

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Диссертационный совет Д.09.11.027

На правах рукописи
УДК 86.372 (575.2) (04)

Абубакиров Есенжан Каиржанович

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

24.00.01 – теория и история культуры

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание учёной степени
кандидата культурологии

Бишкек - 2013

Работа выполнена в отделе истории философии Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики

Научный руководитель: доктор культурологии, профессор
ПРЫТКОВА Людмила Александровна

Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор
МОСОЛОВА Любовь Михайловна

кандидат философских наук
СУЛТАНОВА Кульсара Жумабековна

Ведущая организация: кафедра истории, культурологии и
рекламы Кыргызско-Российского
Славянского Университета
им. Б.Н. Ельцина, адрес: Бишкек,
проспект Чуй, 44

Защита состоится 12 апреля 2013 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета Д. 09.11.027 по защите докторских (кандидатских) диссертаций по философским наукам и кандидатских диссертаций по культурологии при Институте философии и политико-правовых исследований Национальной Академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265^а.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке НАН КР по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265 а, ЦНБ.

Автореферат разослан 11 марта 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат философских наук

АКМАТОВА Н.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Предлагаемое диссертационное исследование посвящено изучению проявлений тенгрианства в духовной культуре кыргызов, его мировоззренческой роли и значения для современного развития и обновления религиозной сферы республики.

Актуальность исследования. Религиозная активность, возрождение и трансформация традиционных культов и, в частности, тенгрианства в современных условиях, характерные для постсоветского Кыргызстана, предполагают настоятельную необходимость всестороннего изучения данного феномена в контексте динамики современной духовной культуры республики. Потребность в новых мировоззренческих ориентирах выразилась в интересе населения к наследию предков, включающему древние культы. Проблема религиозного мировоззрения кыргызов, одной из важных составляющих которого считается тенгрианство, рассматривается на государственном уровне, получая отклик как в научных и политических кругах, так и среди населения республики.

Отдельные пережитки тенгрианства сохранились в современной сложной религиозной системе республики. Аналитическое и системное исследование традиционных верований в контексте современной духовной культуры республики имеет особую актуальность.

Следует подчеркнуть тот факт, что в современной науке до нет общепринятого определения тенгрианства, и сам термин, как и его этимология, вызывают научную дискуссию. Так же не выявлена суть и статус тенгрианства в религиозной системе народов Средней Азии.

В Кыргызской Республике, где проживают представители более 80 национальностей, проблема соотношения религиозных мировоззрений, идеологий, культурных и религиозных традиций является крайне важной и требующей комплексного исследования. Изучение проявлений духовной культуры народов в полиэтническом и поликонфессиональном социуме является важным фактором построения межкультурного и межконфессионального диалога.

Связь темы диссертации с научными программами и основными научно-исследовательскими работами. Проведенное исследование является научным вкладом в разработку проблемы становления и развития духовной культуры кыргызов. Оно способствует исполнению Указа Президента Кыргызской Республики и Министерства образования и науки КР от 2 февраля 2012 года о проведении научных исследований, направленных на углубленное изучение и популяризацию истории Кыргызстана.

Цель диссертационной работы – изучить особенности становления культа Тенгри у древних кыргызов и проследить его эволюцию в контексте трансформаций духовной культуры кыргызских номадов от средневековья до современности.

В связи с указанной целью были поставлены следующие **задачи**:

- описать духовную культуру как подсистему культуры и место религии в ней;
- охарактеризовать источники по культу Тенгри и историографию проблемы;
- предложить подходы, принципы и процедуру изучения, адекватные предмету и задачам исследования;
- проследить развитие тенгрианства в динамике истории от доиндустриального общества до современности;
- проанализировать сохранение элементов культа Тенгри в условиях атеистической культуры советского времени;
- выявить проявления элементов тенгрианства в духовной культуре современного Кыргызстана.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые:

- тенгрианство как важная составляющая духовной культуры кыргызов становится предметом культурологического исследования в его региональной и исторической целостности;
- проведено исследование и систематизация архаичных представлений об окружающей действительности, имеющих отношение к тенгрианству.
- проанализированы ценностные аспекты культа Тенгри в контексте формирования древнекыргызской модели мира;
- прослежены основные проявления тенгрианского миропонимания в традиционном искусстве и предпринята попытка выявить созвучия тенгрианским представлениям в профессиональном художественном творчестве Кыргызстана;
- выявлена специфика функционирования элементов тенгрианства в традиционной культуре, атеистическом обществе советского периода и современном Кыргызстане.

Практическая значимость исследования. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при чтении курсов по истории культуры Кыргызстана, истории философской и религиозной мысли кыргызов. Результаты исследования могут использоваться в разработке проектов в сфере межкультурной и межрелигиозной коммуникации, пересмотра и сохранения культурного наследия и для планирования современной культурной политики. Кроме того, накопленный в ходе работы над диссертацией эмпирический материал может быть интересен специалистам Государственного агентства по делам религий Кыргызской Республики.

Теоретическая значимость исследования. Проведенное исследование является научным вкладом в разработку проблемы становления и развития духовной культуры кыргызов. Предложен опыт изучения феномена тенгрианства, его мировоззренческой роли и эволюции в динамике культуры от доиндустриального общества до современности в контексте развития духовной сферы региона и становления ведущих религий. Разработанные в исследовании теоретические подходы к изучению феноменов традиционной культуры и их трансформации в изменяющихся условиях существования могут быть использованы для изучения подобных процессов в духовной культуре других народов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- Культура выражает способ бытия человечества, который, реализуясь в деятельности, то есть осознаваемом, целенаправленном, свободном и творчески вариативном проявлении активности, формирует перманентно изменяющуюся и развивающуюся целостность. Исходя из основных форм деятельности, в целостном поле культуры дифференцируются три основные подсистемы: материальная, духовная и художественная. Важную роль в духовной сфере культуры, связанной с интеллектуальной и эмоционально-психической деятельностью, играют религиозные воззрения, основанные на вере, во многом определяющие мировоззрение.

- Кыргызы задолго до появления в их жизни мировых религий следовали установкам тенгрианства, основанного на культе небесного божества Тенгри. Культ Тенгри тесно переплетен с поклонением земле - Умай и воде - Жер-Суу. Важное место в Тенгрианстве занимает культ предков. Поддержка высших сил распространялась на территорию проживания рода - землю предков, где обитали их духи, глубоко почитавшиеся потомками. Это имело важное воспитательное значение.

- Тенгрианство, складывавшееся в процессе осмысления человеком окружающей действительности было тесно связано с бытом, став составляющей гармоничного мироощущения кыргызов. Это нашло отражение в социальных устоях и взглядах на мир.

- Религиозная терпимость населения позволила в период средневековья и нового времени наряду с тенгрианскими представлениями сосуществовать и развиваться в регионе таким религиям, как буддизм и христианство, а позже исламу. В XIX веке ислам возглавил освободительную борьбу против политики царизма и, воспринимаясь в качестве традиционной религии тюркских народов, стал доминировать в регионе. Скотоводческий тип хозяйства и кочевой образ жизни кыргызов требовали отправления обрядов, направленных на оберегание и лечение домашних животных, защиту дома и детей от враждебных духов и т.д. Этого не было в исламской ритуальной практике. В результате, тенгрианские обряды дополнили мусульманскую культовую практику, переплелись с ней и стали считаться исламскими. Тенгри слился в народном сознании с образом Аллаха.

- В советское время в республике проводилась антирелигиозная политика, направленная, в первую очередь, против ислама и христианства. Внешняя религиозная деятельность в регионе была блокирована, но в быту в форме обычаев и традиций продолжали бытовать тенгрианские обряды и представления, связанные с повседневной жизнью, составлявшие основу мировоззрения кыргызов. Это позволило сохранить важные пласты культурного наследия, формировавшиеся на протяжении столетий.

- Религиозные представления и символика тенгрианства получили воплощение в традиционном искусстве древних кыргызов. В кыргызском орнаменте, имеющем древнее происхождение и украшающем төшөки, кийизы, ювелирные украшения, одежду, посуду, оружие кыргызов, сочетаются

стилизованные элементы частей тотемных животных – рогов, крыльев, лап с геометрическими фигурами – треугольниками, ромбами, шестигранниками, символизирующими священные горы. Примерами могут послужить образы и символы в семантике орнаментальных узоров «теке» и «умай».

- Традиционные элементы миропонимания, развившиеся под влиянием тенгрианства, нашли отражение в профессиональном искусстве Кыргызстана – в художественной литературе, кинематографе, изобразительном искусстве. Это демонстрирует живучесть архетипов кыргызской духовности, проявляющихся на уровнях быта и особенностей художественного мышления, нравственных и эстетических идеалов.

- В современном Кыргызстане наблюдается своеобразное религиозное возрождение. После краха советской идеологии резко актуализировались традиционные верования и представления, основанные на элементах тенгрианства, которые наряду с другими культурами и в настоящее время существуют в культуре в форме народной мудрости, обычаев и примет. Элементы тенгрианства присутствуют сегодня в культуре и быте народа, подчеркивая особенности национального мировосприятия и выполняя этноинтегрирующую функцию. Переплетение их с исламом, на уровне некоторых обычаев, во многом обеспечило сегодня устойчивость традиционных верований в религиозном сознании народа.

- Тенгрианство является важной частью культурного наследия кыргызов. Представляется перспективным развитие связанных с ним элементов кыргызской культуры, основанных на вековых ценностях, близких сознанию населения, но адекватных и в современный период, на бытовом, этическом и художественно-эстетическом уровнях. Такая ориентация обусловит сохранение и развитие самобытности кыргызской культуры в условиях глобализации.

Личный вклад соискателя. В работе впервые осуществлен системный культурологический анализ тенгрианства, как феномена духовной культуры кыргызов с его историческими трансформациями и современными направлениями.

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты предпринятых исследований были представлены в ряде докладов, в том числе на международном научно-исследовательском симпозиуме программы Фулбрайт (США, Калифорнийский университет города Санта-Барбара, 2008 г.), исследовательской конференции «Новое в гуманитарных науках», (Кыргызстан, Бишкек, Фонд поддержки образовательных инициатив, 2008 г.), на втором международном Иссык-Кульском форуме интеллектуалов, посвященном памяти Ч.Т. Айтматова «Молодежь СНГ - многообразие культур, толерантность, согласие» (Кыргызстан, Чолпон-Ата, Министерство культуры и информации Кыргызской Республики, 2011 г.). Диссертация обсуждена на расширенном заседании отдела истории философии Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики 2 ноября 2012 года, а также на расширенном заседании кафедры гуманитарных наук Кыргызской Национальной Консерватории 18 января 2013 года.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные результаты были изложены в 8 статьях в журналах и сборниках, рекомендованных ВАК Кыргызской Республики для публикации результатов диссертационных исследований.

Структура и объём диссертации. Структура диссертационной работы определяется поставленными целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Объем исследования составляет 193 страницы. Список использованной литературы составляет 165 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **Введении** обосновывается актуальность темы, определяются цель и задачи, выявляется степень её научной разработанности; формулируются основные положения, выносимые на защиту; раскрывается научная новизна, выдвигается рабочая гипотеза; определяется теоретическая основа и комплекс методов исследования; характеризуется источниковая база работы; теоретическая и практическая значимость; освещаются результаты апробации диссертационной работы.

Первая глава – «Теоретические и историографические основания изучения духовной культуры Кыргызстана» - включает два параграфа.

1.1. Религия как явление духовной культуры. Здесь рассматриваются теоретические работы в области духовной культуры, и, особенно, религии как важной ее составляющей, а также формируется соответствующий научный инструментарий, необходимый для анализа эмпирического материала по избранной проблеме.

Параграф открывается характеристикой современного научного осмысления культуры – сложной системы, состоящей из взаимозависимых подсистем, образующих перманентно изменяющуюся и развивающуюся целостность, сущность которой определяется деятельностью - осознаваемым, целенаправленным, свободным и творчески вариативным проявлением активности.

Исследование предполагает изучение духовной культуры, содержание которой определяется деятельностью, охватывающей три способа осмысления человеком окружающего мира - познание, ценностное осмысление и идеальное проектирование реальности, а также духовное взаимодействие людей - общение. Как правило, к области духовной культуры относят явления, связанные с интеллектуальной и эмоционально-психической деятельностью – знания, верования, обычаи и т.д.

Важную роль в данной сфере играет религия – основанная на вере система ценностей и поведенческих образцов, определяющая религиозное мировоззрение человека, способствующая осмыслению окружающей действительности и придающая ей контекст высшего смысла.

В рамках дисциплин, исследующих религию, накоплены данные, на основе которых возможно схематично представить логику, необходимую для

выстраивания целостной картины развития религий в Кыргызстане. В качестве основания для классификации использован тип пути спасения, то есть подход М. Вебера, согласно которому существует пять религиозно-этических систем регламентации жизни с наибольшим количеством последователей: конфуцианство, буддизм, христианство, индуизм и ислам. Шестой системой считается иудаизм, содержащий сведения, важные для понимания христианства и ислама. Их возникновению предшествовали фетишизм, тотемизм, анимизм. Религиозные воззрения, обусловленные, в купе с другими факторами, природными условиями, проявились в типах человека, выступающего носителем той или иной религиозной традиции и соответствующей картины мира - системы представлений об окружающей действительности, которая выражается в структурах жизненного мира, формах и содержании культуротворческой деятельности во всех сферах.

Представления о мире архаичного человека во многих культурных общностях основывались на системе верований и взглядов, которые принято называть языческими. Это понятие обобщает естественные, развивавшиеся вместе с человеком, его бытом, знаниями, историческим и культурным опытом религиозные и культовые системы. Некоторые из них, по форме стоящие на более высоком уровне осмысления мира, нежели аутентичное язычество, и содержащие схожие с монотеизмом черты, некоторые ученые классифицируют как религии, тяготеющие к монотеизму. К таким религиозным системам относятся зороастризм и манихейство [Язычество / Авторы-сост. А.А. Грицанов, А.В. Филиппович. – Минск, 2009. – С. 291-317]. В эту же группу, опираясь на ряд черт, таких, как наличие верховного божества, концепцию единого, стремление к преодолению дуальных противоположностей и достижению гармоничного единства и целостности бытия, казахские ученые Н.В. Абаев и Н.Г. Аюпов включают и тенгрианство [Абаев Н.В., Аюпов Н.Г. Тэнгрианская цивилизация в духовно-культурном и геополитическом пространстве Центральной Азии. – Абакан, 2009. – С.6; 61], утратившее к сегодняшнему дню целостность религиозной системы.

Основной и ключевой категорией для понимания тенгрианства является Тенгри. В словаре тюркских наречий «Диван лугат ат-турк» Махмуда ал-Кашгари, написание которого было завершено в 466-1074 годах, указывается: «Неверные называют словом «танри» (Тэнри) небо. Также словом «танри» они называют все, что им представляется великим, например, высокую гору или большое дерево. Поэтому они поклоняются подобным вещам» [Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-турк / Пер. З.-А. М. Ауэзовой. – Алматы, 2005. – С. 1022]. Корень «тан», согласно словарю, означает утро, рассвет, а также что-либо удивительное [Там же. – С. 1005].

В настоящее время наблюдаются попытки реконструкции языческих воззрений и ритуалов. Среди причин нужно отметить: стремление противопоставить традиционные ценности глобальной стандартизации; активизацию элементов язычества в кризисные времена; влияние современного искусства, литературы и кино, а также то, что язычество, как правило, комфортнее догматичных мировых религий.

Религия по-разному соотносится с другими формами культуры: в какие-то эпохи она доминирует, а в другие уступает первенство науке, искусству или политике. Серьезные изменения религиозной составляющей культуры происходят в постсоветских странах. В науке для характеристики перманентного изменения и обновления культуры путем выработки новых культурных форм принята категория «культурогенез». Среди основных современных тенденций в сфере религий, важных для исследования, необходимо отметить: конфессиональную дифференциацию и возникновение новых религиозных направлений, модернизацию религиозной идеологии и секуляризацию религий. В подобных условиях особенно важно системное изучение истоков религиозных воззрений и тенденций их современного развития.

1.2. Изучение тенгрианства как составляющей духовной культуры Кыргызстана. Исследование требует, наряду с актуальными теоретическими предпосылками, знания степени изученности тенгрианства как явления в системе духовной культуры кыргызов. Следует отметить, что на сегодняшний день в научном мире нет общепринятого определения тенгрианства, и существует несколько концепций его понимания. Понятие «тенгрианство» также следует отделить от термина «тенгризм», означающего религиозно-политическую идеологию кочевых империй Великой Степи, сформировавшихся вокруг идеи единого Неба Творца -Тенгри.

Необходимо отметить вклад Л.Н. Гумилева в изучение тенгрианства. По Л. Н. Гумилёву, тенгрианство – комплекс религиозных воззрений древних монголов и тюрков [Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М., 1993. – С. 210-211]. Слово образовано от Тенгри – обожествлённого неба. Л. Н. Гумилёв пришёл к выводу, что к XII-XIII вв. это вероучение приняло формы законченной концепции с онтологией (учением о едином божестве), космологией (концепцией трех миров с возможностями взаимного общения), мифологией и демонологией (различением духов-предков от духов природы) [Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 2006].

Накопление материала по традиционным верованиям началось с изучения региона в рамках этнографических командировок Ч.Ч. Валиханова, В.В. Бартольда, П.П. Семёнова-Тянь-Шанского, Ф.А.Фиельструпа, Н.А. Аристов, представивших сведения по ритуальной практике народов Туркестана. Богатый фактологический материал в области доисламских верований и их пережитков у кыргызов собран в советское время. В контексте работы наибольшую важность представляют труды С.М. Абрамзона, который не только собрал данные по традиционным культам, но и предпринял попытку их систематизации.

Проблема изучения духовного мира древних кыргызов и их представлений о мироустройстве, в том числе и на материале эпоса «Манас», поднималась в исследованиях Т.Д. Баялиевой, Ш.Б Акмолдоевой, А.А Байбосунова, культ природы у кыргызов подробно анализировал Б. Аманалиев, а историю религий Туркестана прорабатывала А.С. Табышалиева. Значение традиционных верований в развитии философских воззрений и научных представлений

кыргызов исследовал А.Ч. Какеев. Системное исследование по истории культуры и искусства Кыргызстана досоветского периода проведено Л.М. Мосоловой.

Историко-культурные взаимодействия народов Средней Азии в доисламский период описала на основе эмпирических сведений В.Д. Горячева во время раскопок на Краснореченском городище. Влияние межкультурной коммуникации на развитие духовной культуры исследовались В.А. Воропаевой и С.Т. Табышалиевым.

Изучением развития духовной культуры Кыргызстана в советский период подробно занимались М. К. Абдылдаев и С.С. Данияров.

Современные тенденции в развитии духовной культуры изучались в работах А.А. Асанканова и Ж.К. Урманбетовой. Сведения относительно роли религии в социально-политическом процессе в условиях возрождения традиционных религиозных ценностей содержат исследования Б. Малтабарова. Процессы обновления в области современных религиозных практик в ходе культурной динамики по типу культуригенеза анализировала А.К. Абубакирова. Проведенный анализ источников в области культуры республики показывает, что, не ставя задачу системного изучения феномена тенгрианства у кыргызов, ученые провели ряд разноплановых исследований в области формирования разных аспектов духовной культуры Кыргызстана.

Вторая глава - «Проявления тенгрианства в традиционной культуре кыргызов» состоит из двух параграфов и представляет собой системный анализ проявлений тенгрианства в кыргызской традиционной культуре.

2.1. Тенгрианство в системе культов древних кыргызов. Представители древней самобытной культуры кыргызы задолго до появления в их жизни мировых религий следовали установкам мировоззренческой системы тенгрианства, основанного на культе небесного божества Тенгри. Разные формы поклонения ему присутствовали и у других тюркских народов. Исследователь религий Жан Поль Ру назвал данный феномен термином «тенгризм», что соответствует принятому в русскоязычной среде термину «тенгрианство» [Безертинов Р.Н. Тенгрианство - религия тюрков и монголов. - Набережные Челны, 2000. – С.15].

Параграф открывается анализом периодизации генезиса и трансформации тенгрианства в историческом ракурсе, предложенной казахскими учеными Н.В.Абаевым и Н.Г. Аюповым, которые делят ее соответственно этапам развития тюркской культуры на несколько периодов: гуннская эпоха (III в. до н.э.-V в. н.э.), когда тенгрианство служило мировоззренческой основой тюркской культуры, идеологическим основанием гуннской империи; период тюркских каганатов (VI-VIII в. н.э.), когда тенгрианство стало духовной основой тюркских народностей; эпоху Караханидского государства (IX-XI вв.), когда с принятием ислама государственной религией, тенгрианство было вытеснено на периферию тюркского мира. Сама тюркская культура начала делиться на исламскую и тенгрианскую и последующие периоды, когда элементы тенгрианства сохранялись на уровне обрядовой жизни и передавались от

поколения к поколению устно. Сегодня тенгрианство как культурная память и одна из основных составляющих тюркской культуры продолжает существовать в быту и обрядовой жизни тюркских народов, в том числе кыргызов и казахов, требуя своего осмысления, нового прочтения и понимания [Абаев Н.В., Аюпов Н.Г. Указ. Соч. – С.143].

Приводится характеристика основных направлений по проблеме этногенеза кыргызов: первое основывается на теории миграции кыргызского народа с верховий реки Енисей на Тенир-Тоо, где в XVI в. произошло окончательное оформление кыргызского народа; версия, поддерживаемая вторым направлением, строится на том, что кыргызский народ сформировался из племен, издавна живущих на территории Тенир-Тоо; представителями третьего предложена наиболее распространенная в современной науке гипотеза, согласно которой кыргызский народ сложился в результате взаимодействия, по меньшей мере, двух этнических элементов: пришлого и местного среднеазиатского. Проблема этногенеза кыргызского народа продолжает разрабатываться, в том числе и в связи с изучением формирования религиозного мировоззрения.

Главное место в системе представлений древних кыргызов, как было отмечено выше, занимал культ **Тенгри** (Тенир) - божества небесного мира, который имел непосредственное влияние на людей. Содержание понятия «Тенгри» было значительно шире, чем божество неба и представляло собой синтез астральных представлений, наиболее адекватных понятию «вселенная». Вера в Тенгри предполагала обитание его духа в разнообразных явлениях природы. Особенное поклонение вызывало Солнце и его земное воплощение – огонь, а также луна и некоторые звезды.

Культ неба очень часто переплетался и даже сливался и составлял одно целое с культом земли, которую олицетворяла богиня **Умай**. Впоследствии она дополняла образ Тенира, выступая в качестве супруги. Культ плодородия и связанный с ним образ женского божества зародился на заре истории и своеобразно трансформировался в различных религиозных системах. У кыргызов Умай была покровительницей рожениц и детей, поэтому к имени богини стали прибавлять «Эне». Когда ребенку исполнялось шесть месяцев, то готовили растительные и молочные блюда и устраивали обряд камлания Умай-Эне, а над колыбелью младенца подвешивали оберег в виде лука для мальчика и веретена для девочки. В возрасте 5-6 лет, когда ребенок выходил из под ее опеки, проводился обряд камлания Тенгри, которому приносили в жертву животное и просили долголетия для маленького члена общества.

Третьим важнейшим божеством, логически дополнявшим пару небо-земля, был, по-видимому, **Жер-Суу** - олицетворение воды, а точнее божество, в котором земля и вода представляли в едином союзе (жер – земля, суу – вода): первая как плодоносящая стихия, вторая - оплодотворяющая. Весной проводили специальный ритуал - «Жер-Суу таюу», когда человека окунали в воду, либо окатывали ею, прося обильных дождей, а осенью приносили в жертву молоко, кумыс и злаки, ища покровительства от враждебных духов.

Из множества враждебных духов и **демонических существ**, а также персонажей общетюркской низшей мифологии в кыргызской культуре наиболее распространенными считаются представления о шайтанах, которые, согласно народным поверьям, могли иметь облик козы, лисицы или человека, а также о ведьмах желмогуз (мастан кемпир), являвшихся в облике безобразной старухи. Центральное место среди демонических существ занимала Албарсты, которая являясь антиподом богини Умай, мешала женщинам при родах. Также, считалось, что она приходит по ночам и душил спящего человека, лишая его возможности пошевелиться. В народе это явление называется хождение Албарсты (Албарсты басуу), а противостоять ей мог тот, кто, преодолев себя, успевал получить волос с ее головы.

Кыргызы проживали компактно на определенной территории, включающей поля, луга, горы, пастбища, места зимовок и летовок, охотничьи угодья, которые обеспечивали жизнь членов семей определенного рода. Границы этой хозяйственно освоенной территории очерчивали мир, в котором на протяжении поколений жили представители рода. Эта территория находилась под покровительством духов предков.

Культ предков, в основе которого лежит представление о том, что духи умерших предков могут влиять на жизнь рода и требуют заботливого отношения, занимал важное место в системе культов. Он был распространен среди всех групп кыргызов, имел вполне сложившиеся, устойчивые формы и не потерял своих позиций после исламизации региона. Данный культ играл важное этическое и воспитательное значение. В честь предков отправлялись обряды с жертвоприношениями, исполнялись песни и сказания, в которых раскрывались их заветы и идеалы, рассказывались легенды о героическом прошлом, воспитывающие чувство единства народа. Культ предков нашел отражение в погребальном обряде. Умерших снабжали пищей на третий, седьмой, сороковой день и через год после смерти. Считалось, что душа умершего находится вблизи тела в течении года. С этим связан обычай изготавливать тул – глиняную (деревянную) куклу, которая замещала покойного человека до годичной тризны. Каждую ночь вплоть до сорокового дня духу усопшего зажигали шам – свечу из палочки, обернутой обмакнутой в жир шерстью. С переходом кыргызов к захоронению тела покойного на могиле стали устанавливать какой-либо памятный знак, а возле погребений богатых людей возводили надмогильные сооружения – гумбезы.

Важное место в системе культов занимали **тотемистические представления**. Наиболее распространенными тотемными животными среди кыргызов были волк и олень, за ними следовали тигр и беркут (сокол). Образ Священной волчицы встречается среди петроглифов Саймалы-Таш. Также в традиционном обществе широкое распространение получил **фетишизм**. Например, в семьях бережно хранили куты – обрядово-заклинательные предметы, наделяемые сакральной силой влияния на жизнь человека, животных и растений. Кут связан с богиней Умай-Эне, которая покровительствует семейному началу и домашнему очагу. Кроме того, большим авторитетом

пользовались в кыргызской среде **шаманские** ритуалы, в которых четко просматривается поклонение огню, который согласно воззрениям шаманов-мужчин (бакши) и женщин (бюбю) обладал сверхъестественной силой, а дым огня считался проводником между миром людей и миром духов.

Традиционные верования, основанные на древних тенгрианских представлениях – важная составляющая духовной культуры кыргызов. Они являлись совокупностью воззрений, взглядов и знаний об окружающем мире и выполняли мировоззренческую функцию.

2.2. Проявления модели вселенной тенгрианства в системе ценностей и традиционном искусстве кыргызов. Тенгрианские представления легли в основу древнекыргызской картины мира, что имеет большое значение в их мировоззренческой устойчивости.

Сведения, полученные учеными в ходе анализа эпоса «Манас», археологические и этнографические данные, а также структура древнекыргызского пантеона предполагают существование трех сфер мироздания: верхний мир (небо, Тенгри), средний мир (сочетание неба и земли, Жер-Суу, мир людей), нижний мир (земля, Умай, хтонический мир).

Верхний мир считался обителью Тенгри. Высший закон и предназначение в тенгрианстве исходят от Неба, а остальные природные стихии являются воплощением его духа.

Средним миром (миром людей) в кыргызской среде считалась земля, где представители рода жили на протяжении поколений. Она соотносилась с миром порядка, света, звука, тепла и жизни и считалась «своей». Центром этого мира являлось жилище - ключевой элемент, определяющий традиционные схемы пространства в архаичном мировоззрении.

В нижнем мире, согласно ранним представлениям, находились люди, срок жизни которых в среднем мире закончился. Там они имели необходимые для жизни предметы: скот, одежду и утварь, данные им родственниками во время погребального обряда. В нижнем мире обитали хтонические существа и духи.

Своеобразной, соединяющей три сферы мироздания, осью выступало соотнесенное с масштабами Космоса жилище кыргызов - юрта. Также функцию земной оси выполнял столб, подпирающий түндүк (түндүктү тирер түркүк), сопоставленный с мировым деревом. Слово «терек» - «дерево» имеет также переносное значение «опора», то есть залог благополучия членов семьи, что позволило употреблять его по отношению к Манасу.

Ценности тенгрианства. Тенгрианское восприятие окружающего мира способствовало формированию определенной системы ценностей у кыргызов. Тенгрианство предполагало глубокую взаимосвязь человека и природы, включенность в космически-пространственные ритмы и гармоничную картину мироустройства.

Объективный мир отражался в сознании народа сквозь призму патриархально-родовых отношений. Это дает основание выделить род как важную ценность и составляющую миропонимания. Сюда относились члены рода, освоенная территория - «своя земля», духи-покровители, центральным из

которых был Тенгри. Восприятие мира осуществлялось посредством генеалогической логики родовой принадлежности.

Быт кочевников требовал сплоченности и многочисленности рода. Позиция эта прослеживается в поговорках: «Эли жок элкин кул» - «Без роду, без племени – раб» и «Белүнсөң берү жеп кетет» - «отделившегося волк загрызёт» и до настоящего времени сильна в народе. Продолжатели рода – дети занимали особое место в системе ценностей.

Необходимость защищать общину и принадлежащие ей земли и имущество от врагов сделали храбрость, верное товарищество и верность слову важными личностными качествами и моральными ценностями. У вождей ценились мудрость и великодушие.

Поскольку счастье человека, согласно представлениям кыргызов, было связано в первую очередь с наземным существованием, то здоровье и долголетие считались важнейшими ценностями.

С наземным существованием было связано также материальное богатство и трудолюбие, как его главный источник.

Таким образом, ценности, сформированные тенгрианским миропониманием, задавали нормы поведения человека и были направлены, прежде всего, на сохранение порядка и гармонии в общине.

Проявления тенгрианства в традиционном искусстве. Религиозное мировоззрение кыргызов отразилось в традиционном искусстве и прикладном народном творчестве. Поэтому их следует рассматривать в диалектической взаимосвязи.

Искусство было тесно связано с бытовым укладом и пониманием устройства мира и окружающей действительности. В качестве примера можно привести петроглифы Центральной Азии, первые из которых датируются бронзовым веком, а последние относятся к средневековью. Наскальные рисунки Саймалы-Таш, к примеру, изобилуют многочисленными изображениями повозок и колесниц, божеств, сцен, отражающих культ плодородия и т.д.

Интересным примером древних традиций декоративно-прикладного искусства является семантика орнаментов – смысловое значение узоров. Интересен звериный стиль, связанный с тотемистическими представлениями, воплотившийся, например, в формах «теке» (олень) и «горный барс». Первый олицетворял богатство и величие, а второй – силу и могущество. Некоторые исследователи усматривают влияние стиля «теке» на форму костяного сложносоставного лука, который напоминает рога оленя. Знаки «кочкор муйуз» (бараний рог) и «ачатуяк» (копыто) обозначали материальное благополучие скотовода. Если одежда украшалась узором «төө тапан» (верблюжий след), то это означало, что одежда сшита для дальней дороги, если человек желал другу счастья и независимости, то дарил вещь со знаками «куш мурун» (клюв) и «куш канат» (крыло).

Показателен традиционный орнаментальный мотив «умай», который по форме напоминает птицу – воплощений богини Умай. В центральноазиатском регионе часто встречаются глиняные зооморфные сосуды в виде птицы,

предназначенные для детей. Использование беркута для отпугивания демоницы Албарсты от рожениц вылилось в изготовление из перьев и лап беркута или филина оберегов для детей, а также изображения птиц в орнаменте кыргызских кийизов, ширдаков и төшөков.

Помимо орнамента, отражающего религиозные представления кыргызов, төшөки сами по себе тесно связаны с бытовым традиционным укладом номадов. Супругов называют «төшөктөш» – то есть, делящие одну постель, и супружеская неверность считается нарушением гармонии «своего» пространства. Төшөки складывались стопкой в джук, а его падение означало изменения во внутреннем укладе семьи.

Представления об окружающем мире нашли отражение в монументальном, архитектурном курганном или кумбезном искусстве, а также «чаатасах» с надписями, выполненными орхоно-енисейским письмом. Тенгрианство играло важную роль в кыргызском традиционном искусстве, до настоящего времени сохранившись в декоре ювелирных украшений, предметов быта и национальной одежды, произведениях художников и писателей, обращающихся к этнической тематике.

Третья глава – «Тенгрианство в трансформациях кыргызской культуры от средневековья к современности» состоит из двух параграфов и нацелена на изучение культовых практик в контексте влияния мировых религий в средние века, в советский и современный периоды развития духовной культуры Кыргызстана.

3.1. Культ Тенгри и духовная культура кыргызов от средневековья до XX века. В средневековье на территорию Кыргызстана были привнесены религии, относящиеся к мировым. Религиозная терпимость, отличавшая местное население, не мешала сосуществованию и развитию нескольких религий на данной территории.

Под влиянием интеграционных процессов Великого Шелкового пути в регионе, в первую очередь среди населения оседлых оазисов, получило развитие **христианство**. Одним из интереснейших христианских архитектурных памятников является здание монастыря Таш-Рабат, которому долгое время приписывали функцию караван-сарая. Следует отметить, что в старинных кыргызских орнаментах еще до появления в регионе христианства присутствовал крест, являвшийся в тенгрианстве солярным символом.

Благодаря учению о «срединном пути» или золотой середине, которое представляло собой промежуточное положение между эгоцентризмом и крайним аскетизмом, поддержку у определенных групп населения находил **буддизм**.

В VIII веке на территории Кыргызстана стал распространяться **ислам**, внесший определенные изменения в религиозное мировоззрение кыргызов. Мусульманские обряды переплелись с традиционными, которые стали освящаться религией ислама, сохраняя свой традиционный колорит и практику. К примеру, шаманы-бакши стали обращаться сначала к Аллаху, а затем к своим духам-покровителям во время обрядов по изгнанию нечистой силы, а мулла

принимал участие в традиционных жертвоприношениях, отсутствовавших в исламской ритуальной практике. Волос демонического существа Албарсты рекомендовали хранить не в сапоге, как было принято в старину, а в Коране. Обряды, связанные с ведением хозяйства, по-сути остались прежними, но приобрели исламский оттенок. Как и прежде большой скот прогоняли под перекладной, установленной у входа в загон, к которой стали привязывать Коран, а на шею животных вешать изречения из Корана, зашитые в кожаный футляр. Из ислама перенималась в основном практическая сторона, которая соотносилась с древними ритуалами и обрядами. Тенир слился в сознании народа с образом Аллаха.

Культ Тенгри в духовной культуре кыргызов XIX-XX вв. Тенгрианство в этот период развивалось в тесной связи с исламом, который на первых этапах распространился среди кыргызской знати. Население в целом, до середины XIX оставалось слабо исламизированным и как в культовых делах, так и в быту, использовало обряды и мировоззренческие установки тенгрианства. Практиковались, к примеру, отдельные обряды, связанные с магией погоды, в частности «түлө» - жертва верховным божествам: Тениру, Умай и Жер-Суу с просьбой о богатом урожае и благополучии. Также были сильны тотемистические верования, выразившиеся в представлениях о предке-олене и связанных с ним обрядах, а также ношение частей тотемных животных в качестве фетишей.

Погребальный обряд сочетал в себе исламские и тенгрианские традиции. Кыргызы продолжали изготавливать из дерева «тул» - изображение покойного, за которым ухаживали до «аш» - годовых поминок, после чего ломали и сжигали вместе с траурной одеждой вдовы. Но при погребении читались мусульманские молитвы. В обрядах прослеживаются ярко выраженные анимистические представления о духах умерших, их потустороннем существовании и необходимости их задабривания.

Культ предков также слился с исламской практикой. Жертвоприношения духам предков стали приурочивать, в соответствии с обычаями ислама, к пятнице (жума), а также религиозным праздникам орозо и курман айту и сопровождать чтением мусульманских молитв.

После вхождения Кыргызстана в состав России ислам выделился среди других религиозных течений и, не вытесняя древних верований, стал доминировать. Возглавив национально-освободительное движение, он стал восприниматься как своего рода традиционная религия кыргызов и других тюркоязычных народов.

Содержание традиционных ритуалов приобрело в это время более упрощенный характер, а некоторые из них утратили первоначальный смысл, смешавшись с исламской культовой практикой.

Советский период прошёл под эгидой антирелигиозной пропаганды, которая была в первую очередь направлена на борьбу с исламом. Ставя задачей борьбу с религией, большевики не учли значения традиционных верований, и они продолжали сохраняться в форме примет и обычаев. Примерами этому

могут служить почитание Сулейман-горы со всеми ритуальными действиями, которые совершали паломники, многочисленные мазары и священные деревья, обвязанные кусками материи в различных священных местах Кыргызстана, а также процветание деятельности целителей и бакши. То есть, традиционные верования и обряды продолжали жить в повседневной жизни.

3.2. Тенгрианство в современном Кыргызстане. После Перестройки длительное сдерживание религии и провозглашенная свобода вероисповедания создали условия для свободного развития разнообразных религиозных организаций. Религия с ее вековыми моральными ценностями стала в это сложное время одной из поддерживающих сил для многих групп общества. Начавшийся религиозный ренессанс свойственен и мусульманству, и христианству, и другим религиозным течениям в Кыргызстане. Рост самосознания народов республики сопровождается обращением граждан к истории, культурным традициям и ценностям, а также традиционным религиям. В этих условиях возрос интерес к традиционным верованиям кыргызов, основывающимся на тенгрианстве. Одновременно возник интерес к новым незнакомым ранее религиозным течениям, привносимым из-за рубежа. Отмечается резкий рост количества религиозных общин, создаются и открываются религиозные учебные заведения высшего и среднего образования.

Большее количество объектов религиозного назначения в Кыргызской Республике имеет Ислам. Все мечети объединены Духовным управлением мусульман Кыргызстана.

Работают церкви и молитвенные дома христианских направлений: Среднеазиатская и Бишкекская Епархия Русской Православной Церкви, отметившая в 2011 году 140 лет со дня основания, молитвенные дома протестантских направлений.

Прошли регистрацию 12 местных духовных собраний общин движения «Бахаи», религиозное буддийское общество «Чамсен», еврейская религиозная община, а также Мессианская еврейская община «Бейт Иешуа».

Религиозный плюрализм способствует появлению общественно опасных сект, таких как: Высшая универсальная церковь Даосского учения, Церковь Саентологии доктора Хаббарда (Дианетика), Церковь объединения Муна, сатанисты и сторонники Белого братства.

Предметом особой тревоги в Кыргызстане остается распространение идей исламского экстремизма и фундаментализма, активизация религиозных экстремистских проявлений, особенно происламской экстремистской радикальной организации Хизб ут Тахрир аль ислами, а также Исламской партии Туркестана (Исламское движение Узбекистана).

Важное место в структуре религий занимает мировоззренческая модель на основе элементов культовой и ритуальной практик, основанных на древних верованиях кыргызов. Традиционные верования кыргызов, в первую очередь тенгрианство, настолько глубоко вплетены в религиозное сознание, что их элементы продолжают жить в быту и сознании народа, являясь особенностью национального мировосприятия и менталитета. Исламизация кыргызов и

развитие других религий в современный период не искоренили элементы тенгрианства из мировоззрения, а тем более из ритуальной практики, обрядов и традиций народа. До настоящего времени, чтобы предотвратить бедствия или отметить знаменательные события, кыргызы, особенно, в сельских районах, в присутствии мусульманских священников, приносят в жертву Тенгри лошадь или барана.

В разное время предпринимались попытки создания идеологии на основе тенгрианства и заветов Манаса. Поскольку Манас считается предком кыргызского народа, то его почитание является одной из форм культа предков. Кроме того, в отдаленных районах отправляются культы, напоминающие элементарный шаманизм.

Тенгрианство, представленное сегодня большей частью в быту, обрядах, искусстве кыргызов, является важной частью культурного наследия.

Современное положение в сфере религии в республике имеет сложный характер. Кыргызстан является местом встречи многих религиозных культур - тенгрианских форм религиозности, ислама, христианства, и современных нетрадиционных культов.

Проявления тенгрианства в профессиональном искусстве Кыргызстана. Традиционные элементы миропонимания, духовного опыта веков проявляются опосредовано, через ассоциативные образы, связанные с народным декоративно-прикладным искусством, эпическими сказаниями, древними легендами и т.д. Миропонимание, развившееся под влиянием тенгрианства, нашло отражение в профессиональном искусстве Кыргызстана.

Одним из основных источников его формирования стало народное творчество, вобравшее характерные черты мироощущения кыргызов.

Профессором, доктором искусствоведения, членом-корреспондентом НАН КР Дж.Т. Уметалиевой отмечено, что «формирование содержательного аспекта и изобразительной структуры национальной живописи, скульптуры и других видов изобразительного искусства имело своим источником всю духовную культуру народа и все многообразие ее проявлений» [Уметалиева Дж.Т. Особенности формирования киргизской художественной школы. – Фрунзе, 1987. – С. 18]. Одной из характерных особенностей кыргызского изобразительного искусства является ощущение открытого пространства, напрямую связанное с мироощущением, которое было сформировано кочевым прошлым, его духовным миром и древними верованиями.

Говоря об архетипах кыргызской культуры нельзя обойти произведения Ч. Айтматова. Древние корни духовного сознания этноса, его архетипы, проявившиеся в устном народном творчестве и традиционном укладе быта, придали произведениям Ч. Айтматова мощную мифопоэтическую окраску.

Успехи молодого кыргызского кино, ставшего известным миру во второй половине XX века во многом обусловлены обращением к традиционному кыргызскому духовно-художественному наследию, где человек, природа, мифология, архаичный бытовой уклад являют неповторимые, полные художественного обаяния и общечеловеческих смыслов образы (например,

фильмы «Небо нашего детства» режиссера Т. Океева (1968) и «Белый пароход» Б. Шамшиева (1975), снятый по произведению Ч.Айтматова.

Культурное наследие и ныне продолжает питать творчество представителей современного искусства, которое, в целом, ярко демонстрирует живучесть архетипов кыргызской духовности, проявляющихся в быту и образах искусства.

В **заключении** подводятся основные итоги и формулируются обобщающие выводы предпринятого исследования:

Сущность культуры, согласно концепции М.С. Кагана, определяется деятельностью человека - осознаваемым, целенаправленным, свободным и творчески вариативным проявлением активности. Исходя из этого, под культурой в современной науке принято понимать способ бытия человечества, который реализуется в деятельном существовании индивида. Разные формы деятельности в системе образуют перманентно изменяющуюся и развивающуюся целостность. В целостном пространстве культуры выделяются три основные подсистемы - материальная, духовная и художественная. К области духовной культуры, как правило, относят явления, связанные с интеллектуальной и эмоционально-психической деятельностью человека - знания, верования, обычаи и т.д. Важную роль в данной сфере играют религиозные воззрения, во многом определяющие мировосприятие человека и региональный тип культуры.

Представители древней самобытной культуры кыргызы до появления в их жизни мировых конфессий следовали установкам тенгрианства. В разных формах тенгрианство бытовало и у других тюркских народов. Постулаты тенгрианства формировались в процессе постижения человеком окружающей действительности и с течением времени приняли форму обычаев. В основе - культ небесного божества Тенгри (Тенир), тесно переплетенный с поклонением земле, персонифицированной в образе Умай и почитанием воды - Жер-Суу.

В смысловом отношении Тенгри был значительно шире, нежели просто божество неба и представлял собой синтез астральных представлений, наиболее адекватных понятию «вселенная». Поэтому небесные светила (в особенности солнце и его земные ипостаси - огонь, луна и звезды) и некоторые явления природы также являлись объектами поклонения, как воплощения духа Тенгри. Культ плодородия и связанный с ним образ женского божества (в кыргызской культуре - Умай, которая мыслилась супругой Тенгри) на ранних этапах существовал у многих народов с различными формами хозяйствования и своеобразно трансформировался в развитых религиозных системах. Причем у кочевников богиня плодородия выполняла функцию покровительницы рожениц и детей.

Связующим звеном между небом и землей выступал Жер-Суу - олицетворение воды, а точнее божество, в котором земля и вода представляли в едином союзе (жер - земля, суу - вода): первая как плодоносящая стихия, вторая - оплодотворяющая. С развитием абстрактного мышления это божество стало

выступать в качестве покровителя срединной земли, то есть мира людей, над которым небесный мир, а под ним – хтонический.

Племя или род, как правило, проживали на определенной территории, включающей пастбища, места зимовок, охотничьи угодья, обеспечивающие жизнь его представителей. Границы этой территории очерчивали хозяйственно-освоенный мир, который считался своей землей – центром мироздания для каждого члена рода. Именно эта земля находилась под покровительством высших сил и воспринималась как земля предков, где обитали их духи. Культ предков играл важную роль в кыргызском обществе и основывался на представлении о том, что духи умерших предков могут влиять на жизнь человека. Он имел важное этическое и воспитательное значение, поскольку в честь предков не только отправлялись обряды с жертвоприношениями, но также исполнялись песни и сказания, в которых раскрывались их заветы и идеалы, рассказывались легенды о героическом прошлом, воспитывающие в народе чувство единства.

Пространство за пределами своей земли считалось чуждой территорией, где большую силу имели враждебные духи и демонические существа, поэтому считалось, что все, приходящее оттуда грозит нарушить мировой порядок и это старались пресекать. Центральное место среди демонических существ занимала Албарсты, которая изначально, предположительно, была покровительницей материнства. После передачи данной функции Умай, образ Албарсты трансформировался в злобного духа женского пола, вредящего роженицам, а затем приобретшего и другие демонические качества. Наиболее характерное из них - посещение человека, который, пробуждаясь, чувствовал непреодолимую тяжесть, не мог пошевелиться и оказывался во власти демона. Кроме того, из множества враждебных духов общетюркской низшей мифологии в кыргызской культуре были распространены представления о шайтанах и желмогуз – ведьмах.

Религиозные представления и символика тенгрианства получили воплощение в традиционном искусстве древних кыргызов. В кыргызском орнаменте, имеющем древнее происхождение и украшающем төшөки, кийизы, ювелирные изделия, одежду, посуду, оружие кыргызов, сочетаются элементы частей тотемных животных (рога, крылья, лапы и др. с геометрическими фигурами – треугольниками, ромбами, шестигранниками, символизирующими священные горы. Примерами могут послужить отдельные образы полузабытых мифов и поверий кыргызов в семантике таких орнаментальных узоров стилей «теке» и «умай» как «кочкор муйуз» (бараний рог) и «ачатуяк» (копыто), обозначающих материальное благополучие скотовода; «төөтапан» (верблюжий след), присутствовал в вещах для дальней дороги; «кушмурун» (клюв) и «кушканат» (крыло) для пожелания счастья и независимости. Сегодня «кушмурун жузук» или «чынжырлуу билерик» – браслеты на цепочке, где одно кольцо – это «птичий клюв», а другое – «птичье крыло» встречаются среди ювелирных изделий, выполненных в национальном стиле. Помимо орнамента, отражающего религиозные представления кыргызов, их отношение к

окружающей действительности отражают сами төшөки, имеющие такие парные категории как «верх – низ», «внутри – снаружи». В төшөке, как и во внутренней организации юрты в целом, концентрируется ряд обычаев, связанных с религиозным мировоззрением кыргызов.

Особенность тенгрианства заключается в том, что оно было тесно связано с бытом, а его принципы, складываясь в процессе осмысления человеком природных явлений, нашли отражение в социальных устоях, взглядах на мир, став основой гармоничной мировоззренческой системы. С развитием общественных отношений в регион были привнесены и другие религиозные течения. Нужно отметить, что культура на территории Кыргызстана не была однородной. Приспособление к окружающей среде происходило посредством земледельческого и скотоводческого типов хозяйствования, представители которых тесно взаимодействовали друг с другом.

Привнесенные в период средневековья буддизм и христианство различных направлений получили наибольшее распространение в земледельческих оазисах, а среди скотоводов-кочевников бытовали культы, связанные с тенгрианским мировосприятием, шаманизмом, фетишизмом и огнепоклонничеством. Религиозная терпимость населения позволяла одновременно сосуществовать и развиваться в регионе нескольким религиям. Ислам на территории Кыргызстана появился в начале VIII века, но более основательное знакомство с его основами произошло на рубеже X-XI веков. Позиции исламской религии среди жителей южных земледельческих территорий Кыргызстана, оказались сильнее, что объясняется близостью к мусульманским центрам Востока и оседлым образом жизни, позволявшим строить и посещать мечети. Кроме того, ислам приняли представители кочевой знати, но население в массе вплоть до середины XIX века оставалось слабо исламизированным. В этот период ислам возглавил национально-освободительное движение в регионе, направленное против политики царизма и к концу XIX в. стал доминировать, воспринимаясь в качестве традиционной религии тюркских народов. Нужно отметить, что из мусульманского вероучения была перенята в первую очередь внешняя сторона. Ислам, как и другие развитые мировые религии, отличается высокой степенью абстракции, оторванностью от окружающей природы. Скотоводческий тип хозяйства и кочевой образ жизни требовали обрядов соответствующего конкретного содержания: оберегание и лечение домашних животных, изгнание враждебных духов, защита дома и детей и т.д., чего не было в исламской ритуальной практике. Поэтому древние культы дополнили мусульманские, переплелись с ними и стали считаться исламскими, а Тенгри слился в народном сознании с образом Аллаха.

В советский период в регионе развернулась так называемая борьба за освобождение трудящихся от религиозных догм, направленная в первую очередь против ислама, который власти посчитали ведущей религией страны. Тенгрианские представления о мире и культы, составлявшие основу мировоззрения, вообще не были учтены, поскольку имели форму обычаев. Против них не проводилась политика искоренения, что позволило сохранить

важные пласты культурного наследия, формировавшиеся на протяжении столетий. Внешняя религиозная деятельность в регионе была блокирована, но в повседневной жизни продолжали бытовать появившиеся еще в древности обряды и представления, некоторые из которых в изменяющихся условиях приобрели новые функции. В качестве примеров можно привести многочисленные мазары и священные деревья, ветви которых обвязаны нитками и кусочками ткани, процветание деятельности целителей, лечивших при помощи заговоров и т.д. Наряду с идущими в регионе реформами, возникновением новых институтов в духовной сфере, продолжали сохраняться переплетенные традиционные и мусульманские представления.

В последнее время в Кыргызстане получили развитие возродившиеся и новые для республики религии, включая их нетрадиционные и радикальные направления.

Современный Кыргызстан переживает противоречивый этап развития. В условиях крушения советской идеологии и провозглашенной свободы вероисповедания резко актуализировались традиционные верования и представления, основанные на тенгрианстве, которые и в настоящее время существуют в культуре в форме народной мудрости, обычаев и примет. Разные элементы тенгрианства присутствуют в настоящее время в быту, обычаях, традициях, языке и искусстве кыргызского народа. Они также выполняют интегрирующую функцию на основе культурного наследия. Переплетение их с исламом во многом обеспечило устойчивость традиционных верований в религиозном сознании народа.

Интерес к тенгрианству отразился в современном декоративно-прикладном искусстве, художественной литературе и кинематографе республики. Миропонимание, развившееся под влиянием тенгрианства, нашло отражение в профессиональном изобразительном искусстве Кыргызстана. Традиционные элементы миропонимания, духовного опыта веков кыргызского народа проявляются через образы, связанные с явлениями природы, эпическими сказаниями, поверьями и древними легендами. Культурное наследие с его духовными традициями и сегодня питает творчество представителей современного кыргызского искусства, которое, в целом, ярко демонстрирует живучесть архетипов кыргызской духовности, проявляющихся на уровнях быта и особенностей художественного мышления, нравственных и эстетических идеалов.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

1. Абубакиров Е.К. Духовная культура кыргызов от истоков к современности [Текст] / Е.К. Абубакиров // Сборник статей слушателей Школы Будущей Элиты. – Бишкек, 2007. – Вып. VI. – С. 96-130.
2. Абубакиров Е.К. Глобализм и религия [Текст] / Е.К. Абубакиров // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2008. - Т. 8, №8. – С. 163-167.

3. Абубакиров Е.К. Религия в контексте процессов глобализации [Текст] / Е.К. Абубакиров // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2009. – Т. 9, №3. – С. 45-48.
4. Абубакиров Е.К. Факторы культурогенеза в условиях глобализации [Текст] / Е.К. Абубакиров, А.К. Абубакирова // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2009. – Т. 9, №3. – С. 95-96.
5. Абубакиров Е.К. Состояние религии в Кыргызстане в советский период [Текст] / Е.К. Абубакиров // Вестник КРСУ. – Бишкек, 2009. – Т. 9, №3. – С. 40-44.
6. Абубакиров Е.К. Проявления культа Тенгри в традиционном искусстве кыргызов [Текст] / Е.К. Абубакиров // Гуманитарные проблемы современности. – Бишкек, 2012. – Вып. 16. – С. 100-104.
7. Абубакиров Е.К. Тенгрианство как основа морали [Текст] / Е.К. Абубакиров // Гуманитарные проблемы современности. – Бишкек, 2012. – Вып. 16. – С. 104-110.
8. Тенгрианство в работах художников Кыргызстана [Текст] / Е.К. Абубакиров // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Социологические и политические науки». – Алматы, 2012. – №3(39). – С. 83-87.

Абубакиров Есенжан Каиржановичтин «Теңирчилик кыргыздардын руханий маданиятында: тарых жана азыркы заман» аттуу темадагы 24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы адистиги боюнча маданияттаануунун кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясына

РЕЗЮМЕ

Негизги сөздөр: Теңир, Умай, Жер-Суу, теңирчилик, рухий маданият, культ, ырым жырым, дин, миф, ааламдын модели, дүйнө көз караш, дүйнө түйүнү, маданий баалуулуктар.

Диссертациялык иштин чордону: кыргыздардын рухий маданияты.

Диссертациянын изилдөө предмети: кыргыздардын рухий маданиятынын тарыхындагы теңирчилик.

Диссертациялык иштин максаты: Теңирдин байыркы кыргыздардын маданий агартуусундагы капытануунун өзгөчөлүгүн изилдөө жана анын рухий маданиятынын бир түрдөн экинчи түргө айлануусунда көчмөн кыргыздардын орто кылымдан азыркы заманга чейинки бир абалдан экинчи абалга өтүп өнүгүү процессинин контекстинде байкоо жүргүзүү.

Изилдөөнүн усулдары: феноменологиялык усул, тарыхый-типологиялык усул, генетикалык усул, компаративдик усул.

Алынган натыйжалар жана жаңылыктар: Теңирчилик кыргыздардын рухий маданиятын түзүүдө маданий изилдөөнүн керектүү бөлүгүнүн предмети, андагы жергиликтүү жана тарыхый бүтүндүк катары калыптануусу; теңирчиликке карата болгон мамилелер, айланадагы чындык тууралуу эски

түшүнүктөрдү системалаштыруу жана изилдөөнү жүргүзүү; байыркы кыргыздардын жашоо моделдерин калыптандыруу контекстинде Теңирдин маданий агартуучулук баалуу аспектиери талдоого алынган. Адатта искусстводо Кыргызстандын кесиптик көркөм чыгармачылыгында теңирчиликке ылайык көрсөтүүнү ачып берүүгө аракеттер болуп, теңирчиликте дүйнө таанымдын негизги көрүнүшүнө байкоо жүргүзүлдү; традициялык маданиятта азыркы Кыргызстандын жана Советтик мезгилдеги атеисттик коомдогу теңирчиликтин элементтеринин өзгөчөлүктөрү ачылып берилди.

Колдонуучу жер: Диссертациялык изилдөөнүн материалдары зарыл түрдө Кыргызстандын маданиятынын тарыхы, кыргыздардын философиясынын тарыхы жана диний ой-туюмдары боюнча курстарды өткөрүүдө колдонулат. Изилдөөнүн натыйжасын долбордук иштелмелерде, маданият аралык жана диний коммуникациялык чөйрөлөрдө маданий мурастарды сактоо менен кайра карап чыгууда азыркы маданият саясатын долборлоо үчүн колдонууга мүмкүн. Мындан тышкары диссертациянын үстүндө иштөөдө Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин адистери үчүн иликтелген эмпирикалык материал пайдалуу болот. Жүргүзүлгөн изилдөө Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигине жиберилген 2012-жылдын 2 февралындагы «Кыргызстандын тарыхын терең үйрөнүү жана жайылтуу багыттарына илимий изилдөө жүргүзүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Президентинин Указын аткарууга жардам берет.

РЕЗЮМЕ

диссертации Абубакирова Есенжана Каиржановича на тему «Тенгрианство в духовной культуре кыргызов: история и современность» представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры

Ключевые слова: Тенгри, Умай, Жер-Суу, тенгрианство, духовная культура, культ, обряд, религия, миф, модель вселенной, мировоззрение, мироощущение, ценности.

Объект диссертационной работы: духовная культура кыргызов.

Предмет исследования диссертации: тенгрианство в истории духовной культуры кыргызов.

Цель диссертационной работы – изучить особенности становления культа Тенгри древних кыргызов и проследить его эволюцию в контексте трансформаций духовной культуры кыргызских номадов от средневековья до современности.

Методы исследования: феноменологический метод, историко-типологический метод, генетический метод, компаративный метод.

Полученные результаты и новизна: тенгрианство как важная составляющая духовной культуры кыргызов становится предметом культурологического исследования в его региональной и исторической целостности; проведено исследование и систематизация архаичных представлений об окружающей действительности, имеющих отношение к

тенгрианству; проанализированы ценностные аспекты культа Тенгри в контексте формирования древнекыргызской модели мира; прослежены основные проявления тенгрианского миропонимания в традиционном искусстве и предпринята попытка выявить созвучия тенгрианским представлениям в профессиональном художественном творчестве Кыргызстана; выявлена специфика функционирования элементов тенгрианства в традиционной культуре, атеистическом обществе советского периода и современном Кыргызстане.

Область применения: Материалы диссертационного исследования необходимы при чтении курсов по истории культуры Кыргызстана, истории философской и религиозной мысли кыргызов. Результаты исследования могут использоваться в разработке проектов в сфере межкультурной и межрелигиозной коммуникации, пересмотра и сохранения культурного наследия и для планирования современной культурной политики. Кроме того, накопленный в ходе работы над диссертацией эмпирический материал будет полезен для специалистов Государственного агентства по делам религий Кыргызской Республики. Проведенное исследование способствует исполнению Указа Президента Кыргызской Республики и Министерства образования и науки КР от 2 февраля 2012 года о проведении научных исследований, направленных на углубленное изучение и популяризацию истории Кыргызстана.

RESUME

of dissertation of Abubakirov Esenjan Kairjanovich on the theme: «Tengrianity in spiritual culture of the Kyrgyz: history and modernity» presented for academic degree of candidate of cultural anthropology with specialization in 24.00.01 - history and theory of culture.

Key words: Tengri, Umai, Jer-Suu, tengrianity, spiritual culture, cult, ritual, religion, myth, model of Universe, worldview, world-perception, values.

The dissertation deals with culturological analysis of reflections of Tengrianity in spiritual culture of the Kyrgyz, its role as a world-view and its influence on the development and renewal of religious sphere of the Kyrgyz Republic.

The object of study: spiritual culture of the Kyrgyz.

The subject of study: Tengrianity in history of spiritual culture of the Kyrgyz.

The purpose of study – to explore peculiarities of formation of cult of Tengri among the ancient Kyrgyz and to trace its evolution in the context of transformations of spiritual culture of the Kyrgyz from the Middle Ages till nowadays.

Research methods: phenomenological method, historical-typological method, genetic method, comparative method.

Results obtained and novelty: Tengrianity as an important component of spiritual culture of the Kyrgyz becomes a subject of culturological research in its regional and historical completeness; archaic representations of the environment relating to Tengrianity are explored and systemized; axiological aspects of cult of Tengri in the context of formation of the ancient kyrgyz model of the world are analyzed; basic reflections of tengrian world-view in traditional art are traced and the

attempt is made to find reflections of tengrian representations in kyrgyz professional artistic creation; specific of functioning of elements of Tengrianity in traditional culture, atheistic society and nowadays Kyrgyzstan is determined.

Sphere of application: Materials of the dissertational research are necessary for lecturing on history of culture of Kyrgyzstan, history of philosophical and religious thought of the Kyrgyz. Results of the research can be used in the development of projects in the sphere of inter-cultural and inter-religious communication, reevaluation and preservation of cultural heritage and planning of contemporary cultural policy. Besides that, empiric materials gained during work over the dissertation will be helpful for specialists of State Agency on the affairs of religion of the Kyrgyz Republic. The conducted research promotes fulfilling of the decree of the President of the Kyrgyz Republic and Ministry of Education and science of the Kyrgyz Republic on February 2, 2012 on conducting research aimed at enhanced exploration and popularization of history of Kyrgyzstan.