

Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына
Институт истории и культурного наследия
Национальной Академии наук Кыргызской Республики

Диссертационный совет Д.07.13.015

На правах рукописи
УДК:947.1:93(99(575.2)(043.3)

АБДИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН КАНАТБЕКОВНА

**Эволюция религиозных верований кыргызов
(по материалам эпоса «Манас»)**

07.00.07. – этнография, этнология и антропология

**Автореферат
Диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук**

Бишкек - 2014

Работа выполнена на кафедре истории Таласского государственного университета.

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор
Каратаев Олжобай Кубатбекович

Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор
Калыш Аманжол Боронбай уулу

кандидат исторических наук, доцент
Алымкулова Сынару Кадыровна

Ведущая организация: кафедра истории Кыргызстана и
этнологии ИИСПО КГУ им. И. Арабаева
Адрес: г. Бишкек, ул. И. Раззакова - 51

Защита состоится _____ на заседании диссертационного совета Д.07.13.015 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) исторических наук при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына и Институте истории и культурного наследия Национальной академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720033, г. Бишкек, ул. М. Фрунзе, 547, 348-я ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а.

Автореферат разослан «__» _____ 2014 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
д.и.н.

Турдалиева Ч. Дж.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На сегодняшний день изучению эпоса "Манас" уделяется внимание на правительственном уровне, создаются все условия для его всестороннего исследования, издаются, переиздаются варианты эпоса, малые эпические произведения, также образцы других видов устного народного творчества. Внедрение в учебные программы вузов предмета "Манасоведение", подготовка специалистов манасоведов, проведение научных конгрессов, симпозиумов республиканского и международного масштабов, посвященных эпосу "Манас" говорит о значимости океаноподобного эпоса не только для кыргызского народа, но и для всего мирового сообщества.

Включение трилогии "Манас", "Семетей" и "Сейтек" в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 15 апреля 2014 г. свидетельствует о самобытности кыргызского народа и несомненном вкладе в мировую сокровищницу. В условиях современного геополитического пространства необходимо по-новому осмыслить как общечеловеческие, так и традиционные духовно-нравственные ценности кыргызского народа, возродить наследие отцов и направить их на пользу государству.

В этих условиях возникает необходимость как глубокого философского анализа эпоса «Манас», так и всестороннего его изучения, в том числе в рамках специального историко-этнографического исследования.

Эпос служит историко-этнографическим источником в изучении доисламских религиозных верований кыргызов (анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм), традиций и обычаев, общественных, социальных отношений в обществе, экономических основ общества (государства) в котором жили кыргызы, родоплеменного состава кыргызов и их ареала обитания, взаимосвязей кыргызов с ближними и соседними этносами и племенами. Неоценимо значение эпоса при выборе ономастических данных (топонимы, этнонимы, зоонимы, антропонимы, гидронимы, оронимы) в изучении этногенетических и этнокультурных взаимосвязей с другими народами. Потому, данные содержащиеся в эпосе "Манас" были и остаются неиссякаемым достоянием в изучении основных направлений религиозных верований кыргызов. Во всех вариантах эпоса отражены мировоззрение, религиозные верования кыргызов с древнейших времен до наших дней, их влияние на бытовую жизнь, традиции и обычаи, социальные отношения общества, всего человечества. В эпосе "Манас" отражены эволюционное развитие кыргызов с древних эпох, которые совпадают с эпохой древних хуннов, синих тюрков, енисейских кыргызов, уйгуров, нашествия каракитаев, завоевание монголов и проникновения

калмыков. Из этого следует, что в исторических пластах эпоса четко прослеживается не только этническая история кыргызов, процесс развития кыргызского народа как этноса, но и образцы его духовного и материального наследия. Развитие общества, социальных отношений, народного образования, религиозных верований, их направления сохранившееся в народном сознании информируют нас об историческом и эволюционном развитии в эпосе. Такое мнение можно проследить во многих трудах ученых этнологов, лингвистов, географов, политологов, философов и др.

В науке известно, что кыргызский язык является самым древним из алтайского семейства языков. Религиозные верования кыргызов, представителя древнейших этносов вобрала в себя самые древние религиозно-философские мировоззрения. Это прослеживается почти во всех фольклорных произведениях. Но, к сожалению, отражение религиозных мировоззрений кыргызов в эпосе "Манас" не исследовалась на диссертационном уровне. Это свидетельствует об актуальности данной диссертационной работы и рассматриваемых в ней проблем.

Религия представляет собой основную часть народной культуры и исследование её происхождения и эволюции имеет неоспоримое значение для понимания духовной культуры кыргызов. Философско-религиозное мировоззрение народа тесно связано со всеми сторонами жизнедеятельности человека. По выражению британского историка, философа истории, культуролога и социолога Арнольда Тойнби «религия – основа культуры и цивилизации, даже более того – основная движущая сила». (Религии мира. Т.V I.Часть I. – М.:2001.– С.12). Религия в жизни человека представляет одну из непреходящих ценностей, вобрав в себя достижения мысли и ценный опыт многих поколений. Поэтому исследование эволюции религии имеет важное как теоретическое, так и практическое значение, особенно на современном этапе, в условиях обострения социально-экономического положения когда необходимо разработать национальную идеологию для укрепления будущего страны.

Связь темы диссертации с крупными научными программами и основными научно-исследовательскими работами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с государственными программами, направленными на сохранение культурного наследия народа.

Цель и задачи исследования.Основной целью диссертационной работы является с историко-этнографической позиции изучение религиозного верования кыргызского народа и ее направлений (тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм, пандемониум и мировые религии)

В соответствии с вышеуказанной целью диссертационного исследования поставлены следующие задачи:

- Исследовать религиозные верования кыргызов, их приоритетов в общественной жизни, значения, социального воздействия с древнейших времен;
- Раскрыть влияние древних религий кыргызов на общественные отношения по данным эпоса: в бытовом и хозяйственном укладе (охота, скотоводческое хозяйство и земледелие и связанные с ними определения животных по возрасту с соответствующими названиями, летоисчисление и др.);
- Охарактеризовать этногенетические, этнокультурные отношения кыргызов с родственными и соседними народами на основе религиозных верований;
- Проанализировать представленные в эпосе «Манас» верования в триедином божестве: Теңир, Умай эне, Жер-Суу (божество Воды-Земли);
- Выяснить влияние на религиозные верования кыргызов мировых религий и определить их место и роли;
- показать в исследуемых нами верованиях реликты наличия буддизма, иудейско-христианских элементов и проследить время их проникновения;
- Выявить встречающиеся в изобилии в эпосе сведения об исламе, его место и влияние на кыргызское общество.

Научная новизна исследования. В кыргызской этнографической науке впервые проведены систематическое и комплексное исследование религиозного верования кыргызов с историко-этнографической позиции. Рассматривая с этой позиции эволюцию развития религиозного мировоззрения кыргызов, основное внимание было направлено на раскрытие его сущности в историко-этнографическом аспекте. Исследованы разные формы религии в эпосе "Манас", их трансформацию в изучаемых исторических условиях. С развитием исторических событий в жизни народа менялись и религиозные верования кыргызов. Поэтому, в диссертационной работе проанализированы и исследованы этапы развития и изменений в религии кыргызов до принятия ислама. На материалах эпоса "Манас" по вариантам известных манасчи С.Орозбакова, С.Каралаева, Ж.Мамай были выявлены религиозно-философское мировоззрение кыргызов, ее развитие, включая их эволюцию.

Научно-теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Научные результаты диссертационного исследования способствуют раскрытию этнической истории, этнической культуры, пониманию религиозно-философского мировоззрения, миропонимания кыргызского народа. Материалы диссертации могут быть использованы

при написании трудов по этнографии кыргызов, работ по кыргызской культуре, при составлении учебных пособий по дисциплинам «Основы этики», «Манасоведение», в преподавании спецкурсов, в пропаганде через средства массовой информации о религиозных верованиях кыргызов и связанных с ними обычаях и обрядах как составной части национальной сокровищницы кыргызов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

религиозные верования и связанные с ними обычаи и обряды являются неотъемлемой частью традиционной культуры кыргызов;

- в материалах эпоса “Манас” отражены народные знания (медицина, космология и др.), мировоззрение, материальная и духовная культура, общественные связи и народная педагогика связанные с религиозными верованиями, обычаями и обрядами;

- в вариантах С. Орозбакова, С. Каралаева Ж. Мамая по эпосу “Манас” религиозные верования обычаи и представления формируют новую очень важную систему социализации, в которую вмещается весь жизненный цикл человека: от рождения до смерти;

- данные эпоса “Манас” свидетельствуют о давних этногенетических связях кыргызов, общность и схожести в религиозных верованиях с тюрко-монгольскими народами.

- Этнокультурные связи кыргызов с сопредельными и родственными народами в религиозных верованиях подтверждаются данными фольклора;

- данная работа способствует формированию общественного самосознания и этнической идентичности на современном этапе через обращение к истокам. Рассматриваемые верования, обычаи и представления укрепляют связь поколений и сохранение этнического самосознания.

Личный вклад соискателя в разработку исследуемой проблемы заключается в том, что в диссертационной работе на основе полевых материалов автора за период с 2007 по 2014 гг. с учетом вариантов С.Орозбакова, С.Каралаева, Ж.Мамая рассмотрены эволюция религиозных верований.

Апробация работы. По теме исследования автором на основе теоретических, методологических и практических выводов апробированы научные доклады на международных и республиканских конференциях.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные положения и выводы, итоги исследования опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях в объеме 9 статей, составляющих 5 печатных листов. Всего автором опубликовано 20 публикаций.

Структура и объем исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, 9 параграфов, заключения, приложения, списка информаторов, глоссария, списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В вводной части диссертационного исследования обоснована его актуальность, определены объекты, научный уровень исследования, поставлены цели и задачи, указаны новизна, теоретическая и практическая значимость, основные положения диссертации, выносимые на защиту и личный вклад соискателя.

Эпос "Манас" как историко-этнографический источник стал рассматриваться еще во второй половине XIX века. Ч.Ч. Валиханов и В.В. Радлов проанализировали эпос "Манас" и признали ее историко-культурной ценностью (М., 1989; Алма-Ата, 1961; М., 1986).

В советское время одним из первых исследователей, изучавшим эпос "Манас" был этнограф Б. Солтоноев. В своих работах автор, основываясь на материалах эпоса, выделил основные направления духовной культуры кыргызского народа: религию, народное образование, игры и т.д.(Ф., 1993).

Первый научный очерк в этот период о кыргызах был написан ученым В.В. Бартольдом. В его трудах комплексно отражены история, духовная культура кыргызов, их родословная и легенды. Он отметил, что в эпосе "Манас" традиционный ислам не имел широкого распространения среди кыргызов (М., 1963; М., 1963. Т.1; Б., 1997).

Ученые историки-этнографы, археологи С.М. Абрамзон (Л., 1971;Ф., 1946; М.-Л., 1949; М.,1977; Ф., 1990; Б., 1999), А.Н. Бернштам (Ф., 1955; Ф., 1956; Ф., 1968; Б., 1998), Б.Дж.Джамгерчинов (Ф., 1944) являются одними из первых, которые в 40-гг. XX века вели исследование эпоса в тесной связи с фольклористами. Видный советский археолог, историк А.Н. Бернштам рассматривал эпос "Манас" как исторический источник. На протяжении всей жизни С.М. Абрамзоном были написаны многочисленные труды об этнографии и культуре кыргызского народа. Как отметил ученый, историк И.Б. Молдобаев: "В этнографическом анализе эпоса "Манас" С.М. Абрамзон является пионером". В последние годы советского времени основные аспекты духовной культуры кыргызского народа по материалам эпоса "Манас" в историко-этнографическом аспекте были отражены в научных трудах, статьях многих ученых историков, философов, филологов. В их числе И.Б. Молдобаев (Абакан.,1988; Ф.,1989; Б., 1991; Б.,1995;), Б.С. Чыныбаев (Казань., 1991), Т.Д. Баялиева (Ф., 1972; Ф., 1981), Ө. Караев (Ф., 1968; Ф., 1983; Б., 1994), К. Айдаркулов (Б., 1992), и др.

Мировоззрение, религиозные взгляды кыргызского народа в эпосе "Манас" были рассмотрены учеными философами Б. Аманалиевым (Ф., 1963), Ш. Акмолдоевой (Б., 1998; Б., 2003), С. Иманалиевым (Б., 2014) и др.

Можно также отметить труды видных ученых лингвистов Б. Юнусалиева (Ф., 1958; Ф., 1968), К. К. Юдахина (Ф., 1965; Ф., 1985), использовавших и всесторонне исследовавших материалы эпоса "Манас". В "Кыргызско-русском словаре", составленном К. К. Юдахиним изобилуют примеры из эпоса.

В художественно-эпическом направлении эпос "Манас" изучали ученые Р. З. Кыдырбаева (Ф., 1980; Б., 1996), С. Мусаев (Ф., 1973), А. Жайнакова (Б., 1997), Э. Абдылдаев (Ф., 1987; Ф., 1981), В. Жирмунский (Ф., 1961.; 1979), К. Рахматуллин (Ф., 1968), К. Кырбашев (Ф., 1982; Ф., 1997.;), Т. Абдыракунов (Ф., 1990) и др.

Ценные материалы об истории, культуре, этнографии кыргызов и Южной Сибири, имеющие отношение к данному исследованию, имеются в трудах ученых Н. Ф. Катанова (Абакан., 1963; Абакан., 2004.;), Л. Я. Штернберга (Л., 1936), Н. П. Дыренковой (Л., 1927; Баку, 1928; Л., 1930), А. В. Анохина (Л., 1924; Л., 1929), Ф. А. Фиельструпа (М., 2002), Ф. В. Пояркова (Пишпек, 1891; 1899.;), Ю. Н. Рериха (Хабаровск, 1982), Г. П. Снесарева (М. 1969), А. А. Диваева (1899; 1909), С. А. Токарева (М.-Л., 1947; М., 1958.; М., 1964; М., 1990), Н. А. Баскакова (М., 1973), Л. П. Потапова (М., 1946; М., 1978; М., 1979; Л., 1991), Дж. Фрезера (М., 1928), Э. Тайлора (М., 1939.), Ю. С. Худякова (Новосибирск., 1987; Б., 1993; Б., 2013), В. Н. Баилова (М., 1970; М., 1984; М., 1991; М., 1991.;), А. Асанканова (Б., 1997.; Б., 2002), Т. Чороева (Ф., 1987; Ф., 1988; Б., 1995), А. Мокеева (М., 1977; М., 1984), О. К. Каратаева (Б., 2003; Б., 2005; Б., 2013.;), А. С. Көчкүнова (Б., 2013), А. З. Жапарова (Б., 2000) и др. историков, этнографов, археологов, тюркологов.

Исследования охватывающие проблемы по историко-этнокультурных связей кыргызов с Саяно-Алтайскими тюркоязычными этносами относятся к научным трудам ученых, этнографов В. Я. Бутанаева (Новосибирск, 1984; Ф., 1989; Абакан, 1999; Б., 2002), А. М. Мокеева (М., 1977; М., 1984; Б., 2010), О. К. Каратаева (Б., 2003.; Б., 2005; Б., 2013), С. К. Алымкуловой (Б., 2013).

Источниковой базой работы являются опубликованные и доступные нам публикации научного и научно-популярного характера. Основным источником является текст самого эпоса "Манас". При этом автором использованы преимущественно варианты Сагымбая Орозбакова, Саякбая Каралаева и Жусупа Мамай, поскольку эти варианты отличаются полнотой и высокой художественностью.

В первой главе «Отражение в эпосе «Манас» древних верований» рассматриваются ранние религиозные верования кыргызов по материалам эпоса «Манас» и их пережитки, дошедшие до этнографической действительности. Связанные с тотемизмом, анимизмом, фетишизмом, шаманизмом традиции и обычаи присущи не только народам Центральной Азии, но и всем народам мира. Это свидетельствует о поступательном развитии культуры человечества с древности, о связи с окружающей природой миропонимания, мировоззрения, верований.

В первом параграфе первой главы «Отражение тотемистических верований кыргызов в эпосе «Манас» содержатся сведения о начальной форме ранних религиозных верований кыргызов – тотемизме. Широко распространены сведения о вере в сверхъестественные силы отдельных зверей и животных, скалы и горы и др. Тотемистические элементы верований относятся ко времени родовой общины. «Когда первобытный человек отождествляет себя с определенным животным, по убеждениям не может его убить, считает его родоначальником, тогда это животное переходит в разряд тотема. Если какой-либо род считает своим прародителем какое-нибудь животное или растение (дерево), тогда это растение становится тотемом», – писал Дж. Фрезер [«Золотая ветвь: Исследование магии и религии». – М., 2001. – 528 с.]. В тотемизме ареал расселения людей, место охоты и рыболовства воспринимаются как единое целое, связанные кровными, родственными узами. Животные и растения, также как и человеческие общины (группы, роды) считаются связанными родственными узами [Токарев, С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. – С.68]. Продолжая мысль известных английских антропологов Дж. Фрезера, В. Робертсона, А. Смита, З. Фрейд называет тотемизм первой формой человеческой морали [Я и Оно. – М., 2004. – 272 с.]. Тотемизм как форма познания мира бытовала в сознании многих народов и проникла глубоко в повседневную жизнь. У кыргызов тотемизм также занял огромное место. В сознании наших предков повсеместно бытовали представления о защитнике тотеме – животном. Например, “Куш атасы Буудайык”, защитник птиц – Буудайык,, “Ит атасы-Кумайык”, предок собаки – Кумайык, “Кийик атасы – Кайберен”, предок кабарги – Кайберен. В эпосе «Манас» встречаются: шер – лев, тигр; көк бөрү – сивогривый волк; кумайык – священная птица; ак буура – белая верблюдица; алп кара куш – черная птица – богатырь; жылан (ажыдаар) – дракон; кабарга – кайберен; кырк чилтен – сорок витязей и др. верования, связанные с животными–тотемами.

Тотемизм как ранняя форма религии совпала по времени с периодом формирования эпоса. На раннем этапе истории тотемизм был господствующей религией. Об этом свидетельствуют орхоно-енисейские

письменные памятники, в которых указано, что предводители родов, каганы и богатыри древних тюрков почитали льва (тигра) святым тотемом, которого нельзя убивать. В памятнике из Бегре говорится от имени богатыря: «семь волков я убил, но барса (илбирса) и оленя (марала) не тронул». Барс выступает как родовой тотем, в VIII в. он мог относиться к кагану Барсбеку или, по предположению историков к другим представителям кыргызской аристократии [Малов, С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. – М., 1952. – С.33; Худяков, Ю.С. Энесай кыргыздарынын тарыхы: Кыскача баян. – Б., 2013. – С.77]. Хотя здесь упоминается барс, как предполагает этнограф И.Б. Молдобаев, мог подразумеваться тигр или лев – тотемы, представляющие семейство кошачьих, [“Манас” историко - культурный памятник кыргызов – Б., 1995. – С.225].

Среди тюрко-монгольских народов широко встречается тотем – сивогриный волк. Предания и легенды о волке – тотеме приводят многие исследователи: С.М. Абрамзон [Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер. – Б., 1999. – 196-202 бб.], Л.Н. Гумилев [Байыркы түрктөр. – Б., 1999. – 83-85 бб.], А.Н. Бернштам [Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Б., 1998. – Ч.2.], А.М. Шербак [Название домашних и диких животных в тюркских языках // История и лексика тюркских языков. – М., 1961. – С.83-172], М.И. Боргояков [Гунно-тюркский сюжет о прародителе-олене (быке) // СТ. -№ 3, 1976. – С.55-59], Ф.Ф. Илимбетов [Культ волка у башкир // Археология и этнография Башкирии. – Уфа, 1971. – С.224-228]. Среди кыргызов часто встречаются племена, называющиеся волком (бөрү). Например, одна из родовых частей племени адыгине называется «бөрү» (волк), у некоторых родов кушчу, солто есть род «аксак бөрү» (хромой волк), также в названиях многих других родовых племен тотем волка занимает важное место, исследованию которых посвятил свои труды ученый-историк О.К. Каратаев.

Исследователь этнографии, в том числе религиозных верований алтайских народов Л.П. Потапов связывает происхождение этнонима “бурут” у алтайцев-теленгитов с тотемным животным бугу – олень. [Разложение родового строя у племен Северного Алтая. – М., 1935. – С.147-148]. То, что бугу – олень являлся тотемным животным – Бугу-эне – Мать-олениха, отражено в генеалогических преданиях кыргызов. Широко проникшее в повседневную жизнь почитание Бугу-эне – Матери-оленихи привело к использованию мяса оленя в качестве лекарства, а шкуры в качестве талисмана – оберега от сглаза. Также установление на могиле рогов архара стало следствием почитания его в качестве тотема [Баялиева, Т.Д. Доисламское верования и их пережитки у киргизов. – Ф., 1972. –

С.32]. В малом эпосе кыргызов “Кожожаш” сохранились предания о «кайберен» – дикой косуле, кабарге-тотеме, покровительнице, которая прокляла за жадность и безудержное истребление диких коз сверх меры охотника, заманив его на неприступную скалу, с которой он не смог спуститься и погиб. Сохранившееся предание о Матери-оленихе, как свидетельство о ранних верованиях кыргызов и отношение к тотему потомков племени бугу отразил великий писатель Ч.Т.Айтматов в повести «Белый пароход».

Необходимо отметить, что тотемизм в верованиях кыргызов как ранняя форма религии глубоко проникла в повседневную жизнь и широко отразилась в фольклоре. В диссертационной работе также определены пережитки тотемизма, дошедшие до этнографической действительности, как по материалам эпоса «Манас», так и по данным информаторов, собранных нами в ходе полевых экспедиций. Тотемы, почитавшиеся кыргызами: лев (тигр), сивогривый волк, олень, собака, птица, дракон, верблюд и др. животные в религиозных верованиях кыргызов прошли следующие эволюционные этапы:

1) доисламский период (почитание тотемов; волка, оленя и др. зверей в качестве предков, родственников);

2) после принятия ислама (например, трансформация веры в волка как ниспосланного Богом защитника);

3) с распространением ислама некоторые пережитки ранних верований превратились в мусульманские святыни и продолжают существование в синкретическом виде.

Во втором параграфе первой главы «Отражение в эпосе «Манас» анимизма» рассмотрены формы почитания духов предков, широко практиковавшиеся у кыргызов. Соответствующие по времени эпохе бронзы и формированию патриархально-родового строя верования в душу, смерть, точнее, переходу после смерти в иную, загробную жизнь возникли в патриархальной семье, к такому выводу пришел исследователь С.М. Абрамзон [Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Ф., 1990. – С.334]. Э.Б. Тайлор подчеркивает, что «анимизм на самом деле является основой философии как первобытных, так и создавших цивилизацию людей. На первый взгляд, он кажется наиболее неокрепшей, неосновательной религией, но на практике мы его высоко ценим, т.к. он является основой, корнем, а где корень, как правило, там и ростки» [Первобытная религия. – М., 1989. – С. 311].

Анимизм встречается в эпосе «Манас» с первых строк – с сюжета почитания предков и в тесную с ними связь:

Прямые предки были ханами Там, где они останавливались,

Родоначалники были ханами Основывали (потом) родовое кладбище

Благородного происхождения (Место поклонения)

Так повелось от Бога [Манас: СКВ 1 китеп. – Ф., 1984. – 27 б.]. В этих строках подчеркивается святость предков Жакыпа и особое отношение к ним.

С.А. Токарев в своем научном труде делит погребальные обряды и традиции на несколько групп: а) принесение жертвы; б) разжигание погребального костра; в) аштар; г) игры на поминках; д) ношение траура и табу [Ранние формы религии. – М., 1990. – С.169-175]. С.А. Токарев приводит примеры почитания духов умерших.

В эпосе «Манас» почитание предков особенно ярко запечатлено в сюжете поминок по Кокетею.

Таким образом, в погребальных обрядах сохранились всевозможные пережитки анимистических верований, связанных с верой в загробную жизнь. Погребальные обряды кыргызов свидетельствуют о наличии древних традиций, не связанных с исламом, это доказывают аналогичные обряды, бытующие и у народов, не исповедующих ислам, например, 3 дня, 7 дней, сорок дней, годовые поминки. Но при этом погребальные обряды кыргызов все же, претерпели многочисленные изменения. Хотя такие обряды забылись и исчезли, многие сохранились, особенно в сельской местности. В традициях почитания предков и поклонения духам заметны остатки патриархально-родовых отношений. Некоторые религиозные верования присущи не только кыргызам, но и другим народам Центральной Азии: казахам, таджикам, туркменам, каракалпакам, уйгурам, а также алтайским народам. Таким образом, анимизм является религиозным верованием кыргызов, бытовавшим у них наряду с другими сопредельными и родственными народами.

В третьем параграфе первой главы «Отражение в эпосе «Манас» проявлений фетишизма» рассматриваются примеры фетишизма до распространения ислама. Фетишизм определяется как «безоговорочное и покорное почитание предметов и вещей или остаток язычества» – подчеркивает известный этнограф С.Аттокуров [Кыргыз этнографиясы. – Б., 1996. – 138 б.]. В материалах эпоса «Манас» очень много свидетельств бытования фетишизма и связанных с ним обычаев и обрядов. О существовании некогда у кыргызов и казахов фетишизма писал Ч.Ч. Валиханов: «...забылись свято почитавшиеся вещи, особенно изображения, например, божества бурханчики, на втором месте после божества Тенир, причина этого в том, что они подверглись гонению с принятием ислама, как проявления язычества» [Избранные произведения. – М., 1986. – С.370].

Мнение Ч.Ч. Валиханова подтверждается данными арабо-персидских источников, например, в описании прибытия в Центральную Азию шейха

суфиев Ходжи Исхака [“Зийа ал-Кулуб”, 1602.] и посещения им мест поклонения кыргызов [Ворожейкина, З.Н. Доисламское верование киргизов в XVI в (по рукописи “Зия ал - Кулуб” // Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного Востока. – М., 1961. – С.182-189].

Фетишизм и связанные с ним обычаи и обряды играют важную роль в исследовании эволюции религиозных верований кыргызов.

В четвертом параграфе первой главы «Шаманизм и демонические силы в эпосе «Манас» рассмотрены шаманизм и демонические силы среди тюрко-монгольских народов и сохранившиеся в этнографической действительности у кыргызов их отдельные функции.

Шаман у каждого народа получил свое название, у якутов мужчины шаманы именуются оюн, женщины – удаган, у ненцев – тадебя, юкагиров – алма, саамов – нойда, у туркмен – порхан, у казахов – баксы, кыргызов – бакшы, хантов – ёлта-ху, информирует профессиональный исследователь шаманизма В.Н. Башилов [Избранники духов. – М., 1984. – С.12]. Остаётся добавить, что у кыргызов название бакшы относится к мужчинам, бюбу – к женщинам. О широком распространении шаманизма у кыргызов повествовали многие путешественники, представители властных структур Российской империи. По данным средневековых исторических источников шаманизм был основной религией тюркских народов. Исследователи подчеркивают, что шаманизм, возникнув в древности, в течение длительного времени превратился в религию, вобравшую в себя все религиозные действия человека.

В эпосе «Манас» очень много свидетельств проявлений шаманизма, например, шаманские методы лечения и оздоровления больного, предсказания, гадания и др.

В демонических верованиях кыргызов присутствовали мифические существа: албарсты – демоническое существо в образе женщины (якобы вредящее роженице и сжимающее горло спящего), жезтырмак – медный ноготь, жезтумшук – медный клюв, желмогуз – ведьма, жезкемпир – ведьма, баба-яга, мите (пандемониум) – боги, духи, демоны и занимали видное место в религиозных верованиях кыргызов. Они верили в их существование и, особенно во вредное воздействие на человека. Широко распространены у кыргызов и казахов образы ведьм, духов и демонов. Желмогуз в фольклоре кыргызского и казахского народов выступает в виде старухи. Албарсты – широко распространённый персонаж в фольклоре тюркских народов Центральной Азии и Поволжья: казахов, татар, башкир, чувашей, тувинцев, как представитель мира сатаны, демонов и пр. Демонические существа у кыргызов выполняют прямо противоположные функции по отношению к магическим действиям при лечении больного. В большинстве случаев они выступают как «хозяева»,

духи болезни. Поэтому в кыргызской демонологии, как отмечает Т.Дж. Баялиева, болезни или их вредные последствия и их излечение, искоренение связаны с отправлением особых культов [Доисламское верования и их пережитки у киргизов. – Ф., 1972. – С.97].

В эпосе «Манас» есть такие строки: «ожидающий плохого (хороший), ожидающий сатану (демона) бакшы», которые свидетельствуют о готовности бакшы к предстоящей схватке с духами болезни, засевшими в организме больного [Манас: СОВ. 2. – Ф., 1980. – 252-253 бб.].

В каждом религиозном веровании присутствует логическая связь и воспитательное значение. По мнению С.М. Абрамзона, кыргызский шаманизм представляет собой узел, связавший воедино разные религиозные системы [Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер. – Б., 1999. – 220 б.]. Происхождение кыргызского шаманизма уходит своими корнями в Южную Сибирь, вобрав в себя в целом центральноазиатские этнические элементы. Это свидетельствует о сложном пути формирования кыргызского народа. Рассмотрение кыргызского шаманизма и пандемониума по данным эпоса «Манас», другим фольклорным и этнографическим материалам свидетельствует при сравнительно-сопоставительном и историко-этнографическом анализе о тесных этногенетических связях с шаманизмом и демоническими силами тюрко-монгольских народов.

Вторая глава «Религиозный пантеон кыргызов и эпос «Манас».

Единое происхождение и тесные этногенетические и этнокультурные связи религиозного пантеона кыргызов: триединого божества Тенир, Умай эне, Жер-Суу с религиозным пантеоном сопредельных и родственных тюрко-монгольских народов подтверждают содержание эпоса и другие жанры фольклора. Религиозный пантеон кыргызов рассматривается на основе сравнительно-исторического анализа материалов эпоса «Манас» и специальных этнологических трудов. У кыргызов встречаются как сохранившиеся старинные обряды, так и архаические формы религии, забытые у других народов.

В первом параграфе второй главы «Поклонение Небу-Тенир в эпосе «Манас» исследуются исторические источники, показывающие основную роль поклонения небу в религиозном пантеоне древнетюркских народов. Оно было превалирующим, приспособленным к повседневной жизни кыргызов, до знакомства с мировыми религиями, космологическими религиознымиверованиями: поклонение Коко Тенир – Синему Небу.

Тенгрианство включает в себя поклонение духам предков, матери-природе, элементы тотемизма, анимизма, фетишизма и шаманизма. В тенгрианстве нет традиционных заветов, но есть лишь одна-единственная

мораль: «уважай законы общества и живи в согласии с законами природы». У тенгрианства не было письменных заветов, в целом теологической доктрины. Тенгрианские традиции и обычаи были простыми, понятными и доступными, поэтому их практиковали тысячу лет. Их практичность, эффективность, простота отправления способствовали сохранению основных понятий и стабильности. И.Б. Молдобаев в труде «Манас» – историко - культурный памятник кыргызов» отметил: «Калмаки и китайцы – буддисты, евреи – иудеи, тарса– христиане-несторинанцы независимо от религиозной принадлежности и различиям первоначально имели одну религию – поклонение небу». Это отражено в эпосе «Манас» следующим образом: Калмаки, китайцы, тарса, евреи (иудеи)

Великое множество, Но глядя на восток (восход)

Поклоняются по-разному. Просят защиты (покровительства) у Неба

[Манас:СОВ. – Ф., 1981. – 185-186 бб.]. В этих строках эпоса приведены разные религии и разные народы, которые, несмотря на различия, поклоняются небу. В рунических надписях среди пантеона кыргызов поклонение небу Тенир– Небо, Теңир (Көк) или “КөкТеңир” (КөкАсман) встречаются чаще всего. У древних тюрков Тенир, Умайэне и Жер-Суу воспринимаются как триединое божество. В памятнике Тоньюкуку есть следующие строки: “Таңги, УмайдыгJарsubbasadartiarinc”, т.е. «Небо, Умай, святые Жер-Суу дали нам победу» (Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии.–М., 1959. – С. 63-68). В рунических памятниках Элегеса от имени богатыря повествуется «Солнце и Луну на Небе не чувствую». Это свидетельство трагизма ситуации: герой прощается с Небом с Солнцем и Луной вместе, уходя подземный мир. Герой найденного в Туве памятника рунической письменности повествует: «Мое небо (в значении бог) – нам шатер». Присутствующие в рунических надписях слова шатер, небо отражены и в эпосе «Манас»:

Объединяющий все четыре стороны,

Тень от которого лежит на Вселенной

Нависает как шатер [Манас:СКВ. 1. – Б., 1995. – 106 б.]. Эти строки характеризуют небо как шатер, объединяющий все четыре стороны света.

В труде Махмуда Кашгари «Словарь тюркских наречий» есть строки: «Вселенную породило Небо, неустанно крутится ось, звезды рассыпав, солнце и луна сменяют друг друга» [Махмуд Кашгари. –Б., 2013. – 249 б.]. В эпосе небу дается определение Небу-Богу, что соответствует традициям древнетюркской мифологии.

Почитание неба в качестве Высшего божества у кыргызов и казахов Ч.Валиханов выразил так: “...в дикокаменной орде живое выражение кукэ-

тянгри в виде набожного восклицания или приказа» [Избранные произведения. – М., 1986. – С.480]. Обожествление Неба у кыргызов было связано с восприятием неба как части природы. Кыргызы в большинстве случаев зывали: “Көкаманколдо!” («Синее Небо, помоги»). В эпосе «Манас» есть заклинания: «Төбөсүачыккөкурсун, төшүтүктүүжерурсун» – «Пусть покарает бездонное Синее Небо, пусть покарает Земля с волосатой грудью».

Остатки древнетюркских верований в триединое божество Тенир, Умайэне и Жер-Суу сохранились у кыргызов в этнографической действительности. О том, что кыргызы сохранили этногенетическое родство с древними тюрками, свидетельствуют схожести в религиозных верованиях, традициях и обычаях. Пережитки ранних религиозных верований, сохранившиеся в источниках, позволяют проследить этногенетические связи кыргызов с тюркоязычными народами в VI-VIII вв.

Во втором параграфе второй главы «Вера в Умай-эне и эпос «Манас» рассматривается Умай – как покровительница женщин и семейного очага, защитница детей, сохранившаяся у кыргызов и других тюрко-монгольских народов. На территории Кыргызстана самым древним памятником духовной культуры, в том числе религиозных верований является пещера Ак-Чункур (XII-VI тыс. лет до н.э.). Ак-Чункур являлась местом отправления религиозных обрядов и обычаев, которые подтверждаются соответствующими рисунками, нанесенными растительными красками на стены пещеры [Табалдиев, К.Ш. Древние святы места Иссык-Куля паломничество, дар, мастерство. – Б., 2009. – С.318-329]. На стенах святого места вместе с зооморфными (бык, коза, змея) рисунками есть изображения женщины. Как отмечают многие исследователи, в эпоху неолита через образ женщины выражалась идея рождения потомства, культ сохранения очага и защиты детей, хозяйки домашнего очага. [Михайлов, Т.М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII в.). – Новосибирск, 1980. – С.78-79]. Статуэтки, изображающие женскую фигуру, как объект поклонения, талисман или амулет имели важное значение, являясь как бы святым предметом, что отмечал справедливо А.Н. Бернштам [Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Б., 1998. – С.75].

О божестве Умай в кыргызском пантеоне на памятнике в Алтын-Коль начертано на камне: “Умай-бек – это наш отец, мы потомственные богатыри” [Восточные авторы о кыргызах Составление, введение и комментарии Ө. Караева. – Б., 1994. – С.32]. Это первая информация об Умай эне в кыргызских письменных памятниках. С целью сравнения можно привести строки из орхон-енисейских надписей в память

Тоньюкука и Культегина (первая четверть VIII в.), точнее, четвертый рассказ: «Тюргеш» (Поход на народ «десяти стрел»): «Прибыли вчера. Прибывшие назвались богатырями. Не поняли (не прислушались), Теңир, Умай, Святые Земля-Вода дали нам победу, зачем мы побежим». В этом тексте памятника древнетюркской письменности названы в качестве высших божеств пантеона: Теңир, Умай эне и Жер-Суу. Наряду с Теңир и святым Жер-Суу Умай тоже названа защитницей и покровительницей кыргызских и тюркских каганов. Кыргызы почитали Умай эне как всесильную покровительницу женщин, детей, домашнего очага, богатого урожая или приплода. В качестве особо почитаемой богини её образ в виде летящей птицы женщины-мастерицы вышивали гладью.

В эпосе «Манас» почитание Умай эне находится в числе основных доисламских верований. Умай эне наряду с Теңир, Жер-Суу составляет систему триединого божества в кыргызском пантеоне. Почитание Умай эне отражено в данных о религиозных верованиях других народов, эпических и других фольклорных произведениях. Так, например, поклонение Умай эне при лечении больного младенца отражено не только в эпосе «Манас», но и бытует в реальной жизни кыргызов.

В третьем параграфе второй главы «Поклонение кыргызов божеству Жер-Суу (Земли-Воды)». Поклонение Жер-Суу и связанные с ним обычаи и обряды считаются также одними из древних религиозных верований. В письменных источниках есть сведения о почитании гуннами земли как святыни: “сюнну собрались в восьмом месяце для поклонения и принесения жертвы Духу Земли”. Ухуане поклонялись (I-II вв.н.э.) не только Небу – Теңир, но и духам Земли, Гор, Рек. Есть сведения о жертвоприношении в честь Земли киданями в VIII в. [Кюнер, Н.В. Новые китайские материалы по этнографии киргизов (хакасов) VII – VIII вв. н.э. – Абакан., 1951. – С. 3-16]. О дальнейшем развитии культа поклонения Земле у древних тюрков отмечает С.М. Абрамзон [Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер. – Б., 1999. – 205 б.].

В вариантах эпоса «Манас» совершались моления у почитавшихся святыми деревьев, обо-каменных насыпей, на могилах предков по разным случаям: бездетности, например, в эпосе «Манас» по варианту С.Орозбакова отец Манаса Жакып приходит в святое место и молится, прося избавить его от несчастья, опасности остаться без наследника:

Повесив на шею мешок – переметную суму

Увидев мазар – место упокоения святого

Заплакал в голос, моля. [Манас: СОВ, 1. – Б., 1995. – 46 б.]. Только после моления его жена Чыйырды забеременела и родила потом Манаса; в данном случае поклонение местам упокоения святых, земле, воде связано с верой в существование их хозяев. Также поклонение и моление о

ребенке бездетной женщины духам Земли-Воды упомянуто в эпосе «Деде Коркут». В преданиях эпоса бездетная женщина поклоняется духам Земли-Воды, молит о ребенке и кропит водой округу [«Коркут ага». – Баку., 1950. – С.115].

Сказитель-манасчы, учёный, языковед-филолог Т.Бакчиев высказывает следующее мнение: ”С древних времен существует связь между феноменами получения сказительского дара манасчи и мазарами – святыми местами. Впервые на эту проблему обратила внимание исследовательница Г.Айтпаева в научной статье "Постановка проблемы феномена кыргызских мазаров и гипотезы“ [Кыргызстандагы мазар басуу тажрыйбаларынын негизинде. – Б., 2004. – 128-139 бб.]. В.Н. Басилов также отмечал, что у хакасов и бурят поэтический дар, талант и сказительское мастерство происходят от связи со стихийными силами природы, хозяевами гор, лесов [Култ святых в исламе. – М., 1970. – С. 32-34]. Необходимо отметить, что по данным исследований, только тогда возможно получение сказительского мастерства или певческого дара, когда устанавливается отмеченная выше связь с природой.

Поклонение духу Земли-Воды происходит не из-за слепого страха перед силами природы или смирения. Кыргызы видели в этом путь к очищению души и тела, и стремились жить в гармонии и согласии с природой. Пережитки ранних религиозных верований кыргызов из древнетюркского пантеона сохранились в поклонении божеству Жер-Суу. К нему обращались за милосердием или благословением и приносили пожертвование. Пожертвование для Жер-Суу – высшее проявление поклонения родной земле. Поклонению Жер-Суу сопутствовали связанные с этим верованием традиции, приспособленные к условиям жизни и типу хозяйства. Вместе с тем поклонение божеству Жер-Суу сохранилось в религиозных верованиях и эпических произведениях сопредельных и родственных народов. В поклонении божеству Жер-Суу проявляются не только этногенетические и этнокультурные связи с сопредельными и родственными народами, но и взаимовлияние и перенятие традиций и обычаев.

В третьей главе «Эволюция мировых религий по данным эпоса «Манас» приводятся отраженные в эпосе «Манас» примеры распространения влияния мировых религий, их ценностных и культурных ориентиров, особенно о преобладании ислама и повсеместном расширении влияния его законов и предписаний.

В первом параграфе третьей главы «Элементы манихейства, зороастризма и эволюция буддизма иудаизма и христианство (несторпанство) по данным эпоса «Манас» рассматриваются религии, которые повлияли на развитие и изменение религиозных верований

кыргызов. В раннем средневековье и впоследствии через Центральную Азию, в том числе через нынешнюю территорию Кыргызстана проходили основные ветви Великого Шелкового пути. Этот факт в определенной степени обусловил распространение влияния мировых религий. «Туркестан называют местом соприкосновения Востока и Запада, именно здесь появились зороастрийские храмы, буддийские монастыри, представители манихейства, христианские церкви, еврейские синагоги. Именно здесь нашли кров изгнанные из стран с официальной религией: Ирана, Византии еретики, всевозможные религиозные учения и направления», – отметила в своем труде А. Табышалиева [Вера в Туркестане. – Б. 1993. – С.54].

До распространения влияния привнесенного арабами ислама в Туркестане сложилась пестрая религиозная картина, не было единой преобладающей религии или верования, как не было и религиозного противостояния. Отсутствие централизованного государства привело к укоренению разных религий, и смешению местных религиозных верований с зороастризмом, буддизмом, а также их взаимопроникновению.

В материалах эпоса «Манас» отражены элементы манихейства и зороастризма, мировых религий – буддизма, христианства и ислама. Наличие сведений о мировых религиях в эпических произведениях упоминали такие известные историки и исследователи, как А.Н. Бернштам, С.М. Абрамзон, И.Б. Молдобаев, С.Е. Малов, И.Я. Кызласов [Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Б., 1998, Ч.2. – 704 с; Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер. – Б., 1999. – 895 б.; ”Манас” историко-культурный памятник кыргызов. – Б., 1995. – 311 с.; Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. – М., 1952. – 115 с.; Рунические письменности евразийских степей. – М., 1994. – 327 с., ж.б.]

В эпосе “Манас” рассматриваются сведения о народе тарса. Скрупулезный ученый И.Б. Молдобаев отметил, что в варианте Сагымбая Орозбакова тарса упоминаются пять раз [Манас” историко-культурный памятник кыргызов. – Б., 1995. – С.256].

Казахский фольклорист С.А. Каскабасов рассматривает произведение “Жарынбай” как издание с заимствованным содержанием из Корана. [Казахская волшебная сказка. – Алма-Ата, 1972. – С.34]. Согласно содержанию Корана Моисей выйдя из повиновения Богу, сделался владельцем богатства и перестал подавать милостыню. Поэтому Бог его покарал, его и его имущество поглотила земля (Кебекова, Б. Кыргыз-казак фольклордук байланышы. – Ф., 1982. – 47 б.). Эта история упоминается в эпосе «Манас» в отрывке поминок по Кокетею.

Эпос «Манас» вобрал в себя наряду с другими сведения и данные об иудаизме и христианстве, т.к. на этапе своего создания прошел многовековой путь и является сокровищницей народной жизни. Содержащиеся в эпосе «Манас» сведения о знакомстве кыргызов с мировыми религиями подтверждаются историческими источниками.

Во втором параграфе третьей главы «Эпос «Манас» и ислам» рассматриваются многочисленные упоминания об исламе в эпосе «Манас». То, что лишь к началу XX в. кыргызы полностью приняли ислам, не вызывает споров и это очевидно для исследователей. Данное обстоятельство отразилось не только в эпосе, но и в других фольклорных произведениях кыргызов. Ислам начал проникать в среду кыргызов в средние века, точнее, в эпоху Караханидского каганата. По сведениям исследователя Омуркула Караева каган Сатук Буура хан принял ислам в качестве официальной религии в 955/56 гг. [Караев, О. Исследователи о взаимоотношении енисейских и тянь-шанских киргизов // ВЭИКН. – Ф., 1983. – С.8-29]. Исламизация кыргызского общества отражена в написанном в XVI в. источнике «Маджму-ат-таварих» («Собрание историй»), в эпосе «Манас», складывавшемся на протяжении веков. В них можно почерпнуть сведения о распространении национальных и мировых религий, связанных с ними изменений ценностных ориентиров, а также переход от архаических традиций к новым.

По определению академика В.В. Бартольда влиянию ислама подверглись в основном соседние с исламскими государствами страны. Учение шейхов ордена дервишей было более важным по достижениям для степей кочевников, нежели для оседлых областей. [Киргизы. Исторический очерк // Соч.Т.2. – Ч.1. – М., 1963. – С.125]. «Особенно в кыргызских санжыра в связи с Шейх Мансур ал-Халлажем говорится о переходе мигрировавших в Восточный Туркестан в IX в. кыргызов в ислам. В дополнение к этому ал-Марвази свидетельствует о том, что кыргызы, ставшие соседями мусульман, начинают менять погребальные обряды», к такому выводу пришел М.Кожобеков [Кыргыз каганатынын тарыхы. – Б., 2013. – 97 б.].

Арабский автор аль-Марвази писал о кыргызах: “По кыргызским обычаям умершего сжигали, они верят, что огонь очищает. Таковую традицию трупосожжения они соблюдали раньше, после того, как стали соседями мусульман, умерших стали хоронить” [Восточные авторы о кыргызах. Перевод с арабского языка Ө. Караева. – Б., 1994. – С.55-56]. Новосибирский ученый О.А. Митько пришел к выводу, что сведения аль-Марвази относятся к кыргызам, которые в IX-X вв. мигрировали в Восточный Туркестан, они-то и практиковали погребальный обряд

трупосожжения. По мнению ученого, только при коренном изменении у какого-либо народа общественно-экономической жизни меняется считающийся консервативным погребальный обряд [Обряд трупосожжения у Энесайских кыргызов // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I-II тысячелетии н.э. – Кемерово, 1994. – С.223].

После монгольского нашествия на территории северных областей современного Кыргызстана, исламская культура почти сошла на нет. В эпоху Тимура ислам начал опять возрождаться, стали восстанавливаться прежние архитектурные сооружения (Караван-сарай, Таш-Рабат, Гумбез Манаса). Возрождение ислама в Кыргызстане связано с движением шейхов суфийского толка. Это обстоятельство отражено в современных этим событиям исторических источниках: “Тарихи Рашиди” Мухаммед Хайдара, “Маджму ат-таварих” Сайф ад-Дин Ахсикенти, ”Зийа ал-Кулуб” [ККТБ. – Б., 2002. – С.370].

В эпосе «Манас» исламские обряды и обычаи, обязательные для исполнения ритуалы, показаны как традиции, устои. Широко отражены в его строках неперенное исполнение намаза Бакаем, беззаветная вера Канькея, Чыйырды и Семетея в могущество Бога.

В середине XIX в. среди кыргызов побывал Ч.Ч. Валиханов: ”Все горные кыргызы мусульмане, хотя они не знают догматов, положений и требований ислама, считают себя, тем не менее, мусульманами. Грамотных людей, знающих элементарные правила ислама, как то: пятикратный намаз, тридцатидневный пост от восхода до заката у кара - кыргызов нет. Они знают только то, что мусульмане не должны есть свинину и соблюдают этот запрет» [Избранные произведения. – М., 1986. – С.72].

Принятие ислама кыргызами в известной степени был долгим и трудным процессом. Исследователи, изучавшие историю, повседневный быт и хозяйственный уклад, традиции и обычаи и мирозрение народа подчеркивали поверхностное распространение ислама у кыргызов. В эпосе «Манас» отражается синкретический характер системы религиозных верований кыргызов, этногенетические и этнокультурные связи с родственными и сопредельными народами привели к схожестям и параллелям в философско-религиозном мировоззрении. Таким образом, период, когда принималось за незыблемую основу оценивание человеческих судеб, будущего, условий проживания с позиций исторического материализма и следствием этого была односторонняя оценка оседлого и кочевого образа жизни, остался позади.

Несомненно, хозяйственный уклад имеет огромное значение, он занимает преобладающее место, но неоспоримо то, что гордость за свой

народ, совесть, традиции, обычаи и устои, религиозные предписания, переходящее из поколения в поколение, уважительное отношение к старшим, духовно-культурные ценности в конечном итоге имеют решающее значение.

Следует отметить, что религиозные верования и связанные с ними традиции и устои являются неотъемлемой частью списка нематериального культурного наследия и на повестке дня – их комплексное исследование с тем, чтобы они заняли достойное место в этом списке.

Выводы

- В исследовании формирования, развития и распространения религиозных верований необходимо знать их влияние на жизнь народа, труд, миропонимание и мировоззрение, отношение к природе и к красоте окружающего мира.
- Зачатки религиозных верований появились у кыргызов в первобытном обществе, и их пережитки сохранились до современности, несмотря на поступательное развитие общества, изменения и трансформации.
- Кыргызы осознавали себя частью мира животных, растительного мира, природы и её стихийных проявлений. Наблюдение за традициями и устоявшимися обычаями в повседневной жизни свидетельствуют об этом.
- Религиозные пережитки не есть остатки древности, темного прошлого, а являются неотъемлемой частью нашей духовной культуры. Наблюдения показывают, что из ислама кыргызы переняли то, что не идет в прямое противоречие с менталитетом народа, а гармонирует со сложившимися традициями и устоями.
- Исламские предписания у кыргызов присутствуют наряду с элементами тенгрианства, веры в Умай эне, божество Жер-Суу (Земли - Воды), шаманизма и демонологических верований, а также в борьбе с демоническими силами. Это подтверждается как трудами исследователей, так и строками эпоса «Манас», где исламские и языческие обряды используются вместе.
- Приведенные характеристики буддизма, иудаизма, христианства, проникновение и распространение ислама в кочевом и перешедшем к оседлости обществе в эпосе «Манас» полны реализма.
- Религиозные верования и связанные с ними традиции и обычаи необходимо рассматривать как культурное наследие, в котором сохранились история народа, язык, устоявшийся уклад жизни,

этнопсихология, этикет, философия, народная медицина, географические знания, народная педагогика и др.

- В эпоху глобализации, новых инновационных изменений стало реальностью влияние разных религиозных течений. Но древние корни кыргызских религиозных верований дают надежду, что их традиционные формы сохранятся на долгие времена.

Практические рекомендации

- Проводить конференции по религиозным верованиям тюркоязычных этносов и организовать публикации научных докладов в сборниках, издавать по этой тематике монографии и учебные пособия.

- Изучать культуру сопредельных и родственных народов, в том числе религиозные верования, через призму схожестей и параллелей с кыргызскими религиозными верованиями и связанными с ними традициями и обычаями.

- В образовательных и культурных учреждениях, средствах массовой информации проводить работу по сохранению лучших образцов религиозных верований, которые пришли из глубины веков, формировались вместе с народом и вобрали в себя традиционные ценностные ориентиры кыргызов.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

1. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосу жана шаман дини [Текст] / Ж.К. Абдиева // Известия ВУЗов. – 2013. № 5. – 8-11 бб.
2. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосу – руханий баалуулуктардын булагы [Текст] / Ж.К. Абдиева // И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жарчысы. Атайын чыгарылыш. Серия: Педагогикалык илимдер. – 2013. – 24-26 бб.
3. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосундагы моралдык-этикалык баалуулуктардын чагылдырылышы [Текст] / Ж.К. Абдиева // “Кыргыз каганаты түрк элдеринин орто кылымдагы мамлекеттүүлүгүнүн маданият алкагында” II эл аралык илимий жыйындын материалдары. – Бишкек, 2014. – 377-382 бб.
4. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосу – руханий баалуулуктардын булагы [Текст] / Ж.К. Абдиева // И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жарчысы. Атайын чыгарылыш. Серия: Педагогикалык илимдер. – 2013. – 24-26 бб.
4. Абдиева, Ж.К. ”Манас” эпосундагы диний ишенимдердин чагылдырылышы: ислам дини // “Манас”–“Шахнамэ”: борбордук Евразия

жана Иран элдеринин руханий маданиятынын жана эпикалык чыгармачылыгынын туу чокусу” эл аралык илимий конференциянын материалдары. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жарчысы. Атайын чыгарылыш. – 2014. – 26-19 бб.

5. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосундагы тотемдик ишенимдердин чагылдырылышы [Текст] / Ж.К. Абдиева // Известия ВУЗов. – №8. – 110-113 бб.

6. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосундагы Тенирчиликтин чагылдырылышы [Текст] / Ж.К. Абдиева // Известия ВУЗов. – №8. – 117-121 бб.

7. Абдиева, Ж.К. Отражение тотемистических верований у кыргызов в эпосе “Манас” [Текст] / Ж.К. Абдиева // Материалы международной научно-теоретической конференции “Традиционная и современная этнология Казахстана”, приуроченной к 80-летию КазНУ им. аль-Фараби и 60-летию А.Б. Калыша. – Алматы, 2014. – С.282-285.

8. Абдиева, Ж.К. “Манас Ордо” комплексинин кыргыз коомчулугундагы тарыхый орду жана тарбиялык ролу [Текст] / Ж.К. Абдиева // Культурно-историческое пространство Центральной Азии: от прошлого – к будущему. К 110-летию со дня рождения Ю.Н. Рериха: Материалы международной общественно-научной конференции. – Бишкек-Москва, КРСУ, 2013. – 280-286 бб.

9. Абдиева, Ж.К. “Манас” эпосундагы демонологиялык күчтөрдүн чагылдырылышы” [Текст] / Ж.К. Абдиева // Агартуучу, журналист жана этнограф Амантур Сейтаалы уулу Акматалиев (1934-2002) Чыгаан калемгердин 80 жылдыгына арналган жыйнак. – Бишкек, 2014. – 71-79 бб.

10. Абдиева, Ж.К. Отражение пантеон в эпосе “Манас” [Текст] / Ж.К. Абдиева // Отан тарихы. – Алматы, 2014. – С.220-225.

11. Абдиева, Ж.К. Ж.Мамайдын “Семетей” эпосундагы анимисттик көз караштардын чагылдырылышы [Текст] / Ж.К. Абдиева // Жусуп Мамайдын чыгармачылыгына арналган илимий баяндамалардын жана макалалардын топтому. – Б., 2014. – 108-112 бб.

12. Абдиева, Ж.К. ”Манас” эпосу жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаттары [Текст] / Ж.К. Абдиева // Кыргыз жана Карахандар каганаттары. Көөнөрбөс издер. III эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйындагы баяндамалардын жыйнагы. – Б., 2014. – 301-306 бб.

Абдиева Жылдызкан Канатбековнанын “Кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы”(“Манас” эпосунун материалдарынын негизинде) деген темадагы 07.00.07.- этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын

РЕЗЮМЕСИ

Өзөктүү сөздөр: дин, диний ишеним, тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм, демонология, пантеон, пандемониум, Теңир, Умай эне, Жер-Суу, манихей дини, зороастризм, будда дини, иудей дини, несториан дини, ислам дини ж.б.

Диссертациялык иштин объектиси: Сагымбай Орозбаков, Саякбай Каралаевдин, Жүсүп Мамайдын варианттарында жазылган “Манас” эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы.

Диссертациялык иштин максаты: “Манас” эпосунун материалдарынын негизинде кыргыз элинин диний ишенимдери жана алардын багыттарын (тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм, пандемониум жана дүйнөлүк диндер) тарыхый-этнографиялык өнүгтөн терең изилдеп, анын негизинде жыйналган бай маалыматтарды диссертациялык деңгээлде иликтөө болуп саналат.

Изилдөөнүн методологиясы: Изилдөөнүн методологиялык негизин руханий маданият, мифологиялык сюжеттер, диний ишенимдер боюнча теоретикалык эмгектер түздү. Илимий иликтөө иштеринде объективизмдин теоретикалык-методологиялык принциптерине, сүрөттөөнүн тарыхый логикасына жана салыштырма-сыпаттама анализге таянуу жасоо жана этнографиялык ыкмалар (байкоо жүргүзүү, маектешүү) пайдаланылды.

Жетишилген натыйжалар жана диссертациянын илимий жаңычылдыгы: Диссертацияда тарыхый булактардын жана этнографиялык талаа материалдарынын негизинде “Манас” эпосундагы кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясын комплекстүү илимий анализдөөгө аракет жасалды. “Манас” эпосунун материалдарында диний ишенимдердин синкретизми менен реалдуулук турмуштагы диний синкретизмдин айрым салттары жана түшүнүктөрү ачылып берилди. Алгачкы ирет “Манас” эпосунун материалдарынын негизинде кыргыздардын диний ишенимдери жана турмуш-тиричилигинде колдонулган айрым диний ырым-жырымдар иликтөөгө алынды.

Диссертациянын материалдарын колдонуу даражасы жана пайдалануу боюнча сунуштар: Диссертациянын практикалык баалуулугу бар. Илимий эмгектин маалыматтарын жана жыйынтыктарын атайын курстарды, окуу-усулдук колдонмолорду, илимий эмгектерди даярдоодо пайдаланууга болот. Ошондой эле диссертациянын материалдарын жогорку окуу жайлардын окутуучулары, колледждер жана мектеп мугалимдери окуу материалдары катарында “Манастаануу” сабактарында да пайдаланса болот. Кыргыз элинин диний-философиялык көз караштарын эл арасына жайылтууга жана улуттук идеологияны калыптандырууга көмөк бере алат.

Колдонуулучу тармактар: Изилдөөнүн материалдары маданий агартуу тармагында, массалык маалымат каражаттарында, окуу куралдарын түзүүдө жана дин саясаты боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгууда, пайдаланылса болот.

Резюме

диссертации АбдиевойЖылдызканКанатбековны на тему «Эволюция религиозных верований кыргызов (по данным эпоса «Манас»)), на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07. – этнография, этнология и антропология (Бишкек, 2014).

Ключевые слова: религия, религиозные верования, тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм, демонология, пантеон, пандемониум, триединое божество: тенгрианство, Умай-эне, Жер-Суу (божество Земли - Воды), манихейство, зороастризм, буддизм, иудаизм, несторианство, ислам и др.

Объектом исследования является эволюция религиозных верований кыргызов по данным эпоса «Манас» в вариантах СагымбаяОрозбакова, СаякбаяКаралаева и Жусупа Мамаева.

Цель и задачи диссертационного исследования: с историко-этнографической позиции изучение религиозного верования кыргызского народа и ее направлений (тотемизм, анимизм, фетишизм, шаманизм, пандемониум и мировые религии) на основе материалов эпоса "Манас".

Методы и методология исследования: методологическую основу исследования составляют теоретические труды по духовной культуре, мифологическим сюжетам, религиозным верованиям. Исследование опирается на теоретико-методологические принципы объективизма, исторической логики изложения и сравнительно-сопоставительного анализа. В исследовании темы использованы этнографические методы (наблюдение, беседа и др.).

Результаты и научная новизна диссертационного исследования: предпринята попытка комплексного изучения эволюции религиозных верований кыргызов по эпосу «Манас» на основе исторических источников и полевых этнографических материалов.

По материалам эпоса «Манас» раскрыты синкретизм религиозных верований и вызванные ими обычаи и представления в реальной жизни, включая предписания ислама, отраженные в исследуемом нами эпосе. Впервые предпринята попытка раскрыть на материалах эпоса «Манас» религиозные верования кыргызов и практикуемые в повседневной жизни обычаи и обряды.

Практическая значимость диссертационного исследования и рекомендации: использовать материалы и выводы научного исследования в спецкурсах, при написании учебно-методических пособий и научных трудов.

Данные диссертации также могут быть использованы преподавателями университетов, колледжей и школ в качестве учебных материалов в преподавании предмета «Манасоведение» и традиционной этнографии, т.к. приведенные материалы по религиозно-философскому мировоззрению кыргызов помогут в будущем в выработке национальной идеологии.

Область применения: материалы исследования могут быть использованы в культурно-просветительской деятельности, в средствах массовой информации, в государственных органах в обосновании и в планировании государственной политики в религиозных вопросах.

Summary

The dissertation of AbdievaZhyldyzkanKanatbekovny, on "The Evolution of Kyrgyz Religious Beliefs (according to the epic "Manas ")” was presented for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07.- ethnography, ethnology and anthropology (Bishkek, 2014).

Key words: religion, religious beliefs, totemism, animism, fetishism, shamanism, demonology, pantheon, pandemonium, a triune deity, Tengrism, Umai-Ene, Jer-Suu (deity of land-water), Manichaeism, Zoroastrianism, Buddhism, Judaism, Nestorian Christianity, Islam

The subject of this dissertation is the evolution of Kyrgyz religious beliefs as shown in the Kyrgyz epic "Manas", in variants of Sagymbaya Orozbekov, Sayakbai Karalaev and Zhusup Mamaia.

The purpose and objective of the dissertation research is to complete a historical and ethnographic analysis of the evolution of Kyrgyz religious beliefs (totemism, anemeizm, fetishism, the Kyrgyz religious pantheon, shamanism, pandemonium and world religions) based on the epic "Manas".

Methods and methodology of the study: the methodological basis of research is based on theoretical works on spiritual culture, mythological subjects, and religious beliefs. The study is based on theoretical and methodological principles of objective analysis, historical logic and presentation of comparative analysis. In researching of theme used ethnographic methods (watching, conversation and etc).

The results and scientific novelty of the dissertation research: An attempt was made to create a comprehensive study of the evolution of religious beliefs, as seen within the Kyrgyz epic "Manas", on the basis of historical sources and ethnographic field data.

The materials of the epic "Manas" disclose the syncretism of religious beliefs and practices connected to concepts in real life, and how the prescriptions of Islam are reflected in the religious beliefs shown in "Manas" and practiced in everyday life customs and rituals.

The practical significance of this dissertation and its recommendations are: the use of materials and research findings in special courses, in writing methodological teaching aids, and in scientific publications. This material and dissertation can be used by teachers of universities and schools as teaching materials in teaching the subjects of "Manas studies" and traditional ethnography. Also, since the listed materials discuss the Kyrgyz religious and philosophical worldview, they can assist in the development of national ideology in the future.

Scope of application: the study materials can be used in cultural activities in state organs in based and planning of policy in religious matters.

Формат 60x84/16. Печать офсетная.
Объем 1,75пл. Тираж 50 экз.

Типография «Махprint»
Адрес: 720045, г. Бишкек, ул. Ялтинская 114
Тел.: (+996 312) 36-92-50
e-mail: maxprint@mail.ru