моя малая родина (где я родился) – 66,2%; Государство, где я живу – 14,55; Культура, традиции и обычаи моего народа 4,5%; Люди моей нации – 3,6%; Местность, где я живу (город или село) – 3,2%; Нет ответа– 2,6%; Моя семья – 2,4%; Родной язык – 1,1%; Родители – 1,1%; Друзья – 0,45%; Соседи–0,4%.

 В другой вариации: 1) Обязательно должен знать историю своего народа; 2) Обязательно должен знать историю своей страны; 3) О патриотизме всегда должны говорить и писать в СМИ; 4) Должен знать родной язык, развивать и бороться за его существования; 5) Должны носить национальную одежду и национальный головной убор; 6) Должен внести вклад для развития экономики своей страны; 7) Вы должны быть готовы отказаться от своих личных интересов ради интересовсвоей страны; 8) Вы должны быть готовы отдать свою жизнь за интересы своей страны.

Выводы

У кыргызов такие понятия как *национальная идея*и *национальное самосознание*тесно взаимосвязаны. Национальное самосознание – это взгляды и представление самого себя как представителя этого этноса.

Главный закон для кыргыза – закон Космоса (*Теңир*), это невидимая, но необходимая связь развития человеческого рода с энергетикой и естественной ценностью неба. Этот закон – своего рода совокупная **духовность**, в основе которой донаучное, мифологическое, чувственно-эмоциональное, ценностно-нравственное отношение к окружающему, Природе, Космосу. В идеях, философии кыргызского этноса Теңир – человек, биосфера и космос являются единым целым.

 Также в духовной культуре кыргызов важноеместо занимает богиня Земли или Мать-Земля, покровительница плодородия и младенцев – «Умай-эне» вместе с Тенгри (Теңир-Ата) в мифологии они являются прародителями кыргызов. Помимо этого, у древних кыргызов сохранились тотемические представления. Кыргызы очень почитали оленя; он встречается в родовых названиях, например, племя Бугу.

 Национальное самосознание кыргызов представляет собой гармоничное сочетание материальной и духовной культуры, ценностей социальной жизни, которые выражаются в:

- общечеловеческих ценностях–гуманизм, толерантность, честь, благородство, достоинство, свобода, самоценность (уважение) каждой личности и т.д.

- традиционные ценности, присущие кыргызскому этносу –гостеприимство, душевная доброта и щедрость, порядочность, коллективизм, честность, гордость и подчас наивная доверчивость, сдержанность в чувствах и словах, открытость, верность слову, смелость, бесстрашие и мужество, трудолюбие и бережливость, уважительное отношение к родителям, к старшим, учтивость, воспитанность и вежливость.

Формирование этнической идентичности кыргызов тесно связано с развитием кыргызского этноса в период XVII-XVIII вв., когда сложилась кыргызскаяь народность. Духовная соразмерность кыргызского мироощущения и отношения к миру способствовало взаимопониманию двух культур – традиционной кыргызской и исламской и не носило духа проиворечий. Процесс заимствования кыргызами исламских духовных практик, норм шариата и исламских социальных институтов происходил по принципам культурного взаимодействия, и всякий раз творчески перестраивался в соответствии с традиционным укладом жизни, согласно мировоззренческим представлениям кыргызов.

 Сегодня важнейшей политической и психологической проблемой в нациостроительстве Кыргызстана является формирование единой, в рамках своего государства, гражданской национальной идентичности, которая требует длительных целенаправленных усилий со стороны государства.

 Таким образом, при рассмотрении этнического самосознания можно выделить три главных уровня: *региональный, родоплеменной и национальный.* Именно данный подход можно применить в изучении этнической идентичности кыргызов. Кроме изучения современных этноидентификационных процессов среди кыргызов очень важно знание характера, масштабов, темпов и специфики этих процессов, охватывающих и другие этносы Кыргызстана в контексте гражданской, социальной и культурной идентичности .

Глава 3. Социокультурные различия Нарынского и

Чуйского регионов КР

3.1. Факторы влияния на социокультурную идентичность

 Кыргызская Республика – горная страна (средняя высота всего географического пространства составляет 2750м над уровнем моря), расположенная в южной части Евразийского материка – в Центральной Азии. В горных регионах Кыргызстана встречаются почти все типы климата. Климатические условия определяются особенностями и различиями географического положения страны.

 Каждый регион Кыргызстана уникален по-своему. Региональные особенности социокультурного развития Нарынской и Чуйской областей определяются следующими факторами:

1)природно-ландшафтный (территориально-географический);

2) административно-территориальный;

3) социально-экономический (экономический);

4) социологический;

5) социокультурный (синтетический).

Природно-ландшафтный (территориально-географический) фактор

 Совокупность исторических, территориальных, ментальных, этнических, природных и многих других факторов отличает регионы друг от друга. Основные традиционные виды хозяйства кочевого народа –скотоводство и земледелие, которые сложились с древних времен. Так как кыргызы проживали на обширном пространстве Восточного Туркестана, Южной Сибири и Северной Монголии, значительную роль ещесыграли особенности скотоводческой культуры других народов и племен, которые исторически были тесно связаны с кыргызами. В результате они переняли друг у друга положительные навыки и внедрили их у себя.

 Животноводство у кыргызов сосредоточено в основном в высокогорных регионах страны. В основе ведения хозяйства – кочевое скотоводство, т.е. скотсодержится на подножном корме на сезонных пастбищах. В других регионах главной отраслью у населения является земледелие.

 Традиционное кочевое хозяйство оказало огромное влияние на характер общественных отношений и социальную организацию. Продукты, получаемые от домашних животных, составляли основной рацион питания номадов. Из сырья изготавливали предметы домашнего обихода, одежду и даже жилище – юрту (из войлока). Таким образом, материальный быт был обусловлен кочевым образом жизни.

 Стоит отметить, что кочевники заботливо относились к домашним животным. Существуют такие поговорки, как: «Мал боор эт менен бирге» («Скот – что твоя родная печень»). У кыргызов не принято бить лошадь по голове или пинать животных.

 В зависимости от сезона, номады перекочевывали в другие места, с одной местности на другие, чтобы возобновить прежние выпасы. По климату пастбища делятся на: зимние, летние, осенние и весенние. В Нарыне основным природным богатством являются горные угодьяи пастбища (жайлоо), так как животноводство в данном регионе играет ведущую роль.

 Природно-климатические условия оказали значительное влияние на духовную и материальную культуру в жизни кочевников-кыргызов. Традиции кыргызского народа выражаются многогранными отношениями людей, которые стали ценностью в жизни кыргызского народа. По природно-климатическим условиям на севере Кыргызстана выделяется Чуйская долина. Климатические условия в данном регионе довольно благоприятные: весна тёплая и ранняя, к концу марта наблюдается приход весны; лето обычно наступает в конце мая, однако иногда бывают заморозки; лето жаркое; осенью (до ноября) наблюдается умеренно тёплая погода.

 Чуйская область имеет благоприятный климат для создания и развития производственных ресурсов и инфраструктуры. В данной области сосредоточены крупные и малые промышленные предприятия, что содействует экономическому росту региона по сравнению с Нарынской областью. Климат в Чуйской долине благоприятен для выращивания сахарной свеклы; здесь она дает хороший урожай. Также район богат полезными ископаемыми, такими как хром, золото, цинк, гипс, галит – каменная соль (*мал тузу*) и др.

 Что касается Нарынской области, то для подъема экономики в регионе перспективным является туризм. Природные богатства и социокультурный потенциал способствуют развитию различных видов туризма: оздоровительный, экологический, историко-этнографический, охота и др. Также немаловажную роль играюти гидроэнергоресурсы, которые позволяют разработать проект по созданию в бассейне реки Нарынского каскада ГЭС. В регионе имеются месторождения угля, железных руд, алюминиевого сырья, каменной соли и множествадругих полезных ископаемых.

 Несмотря на трудности в социально-экономической сфере, местные жители стараются поднимать экономику своего региона. В данной области за последние годы начал развиваться малый и средний бизнес, было открыто множество предприятий в целях повышения социального уровня населения.

Административно- территориальный фактор

К административно-территориальному фактору относятся действующие и инфраструктурные аспекты развития региона, которые можно спланировать и сделать мониторинг с целью выявления нужд населения. Например, Центр социальных исследований НАН КРв рамках реализации проекта «Роль сельских институтов и местных органов в эффективном предоставлении услуг сельскому населению и развитии сельского хозяйства» (Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики IFPRI, Вашингтон, США и университет им.В. Гумбольдта, Берлин, Германия), в 2006 году провел анализ работы всех айыльных кенешей Кыргызской Республики и уточнил списки населённых пунктов, которые были расположены в высокогорных и отдалённых регионах Кыргызской Республики, и на основании этих данных сделалвывод, что к числу населённых пунктов в высокогорных регионах страны относятся 175 айыльных кенешей. Численность населения Нарынской области– 289 621 человек, Чуйской области – 959 884 человека. Общая площадь пастбищ в высокогорных районах насчитывает 2433597 га: в Нарынской области – 868 442 га, в Чуйской области – 114503 га.

Что касается сферы образования, то школы Нарынской области значительно отстают по уровню материального оснащения и обеспечения. Их количество на территории высокогорных районов насчитывает около 798 школ, из них в Нарынской области – 129, а в Чуйской долине–19. В Нарынской области в 46 школах требуется частичный ремонт, а в Чуйской области – тольков 15 школах. В большинстве из школ требуется капитальный ремонт, например, в Нарынской области – 48 школ, а в Чуйской области – 1 школа.

По медицинскому обеспечению, в плане оказания первой помощи, тоже наблюдается значительная разница в ФАПах (фельдшерско-акушерский пункт). Например, в высокогорных местностях по всей республике можно насчитать около 480 ФАПов, из них в Нарынской области – 97, в Чуйской области – 14. По двум регионам из всего числа ФАПов требуется частичный и капитальныйремонт вболее 27–в Нарынской области и в 10– по Чуйской области.

С приобретением независимости, как и все постсоветские государства, Кыргызстан тоже испытал множество проблем в социально-экономической сфере. В очень тяжелом положении оказалась сельская инфраструктура, так как государство не смогло поддержать эти объекты.

На данном этапе в состав Нарынской области входят 5 районов, 1 город областного значения (г.Нарын) и 63 айыльных аймака с районными центрами: Ак-Талинский район – с. Баетово, Ат-Башинский район – с. Ат-Баши, Жумгальский район – с. Чаек, Кочкорский район – с. Кочкор, Нарынский район – г. Нарын [60, С.188].

 В составе Чуйской области 8 административных районов: Аламединский, Жайыльский, Кеминский, Московский, Панфиловский, Сокулукский, Чуйский, Иссык-Атинский. В данном регионе расположены города: Кант, Кара-Балта, Токмок, Шопоков, Кемин, Орловка, Каинды и 105 айыл өкмөтү (сельских советов). В этом регионе много крупных сел: Ивановка, Сокулук, Беловодское, Ново-Покровка, Ново-Павловка, Лебединовка, Александровка, Аламудун, Военно-Антоновка, Ленинское, Нижняя Ала-Арча, Ак-Суу, Панфилов и др.

В целом, анализ объектов социального обеспечения по административно-территориальному подразделению показывает серьезное отставание Нарынской области в развитии по сравнению с Чуйской областью.

Социально-экономический (экономический) фактор

Основную часть территории Кыргызстана занимают горы, поэтому экономические и социальные условия жизни населения страны определяются высокогорной экосистемой. Из общей территории республики только 19% территории благоприятны для комфортного проживания людей, а остальная часть относится к зоне компенсированного дискомфорта. Площадь для сельскохозяйственных угодий составляет 10,6 млн. га или 53,1% государственного земельного фонда.

Большие площади сельскохозяйственной пашни имеют неудовлетворительное состояние. По инвентаризации земель заметно, как выбылоиз оборотаоколо 8 тыс. га орошаемых угодий, так как процесс восстановления почвы происходит медленно, особенно в горных местностях. В связи с этим следует предпринимать меры по возобновлению почв и сохранению земельных ресурсов. Если своевременно не решить данный вопрос, это может привести не только к экологическим проблемам, но и продовольственной зависимости.

Основная часть Нарынской области принадлежит к бассейну реки Нарын. На этой территории расположены озера Чатыр-Куль и Сон-Куль, а также высокогорные долины, такие как Ак-Сай (на высоте около 3000 метров над уровнем моря). Ниже расположены Суусамырская, Кочкорская, Жумгальская, Ат-Башинская и Арпинская долины (на высоте от 1500 до 2500 метров). Здесь, кроме скотоводства развито и земледелие. Экономическим и административным центром является город Нарын. Кроме Нарына есть и районные центры: Кочкор, Ат-Башы, Жумгал и Ак-Талаа. Город Нарын расположен в высокогорном районе, который удален от экономических центров страны и находитсявне торговых и железных дорог.

Далее рассмотрим Чуйский регион, который в дореволюционный период входил в состав Токмокского уезда. Присоединение кыргызов к Российской империи привело к многочисленными зменениям. Это было заметно в основном в хозяйственной жизни кочевников. Были созданы новые условия для развития производительных сил. В 1868-1893 годы в данном регионе были образованы 36 русско-украинских деревень. В 1878 году в Чуйской долине появились первые дунгане-переселенцы из Китая, их насчитывалось около 3314 человек [89, 148с.].

Во второй половинеXIX – начале XXвекав Чуйскойо бласти основной отраслью хозяйства оставалось скотоводство. На этой территории кроме кыргызов проживали русские, украинцы, дунгане и представители других национальностей. Позже появляются и кыргызские села. В некоторых местах кыргызы, русские и украинцы проживали совместно. В основном русские селения находились на торговом пути, который проходил через Чуйский регион. Это были сёла Чалдовар, Лебединовка, Кара-Балта, Беловодское, Ивановка. Основным занятием переселенцев в то время было земледелие. Они выращивали зерновые культуры (пшеницу, овес, ячмень, кукурузу), овощи (морковь, лук, огурцы, помидоры), разбивали плодовые сады (яблони, груша, вишня), сажали малину, смородину и другие виды плодовых кустарников. Переселенцы и местное население перенимали опыт друг друга в земледелии, скотоводстве, учились ремёслам.

 Уже к первой половине ХХвека данный регион стал плотно населенным. Жители здесь занимались земледелием и животноводством. В этот же период в этом регионе развивалась и промышленность, но в форме очень мелких и примитивных производств, которые занимались переработкой сельскохозяйственного сырья.

 По развитию земледелия Чуйская долина занимает особое место. Она всегда отличалась высокой степенью земледельческого освоения и разнообразным ассортиментом выращиваемых сельскохозяйственных культур. Однако общий уровень экономического развития был низким. А настоящее экономическое процветание области пришлось на период советской власти. Этому способствовало присоединение к общей железнодорожной сети СССР, что обеспечило благоприятные условия для развития промышленности. Была налажена экономическая связь между другими странами.

 Нарынская область расположена в высокогорной части страны, в советское время это был дотационный регион ввиду суровых климатических условий. Основным приоритетом для развития экономики является животноводство, высокогорное скотоводство. Всельской местности огромной проблемой является безработица, т.к. промышленных предприятий в области было мало даже при Союзе, а сейчас они практически бездействуют. Для выхода из сложившейся ситуации местные жители начали заниматься малым и средним предпринимательством.

 В наши дни начинают развиваться такие перспективные направления, как пчеловодство, а также производство минеральной воды из источников, народные мастера создают изделия высокого художественного вкуса из войлока, кожи, дерева и др. А Нарынские шырдаки имеют мировой бренд, международное признание и спрос.

 В Нарынской области создаются малые предприятия по переработке молока и мяса. Так например, ОсОО «Ат-Башы Сүт» начало свою работу в 2011 году. Они выпускают сливочное масло, творог, несколько разновидностей сыра: Голландский, Чечил, Тильзитский, Сметанковый, Колбасный и Моцарелла. Этот завод на данном этапе является одним из больших заводов в Нарынской области. Завод в сутки перерабатывает до 10 тонн молока. Их продукция реализуетсяна рынках всего региона, в том числе и столице нашей республики.

 Чуйский регион отличается особыми благоприятными условиями, в связи с этим в регионе развита инфраструктура, которая способствует высокому социально-экономическому уровню. В Чуйской области находятся крупные промышленные предприятия. В данном регионе экономика развита лучше по сравнению с другими регионами страны. Например, есть малые предприятия, такие как ОАО «МИС-СҮТ» и ОсОО АПК «Эл Дан Аталык», которые расположены в Иссык-Атинском районе. Также имеются птицефабрики по производству яиц в Сокулукском (АО «АК-КУУ») и Чуйском районах (ОсОО «КС Чиккен»).

 Сельское хозяйство в Нарынской области является одним из основных и приоритетных факторов для развития экономики региона, где основная часть населения занимается скотоводством. По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь пашни по области составила 121,0 тыс. га. Большая ее часть (84%) находится в частной собственности. Всего по области произведено: зерна (после доработки) 45 271,5 тонн, пшеницы – 9935,5 тонн, картофеля –95 710,9 тонн, овощей – 5804,5 тонн.[60,С. 188].

 По Чуйской области, в общем, на долю продукции растениеводства пришлось 55,8%, животноводства – 40,8%, лесного хозяйства и рыболовства – 0,4% и сельскохозяйственных услуг – 3,0%. Объём продукции растениеводства в 2020 г., по сравнению с 2019 г., увеличился на 3,3% в сопоставимых ценах, что обусловлено ростом объемов производства (в натуральном выражении): ячменя – на 3,9%, кукурузы на зерно – на 3,9% и т.д. [61, 245с.]

 Практически по всем показателям, кроме животноводства, экономика Чуйской области опережает экономику Нарынской. У местных жителей в Чуйской области больше возможностей применения своего труда, а в Нарынской – в основном животноводство и ряд профессий, связанных с ним.

Социологический фактор

 Кыргызы – один из древнейших народов в Центральной Азии. Об этом свидетельствуют исследования историков и археологов. За период своего развития кыргызы прошли очень тяжелый путь: жестокие войны, восстания, репрессии, голод и болезни, которые значительно повлияли на численность населения. Первое, более точное упоминание о численности кыргызов (600 тысяч человек) встречается в источниках российской переписи населения, которая была проведена в 1897 году [71, С. 58].

 На рост численности населения кыргызов повлияли не только эти внешние, геополитические факторы, но внутренние – высокая детская смертность у кочевых народов. Так как кыргызы в основном жили в горной местности, в суровых природных условиях, а основным жилищем была войлочная юрта, большинство детей младенческого возраста не выживало.

 В советский период значительному росту численности коренного населения способствовала социальная политика и переход к оседлому образу жизни. В этот период начинается активное социальная защита и обеспечение детей и матерей, а также соответствующее медицинское обслуживание. Все эти факторы способствовали росту численности населения.

В постсоветский период, к сожалению, государство уже не может оказать тот уровень социальной помощи матери и ребёнку и достаточного финансирования, которые были при социализме. Отсутствие социальной поддержки особенно сказалось на жителях сельской местности. Тем не менее, детская смертность значительно сократилась.

Этнический состав.

В Чуйской области проживают представители многих национальностей: кыргызы, русские, украинцы, немцы, белорусы, казахи, корейцы, дунгане и другие. В Чуйской области проживает 18% от всего населения страны (не считая г. Бишкек). Численность населения области по данным на 1 января 2020 года – 959 884 человек. По расчетным данным численность постоянного населения Чуйской области на 1 апреля 2021 года – 977 800 человек. Демографическая ситуация в январе – марте 2021 года характеризовалась снижением рождаемости и ростом смертности по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.[61, С.245].

В Нарынской области, в основном, проживают кыргызы (99,24%) и представители других национальностей: узбеки, дунгане, уйгуры, казахи и русские. В целом анализ социологических факторов показывает, что в Нарынской области доминирующее население – кыргызы (99%), в то время как в Чуйской области кыргызы составляют всего лишь 43%, а остальнаячасть населения – представители других национальностей. Некоторые этнические сообщества имеют вековые традиции проживания на территории Чуйской области, как, например, русские и украинцы.

Первый этап заселения русскими кыргызских земель датируется второй половиной XIX века (1867-1897 гг.). Главной задачей царизма являлось военно-политическое закрепление присоединенных к России территорий, привлечение в край лишь состоятельных русских крестьян, причем на льготных условиях.

На втором этапе (1897-1905 гг.) происходило усиление крестьянской колонизации края. В связи с ростом народного недовольства в стране царизм вынужден был перейти к политике поощрения переселений из центра России, на среднеазиатские колониальные окраины.

Третий этап (1906-1911 гг.) характеризовался массовым переселением «беспокойных» – революционно настроенных элементов из европейской России на среднеазиатские окраины ввиду продолжавшихся революционных выступлений в 1906- 1907 гг. и началом столыпинской аграрной реформы. По замыслу самодержавия переселение должно было способствовать ослаблению земельного голода и, следовательно, спаду революционного движения. [39, режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/181/723/1217/009.ISAEV.pdf>].

Украинцы переселялись на территорию Кыргызстана одновременнос русскими. Они размещались в основном в Чуйской, Ыссык-Кульской, Таласской областях и вдругих населённых пунктах Кыргызстана.

 Переселение татаров на территорию Кыргызстана происходило в начале XX века. Татары отличались грамотностью, образованностью и были одними из первых просветителей в нашей стране. Они способствовали открытию множества школ, в которых обучались грамоте кыргызские дети. Татары в основном селились в городах Чуйской и Иссык-Кульской областей. Так, например, дедушка Чингиза Айтматова Хамза Абдувалиев, отец Нагимы Айтматовой как и другие татары переселецы из Татарстана, были зажиточными купцами в Караколе, они основали школу для детей, открыли первый самодеятельный театр в Караколе. Они до конца своей жизни оставалась примером и нравственным авторитетом для своих детей и внуков. А самый знаменитый на весь мир их внук и сын Нагимы наш великий соотечественник Чингиз Айтматов в статье «Снега на Манас-Ата», вспоминая свою маму Нагиму,писал: «Мать – это начало Родины, Мать – это родной язык, Мать – это совесть, вкушённая вместе с материнским молоком». Дунгане переселились на территорию Кыргызской Республики в конце XIX века из Китая. «После участия в Циньском мятеже дунгане были подвержены гонению, после этого они были вынуждены оставить свою страну» [89, С.148]. Они проживали в основном в городе Токмак Чуйской области, а также селах: (Александровке, Милянфане и Кен-Булуне). «Языком общения дунган является диалект китайского языка, но в отличие от китайцев, они исповедуют мусульманскую религию. Основной их деятельностью является земледелие и торговля, которой они занимаются по сей день.

 Основная масса уйгуров прибыла в Кыргызстан в середине XX века. Первый этап их переселения был зафиксирован в 20-годы, а второй этап относят к 50-м годам. В результате «культурной революции» они были вынуждены оставить свою историческую родину. Значительное количество уйгур селились в основном в земледельческих районах, таких как Токмок и Каракол.

С казахским народом связана наша история, испокон веков казахи живут по соседству с кыргызским народом. Они проживают во всех регионах нашей страны. Основная часть казахов проживает в Чуйской и Таласской областях. Основная их деятельность – земледелие и торговля.

Национальные меньшинства, проживающие в Чуйском регионе, составляют таджики, турки, азербайджанцы, корейцы и немцы. Немцы прибывали в республику с Украины и Российского Повольжья и расселялись в Чуйской и Таласской областях.

 В последние годы заметен естественный прирост численности кореннного населения кыргызов и населения центрально-азиатских республик: узбеков, таджиков, уйгуров, казахов. В то же время численность немцев украинцев, татар и евреев сократилась. Такое сокращение объясняется миграцией отдельных представителей этносов на свою историческую родину или в связи с выездом на проживание в другие государства» [60, С.190].

 Кыргызы являются одним из древних народностей Центральной Азии. Они проживают во всех регионах страны. Однако более компактно расположены на территории Нарынской области. В других регионах республики кроме кыргызов проживают и представители других народностей.

 Таким образом, во второй половине ХIХ – начала ХХ века этническая ситуация в Кыргызстане претерпела серьёзные изменения, которые привели к значительному увеличению численности некоренных народов. В результате миграции, к началу ХХ столетия на благодатной территории Кыргызстана проживали кыргызы, узбеки, русские, украинцы, дунгане, калмыки, уйгуры, немцы, а также представители более 80 этнических групп, численность которых была незначительна.

Социокультурный (синтетический) фактор

 Синтетический фактор реализуется через социокультурные особенности. Для начала рассмотрим, что такое культура. Культура зародилась с появлением человечества на свет и имеет динамичный характер. Человек создает для себя удобства и все время совершенствуется.

 Кыргызскую культуру можно разделить на духовную и материальную, которые между собой тесно взаимосвязаны. ***Духовная культура* – это человеческое сознание, разум,** искусство, наука, философия, традиции, обычаи, религия, мифология и пр. *Материальная культура* – это то, что человек создал сам своими руками. Это орудия труда, жилища, предметы повседневного обихода, одежда, средства передвижения и т.п.

 Традиции – это нормы, запреты, правила поведения, которые принадлежат всему народу или нации. *Обычаи* – это нормы поведения, которые сохранились на уровне отдельного региона или племени. А *ритуалы* – это средства защиты от зла. Ритуалами пользовались и в хороших, и в плохих ситуациях. Например, защита младенца от сглаза (*Аластоо* – это изгнание злых духов).

 Через культуру люди получают возможность осознавать себя членом огромной общины. Также человек может обозначить свое окружение ценностями и воссоздать свое индивидуальное «я». Таким образом, культура проходит длительный и меняющийся путь в своем развитии, сохраняя ряд традиций и духовных ценностей прошлого.

 Кочевой образ жизни кыргызов сыграл важную роль в становлении менталитета, стереотипов и самосознания кыргызского этноса. Природно-климатические условия также способствовали становлению характера населения, его ценностей и традиций. Главной чертой кыргызского народа является коллективизм. Эта особая черта кыргызского народа помогала ему выжить в суровых условиях. Издревле кыргызы жили племенами, так как это способствовало защите от внешних угроз. Они делились на роды. Те, кто принадлежал к одному роду, были тесно взаимосвязаны и считались родственниками. Такие отношения сохранились и по сей день. Кыргызы и сегодня придают родственным отношениям очень важное значение.У каждого рода есть свои общины (*жааматы*), которые помогают друг другу при проведении различных мероприятий, а также оказывают материальную и физическую взаимопомощь. Такие отношения способствуют укреплению родственных связей. На современном этапе существует множество племен и родов, которые тесно связаны друг с другом

 На протяжении многих лет советской власти социально-культурное развитие кыргызского народа претерпело многие изменения и обновления. Тем не менее, они сумели сохранить свои традиции и родовые отношения, поэтому утраты племен и родов не произошло.

 Культурно-исторические и духовно-нравственные факторы способствуют сбалансированию и взаимодействию природы с людьми. В этом плане национальные традиции являются основным методом передачи культурных ценностей. Горные системы во все времена несли и несут в себе материальные и духовно-культурные ценности для своих обитателей. В этом смысле для кыргызов горы – понятие фундаментальное, с глубоким смыслом. Они играют неоценимую роль в их развитии.

 Указывая на особенности взаимоотношения номадов и горного края, академик А.Ч. Какеев пишет: «Кочевой образ жизни, связанный с горами, можно рассматривать как особый тип сложной, самоорганизующейся эволюционной системы «человек и горы». Горы являются не только необходимым условием жизни кочевника, но и могут оказывать воздействие, как на формы правления, так и на мышление номада. В горных условиях человек, чтобы выжить, вынужден непрерывно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Эта особенность в определенной степени, думается, лежит в основе самобытной духовной культуры кыргызов, связанной с быстрой адаптацией» [47, С. 26].

Нельзя не согласиться с мнением авторитетного кыргызстанского учёного, доктора философии Жумагулова М.Ж., который отметил важную деталь, что «этно-экологические традиции являясь итогом, практическим постижением многократного отношения субъектов (люди, кочевники-кыргызы, традиционный социум) к природной среде, в частности горной системе, реализуясь в виде правил, предписаний и запретов, т.е. в разновидностях «экологического императива» в определённые социально-исторические эпохи, влияют на духовную и материальную культуру, восприятие, организацию и структурирование пространства жизнедеятель-ности человека.

 Элементы, выработанные веками традиционности, сохраняются в форме норм, обрядов и верований, правил поведения как необходимая часть общей культуры населения, в том числе **экологической культуры**» [33, С. 30]. При этом, экологическая культура как залог сохранения традиционных ценностей и образа жизни является важнейшим элементом культурно-цивилизационных достиженийнарода. Поэтому одним из устойчивых компонентов культуры этноса являются *экологические составляющие этнической традиции.* До недавнего времени эти этно-экологические отношения друг с другом и с природой были частью культуры и формировали духовно-нравственные качества, рациональное и одновременно бережное отношение к окружающей среде, как на равнине – в Чуйском регионе, так и в горной местности – в Нарынском регионе.

 Экологические составляющие этнической традиции кыргызского народа – это действительно важнейший компонент культурно-цивилизационных достижений кыргызского народа, которое нужно сохранить и беречь как зеницу ока. Сегодня, в эпоху экологических, техногенных катастроф и кризисов (тотальное потепление климата на планете, засуха и наводнения, загрязнение твёрдым мусором, отходами рек, озёр иокеанов, массовая гибель по этой причине представителей подводного мира,таяние ледников Гималайских, Памирских, Тянь-Шаньских гор и др.) экологические составляющие в культуре кыргызского народа сегодня необходимо исследовать, анализировать с точки зрения традиций, обрядов, верований, правил поведения, предписаний, запретов и табу, которые во все времена оставались неизменными чертами кыргызского народа.

 С приобретением независимостиможно заметить, что проявляется интерес кыргызского народа к своей истории и традициям, культурному наследию, особенно активно это происходит в сельской местности. В связи с изменениями в обществе происходит и трансформация некоторых обычаев и традиций. Чтобы сохранить, исследовать и возрождать вековые традиции, а также трансформировать их в связи с изменениями в современном обществе, создаются различные фонды, такие как RuralDevelopmentFund, Общественный фонд «Шырдак», Кийиз Дүйнө, САСSA, Устат Шакирт, Айгинеи многие др.

 Эти неправительственные организации (НПО) проводят тренинги, публичных представления, собирают документацию, проводят исследования по различным тематикам, в том числе:

* Празднично-обрядовая культура номадов, где ощутимо проявляются обычаи, обряды, праздники, связанные с основными вехами жизни человека: с рождением, со сватовством, помолвкой, свадьбой, похоронно-номинальным обрядом.
* Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами (техники и технологии)
* Национальные игры
* Знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной
* Природные пространства и памятные места

 В результате этих работ неправительственными организациями, действующими на территории Кыргызстана были созданы базы данных по традиционным ремесленным технологиям, традиционным знаниям, связанных с ними проявлений доисламских религиозных верований, народного целительства и эпического наследия. Издаются альбомы, книги, научно-популярные издания, брошюры с целью сохранить и развивать самобытную традиционную культуру и этническую идентичность кыргызского народа.

 В диссертации были рассмотрены особенности социально-культурного развития на примере двух областей Кыргызстана в сфере распространения и особенностей соблюдения национальных традиций и обычаев. В Кыргызстане каждая область отличается друг от друга, начиная от уникальных природных особенностей до материальной и духовной культуры. Традиции кыргызского народа, начиная с рождения ребенка, его воспитания, женитьбы и до самой смерти, сопровождаются особыми обрядами. Они стали закономерными явлениями и сутью национального образа жизни, теми маркерами, которые отличают уникальную социокультурную идентичность кыргызского этноса, региона и личности.

 Итак, социокультурная идентичность кыргызского народа, реализуется в традициях и обычаях кыргызского народа. Так, например, величайшей радостью для родителей испокон веков было *рождение ребенка*и связанный с этим обычай *сүйүнчү* – радостная весть, этот обычай занимает особое место в культуре кыргызов. После рождения ребенка его семья сообщает радостную весть всем родственникам, за что они дают деньги.

Также существует обряд *көрүндүк* – смотрины малыша, за что также принято давать небольшую сумму денег. По случаю рождения ребенка готовили праздничное угощение – *жээнтек той*.

В повседневной жизни современных кыргызов, которые проживают в Нарынском регионе, до сих пор есть сильное влияние их кочевого прошлого на культуру и уклад жизни, поскольку их основная деятельность до сих пор – скотоводство. В этом высокогорном регионе практически нет промышленного производства, и жители, в основном, вынуждены заниматься скотоводством. Суровый климат не позволяет заниматься земледелием. Есть зимние и летние пастбища для выпаса скота. Когда летом выходят на летние пастбища, то берут с собой юрту и живут там.

 Войлочный ковер (*шырдак)* и внутреннее убранство, украшения для юрты женщины делали сами. Декоративно-прикладное искусство в Нарынской области всегда было широко развито. Почти каждая женщина умеет катать войлок, шить шырдак и вышивать. Особое место среди изделий из шерсти занимает ***чиевая циновка.*** Узорная циновка используется в юрте как для украшения, так и для теплоизоляции. В Нарынском регионе юрта актуальна по сей день, так как в горах люди занимаются скотоводством и выходят на летние пастбища со своим скотом. Юрту можно легко разобрать и удобно переносить. В Чуйской же области использование юрты менее распространено.

 Весьма важное, системное значение имеют традиционные ценности кыргызов, такие как: уважение к старшим, человечность, гостеприимство, коллективизм, землячество. Системными такие ценности называются потому, что они пронизывают основные традиции и обычаи и проходят «красной нитью» через ряд традиций и обычаев.

 Уважение к старшим воспитывают с раннего возраста. Например, когда в доме все садятся ужинать, дети не должны были первыми начинать кушать. Первым обычно пробовал самый старший в семье, а потом остальные. Также, когда гостей рассаживают за стол, самым уважаемым и старшим выделяют самое почетное место – *төр.* Уважение к старшим проявляется и при раздаче раздаче мяса *(устуканов*). Право дать имя новорожденному ребенку также предоставлялось старшим и уважаемым людям. Также уважительное отношение к старшим проявляется в таких традициях как *тергөө* (невестка не должна называть по имени всех старших родственников своего мужа).

 Гостеприимство всегда было характерной чертой кыргызского народа. Кыргызы обязательно угощали гостей мясом, были готовы к встрече и рады даже к случайно зашедшему в юрту человеку. Любой, входящий в юрту без оружия, был гостем. И кыргызы всегда хранили, откладывали самые лакомые кусочки, части еды для неожиданного гостя. Существует такой гостеприимный обычай *ооз тийгизүү* – когда человеку нет возможности сесть за стол и принять участие в трапезе, например, кто торопится, ему предлагают кусочек угощения, хотя бы попробовать хлеб этого дома.

 Человечность. Ярким видимым примером данной ценности является взаимопомощь при строительстве жилища или хозяйственных построек (*ашар*). Детей с раннего возраста училибыть доброжелательными и оказывать безвозмездную помощь друг другу в любой ситуации. Например, жертвоприношения (*садага берүү*) **–** оказание помощи малоимущим семьям.

 Коллективизми взаимопомощь проявляются в таких обычаях как похороны. В таких случаях обязательно собираются соседи, друзья, родственники и оказывают материальную и иную помощь. Особенно когда ставится юрта, а один человек не может поставить юрту, это требует усилий нескольких человек, собираются родственники, соседи, друзья и помогают её установить. Коллективизм – это одна из важнейших характеристик кыргызов, которая существовала и существует на притяжении многих веков.

 Землячество (ууручулук, жердешчилик) у кыргызов существует на протяжении всей истории. Раньше люди жили общинами, делились на роды и племена, всегда помогали друг другу. Есть у него и отрицательная сторона, оно трансформируется в «трайбализм».

 Родоплеменные отношения кыргызов, которые угасали в бытность СССР из-за идеологии «новая историческая общность – единый советский народ», стали возрождаться и даже усиливаться в период независимости в форме кланово-корпоративного трайбализма. Трайбализм стал играть сегодня главную роль не только в межличностной коммуникации, но даже в политическом устройстве, революция 2020 года – яркий тому пример. Каждый род и каждый регион имеют свою родоплеменную и клановую обособленность, приверженность своим родоплеменным культурным ценностям и образу жизни. Совершенно новая картина в политической жизни Кыргызстана – каждый кыргызский клан превратился в политический феномен, представляющий из себя не только совокупность влиятельных семей и родоплеменных критериев, но и сообщество, опирающееся на региональный признак. А верховная власть передаётся «по очереди» то южным кланам, то северным, а во властные структуры подбираются строго только из числа родственников, земляков, близких сподвижниковили представителей нужного рода. Такая схема коммуникаций ужеглубоко укоренилась в социум и стало нормой организация «оперативных» митингов из нескольких сот до нескольких тысяч человек из числа своих соплеменников в случае возникновения проблем у чиновника – представителя того или иного клана. Таким образом, особенности географического ландшафта влияют на политический ландшафт современного Кыргызстана. К сожалению, это совсем не путь вперёд в политической жизни страны, а дорога в средневековье.

Выводы

 У каждого народа появлением семейных отношений и развитием общества зарождаются свои традиции, обычаи и ритуалы. В соответствии с национальным характером и мировоззрением эти традиции, обычаи и ритуалы регулируют образ жизни. Кыргызы отличаются своими уникальными традициями и обычаями, которые присущи только им. Традиции, обычаи, ритуалы каждый обряд имеют историческую подоплеку и занимают значительное место в жизни номадов и имеют воспитательный и поучительный характер.

 Так например, *экологические составляющие* в культуре кыргызского народа сегодня необходимо исследовать, анализировать с точки зрения традиций, обрядов, верований, правил поведения, предписаний, запретов и табу, которые во все времена оставались неизменными чертами кыргызского народа. А сегодня, в век глобализации, процветающего индивидуализма и всемирного распространения интернета, когда происходит тотальное нивелирование всего уникального и традиционного нужно всячески способствовать их возрождению, развитию и распространению.

 Социокультурная идентичность строится из обычаев и традиций кыргызского народа, что является индикатором и показателями, регламентирующими кыргызскую этничность. Как они приживаются в сегодняшнем мире, какова целесообразность тех или иных традиций и обычаев и как на них влияют общие тенденции развития окружающего мира – все эти индикаторы и показатели и стали мотиватором нашего исследования.

 На современном этапе многие традиции и обычаи стали забываться и в Нарынском регионе и в Чуйском регионе. Нынешняя молодежь подчас не считает нужным или обязанным знать многовековые пласты мудрости и соблюдать традиции предков и это является самой главной проблемой кыргызского народа. Кыргызский народ на своём пути становления прошёл очень долгий и сложный период. Но, несмотря на это, кыргызы через века сохранили свою традиционную культуру, свою идентичность.

 В целом, проведя анализ социально-культурных различий в области распространения традиций и обычаев кыргызского народа, прослеживается большая зависимость от природно-климатических, ландшафтных, социально-экономических и демографических особенностей регионов. В меньшей степени заметно влияние от взаимовоздействия культур различных этнических сообществ, места жительства, воздействия современной культуры, глобализации.

Поэтому в диссертации были рассмотрены особенности социально-культурного развития на примере двух регионов Кыргызстана. Было интересно с научной точки зрения понаблюдать особенности соблюдения национальных традиций и обычаев, их распространение и развитие в каждом из исследуемом регионе в так называемую эпоху глобализации. Стали ли они закономерными явлениями и сутью национального образа жизни, теми маркерами которые отличают социокультурную идентичность этноса, региона и личности? Ведь в Кыргызстане каждая область отличается друг от друга, начиная с её уникальной природы до материальной и духовной культуры.

 Традиции, сопровождающие кыргызский народ начиная с рождения ребенка, его воспитания, женитьбы и до самой смерти человека, всегда сопровождались особыми обрядами. По сути дела, в исследовании прослеживается попытка представить так называемую *социокультурную идентичности кыргызского народа* и как влияют на неё региональные и другие этнические идентичности. Это даёт возможность прогнозировать, что в конечном итоге останется от национальных обычаев и традиций лет так через 20-30, 100 лет или более .

3.2. Социокультурная идентичность кыргызского народа на примере различий Нарынского и Чуйского регионов (итоги социологического опроса)

 В Кыргызстане на данном этапе идет переосмысление культуры кыргызов с целью сохранить наиболее положительные стороны традиций и обычаев кочевого народа. Столетиями кыргызы передавалииз поколения в поколение нормы поведения и семейно-бытовые традиции. Для более глубокого изучения данного вопроса был проведен сравнительный анализ традиций и обычаев по двум регионам.

 В исследовании применялись количественные и качественные методы сбора информации: социологический опрос в форме полуформализованного интервью, который посвящен анализу степени распространения традиций и обычаев кыргызского народа в двух регионах страны.

 Для проведения опроса была использована выборка по полу, возрасту, профессии и месту жительства, что позволяет говорить о репрезентативности исследования. Респондентами являлись коренные жители Чуйского и Нарынского регионов Кыргызской Республики.

Основная цель: выявление специфических особенностей социально-культурного развития этихрегионов КР.

Дополнительные цели:

1. Рассмотреть особенности языка и культуры двух регионов Кыргызстана как фактор становления и развития региональной идентичности.

2. Рассмотреть специфику исторических, культурных, природных и прочих условий жизни населения двух регионов как фактора формирования региональных особенностей социальной идентичности.

Объект исследования: Нарынская область: г. Нарын; районы Ат-Башинский, Ак-Талинский, Кочкорский, Жумгальский, Нарынский и Чуйская область: города Токмок, Кара-Балта, Шопоков, Кант. А также районы: Иссык-Атинский, Аламединский, Жайылский, Кеминский, Сокулукский, Московский, Панфиловский.

 В ходе социологического исследования приняли участие 1200 респондентов (в форме анкетирования) и 60 респондентов (в форме интервью). Из них по Нарынскому региону 50,5% – мужчин, 49,5% – женщин, по Чуйскому региону 49,1% – мужчин, 50,9% – женщин.

 Для того чтобы получить более конкретный ответ по степени распространения традиций и обычаев кыргызского народа, для респондентов было предложено анкетирование. Анкета включала такие вопросы, как «распространено повсеместно», «в большей степени», «наполовину», «в меньшей степени», «не распространено», «затрудняюсь ответить». Такие варианты ответов позволяют определить степень распространения той или иной традиции или обычая в данных регионах.

 Перваячасть опроса была посвящена обычаям, связанным с рождением ребёнка, и состояла из следующих подпунктов: *чач алдыруу*, *тушоо той*, *ала жип* и *ат коюуу*. Рождение ребенка в семье у кыргызов имело немаловажное значение, так каку кочевников смертность среди детей была не редкостью. В связи с этим кыргызы совершали различные обряды и ритуалы с целью защитить ребенка, чтобы он росвздравии иблагополучии.

 Следует отметить, что по итогам опроса выяснилось, что основная часть населения соблюдает данные традиции и обряды в повседневной жизни; в то же времяесть некоторые ритуалы, которые люди практикуют реже. К ним относится обряд *чач алдыруу* – первое ритуальное подстригание волос у ребёнка. По Нарынскому региону 48,3% респондентов ответили, что данный обряд у них распространен, 13,8% ответили –«наполовину» и 13,3% – «не распространен». 80,6% респондентов по Чуйскому региону ответили, что не распространен, и лишь 6,5% опрошенных лиц дали ответ –«распространён» (см.Таблицу 1).

Таблица 1. Соблюдение обряда «*чач алдыруу*» среди местного населения

Чач алдыруу**(стричь волосы у ребенка)**	**Область**	**Итого**
Нарын	Чуй
Распространен повсеместно	34,5%	6,5%	20,0%
В большей степени	13,8%	0%	6,7%
Наполовину	13,8%	0%	6,7%
В меньшей степени	10,3%	6,5%	8,3%
Не распространен	13,3%	80,6%	48,3%
Затрудняюсь ответить	13,8%	6,5%	10,0%
Всего	**100%**	**100%**	**100%**

 По итогам качественного анализа можно сделать вывод об основных различиях в соблюдении данного обряда. Этот обряд проводят для того, чтобы очистить ребенка от нечисти, от сглаза, чтобы в жизни ему сопутствовали счастье и удача. В связи с этим, по традиции совершение ритуала подстригания волос предоставляли самым уважаемым людям. Для этого даже специально ходили к ним с ребёнком. Обычно первые утробные волосы (*карын чач*) состригал мужчина, для того чтобы ребенок стал мужественным и храбрым.

 Данная традиция существует в Нарынской области до сих пор. После 40 дней ребёнка омывают в воде с добавлением сорока ложек освящённой, вымоленной водыи стригут ему волосы. По обычаю это должен делать близкий родственник мужского пола по линии матери ребёнка (*таята, таяке*). При этом он дарит родителям ребёнка кукую-нибудь живность – жеребёнка или телёнка. В этом регионе большинство жителей совершают данный ритуал по сей день. Об этом свидетельствует результаты опроса. Ниже приведены несколько примеров.

 Жамбы Карыбекова (56 лет, Нарынская область): «В нашей семье новорожденному ребенку не стригут волосы, пока не исполнится 40 дней. После 40 дней проводим ритуалы: купаем ребенка и омываем его в 40 ложках воды. 40 ложек воды надо отсчитать и перелить из одной посуды в другую. Купать ребенка следует с добрыми пожеланиями. Есть еще один ритуал – стричь волосы должен дядя со стороны матери».

 Бурул (53 года, Нарынская область): «В нашем регионе стрижет волосы ребёнкудядя (т*аяке*) и дарит жеребёнка. Мы приглашаем их в гости или накрываем праздничный стол, чтобы совершить этот обряд. Во время этого ритуала он даёт ребенку благословление».

 Керимкулова Жамиля (66 лет, Ат-Башинский район): «У нас стригут волосы новорождённому ребёнку в основном дядя или дедушка со стороны матери. При этом они должны подарить ~~скот~~живность (*энчи*). Однако это зависит от материального благосостояния каждого человека. Некоторые дают деньги или просто подарки вместо жеребёнка».

Алмаз (35 лет, Нарынская область): «В моей семье совершают этот обряд через 40 дней после рождения ребенка. И я слышал, прообычай, что стричь волосы ребенку должен дядя или дедушка. Однако в моей семье этого не делали. Моя супруга сама подстригла волосы ребёнку».

Что касается Чуйского региона, то здесь присутствуют некоторые элементы данного обряда. Например, необязательно волосы должен стричь таята или таяке. Этот обряд в основном проводят в кругу самых близких. По ответам большинства респондентов данные обряды давно утратили свою первозданность. Когда-то их родители это соблюдали, но в наши дни каждый проводит тот или иной обряд по-своему. Особенно это касается молодого поколения. По итогам опроса большинство отметили, что старшее поколение (свыше 50лет) раньше проводили подобные обряды для своих детей, но сейчас для внуков уже не делают, так как в настоящее время этот ритуал стал архаичным. Однако, хоть и не полностью, но до сих пор придерживаются традиции предков – после 40 дней омывают его с добавлением 40 ложек освящённой воды и одевают ребёнка в новую одежду, проводят этот ритуал в кругу родных и близких.

Сулайманова Айгуль (58 лет, Чуйская область): «Мы проводим ритуал 40 дней (*кыркын чыгаруу*). Недавно у нас родился внук. Сделали всё по традиции: пригласили бабушек, сватов и других уважаемых людей. Однако многие не делают данный обряд. Например, я слышу, как люди говорят: «Я не делала этот обряд, волосы состригла сама» или «Вообще не стригли волосы с рождения, и от этого ничего не изменилось. Вот так».

Курманалиева Айсулуу (35 лет, Чуйская область, г.Кара-Балта): «По поводу наших традиций, связанных с рождением ребёнка, то на 40-й день стригут волосы. В нашей семье мы ее придерживаемся. Это традиция сохранилась. Делали это всем нашим детям, но никого не приглашали, делали сами».

 Жаныл (53года, Чуйская область, г.Кемин): «У нас в семье новорождённому ребёнку волосы стригли сами. Ни к кому не ходили и никого не приглашали. Сейчас все стали современными. Нынешняя молодёжь не придерживается старинных традиций».

 Таким образом, можно сделать вывод, что в Нарынской области данный ритуал актуален по сей день, а в Чуйской области присутствуют только некоторые элементы данного обряда, и то не повсеместно. Причиной этому становится отсутствие интереса к изучению традиций своего народа, низкое материальное благосостояние людей, многонациональность, глобализация и информационные технологии, которые проникают и в сельскую глубинку и другие факторы.

 Наиболее распространёнными обрядами в жизни кыргызского народа являются сватовство и женитьба. В данном разделе был проведен опрос о традициях, связанных со сватовством: *жанбаштык*, *ак чачуу* и *чач ɵрʏʏ*. По итогам социологического опроса в Нарынском регионе 44,8% респондентов ответили, что обряд *жанбаштык* распространён повсеместно, 17,2% – в большей степени, 13,8% – наполовину. Что касается, Чуйского региона,67,7% респондентов ответили, что данный обряд не распространён, 19,4% – только наполовину (см.Таблицу 2).

 Также такие обряды как *ак чачуу*, *чач ɵрүү* не распространены в Чуйском регионе вообще. Согласно результатам социологического опроса, большинство респондентов ответили, что данные обряды не практиковалось никогда. А в Нарынском регионе данные традиции продолжают бытовать, актуальны по сей день (см. Таблицы 3,4)*.*

Таблица 2. Обряд встречи сватов *жанбаштык*

Жанбаштык**(сумка с подарками)**	**Область**	**Итого**
Нарын	Чуй
Распространен повсеместно	44,8%	3,2%	23,3%
В большей степени	17,2%	0%	8,3%
Наполовину	13,8%	19,4%	16,7%
В меньшей степени	13,8%	3,2%	8,3%
Не распространен	3,4%	67,7%	36,7%
Затрудняюсь ответить	6,9%	6,5%	6,7%
Всего	**100%**	**100%**	**100%**

Таблица 3. Обряд встречи сватов *ак чачуу*

Ак чачуу**(обсыпание мукой)**	**Область**	**Итого**
Нарын	Чуй
Распространен повсеместно	37,9%	16,1%	26,7%
В большей степени	13,8%	0%	6,7%
Наполовину	3,4%	6,5%	5,0%
В меньшей степени	17,2%	0%	8,3%
Не распространен	13,8%	71,0%	43,3%
Затрудняюсь ответить	13,8%	6,5%	10,0%
Всего	**100%**	**100%**	**100%**

Таблица 4. Свадебный обряд

***Чач ɵрʏʏ*(плетение волос)**	**Область**	**Итого**
Нарын	Чуй
Распространен повсеместно	62,1%	5,1%	60,0%
В большей степени	20,7%	6,5%	13,3%
Наполовину	3,4%	9,7%	6,7%
В меньшей степени	0%	6,5%	3,3%
Не распространен	3,4%	6,5%	5,0%
Затрудняюсь ответить	10,3%	12,9%	11,7%
Всего	**100%**	**100%**	**100%**

Чач ɵрүү (ритуальное плетение волос у невесты) является самым древним обрядом кочевого кыргызского народа. Невесте расплетали многочисленные косички, которые носили девушки, и после замужества заплетали волосы в две косы. Также есть традиция обсыпания мукой – *кудаларга ак чачуу*. Когда сваты впервые приходят в гости, то перед входом в дом их посыпают мукой. Так делают для того, чтобы сваты стали любящими и дружными на всю жизнь. У кыргызов издревле слово «белый» ассоциируется с понятиями благополучия, добра и счастья. Этот обряд обязательно должна делать женщина в возрасте, у которой много детей, внуков.

По мнению большинства респондентов по Чуйскому региону степень распространённости данных обрядов можно объяснить тем, чтоони раньше существовали, асо временем перестали практиковаться. Например, многие отказались от *жанбаштык*, так как это затратно для семьи с небольшим достатком, и при подготовке к тою, и при публичной раздаче. По традиции тот, кто приносит данный подарок *жанбаштык*, должен получить деньги и только после этого подарок вручается. Если же денег давали меньше, чем себестоимость подарка, возникали обиды или другие разногласия. В современных условиях жизни данный обряд теряет свою актуальность. В Чуйском регионе, в основном, свадебные мероприятия проходят в ресторанах, поэтому прежние, вековые обряды не соблюдаются.

 Что касается Нарынского региона, то здесь тоже в последние годы *жанбаштык* теряет актуальность. Там,в основном, подарки сватам несут в виде нескольких корзин с различными видами сладостей, выпечки и прочей вкусной экзотики. Многие стараются придерживаться старинных обрядов и продолжают их практиковать, модернизируя их на современный лад. Это объясняется тем, что данный регион расположен в высокогорной местности и не было особого влияния других культур, поэтому здесь сохранились многие исконно кыргызские традиции.

 По итогам результатов интервью на вопрос «Значение калыма и *башата* и их стоимости в вашем регионе?» жители Чуйского региона ответили, что в основном сумма зависит от финансового состояниялюдей.

 Токтосун (66 лет, Чуйская область, с. Рот-Фронт): «Сумма калыма зависит от материального благосостояния людей. Богатые дают много – от 100 000 сомов и выше; люди со средним уровнем дохода – от 50 000 до 100 000 сомов, *башат* отдельно в виде коня не дают, а вносят в ту сумму. Некоторые заранее договариваются о сумме. Например, родители обеих сторон договариваются, если свадьбу делают, то дают по 50 000 сомов».

 Гульжан (50лет, учитель, Чуйская область, с. Рот-Фронт): «Сумму калыма я точно не знаю. Наверное, 50 000 сомов и больше. Например, когда мы женили своего сына, калым не давали, а только организовали свадьбу и сделали той. Это зависит, в основном, от материального благосостояния каждого. Богатые дают много, а у кого доходы не позволяет, и не могут уплатить большую сумму, то договариваются между собой».

 Ниже приведены ответы респондентов по Нарынскому региону.

 Турдалиев Кубан (65лет, Ат-Башинский район): «Раньше в качестве калыма давали деньги и лошадь (*башат*), но сейчас в основном дают деньгами, туда входит и *башат*. Богатые дают много, каждый смотрит на свое материальное положение».

 Респондент (Нарынская область): «У нас лошадь (*башат*) дают обязательно, а также дают деньгами от 80 000 до 100 000 сомов. Средний калым в Нарынской области считается около 1000 долларов. Дают больше или меньше данной суммы, зависит от материального благосостояния людей, но в среднем не более 100 000 сомов и к этому добавляют *башат*».

 В целом, по итогам социологического опроса можно сделать вывод, что в Чуйском регионе, в основном, сумма калыма складывается из договоренности обеих сторон, в среднем – 80000 сомов, а также проведение торжественного мероприятия в ресторане или подарок молодым (дом, машину). В Нарынском регионе большинство опрошенных ответили, что сумма калыма зависит от материального положения каждого, но среднюю сумму(100 000 сомов) и *башат* дают обязательно.

 Стоит отметить обычай *таш бастыруу*, который имеет различия между двумя регионами. Данный обряд распространён почти одинаково по Нарынскому региону (62,1%) и Чуйскому региону(58,1%) (см.Таблицу 5). Большинство опрошенных по Нарынскому региону ответили, что *таш бастыруу* делают невестке, а в Чуйском регионе этот обряд делают маме невесты. В Чуйском регионе во время *кыз узатуу*, когда невеста прощается с родными, то маме девушки делают *таш бастыруу* – она сидит, а рядом с ней ставят камень. А в Нарыне наоборот ставят камень у невесты, когда родители девушки уходят. Это означает, чтобы девушка не вернулась в дом родителей, чтобы в доме жениха она нашла свое счастье и брак был крепким (т.е. чтобы молодые не развелись).

Таблица 5. Соблюдение свадебного обряда

Таш бастыруу	Область	Итого
Нарынская	Чуйская
Распространен повсеместно	62,1%	58,1%	60,0%
В большей степени	20,7%	6,5%	13,3%
Наполовину	3,4%	9,7%	6,7%
В меньшей степени	0%	6,5%	3,3%
Не распространен	3,4%	6,5%	5,0%
Затрудняюсь ответить	10,3%	12,9%	11,7%
Всего	**100%**	**100%**	**100%**

 Дуйшекеев Жумгалбек (41 год, Кочкорский район): «В нашем регионе есть такая традиция *таш бастыруу*. Я часто ее вижу. Обычно это делают невестке».

 Респондент (66 лет, Нарынская область): «*Таш бастыруу* – это хорошая традиция. В жизни бывают разные трудные моменты. Наши предки делали это, чтобы невеста не уходила, нашла свое счастье в этом доме. У нас это делают невесте, когда ее родители уезжают. Невеста не должна провожать своих родителей, она должна остаться дома».

Бурул (50 лет, Нарынская область): «Обряд *таш бастыруу* делаем невесте. В нашем регионе многие так делают, но иногда в ресторанах, когда провожают девушку (*кыз узатуу*), делают и её маме».

 Ниже приведены ответы респондентов по Чуйскому региону.

Айгуль (50лет, Чуйская область): «В Чуйском регионе во время *кыз узатуу*, когда невеста прощается с родными, маме девушки делают *таш бастыруу* – она сидит, а рядом с ней ставят камень. Плетение волос невесте у нас не встречается».

Курманалиева Айсулуу (35 лет, Чуйский район): «По поводу наших традиций могу сказать, что *таш бастыруу* мы не делаем. В первый раз слышу. Также не встречается *ак чачуу* и *чач ɵрүү*. К сожалению, многие традиции забываются».

Токтосун (66лет, Чуйская область): «Обряд *таш бастыруу* делают матери невесты. Когда невесту забирают, то ставят камень по направлению к матери, чтобы ее дочка осталась у мужа, чтобы не пришла обратно в дом родителей, чтобы не развелись. Это старинный обычай. Наши предки делали это, и мы делаем».

Далее остановимся на особенностях похоронного обряда. Респондентам были заданы следующие вопросы: Распространен ли *кошок*? Подают ли *устуканы* на похоронах по традициям? Оказывают ли соседи помощь во время похорон? Большое значение придают кочевые народы организации похорон умершего человека. В целом с распространением ислама в последние годы ритуалы были адаптированы к условиям ислама и во всех регионах проведение ритуалов почти одинаково. Однако в результате опроса были выявлены различияв пении *кошок* – плачупо умершему человеку. В Чуйском регионе *кошок* не распространён. Среди респондентов незначительное количество людей ответили, что *кошок* поют, но только пожилые женщины. Среди молодого поколения соблюдение данной традиции почти не встречается. По итогам опроса в Нарынском регионе 38% считают, что он распространен, 44,8% – наполовину и 13,8% – в меньшей степени. Что касается Чуйского региона, то здесь большинство респондентов – (64,5%) ответили, что он не распространен, 12,9% – наполовину и 9,7% – в меньшей степени.

Таблица 6. Похоронные обряды

Кошок (песня-плач женщин по умершему)	Область	Итого
Нарын	Чуй
Распространен повсеместно	34,5%	3,2%	18,3%
В большей степени	3,4%	3,2%	3,3%
Наполовину	44,8%	12,9%	28,3%
В меньшей степени	13,8%	9,7%	11,7%
Не распространен	3,4%	64,5%	35,0%
Затрудняюсь ответить	0%	6,5%	3,3%
Всего	**100%**	**100%**	**100%**

Курманалиева Айсулуу (35 лет, Чуйский район): «Сейчас такого в принципе не делается. В нашем регионе женщины просто плачут, но так чтобы специально нанималась какая-то женщина для этого – нет. Молодёжь даже не умеет и не стремится научиться петь *кошок»*.

Респондент (58 лет, Чуйский регион): «У нас в регионе причитание (*кошок*) редко встречается. Раньше пожилые женщины обязательно пели *кошок*. К сожалению, со временем эта традиция исчезает. Тем более, в последнее время некоторые верующие запрещают громко плакать и петь *кошок*. Но, на мой взгляд, это неправильно. Так как по *кошок* можно узнать человека, о его достижениях, каким он был при жизни. Сейчас это во многих местностях не практикуется, и поэтому многие не знают. Даже я сама не умею петь *кошок»*.

 Жолчиева Эльмира (52 года, Нарынская область, Кочкорский район): «У нас в регионе на похоронах поют *кошок*, в основном пожилые женщины. Вдова обязательно должна причитать *кошок*, иначе люди будут осуждать ее. В основном самые близкие (мать, сестры или жена умершего человека) поют *кошок*».

 Жамиля (66лет, Нарынский регион): «Да, в нашем регионе *кошок* широко распространён. В основном причитают *кошок* самые близкие умершего. Даже есть такие женщины, которые хорошо исполняют *кошок*. Их называют *кошокчу*. Но есть и такие, которые не умеют его петь, в таких случаях *кошок* не исполняется».

 По итогам исследования можно сказать, что по Нарынскому региону значительная часть респондентов придерживается данной традиции. По Чуйскому региону большинство респондентов ответили, что данная традиция утрачивает свою ценность; многие не умеют это делать и не видят в этом необходимости. Стоит также отметить, что некоторые традиции кочевого народа утрачивают свою значимость и возникают новые обычаи. Например, очень большие расходы на похоронах. На современном этапе считается обязательным: забивать скот (лошадь или корову), готовить обильное угощение, приглашать гостей в ресторан на поминки и т.п. Следует подчеркнуть, что значительная часть респондентов по двум регионам ответили, чтоонипротив больших расходов на похоронах, что нужно их сократить. Также стоит сказать о непомерныхрасходах на свадебные обряды, которые проявляются с новой силой, такие как *түштɵндүрүү*– угощение мясом сватов, корзины со сладостями, вместо приданого дают машину или квартиру и т.д.

Диаграмма 1. Мнение респондентов овлиянии

природно-климатических условий на развитие их региона

На вопрос «Влияют ли природно-климатические условия на развитие вашего региона?» 45,40% респондентов по Чуйской области ответили, что влияют незначительно; 41,50% считают, что «скорее нет»; и 13,00% ответили положительно – «да вияют». По мнению большинства опрошенных респондентов, для развития региона природно-климатические условия не оказывают влияния, либо это влияние незначительно.

Так как по своим природным условиям Чуйская долина на всем севере Кыргызстана занимает особоеположение, в климатическом отношении это наиболее тёплый, комфортный для проживания регион. Безморозный период длится 166-183 дня. Для Чуйской долины до высоты 1000 м характерен засушливый степной климат с жарким летом, весенним максимумом осадков и сухой, ясной осенью. Район Чуйской долины весьма благоприятен для земледелия. В Чуйском регионе успешно развивается промышленность, малые предприятия, земледелие, садоводство и т.д. В данном регионе в сельском хозяйстве используются новые технологии. Например, в Кеминском районе системы капельного орошения установили на площади 400 гектаров. Круглогодично выращивают овощи в теплицах, поэтому независимо от природно-климатических условий, местные жители могут получать хороший урожай.

 Что касается Нарынского региона, 39,30% ответили, что имеется незначительное влияние природно-климатических условий, 37,90% ответили положительно и 22,90% – скорее нет. Итого, большинство ответили, что есть незначительное влияние на развитие региона. С этим мнением можно согласиться. Засушливый и резко континентальный климат региона безусловно, влияет на его развитие. В Нарыне снежная и продолжительная зима, которая длится 5-6 месяцев, а лето прохладное и сухое. В связи с этим здесь слабо развита аграрная промышленность. Из-за недостаточного полива в летние месяцы жители получают плохой урожай. Основным видом сельскохозяйственной деятельности является животноводство.

Диаграмма 2. Есть ли языковые различия у жителей вашего региона с жителями Нарынской (Чуйской) области?

Респондентам был задан вопрос «Как вы считаете, есть ли языковые различия у жителей вашего региона с жителями Нарынской (Чуйской) области?».

46,10% респонденты из Чуйской области ответили, что скорее нет, 45,2% ответили, что есть незначительные различия и 7,8% дали положительный ответ. Из этого следует, что нет особого языкового различия у жителей этих двух регионов страны. Опрошенные респонденты Нарынского региона тоже не видят особого различия от языка Чуйского региона, 44,3% ответили, что есть незначительные различия.

В Кыргызстане, где есть и государственный, и официальный языки, языковая политика в стране остаётся сложной и противоречивой. Вместе с тем, язык – это не просто средство коммуникации, это основной признак этнической идентичности, поэтому осуществление рациональной языковой политики, учитывающей права и интересы всех этнических групп, является важной частью процесса нацио строительства.

Кыргызский язык является языком кыргызского этноса – основного и коренного населения Кыргызстана. Общая численность кыргызов в пределах КР составляет 3.127.147 человек, т.е. 64,9% почти из 6-ти миллионного населения КР. Кыргызстан является многонациональной республикой. В Чуйском регионе основным средством общения является русский язык, таккак здесь проживают представители многих национальностей: кыргызы, русские, немцы, украинцы, татары, казахи, узбеки, уйгуры, турки-месхетинцы и азербайджанцы, белорусы и многие другие. А в Нарынском регионе основным средством общения является кыргызский язык, потому что Нарын является мононациональным регионом. Здесь проживают в малых количествах узбеки, уйгуры и дунгане. Но, тем не менее, эти национальности свободно владеют кыргызским языком.

Диаграмма 3. Проходят ли культурно-массовые мероприятия в вашем регионе? Как часто?

На данный вопрос 61,1%респондентов по Чуйскому региону и 66,4 % по Нарынскому региону ответили, что культурно-массовые мероприятия проходят редко, только по знаменательным датам. В Кыргызстане отмечают такие международные праздники, как Новый год, Международный женский день, Нооруз, День Победы, День независимости Кыргызской Республики и т.д. В основном эти праздники отмечаются только в районных центрах. Культурно-массовые мероприятия не проходят в отдалённых регионах, так как в сёлах отсутствуют дома культуры и прочие объекты для проведения массовых мероприятий.

В последние годы заметно снизился объём финансирования в сферу культуры, что привело к значительному сокращению культурных учреждений в регионах. На данном этапе во всех регионах основными проблемами является строительство и реконструкция культурных объектов, требуется техническое оснащение и ремонт объектов для проведения международных фестивалей, пополнения фондов сельских библиотек и музеев.

Таблица 7. Национальности в КР

Национальности в КР	**Чуйская область**	**Нарынская область**
Кыргызы	47,8%	97,1%
Русские	36,1%	0,0%
Узбеки	4,6%	1,4%
Дунгане	8,7%	0,0%
Корейцы	1,3%	0,0%
Уйгуры	0,9%	0,7%
Татары	0,4%	0,7%
Другие национальности	0,2%	0,0%
Итого:	**100,0%**	**100,0%**

Данные национальности, проживающие в Чуйском регионе, отличаются друг от друга по разным признакам: языку, религии, культуре, традициям и обычаям. Среди опрошенных 47,8% – кыргызы, 36,1% – русские, 4,6% – узбеки, 1,3% – корейцы, 0,9 % – уйгуры, 0,4% – татары и 0,2% – другие национальности.

Выводы

В целом можно сделать вывод, что социокультурные обычаи, традиции и ритуалы кыргызов, которые связаны со свадебными обрядами, рождением ребенка и похоронами, играют большую роль в самосознании и жизни кыргызского народа. В современном мире некоторые из них стали менее значимыми, а некоторые соблюдаются и по сей день.

 Создаётся впечатление, что люди подчас больше соревнуются между собой, кто богаче, кто круче, нежели соблюдают традиции. Итоги социологического опроса показывают, что многие хотели бы сократить лишние расходы на подобные мероприятия, так как основная часть населения испытывает материальные трудности. Многие рассказали, что не могут женить сына из-за того, что расходы на проведение свадебного торжества для них непосильны. В то же время часть населения одобряет новые традиции и обычаи. Некоторые считают, что если не проявлять щедрость, то люди вокруг будут их осуждать, и они это делаютради общественного мнения. Таким образом, в соблюдении того или иного обычая, обряда и традиции значительную роль играет материальное благосостояние людей и общественное мнение: “Эл эмне дейт”.

 В целом, проведя анализ социально-культурных различий в области распространения традиций и обычаев кыргызского народа прослеживается большая зависимость от природно-климатических, ландшафтных, социально-экономических и демографических особенностей регионов. В меньшей степени заметно влияние от взаимовоздействия культур различных этнических сообществ, места жительства, воздействия современной культуры глобализации.

 Сквозь призму социологии мы сравнили традиции, обычаи и ритуалы относительно патриархальной, традиционной, монокультурной и мононациональной жизни населения Нарынской области с многосекторальной, более «продвинутой», промышленной по сферам приложения труда и торговой зоной Чуйской области, где проживает многонациональное население и где велико влияние на традиции и обычаи кыргызского населения со всех сторон, включая межэтнические браки,, внутренюю миграцию из других регионов КР в благодатную Чуйскую долину, глобализацию и всемирное интернет-пространство. Какой «костяк» традиций и обычаев останется, а какой уйдет, не выдержав новых веяний и реалий жизни народа? Предполагается, что наименее устойчивыми традициями и обычаями могут стать те, которые не охватываются многовековыми традиционными ценностями, имеющими системный характер.

Заключение

 Аналитический обзор теорий и концепций самоидентификации, сущности феномена идентичности и механизмов её реализации показал, что общественная мысль активно искала и достигла определенных успехов в поиске динамичных *моделей идентичности.* Мы придерживаемся точки зрения, что идентичность – *это само - и взаиморепрезентация личности или группы, на основании которой происходит их соотнесение с общностью более высокого порядка.*

 Как развивается идентичность человека от предписанного, то есть рожденного с определенной идентичностью, через этапы становления уже к достигнутой – желаемой идентичности. И благодаря исследованиям *З.Фрейда, Э.Эриксона, Дж. Марсиа, А. Ватермана, Э.Фромма, А.Маслоу* мы увидели в контексте нашего исследования как развивается идентичность – от бессознательного, простого сравнения по принципу «свой» и «чужой» до идеи об изменчивости идентичности на протяжении всей жизни.

 Мы придерживались точки зрения, что процесс формирования *социокультурной идентичности* рассматривается в рамках двух основных направлений: *психологического* и *социологического*. В рамках первого, социальная идентичность понимается как неотъемлемый элемент структуры личности, то есть «Я-концепции», гармонично встраивающийся в систему общепсихологического теоретического знания и представленный в работах З. Фрейда, Э. Эриксона, Дж. Марсиа и других ученых. В рамках второго – социальная идентичность – есть сугубо социологическое понятие, трактуемое как результат идентификации человека или группы людей с социальной общностью, и рассматривается в работах Э. Дюркгейма. П. Берга, В.А. Ядова и др.

 В результате многостороннего изучения и анализа категорий «*Регион*» и «*Региональная идентичность*» в контексте нашего сравнительного исследования двух регионов, мы определили Регион как *определённую территорию, которая представляет собой сложный территориально-экономической и национально-культурный комплекс, отганиченный признаками наличия, интенсивности, многообразия и взаимосвязанности явлений. Эти явления выражаются в виде специфической однородности географических, природных, экономических, социально-исторических, национально-культурных условий, служащих основанием для того, чтобы выделить эту территорию.*

 Соответсвенно, региональная идентичность – это *универсальная концепция, которая позволяет с использованием количественных и качественных методов выявить особенности культуры личности, группы, социума, какой-либо иной среды как в отношении географического пространства, так и в культурном отношении.*

 В исследовании сделана авторская попытка представить так называемую *социокультурную идентичность кыргызского народа* и как влияют на неё региональные и другие виды идентичности. Это даёт возможность прогнозировать, что в конечном итоге будет с национальными обычаями и традициями и останутся они через 20-30 или более лет.

 Серьёзный социологический анализ региональных особенностей социально-культурного развития Нарынского и Чуйского регионов Кыргызской Республики показал, что определяющими в региональной идентичности являются следующие основные факторы:

 1.Природно-ландшафтный – это климатические, природные и территориальные факторы. Данные особенности отличают регионы друг от друга. По природно-климатическим условиям можно увидеть значительную разницу в Нарынскоми Чуйском регионах нашей страны.

 2.Административно-территориальный включает в себя несколько районов, которые подчиняются центральной администрации. В состав Нарынской области входит пять районов, главным административным управлением которых является город Нарын. Чуйский регион включает в себя восемь административных районов.

 3. Социально-экономический – совокупность всех производственных, инфраструктурных, кадровых и других экономических сфер жизни населения, проживающего в данных регионах.

 4. Социологический – социальная сфера жизни общества, которая включает: демографический, национальный, этнический, родоплеменной и др.

 5. Социокультурный, в нашем случае, синтетический фактор реализуется через социокультурные особенности.

Экологическая культура как залог сохранения традиционных ценностей и образа жизни является важнейшим элементом культурно-цивилизационных достижений народа. Поэтому одним из устойчивых компонентов культуры кыргызского этноса являются *экологические составляющие* этнической традиции и этнической идентичности. До недавнего времени эти этно-экологические отношения, взаимосвязи родов, племён, друг с другом и с природой были частью культуры и формировали духовно-нравственные качества, рациональное и одновременно бережное отношение к окружающей среде, как на равнине – в Чуйском регионе, так и в горной местности – в Нарынском регионе. Эти достижения наших предков нужно сохранять и беречь как зеницу ока.

 Наряду с экологической культурой к традиционной *духовной культур*е кыргызов можно отнести нормы, обряды, ритуалы, традиции, верования, правила поведения. А необходимый компонент *материальной культуры –* жилища, орудия труда, предметы повседневного обихода, средства передвижения, **пища**, одежда и др. Также к материальной культуре обеих регионов относятся уникальные памятники, такие как исторический комплекс Караван-сарай – Таш-Рабат, Кошой-Коргон в Нарынском регионе и минарет Бурана в Чуйском регионе.

 В результате исследования сделаны выводы, что духовная и материальная культура двух регионов позволяет увидеть разницу этнической идентичности, так как каждая из них обладает своими, только ей присущими особенностями, которые существовали на протяжении многих веков. Вся культура, обычаи, традиции и быт кыргызов тесно связаны с кочевым образом жизни, в том числе, конно-спортивные игры, детские игры и народные забавы у кыргызов также отражают образ жизни, быт и ценности номадов. На протяжении многих веков из поколения в поколение передаются конные игры кыргызов, такие как *кɵк-бɵрү, ат чабыш, кыз-куумай* и др.

 А международные спортивные состязания – Всемирные Игры Кочевников (ВИК) получили мировое признание, стали кыргызским ноу-хау, визитной карточкой нашей страны. Это способствует сохранению этнической духовной и материальной культуры не только кыргызов, но и других кочевых народов, и мотивирует передать эти ценности следующим поколениям.

 Многие исконно кыргызские традиционные ценности возобновляются и внедряются на современном этапе. В целях сохранения культуры и развития регионов 2016 год объявлен Годом истории и культуры, 2020 год был объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. А в целях повышения эффективности государственной политики в этнической сфере и дальнейшего укрепления единства нашего народа, президент утвердил концепцию развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны» на 2021-2026 годы.

 Суть данной концепции, на наш взгляд, выработать такую единую концепцию, которая будет консолидировать и развивать такие идентичности как этническая, культурная, социальная, экологическая, религиозная, региональная и др. в единую – *гражданскую идентичность* и которая станет идейной основой объединения всего народа Кыргызстана.

 Социокультурными индикаторами данного исследования стали такие элементы духовной и материальной культуры, как:

Рождение ребенка: сүйүнчү, кɵрүндүк, чач алдыруу, жээнтек той, бешик, ат коюу, кыркын чыгаруу, тушоо кесүү, ала жип.

Свадебные обряды: жуучу, сɵйкɵ салуу, ала качуу, чачыла, кɵшɵгɵ, келин кɵрүү, кɵрүндүк, нике кыйуу, ɵкул ата, ɵкул апа, чач ɵрүү, калын, сеп, шырдак, куда тосуу, кудаларга ак чачуу, сут акы, кийит, кешик, жанбаштык, аркан тосуу, уча, дастарконго ырым, жук кɵргɵзүү, ташбастыруу, түштɵндүрүү, кыз узатуу.

Похоронный обряд: кошок, жаназа, үчүлүк, жетилик, кыркы, аш.

Ритуалы: тумар, кɵзмончок, аластоо.

Язык и религия: таблигижаамат, даават.

Национальные игры: ат чабыш, улак тартыш, упай, ордо, күрɵш.

Материальная культура: боз үй, шырдак, ала кийиз, туш-кийиз, курак, сабаа, чанач, кɵɵкɵр, сандык.

Кухня: устукан, чучук, кымыз, бозо, согум союу, колго суу куйуу.

Одежда: тумак, тебетей, малакай, калпак, маасы.

В целом, именно этим вышеназванным основным факторам и социокультурным индикаторам как рождение ребёнка, свадебные и похоронные обряды, ритуалы, языку, национальным играм, пище был произведён анализ социокультурных различий между Нарынской и Чуйской областями Кыргызской Республики. Они стали закономерными явлениями и сутью национального образа жизни, теми маркерами, которые отличают социокультурную идентичность этноса, региона и личности.

В результате нашего социологического исследования были сделаны выводы, что кыргызские традиции и обряды отличаются своей уникальностью, всегда имели значительное место и значение в мироощущении и повседневной жизни номадов, каждый ритуал имеет воспитательный и поучительный характер.

 В иерархии факторов влияния на социокультурные традиции и обычаи имеют значение природно-климатические факторы, социально-экономические факторы, влияющие на социальную структуру местного населения, ее демографические особенности, многоэтнический состав, социологические факторы, которые собственно и определяют специфику особенностей традиций и обычаев, зависящих от образа жизни народов, населяющих сравниваемые регионы.

 В меньшей степени это влияние заметно от взаимовоздействия культур различных этнических сообществ, места жительства, воздействия современной культуры, глобализации. В этом случае национальные обычаи, традиции нивелируются и даже исчезают.

Итоги социологического опроса показывают, что многие хотели бы сократить лишние расходы на подобные мероприятия, так как основная часть населения испытывает материальные трудности. К сожалению, актуальным фактором стало то, что не могут женить сына из-за того, что расходы на проведение свадебного торжества для них непосильны. В то же время часть населения одобряет новые традиции и обычаи. Некоторые считают, что если не проявлять щедрость, то люди вокруг будут их осуждать, и они это делают ради общественного мнения. Таким образом, в соблюдении того или иного обычая и традиции значительную роль играет материальное благосостояние населения.

При этом можно наблюдать и возрождение традиций кыргызского народа. Об этом свидетельствуют различные фонды, такие как RuralDevelopmentFund, Общественный фонд «Шырдак», Кийиз Дүйнө, САСSA, Устат Шакирт, Айгине и многие др.

Они патриоты традиционной кыргызской культуры и работают очень успешно с целью исследовать, сохранить и развивать культуру и этническую идентичность кыргызского народа. А их деятельность, по нашему мнению, можно и нужно тиражировать всем институциям, работающим в сфере культуры, образования, просвещения нашего населения как в городской, так и в сельской среде. А сегодня, в век глобализации, процветающего индивидуализма и всемирного распространения интернета, когда происходит тотальное нивелирование всего уникального и традиционного нужно всячески способствовать **возрождению, развитию и распространению** социокультурной идентичности кыргызского народа.

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. **На государственном уровне:**

- Полноценная кыргызстанская гражданская идентичность возможна при наличии региональной идентичности, соотношении себя с малой родиной и национальной идентичности. Поэтому в современных условиях в стране необходимо *выработать концепцию о реальной модели национальной идентификации*и *разработать такую национальную идеологию, стратегию и действенную Программу* для её реального осуществления. Эту стратегию и идеологию можно разработать на базе концепции формирования гражданской идентичности «Кыргыз Жараны».

- *организовывать мероприятия*, которые могли бы консолидировать всех кыргызстанцев на развитие межнациональных отношений и сближение этнических, родоплеменных кланов, религиозных групп, всех этносов, населяющих Кыргызстан для созидания и процветания страны.

- Во времена Советского Союза национальная идентичность кыргызов была встроена в советскую идентичность. КПСС пыталась «растворить» этническую идентичность в пролетарский интернационализм. Тем не менее, неоспорим тот факт, что результаты экономических и социальных реформ социализма были основаны на самом главном достоянии – социальной справедливости, гражданском мире и согласии. Сегодня важным и актуальным для государственной политики, для людей, принимающих политические решения, является – *сохранить всё лучшее* достояние из прошлого и на его базе строить будущее, в основе которого – мир, согласие, единство и справедливость для всех граждан страны.

1. **В научной сфере:**

- *проводить мониторинги, качественные социологические опросы,* чтобы получить ответы на вопросы: важны ли и в какой степени традиционные ценности, обычаи, ритуалы кыргызского этноса, какие происходят сдвиги в ценностных ориентациях жителей различных регионов и как эти духовно-нравственные ценности использовать, чтобы они влияли на те или иные сферы общественной жизни.

- всячески содействовать учёным, исследователям, особенно молодым для научных исследований по тематике экологического гуманизма, на котором была построена мировоззренческая основа кыргызского этноса.

- *проводить круглые столы, научно-практические конференции, способствовать публикациям* результатов этих научных обсуждений,направленных на укрепление духовного со­гласия, консолидацию общества.А также на пропаганду лучших, прогрессивных традиций, обычаев кыргызского народа, в основе которых – любовь к своей «малой родине», бережное сыновье отношение к Матери-Природе (Умай-Эне), уважение к родителям и почитание старших, нравственные установки, доброта, душевная щедрость, сдержанность в чувствах и словах, вежливость, правильное поведение и др.

3. **Организациям образования и культуры:**

- *организовывать* для школьников, студентов выезды в историко-­краеведческие музеи региона, посещение памятных мест, связанных со славной историей Кыргызстана;

- *поощрять* инициативы писателей, публицистов, журналистов по продвижению исследований, публикаций, пропаганды через различные масс-медиа, которые смогут находить «ключи» и открывать для читателей, зрителей, слушателей «шкаф» народной мудрости, глубинных знаний, чтобы обеспечить связь времён и поколений, чтобы найти опору на жизнеспособные духовные ценности кыргызского народа и последующие социальные завоевания.

- *обеспечить согласованность действий государственных и общественных организаций*, всячески поддерживать инициативы различных групп женщин, молодёжи, НПО, их желание помочь другим людям, поддерживать энтузиазм, бескорыстие, непримиримость к негативным реалиям, чтобы не растерять всё то, что заложено нашими предками и передать потомкам удивительный мир доброты и гуманности. Всё это является истоком патриотизма, любви к Родине.

 Список использованной литературы

Авраамова Е.М. Формирование новой российской идентичности. [Текст]/ Е.М. Авраамова – М.: 1998 – С. 20.

Абрамов Ю.Ф. Регионоведение. [Текст]/ Ю.Ф.Абрамов – ИГУ:2006 – 164с.

Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. [Текст] / В.С. Агеев – М.: 1990 – С. 94.

1. Айтбаев А.А. Менталитет кыргызского народа: теория и практика. [Текст] / А.А. Айтбаев – Б.: 2006 – 165с.
2. Акунов А.А. Политическая история Кыргызстана. С древнейших времен до наших дней. [Текст] / А. А. Акунов – Б.: 2001 –320с.
3. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. [Текст] / Б. Андерсон – М.: 2001 – 288с.

Андреева Г.М. К вопросу о проблеме группы в социальной психологии Вестник Московского государственного университета. Психология. № 1[Текст] / Г.М. Андреева – М.: 1998 – С.41-47.

 Андреева Г.М. Социальная психология. [Текст] / Г.М. Андреева – М.: 1994 – 105 с.

 Антонова Н.В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психо-логии. [Текст] / Н.В. Антонова – М.: 1996 – С. 131-143.

1. Асанканов А.А. Социально-культурное развитие кыргызкого сельского населения (по материалам этносоциологических исследований). [Текст] / А.А. Асанканов – Ф.: 1989 – С.48-49.
2. Берг. П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. [Текст] / П. Берг пер. с англ. Е. Д. Руткевич – М.: 1995 - 323с.
3. Бурдье П. Социология политики. [Текст] / П. Бурдье – М.: 1993 – С.46.
4. Бурдье П. Начала. [Текст] / П.Бурдье – М.: 1994 – С. 24.
5. Бусыгина И.М. Политическая регионaлистика [Текст] / И.М. Бусыгина - М.: 2006 – 162с.
6. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А.Социальная психология личности. [Текст]/ Е.П.Белинская, О.А. Тихомандрицкая– М.: 2001 – 300 с.
7. Барыгин И.Н. Международное регионоведение. [Текст]/ И.Н.Барыгин –СПб.: 2009 – 384с.
8. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение. [Текст]/А.Д.Воскресенский – М.: 2014 - 416с.
9. Винограденко Г. Г. Социализация, интернализация, идентичность: диалектика взаимосвязи [Текст] / Г.Г.Винограденко Вестник Башкирского университета – 2011 – Т. 16, № 4 – С.138 -139.
10. Выготский Л.С. Вопросы возрастной психологии Собр. Соч. В 6-ти т. – Т. 4. [Текст] / Л.С. Выготский – М.: 1984. – С. 251.
11. Васильев А.А. Византия и арабы: Политическия отношения Византии и арабов за время Македонской династии [Текст] / А.А.Васильев <https://books.google.kg/books?id=>

 Гидденс Э. Современность и самоидентичность [Текст] / Э. Гидденс Реферативный журнал – Сер. 11 – М.: 1994 – С.14-17.

Гидденс. Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.[Текст] / Э.Гидденс– М.: 2003 - 528 с.

 Гладкий Ю., Чистобаев А. Регионоведение. [Текст] / Ю.Гладкий, А.Чистобаев – М.: 2010 – 350с.

1. Горшков М.К. Богатство и бедность в представлениях россиян. Социологические исследования. [Текст] / М.К. Горшков – М.: 2004 – С. 16 -22.

 Демичев И.А. Идентичность как социокультурный феномен [Текст] / И.А. Демичев – М.: 2017 – С. 140.

Дергачев В.А. Регионоведение.[Текст] / В.А. Дергачев – М.: 2010 – 519с.

1. Джунушалиев Дж., Плоских В.В. Трайбализм и проблема развития Кыргызстана [Текст] /Дж. Джунушалиев,В. В. Плоских– Б.: 2000 – 177 с.
2. Джусупбеков А.К. Этническая идентичность номадов [Текст] / А.К. Джусупбеков – Б.: 2009 – 265 с.

 Дудченко О.Н. Семейная самоидентификация в кризисном обществе. Социальная идентификация личности[Текст] / О.Н. Дудченко– М.: 1993 – С. 84-86.

 Докучаев Д.С. Региональная идентичность российского человека в современных условиях [Текст] / Автореф.дисс. канд. филос.наук. – ИГУ.: 2011 – С. 30.

 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда; Метод социологии. [Текст] / Э. Дюркгейм – М.: 1991 – С.73-75.

Жоошбекова А.Р. Социально-культурное развитие кыргызов средних городов Кыргызстана.[Текст] / А.Р. Жоошбекова – Б.: 2003 – 204 с.

1. Жумагулов М.Ж. Горы – как естественная основа формирования экологических традиций Кыргызского народа.[Текст] / М. Ж. Жумагулов – Международный журнал гуманитарных и естественных наук - № 9 – Б.: 2017 – С. 30.
2. Жумагулов М.Ж. Онтология экологической этики [Текст] / М.Ж. Жумагулов Б.: 2010. – 154 с.
3. Жоробеков Ж. Ж. Кыргызстандагы этнодемографиялык процесстер. [Текст] / Ж.Ж. Жоробеков – Ош:1999– С. 45.
4. Жусубалиев А.Р. Коомдогу жиктелʏʏнʏн социалдык идентешʏʏ жана жарандык иденттʏʏлʏк маселелеринин таариси. [Текст] / А.Р.Жусубалиев – Б.: 2015 – С. 194-202.
5. Заславская Т.И. Социальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция [Текст] / Т.И. Заславская – М.: 2002 – 445 с.

Зиммель Г. Избранное. [Текст] / Г. Зиммель – М.: 1996 – С. 28.

Исаев К.И., Горборукова Г.Л. Русские в Кыргызстане http://ecsocman.hse.ru/data/181/723/1217/009.ISAEV.pdf

1. Исаев К.И.Кыргыз мамлекеттʏʏлʏгʏн бекемдɵɵ маселелери. (социологиялык изилдɵɵнʏн жыйынтыгы)[Текст] / К.И.Исаев,Т.Шаршембиева, С. Сыргабаев и др. - Б.: 2016 – С. 30-31.
2. Исаев К.И. Жаран кантип иденттешет [Текст] / К.И. Исаев - Б.: 2016 – С. 29-30.
3. Иванова М.В. Введение в регионоведение. Методы регионоведческих исследований. [Текст] / - Томск: 2008 - 177с.
4. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах [Текст] / У.Изард Пер. с англ. В.М. Хомана, Ю.Г.Липеца, С.Н.Тагера. — М.: 1966. — 660 с.
5. Иссык-Куль, Нарын энциклопедия [Текст] / – Б.: 1991 – С. 67.
6. Известия вузов Кыргызстана. «Формирование теорий социокультурной идентичности»[Текст] / Ж.Ж. Кыргызбаева №2. - Б.: 2021 - С.117-120.
7. Известия вузов Кыргызстана. «Эволюция теорий идентичности» [Текст] / Ж.Ж. Кыргызбаева №2. - Б.: 2021 – С. 121-124.
8. Какеев А.Ч. О философии гор. Горы Кыргызстана [Текст] / Какеев А.Ч. – Б.: 2001 – С. 26.
9. Касымалиева Г.М. «Кыргызские традиции, обряды, ритуалы и игры досуговой деятельности». [Текст] / Г.М.Касымалиева - Б.: 2008 – С. 50.
10. Ковалева Е.А., Луков В.А. Социология молодежи [Текст] / Е.А. Ковалева, В.А. Луков – М.: 1999. – С. 34-37.
11. Крылов М.П. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России. Социол. исслед. [Текст] / М.П. Крылов - М.: 2005 С. 13-15.

 Кошбакова Б.М. Возникновение и развитие социокультурных традиций кыргызского народа в условиях кочевой общины. Вестник КНУ, №1.[Текст] / Б.М. Кошбакова - Б.: 2011 – С. 179 -185.

Крылов М.П. К теории региональной идентичности. Сб.статей по итогам Всероссийской научной конференции ИМЭМО РАН [Текст] / М.П.Крылов- М.: 2010 – 213с.

 Кон И.С. Социология личности [Текст] / И.С.Кон – М.: 1967 – 383с.

Маслоу А. Мотивация и личность. [Текст] / А.Маслоу - СПб.: 2008 – 400с.

 Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд [Текст] / С. Московичи – М.: 1995 – С. 3-14

 Мухаева Р.Т. Социология. [Текст] / Р.Т. Мухаева – М.: 2012 –173с.

 Mead G.H. Mind, Self and Society. [Текст] / G.H Mead – Chicago, 1967. – P. 97-102.

 Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. [Текст] / К. Маркс., Ф Энгельс. – М.: 1984. – Т. 3. – С. 33.

 Мукамбаева Г.А. Государство и право. Кыргызстана. [Текст] / Г.А. Мукамбаева – Б.: 1998. – 209 с.

1. Национальный Статистический Комитет КР [Текст] / - Б.: 2021 – С. 188-190.
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики «Население Кыргызстана». [Текст] / – Б.: 2019 - 245 с.

 Нурова С.С. Духовный мир личности и образ жизни (на примере кыргызского народа) [Текст] / С.С. Нурова - Каракол: 1994 – 185 с.

 Назаров Т.З. Социальная самоидентификация представителей малого бизнеса: Дис. … канд. социол. наук. [Текст] / Т.З. Назаров – Уфа, 2005. – С. 18.

 Павленко В.Н. Трансформация социальной идентичности в посттоталитарном обществе [Текст] / В.Н. Павленко - М.: 1998 – С. 75.

 Парсонс Т. Система современных обществ [Текст] / Т. Парсонс – М.: 1997 – С. 113-115 .

 Рассолова И.В. Социальная идентификация личности в условиях трансформации современного российского общества [Текст] / Дис. … канд. соц. наук / И.В. Рассолова– К.: 2006 – С. 19-64.

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.1. [Текст] / С.Л. Рубинштейн – М.: 1973. – С. 261.

1. ОсиповГ.В. Российская социологическая энциклопедия[Текст] / Под ред. академика РАН Осипова Г.В. - М.: 1998 – 672 с.
2. Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории[Текст] / Г.В.Осипов – М.: 2009. – 911с.
3. Омуралиев Н.А.Проблемы межэтнической интеграции в Кыргызской Республике. Социальные практики и управление: проблемное поле социологии. Материалы II Сибирского социологического форума с международным участием. [Текст] / Н.А.Омураалиев - Новосибирск: 2019 - С 247-251.

 Рязанцев С.Н. Киргизия. [Текст] /С.Н.Рязанцев- М.: 1951 – С. 8 -58.

 Сагитова Л.В. Региональная идентичность: социальные детерминанты и конструктивистская деятельность СМИ (на примере Республики Татарстан) [Текст] /Л.В. Сагитова – СПб.: 2004 – С. 56-59.

1. Салмоорбекова Р.Б. Действия власти в области межэтнических отношений. Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. [Текст] /Р.Б. Самоорбекова - Чебоксары: 2016 - С. 257-259.
2. Сулейманова Н.О. Ааламдашуу шартында кыргыздардын социомаданий иденттʏʏлʏгʏ. [Текст] / Н.О. Сулейманова– Б.: 2018 – С. 75.
3. Сорокин П. Социально-культурная динамика. [Текст] / П.Сорокин – М.: 2006 – 1176с.
4. Сыргабаев С.Б. Кыргыз республикасынын бекемдɵɵ жолдорун талдоо (Социологиялык изилдɵɵнʏн жыйынтыктары).Сборник статей. [Текст] / С.Б. Сыргабаев -Б.: 2016 – С. 66-80.
5. C.Сыргабаев Как изменилось общество за 30 лет <https://cabar.asia/ru/kak-izmenilos-obshhestvo-kyrgyzstana-za-30-let>
6. Сушков, И. Р. Социально-психологическая теория Джона Тернера [Текст] / И. Р. Сушков Психологический журнал. 1993. С. 66.
7. Тишков В. А. Национальная идентичность и духовно-культурные ценности российского народа. [Текст] / В. А. Тишков - СПб.: 2010 – С. 36.
8. Тернер. Дж. Социальное влияние. [Текст] / Дж. Тернер — СПб.: 2003 С. 45-55
9. Tajfel H. Social identity and intergroup relations. [Текст] / H. Tajfel – Cambridge, 1982. – P. 114-118.
10. Тулобердиев К.К. Социологическое исследование в сфере социо-культурной деятельности. [Текст] / К.К. Тулобердиев - Б.: 2009 – 152с.
11. Фрейд З. Я и Оно [Текст]/ З. Фрейд – М.: 1989 – 425-440с.
12. Фролова, И. В. Этническая и надэтническая идентичность через призму индивидуального и коллективного: философско-политологический анализ. [Текст] / И. В. Фролова Уфа.: 2014 – С. 12-16.
13. Фромм Э. Бегство от свободы. [Текст] / Э.Фромм - М.: 1990 – С. 26-59.
14. Фромм Э. Иметь или быть? [Текст] / Фромм Э. – М.: 1990. – С. 477-480.

 Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. [Текст] / Ю.Хабермас– Донецк: 1999 – 252 с.

1. Чотаева Ч. Современная межэтническая ситуация в Кыргызстане по результатам социологического исследования [Текст] / Ч. Чотаева– Б.: 2011 – 133с.

 Чуйская область. Энциклопедия. [Текст] / - Б.:1994 – С. 148.

 Эриксон Э. Детство и общество. [Текст] / Э.Эриксон - СПб.: 1996 - С. 35-40.

 Erikson E. Insight and Responsibility. – N.Y.: 1964. – P. 200-201; Также: Белиская Е.П., Тихомачдрцкая О.А. Социальная психология личности. [Текст] / Е.П Белиская, О.А. Тихомачдрцкая – М.: 2001. – 242с.

 Erikson E. Insight and Responsibility. [Текст] / E. Erikson. – N.Y.: 1964. – P. 203-204.

 Erikson E.H. Psychosociai Identity [Текст] / E. Erikson – N.Y.: 1995. – P. 675-679.

 Identity in adolescence: Processes and contents. [Текст] / – San Francisco, 1985. – Р. 117-118.

 Sherif M. Intergroupcon flictand cooperation. [Текст] / – O.: 1961. – P. 196.

 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности. Методологические проблемы социальной психологии. [Текст] / В.А. Ядов – М.: 1975 – С. 90.

 Ядов В.А. Социальная идентификация личности. [Текст] / В.А Ядов– М.: 1993 – 128с.

 Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения [Текст] / В.А. Ядов – М.: 1979. Т. 3. – С. 33.

Электронные ресурсы:

1. Концепция региональной политики КР в период 2018-2022 гг.www.minjust.gov.kg
2. http://www.stat.kg/ru/narynskaya-oblast1/
3. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/2184071/>
4. [https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-modeli-razvitiya-identichnosti-lichnosti-v- kontekste-eriksonianskoy-traditsii/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-modeli-razvitiya-identichnosti-lichnosti-v-%20%20%20%20%20%20%20kontekste-eriksonianskoy-traditsii/viewer)
5. <https://psyera.ru/teoriya-formirovaniya-identichnosti-dzh-g-mid_15822.htm>
6. [https://studfile.net/preview/9447175/page:13/](https://studfile.net/preview/9447175/page%3A13/)
7. <https://studbooks.net/680276/sotsiologiya/teoretiko_metodologicheskie_osnovy_issledovaniya_sotsioklturnoy_samoidentifikatsii_studenchestva>
8. <https://docplayer.com/69382853-Na-prospekte-smiryagina.html>
9. <https://unecon.ru/sites/default/files/dissbozhenovasi.pdf>

Приложение 1

Проект вопросника степени распространения традиций и обычаев кыргызского народа

Опрос проводится соискателем кафедры социологии БГУ им .К.Карасаева посвящен анализу степени распространение традиции и обычаев кыргызского народа в Нарынском и Чуйском регионе. По всем вопросам обращаться к ответственному исполнителю Кыргызбаевой Жанаре по тел.,0709949887

Сиздин жашыныз _______________________

Жынысы (пол) _________

Жашаган жери: шааар _________ айыл ___________-

 Область _________________

Район _____________________

Айыл Окмоту, село _______________

Эмне менен алектенесиз ________________________

Иштеген кызматыныз ________________________

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
Рождения ребенка (бала торолуудогу салттар)	5	4	3	2	1	0
1.***Чач алдыруу*** – стричь волосы после 40 дней.						
2. ***ат кою-*** ритуал наречение имени *в кыргызской семье.*						
3.тушоо тойразрезание пут.						
4.ала жип специальный жгут, скрученный из белой и черной шерсти.						
5. суйунчу – *радостная весть о рождении ребенка*						
6. балага корундук – *выкуп за право увидеть малыша*						

1. Сиздин уй-булодо ымыркай балага «чач алдыруу» салты кандай ырым-жырымдар менен коштолот?
2. Сиздин уй-булодо жаны торолгон балага ким ат коюшу керек? (улуулар, чон-атасы же баланын оз ата-энеси ж.б.)
3. Тушоо той кандай салттар менен коштолот сиз жашаган аймакта?
4. «Ала жипти» озунуз жасайсызбы ?
5. Жаны торолгон балага суйунчу жана корундук сиз жашаган аймакта маанилуу орунду ээлейби? Жана кобунчо канча суммада акча берилет?

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
1. куда тосуудагы салттар	5	4	3	2	1	0
2.***«жанбаштык»*** *сумка с подарками для сватов*						
*3.****«ак чачуу»-*** *осыпание мукой сватов*						
*4.****«чач оруу»-*** *плетение волос невесты*						
1. Башка

1. Куда тосууда «Жанбаштык», «ак чачуу», «чач ɵруу» сиз жашаган аймакта колдонулабы? Эгер колдонулбаса эмне себептен?

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
1. **Уйлонуу той**
5	4	3	2	1	0
1.***«Калын»-***выкуп которые выплачивает отец жениха за невестку						
2. Таш бастыруу – *это делает на невесту или матери невесты.*						
3. ***« отко киргизуу****»* - вхождения в очаг семьи (переступание порога родственников мужа)						
*4. «****келин коруу»-*** *смотрины невесты (кошого)*						
5. башка						

1. Калындын жана башаттын мааниси жана сиз жашаган аймакта канча суммада берилет? Ал сумма эмненин негизинде коюлган?
2. *Сиз жашаган аймакта «сойко салуу», «келин коруу» салттары кенири жайылганбы же коп коп кездешпейби?*
3. *«таш бастыруу» салты сиз жашаган аймакта кимге коюлат келингеби же анын апасынабы?*

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
1. **соок коюу салты**
5	4	3	2	1	0
4.1.***кошок*** *– песня-плач женщин по умершему*						
4.2.Устукан*- мясо*						
4.3. ***карым катнаш*** *(социальная сеть)*						
4.4.***Окуруу*** *– плач мужчин по умершему*						

1. Сиздин оюнуз боюнча соок коюу боюнча чыгымдын санын кыскартуу керекби?.
2. Кошуна жана башкалар жардам корсотобу? Болсо кандай?
3. Соок коюу учурунда устукан салт боюнча тартылабы?
4. кошок айтуу жана окуруу кенири тараганбы?
5. Окуруп келе жаткан адам каза болгон адамга карата озунун ким экендигин билдирип окуробу? (Мисалы, кан куда, таяке, байке).

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
5.Улуттук оюндар	5	4	3	2	1	0
1.Упай, ордо- игра в альчики						
*2.****Улак тартыш*** *– козлодрание*						
*3.****Ат – чабыш*** *– скачки*						
4..***Кыз куумай-*** *догони девушки*						
5.Курош						
6.Тогуз коргоол						
7.Оодарыш						
Башка оюндар						

1. Сиз жашаган аймакта кадай улуттук оюндар кобуроок тараган ?
2. Бул оюндар кандай учурда уюштурулат? Белгилуу бир датада, тойдо же башка майрамдардабы? Егер колдонулбаса себеби эмнеде?

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
6.Тамак аш	5	4	3	2	1	0
6.1. **устукан** – кость с небольшим количеством мясо. Главное угощения у кыргызов.						
*6.2.****согум*** *– заготовка мясо на зиму.*						
*6.3.****бозо, максым, уй кымыз,чалап, куурма чай*** *– национальные напитки*						

1. Сиз жашаган аймакта устукан кандай тартылат? Мисалы, баш кимге тартылат улуугабы же кичуугобу. Чон малдын жана койдун эти канчага болунот?
2. «Согум союу» кенири тараганбы?
3. Улуттук суусундуктарды кунумдук жашоодо коп колдоносуздарбы?
4. Сиздин уй булодо кунумдук рацион (тамак аш) кандай ?
5. Эт тартууда эгер конок ылайыксыз устукан алып калса таарынышы мумкунбу? Же буга коп деле мани берилбейби?
6. Баштын болунушун билесизби? (М., ухо- уй ээсинин баласына, тандай – кызга ж.б.)

Салт-санаалар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
Материалдык маданият	5	4	3	2	1	0
1.1.***Боз уй****- юрта,* основное жилище кочевого народа. Состоит из тундук , уук, кереге, туурдук и др.						
*1.2.****Шырдак, ала кийиз, туш кийиз*** *– ковер из войлока*						
*1.3.****калпак, тебетей, малакай*** *– национальные головные уборы, которые делают из тонкого войлока. Они у кыргызов имеют глубокий смысл.*						
*1.4.****Тартуу*** *– дар. Искусные мастера дарили богатым и уважаемым людям вещи собственного изготовления.*						

1. Боз уйду кунумдук жашоодо колдонулабы? Кандай учурда коюлат? Жана кандай боз уй кенири тараган? (кыргыздын жыгач боз уйубу же металдан жасалганбы).
2. Сиз кунумдук жашоодо кыргыздын кийизден жасалган буюмдарын колдоносузбу? (шырдак, туш кийиз, ала кийиз ж.б.)
3. Улуттук баш кийимдерге коп конул бурасызбы? Канчалык денгээлде колдоносуз?
4. Калпактын маанисин билесизби ?
5. Сиз жашаган аймакта «Тартуу» салты барбы?

Ырым -жырымдар	Баардык жерде тараган	кобуроок денгээлде	Жарым жартылай	Азырак денгээлде	Тараган эмес	Жооп бере албай турам
	5	4	3	2	1	0
1. ***Аластоо –*** *изгнание злых духов.*						
2. Суу менен кетсин – уходи с потоком воды. *Чтобы человек выздоровел, пиалу с водой проносят над головой и плюют, затем выливают воду и переворачивают пиалу.Или плохой сон рассказывают в воду и выливают.*						
3. ***бала ырымдоо –*** *ритуал очищения ребенка от страха или сглаза.*						
4. ***боюнда бар*** *аялга колдонулучу ырымдар*						
Башка						

1. Уйду алаастоо ырымдарын колдоносузбу?
2. Сиздин уй-булодо суу боюнча ырымдарды колдоносуздарбы? эгер болсо кандай? Эгер колдонбосонуз эмне учун? Кененирээк айтып берсениз.
3. Ымыркай балдарды ырым- жырымдарды колдонуу менен дарылайсызбы? Кандай ырымдарды колдоносуз?
4. Боюнда бар аялдарга кандай ырымдар колдонулат?

Приложение 2

А Н К Е Т А

Уважаемый респондент!

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании в рамках диссертационной работы с целью определения региональных особенностей социокультурного развития населения Нарынской и Чуйской областей в КР. Исследование проводится анонимно, его результаты будут использованы в научных целях и в обобщенном виде.

Заранее благодарим Вас за помощь!

1. Обсуждаете ли вы с кем-нибудь последние политические новости?

а) Да. С соседями или семьей.

б) В основном на работе с коллегами.

в) Нет.

Другое____

2. **Как вы оцениваете социально-экономическое положение региона?**

 а) Стабильное

 б) Относительно стабильное

 в) Нестабильное

 г) Критическое

 3. Как вы считаете, в чем приоритеты (главные направления) развития вашей

 области (можно отметить несколько вариантов)?

а) Промышленность

б) Земледелие

в) Скотоводство

г) Торговля

д) Работа в странах ближнего и дальнего зарубежья

е) Предпринимательство

 ж) Работа в государственном секторе

4. В чем вы видите пути достижения социально-экономического благополучия

 а) Улучшение системы государственного управления и планирования

б) Повышение уровня образованности населения.

в) Малый и средний бизнес

 г) Коммерция

д) Фермерство

Другое____

5. Сколько человек в вашей семье?

 а) 3 человек

 б) 5 человек

 в) 7 человек

 Другое ____

6. Сколько из них детей до 18лет?

 а) 1

 б) 2

 в) 3

 Ваш вариант____

7. В чем состоят источники средств существования вашей семьи?

а) Работа в гос. учреждении

б) Предпринимательство

в) Коммерческая деятельность

г) Земледелие

д) Скотоводство

е) Пенсия, пособие

ж) Работа по найму

 Другое _____________________________________

 8. Как вы считаете, влияет ли природно-климатические условия на развитии вашего региона?

 а) Да. Если да, то как?

 б) Есть незначительные влияния

 в) Скорее нет.

9. Имеете ли вы в настоящее время работу, обеспечивающую достаточный

 заработок?

а) Да, имею постоянную работу. Какая работа

б) Да, имею временную работу. Вид работ

в) Нет, не имею никакой основной доход.

 10. Как вы считаете, есть языковые различия жителей вашего региона с

 жителями Чуйской области (Нарынской области)?

 а) Да. Если да, то какие

 б) Есть незначительные различия

 в) Скорее нет

11. Знаете ли вы историю своего региона?

 а) Знаю хорошо.

 б) Знаю слабо, хотел бы знать лучше

 в) Никогда не интересовался историей этого региона

 Другое ____

12. Если вам понадобиться информация, к какому источнику вы обращаетесь

 чаще всего?

a) Книги.

б) Газеты, журналы.

 в) Интернет.

Другой вариант____

13. **Знаете ли вы имена представителей политической и культурной элиты**

вашего региона?

 а) Конечно, мы гордимся ими. Назовите

 б) Лишь некоторых. Это не обязательно знать.

 в) Нет. Не интересовался.

 Ваш вариант ____

14. Как вы считаете есть ли изменения в сфере образования КР?

a) Да. Какие?

б) Есть незначительное изменение. А именно?

в) Нет. Почему?

15. **Как часто вы соблюдаете обычаи и традиции?**

а) Почти всегда. Надо соблюдать и передавать от поколения к поколению.

 б) Частично соблюдаю

 в) Нет. Не соблюдаю

Другое____

16. **Какой религии вы придерживаетесь?**

а) Ислам

 б) Христианство

в) Буддизм

г) Другое вера исповедование. А именно?_________________________________

17. Как вы относитесь к различным религиозным сектам?

 а) Положительно

 б) Отрицательно

 в) Воздерживаюсь **Другое____**

18. **Проходят ли культурно-массовые мероприятия в вашем регионе и как**

 часто?

 а) Да. Часто проходят. Какие?

б) Редко. Только по знаменательным датам.

в) Скорее нет.

Ваш вариант____

 19. Пользуетесь ли интернетом, и для какой цели?

 а) Да. Я получаю все необходимые информации через интернет.

 б) Да.Я читаю новости мира и нашего региона.

 в) Да. Для общения с друзьями.

 г) Редко. Только иногда проверяю электронную почту.

 д) Нет.

 Другое ____

20. Удовлетворяет ли вас поведение современных молодежь вашего региона?

 а) Да**.** Почему?

 б) Нет. Как?

 Ваш вариант____________________

21.Каким образом должны создаваться семьи?

а) По национальным обычаям. Сватовство.

б) Умыкание невесты.

в) Гражданским браком.

 Другое ____

 А теперь немного о себе

22. Пол

1. Мужской
2. Женский
3. **Национальность**
4. Кыргыз
5. Русский
6. Узбек
7. Дунган
8. Другая_____________
9. **Ваш возраст**:
10. 16-19 6. 40-44
11. 20-24 7. 45-49
12. 25-29 8. 50-54
13. 30-34 9. 55 и старше

 5. 35-39

25. Уровень образования

1. Неполное среднее
2. Среднее
3. Средне-специальное
4. Незаконченное высшее
5. Высшее
1. Традиции – сложившаяся анонимно и стихийно система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своем поведении довольно обширная и стабильная группа людей. Традиции передаются из поколения в поколение и выступают одним из регуляторов общественных отношений. [↑](#footnote-ref-2)