

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ имени
АКАДЕМИКА А. А. АЛТМЫШБАЕВА**

**КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Ж. БАЛАСАГЫНА**

Диссертационный совет Д 09.22.657

На правах рукописи
УДК: 172.1:930.1(575.2)(04)

**Мифопоэтическая природа мировоззрения древних кыргызов: эволюция
философемы Тенгри**

АЛЫМБАЕВ АБДРАХМАН МЫРЗАГУЛОВИЧ
(Байас Турал)

09.00.03 – история философии

Автореферат
диссертации на соискание ученой
степени доктора философии

Бишкек – 2024

Диссертационная работа выполнена в отделе Национальной и зарубежной философии Института философии им. академика А. А. Алтмышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики

Научный консультант: [д.ф.н. проф. Кулназаров А.К.]

Официальные оппоненты: Исаков Кубанычбек Абдыкадырович, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии и политологии Ошского государственного университета

Усупова Чолпон Сабыровна, доктор философских наук, доцент, заведующая кафедрой философии и общественных наук Кыргызской государственной академии имени И. Ахунбаева

Балтабаева Аида Тынайбековна, доктор философских наук, доцент, проректор по международным связям и стратегическому развитию Кыргызско - Узбекского международного университета имени Б. Сыдыкова

Ведущая организация: Кафедра философии и гуманитарных дисциплин Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Защита диссертации состоится 30 октября 2024 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 09.22.657 по защите докторских (кандидатских) диссертаций по философским наукам и кандидатских диссертаций по культурологии, искусствоведению при Институте философии им. академика А. А. Алтмышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына. Адрес: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а. Идентификационный код защиты диссертации: <https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr>

С диссертацией можно ознакомиться в центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а), научной библиотеке Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547) и на сайте Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики: <https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr>.

Автореферат разослан 30 сентября 2024 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета, кандидат философских наук, доцент

Алымкулов З. А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Актуальность темы исследования. В процессе национального суверенитета кыргызского народа требованием является научное исследование изменения взглядов на мир и обновление его духовного мира. Поэтому невозможно дать определение без глубокого анализа исторического прошлого и культурного наследия, относящегося к древнейшим временам.

В связи с этим актуальное значение имеет комплексный анализ генезиса древнекиргизского мировоззрения, этапов его становления и развития в контексте социокультурной действительности. Не зная причин возникновения человеческого мировоззрения, происхождение различных идей в создаваемом им обществе, путей распространения этих идей во времени и пространстве, мы не можем знать, что такое нация. С этой точки зрения научно-теоретическое значение имеет изучение духовного наследия мифо-эпического мировоззрения древних кыргызов: представлений о человеке, народе, боге и их философских основах.

«Анализ истории философского наследия кыргызов преследует не только научные цели – он включает в себя, прежде всего, решение современных проблем культурной жизни общества. Обращение к культурным ценностям прошлой эпохи, изучение мировоззренческих аспектов мировоззрения создает и способствует интеллектуальному, культурному, духовно-нравственному развитию человека [263]. Ядром наших научных исследований является изучение Тенгрианства, являющегося философской основой мифо-эпического мировоззрения древних кыргызов. Он включает в себя не только Тениртааным, но и теологические, этнологические и антропологические вопросы, связанные с мифоэпическими мировоззрениями древних кыргызов.

На евразийском пространстве, где проживают потомки древних кочевых народов, в последние годы интерес к Тенгрианству стал одним из основных предметов научных исследований: издаются монографические исследования, научно-публицистические сборники и статьи, дающие всесторонний научный анализ мировоззрения Тенгри. По мнению академика Ю.М. Мукасова: «Древнее мировоззрение кыргызов, их мифология изучаются историками, этнографами и фольклористами, недавно подключившимися философами, которые выдвигают различные концепции и гипотезы, рассматривают дискуссионные вопросы. Между тем следует признать, что мировоззрение древних кыргызов еще не стало предметом специальных философских исследований» [179], - показывает о состоянии исследований в этом направлении.

Тенгрианство - учение, основанное на дуалистическом взгляде, культурный феномен, убеждение, выполняющее функцию естественной религии деистического характера и мировоззрение открытого мира. В нашем исследовании мы рассматриваем Тенгрианство как синкретизированное мировоззрение принадлежащее кочевым народам Евразии.

В то же время каждая нация в мире защищает свою идентичность и продвигает свое наследие. Сегодня этот процесс поднялся на государственный

уровень: в научных кругах используются такие термины, как «традиционное образование», «традиционное творчество», «традиционная музыка», «традиционная педагогика», «традиционная система управления». Глава государства также опубликовал в виде книги свою концепцию национальной и государственной идеологии [106]. В нем говорилось, что «вокруг национальной идеологии ведутся различные дискуссии, и я часто слышу мнение, что у нас нет национальной идеологии». С более глубокой точки зрения, наша национальная идеология не может исчезнуть. Главная ценность национальной идеологии состоит в том, что она содержит и сохраняет самобытный дух нации, ее ценности, добродетели, характер и национальную самобытность. Если бы не было национальной идеологии кыргызской нации, то как нация она не смогла бы жить веками, а как одна из многих наций, имена которых не сохранились в суровой среде времени, она бы исчезла из земли давно и было бы поглощено другими народами. Мы сохранились как нация и по сей день. Поэтому у нас есть национальная идеология. В крови каждого из нас «кипит» ее сущность, сохранившаяся в веках. Вопрос лишь в том, как мы это понимаем и как принимаем и используем в жизни» [106].

Таким образом, на основе материалов, взятых из духовной жизни современных кыргызов, возникает необходимость понять историко-философскую актуальность мировоззренческих аспектов древнекыргызского мировоззрения.

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями, крупными научными программами (проектами), основными научно-исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научными учреждениями. Тема включена в тематический план Института философии имени академика А.Алтынбаева Национальной академии наук КР. Основные идеи содержания диссертации внесли большой вклад в разработку Закона о Народном Курултае и создании данного института.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – всесторонне проанализировать природу мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов и эволюцию философии Тенгри как основного элемента национальной культурной традиции.

В соответствии с вышеуказанной целью определены следующие задачи исследования:

1. Выявить предпосылки формирования мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов и его отражение в Тенгрианстве;
2. Исследовать космогонические, антропологические, этнологические и тотемистические представления кыргызов, лежащие в основе Тенгрианской философии;
3. Проанализировать эволюцию Тенгрианства как целостной мировоззренческой системы, исследовать трансформации в различные идейные системы;

4. Выявить влияние философии Тенгрианства на формирование ценностных ориентаций, этических норм и социальных практик кыргызского народа;

5. Формирование национального самосознания (идентичности) в мифопоэтическом мировоззрении кыргызов;

6. Определить роли мифопоэтического наследия кыргызского народа в условиях глобализации;

7. Оценить использования философии Тенгрианства в современной кыргызской культуре и традициях.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования были труды, теоретические обобщения, парадигмы и исследования классиков мировой философии, научные исследования о Тенгрианстве кыргызских философов. В диссертации были использованы следующие научные методы, как: анализ и синтез; интерпретация и обобщение; компаративный; историко-логический; экзистенциальный; абстрактность и конкретность; аксиоматика и т. д.

Научная новизна диссертационной работы. Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней предпринята попытка дать концептуальный историко-философский анализ Тенгрианства как особого мировоззрения кыргызского народа. В частности, в диссертации:

1. изучена философская сущность мифопоэтического мировоззрения кыргызов;

2. выявлены историко-культурные предпосылки формирования Тенгрианской религиозно-философской системы, что позволило реконструировать ее архаические космогонические, антропоморфные и тотемистические компоненты;

3. проанализировано мировоззрение Тенгрианства древних кыргызов путем разделения на эволюционные этапы, дуалистическая сущность и деистический характер мировоззрения Тенгрианства;

4. актуализирована Тенгрианская идея в кыргызском эпическом, ритуальном и художественном творчестве, выявлены механизмы сохранения и трансляции мифопоэтического наследия в современной культуре;

5. определено влияние философии Тенгрианства на формирование ценностных ориентаций, этических норм и социальных практик современного кыргызского общества;

6. разработана концептуальная модель, раскрывающая мифопоэтическую природу мировоззрения древних кыргызов и механизмы эволюции философии Тенгрианства;

7. изучены философии Тенгрианства в современной кыргызской культуре.

Практическая значимость полученных результатов. Практические результаты диссертационного исследования дадут большой импульс будущим поколениям ученых, философов и научным исследованиям по указанной теме. Научные исследования, связанные с мировоззрением древних кыргызов, недостаточно обоснованы и не отражены в полной мере. В частности, черты,

связанные с верой кыргызов Тенир в древности и средневековье часто смешивались с элементами шаманизма.

Научные результаты исследований были использованы в рамках проекта «Человековедение» Фонда Ага Хана в Центральной Азии. Часть содержания диссертации были включены в учебник «Человековедение» (2022 г., на русском языке; 2023 г. на кыргызском языке), над которым совместно работают республики в Центральной Азии: Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Философская сущность мифопоэтического мировоззрения состоит в том, что она представляет собой особую форму выражения человеческого мышления и мировоззрения в мифах и эпосах. Она представляет собой системное представление мира, используемое для объяснения и интерпретации различных аспектов человеческой жизни. Мифопоэтическое мировоззрение включает философские идеи и представления, что и предлагает символические идеи, отражающие происхождение мира, сотворение человека, нравственных ценностей и народно-этических стандартов

2. Мифы и эпические произведения являются не только источником знаний о прошлом, но и формой общения поколений, способствующей сохранению и передаче традиций и ценностей. Кроме того, мифопоэтическое мировоззрение дает человечеству возможность осознать историческую связь с прошлыми эпохами, расширяет пространство, побуждает задуматься над вопросами смысла жизни, места каждого человека в обществе. В целом мифопоэтическое мировоззрение имеет философский характер благодаря которому позволяет нам открыть новые горизонты мышления и понимания мира, расширить наше сознание и углубить отражение к реальности.

3. Понятие «Тенир» является фундаментальной структурой мировоззрения кыргызов и имеет глубокий философский смысл. В кыргызской традиции «Тенир» относится к невидимым силам, богам, духам, которые, обладают особыми качествами, влияющими на различные аспекты человеческой жизни. Философский анализ понятия «Тенир» в мировоззрении кыргызов показывает, насколько оно важно для понимания взаимоотношений человека с сверхъестественным миром. Он выражает глубокое уважение к природе, космосу и всему, что нас окружает, и подчеркивает важность гармоничного сосуществования с ними.

4. Понятие «Тенир» связано с идеей системной связи и взаимозависимости, взаимообусловленности всех сущностей мира. Различные стороны природы, флоры и фауны, элементы окружающей среды, люди – части единого и неразделимого целого. Это философское учение напоминает нам о важности сохранения гармонии во всех сферах жизни. Оно помогает людям ориентироваться в мире, следовать этическим и моральным принципам и уважать своих предков.

5. Философский анализ понятия «Тенир» кыргызов позволяет понять глубокие философские верования и ценности этого народа, а также их отношение к природе, окружающему миру и Тенгри. Теоним Тенир и его

этимология рассматриваются на этапах эволюции различных культур и их философий путем изучения аспектов уникальных мировоззрений.

6. Философия Тенгрианство отражена в мифопоэтическом мировоззрении. Она сочетает в себе элементы и отражает особенности кыргызского сознания и мировоззрения. Главное в мифопоэтической философии занимает концепция «Тенир» как абсолютного Духа, присутствующей в природе и во всех сферах жизни. «Тенир» олицетворяет гармонию и единство между человеком, природой и космосом. Угуз Каган – первый реформатор мировоззрения Тенгри.

7. Одна из основных идей мифопоэтической философии Тенгри - человек рассматривается как часть единого и гармоничного мироздания, стремится жить с природой, соблюдать этические и моральные нормы, упомянутые в легендах и эпосах. Киши уулу – как хозяин среднего мира представлен как систематизирующий вертикального и горизонтального миров. Выполняет функции в передаче ценностей, мудрости и опыта предков, помогает кыргызскому народу передавать и сохранять из поколения в поколение природное, социальное, нравственное, духовное мировоззрение и традиционные знания.

Личный вклад соискателя. Основные научные выводы и принципы древнекиргизского мировоззрения, проанализированные на основе концептуальных историко-философских исследований, являются личным вкладом автора диссертации в изучении философского наследия кыргызов. Предлагаемые основные научные положения и выводы являются результатом многолетней работы исследователя.

Апробация результатов диссертации. Основные идеи и положения диссертации были представлены на международных, республиканских научно-теоретических, научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах и круглых столах.

Публикация результатов исследования. По результатам исследований опубликованы 3 монографии и 25 научных статей (12 из них опубликованы за рубежом) в журналах, входящих в системы Scopus, РИНЦ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем диссертации составляет 245 страниц. Количество использованной литературы – 250.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении рассмотрена актуальность диссертационного исследования; приоритетные научные направления исследуемой темы, научные программы (проекты), их связь с основными научно-исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научными учреждениями; цель и задачи исследования; научная новизна диссертационной работы; теоретическая и практическая значимость полученных результатов; основные положения, выносимые на защиту диссертации; личный вклад соискателя; указаны результаты апробации и публикации диссертации, структура и объем исследовательской работы.

В первой главе под названием «Обзор литературы» были проанализированы научные труды, посвященные изучению мировоззрения кыргызов. По мнению исследователей, религия является основой любого мировоззрения. Точно так же основу мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов составляет философия Тенгри, определяющая его основные сущности и принципы. Поэтому принято начинать с изучения Тенгрианства всех начал и направлений исследований, связанных с мировоззрением. В данной научной работе автор продолжает эту традицию и рассматривает смысл своих теологических, этнологических и антропологических исследований, проанализированных с этнофилософского аспекта, в связи с философией Тенгри.

В первой части первой главы «Обзор литературы», связанной с мировоззрением, были проанализированы научные труды, посвященные изучению мировоззрения кыргызов. Заслуживают внимания глубина и своеобразие анализа обширного материала изданного А. Жумагуловым в 1959 г. сборника о вере и ее сохранившихся элементах [107]. Известные произведения Б. Аманалиева получили популяризацию в шестидесятые годы. В 1963 году вышла его работа «О соотношении религиозных, нерелигиозных и атеистических взглядов в сознании кыргызского народа» [22]. Представления о своеобразии тенгризма и его структуре были развиты в содержательной и глубоко исследованной статье Б.А. Аманалиева «Доисламские верования кыргызов», в которой он кратко и ясно изложил свои взгляды на данную проблему. Как он отметил, «сложно найти какие-либо сложные структуры в формах религиозного сознания, характерных для кыргызов в рассматриваемый период» [20]. Тем не менее, он дает широкий обзор древних кыргызских верований, анализируемых с точки зрения диалектического материализма. Дальнейшая история изучения домусульманских верований кыргызов связана с работами таких известных кыргызских ученых, как Т.Ж.Баялиев, К.Мамбеталиев и других.

Например, в своем исследовании Т.Ж. Баялиев отмечает, что традиция огнепоклонства в религии тюркских племен связана с шаманизмом. Академик А. Алтмышбаев уделит большое внимание развитию общественно-политической и философской мысли кыргызов в эпоху трайбализма [20]. Анализируя модернизацию религиозных верований кыргызов, он утверждал, что, «во первых, в древности «человеческое сознание «жило» почти без религии. Во-вторых, в последующие периоды общественное сознание кыргызов развивалось под влиянием буддизма и ислама. В-третьих, только революционные идеи, привнесенные учением марксизма-ленинизма в жизнь и мышление человека, восстановили возможность развития нашего сознания без религии» [20]. При этом академик А.Алтмышбаев дал подробный и углубленный анализ Тенгрианства.

Анализируя надписи-эпитафии в Энесай, профессор М.Абдылдаев приходит к выводу, что «в образе Тенгри представляет собой веру в существование Абсолютного Духа, Великого Бога». Но с другой стороны, профессор, проводивший свои исследования в духе марксистского классового

подхода, видел в своих трудах и идеологические взгляды господствующего класса, и классовую систему, угнетающую личность, прикрывающуюся религиозными институтами [4]. Изучая эти записи, профессор пришел к выводу, что древние кыргызы считали, что не только живое общество и его изменения, но и смерть человека связаны с волей Бога. Поэтому, по мнению автора, поклонение Тениру занимало видное место в религиозных верованиях кыргызов. Также автор справедливо заметил, что «если бы поклонение Тениру было поклонением действительно реальной вещи, оно наверняка не дожило бы до XX века. Еще на ранних этапах распространения ислама кыргызы быстро и легко отождествляли сущность и образ Тенира с мусульманским богом Аллахом» [4].

Кыргызы – народ, который уже в это время воспитывает своих эпических сказителей. В эпосе «Манас», рассказанном сказителями, описаны верования кыргызов, связанные с мировоззрением Тенгри.

Далее, каждая нация в мире защищает свою идентичность и продвигает свое наследие. В области кыргызской философии публикуются работы, связанные с кыргызским мировоззрением. Например: О. Тогусаков [252], Ю. Мукасов [176], Н. Саралаев [222], К. Сариева [224], С. Кайипов [122], О. Козубаев [139], М.М. Амердинова [223], Г.С. Токоева [255] и др.

Также опубликован ряд научных работ, связанных с мифологическим мировоззрением древних кыргызов. Нельзя не упомянуть, например, работы Ш.Б. Акмолдоевой «Древнекыргызская модель мира» (1996) [16], «Вселенная Манаса» (2009) [17]. В вышеуказанных работах автор сопоставил значение и генезис имени Манас с именем Ману в мифологии древних индустских ариев и проанализировал его с философской точки зрения. В нашей научной работе мы также попытались углубить и изучить эту идею. В то же время мы предположили, что имя Манас и изучаемые сюжеты эпоса «Манас» могут быть связаны с именем главного героя древнешумерского эпоса Гильгамеш.

Изучаемые нами темы упоминаются также в работах профессора Н.К. Саралаева «Мир понятий: от мифа к теории» (2003) [222], «Историческое и логическое: от ноумена к феномену» (2004) [223]. В этих работах автор проанализировал некоторые материалы, связанные с мировоззрением в историко-философском контексте. Как указывает тематика исследования, работы посвящены вопросам, которые до сих пор рассматривались в кыргызской философии лишь поверхностно и теоретически изучаются на постмодернистской основе.

Среди них особенно работы академик Б.И. Мукасова, изучаемой нами теме посвящены его работы «Миф и религия как источник философии» (2013) [176], «Мировоззренческая сущность кыргызских мифов» (2018) [177], «Мировоззрение древних кыргызов» (2021) [178]. В частности, результатом его многолетних исследований можно считать его последнюю монографию «Мировоззрение древних кыргызов» (2021). В основном анализировались мировоззренческие аспекты кыргызских мифов, ранние формы религиозных верований, особенности доисламского мировоззрения кыргызов, астрономические и

медицинские концепции, а также древние кыргызские знания, связанные с природой с точки зрения философии.

Донаучная древнекыргызская концепция человека изложена в монографии доктора философских наук Г.С. Токоевой «Человек в кыргызской философии» (2015) [255]. Согласно древнекыргызскому мировоззрению, Человек и Природа рассматриваются как единое целое, а Человек рассматривается как микрокосмос и часть Природы - макрокосмос.

Отдельного упоминания заслуживает работа доктора философских наук Г.Т. Ботокановой «Традиционные знания: философский анализ» (2015) [72]. Онтологический детерминизм понятия традиционных знаний, его гносеологическая форма рассматривается как целостная система и рассматривается в тесной гармонии с глобальными экологическими проблемами современности.

В монографии А.Ж. Байбосунова «Донаучные представления кыргызы о природе и обществе» (1999) изучены представления кыргызов о природе и обществе с древнейших времен. В нем были проанализированы взгляды кыргызов на астрономию, биологию, физику, математику, географию и экологию.

В работе кандидата философских наук К.Ш. Ибраева «Миропонимание древних кыргызов» (2001) рассказывается о мифологическом, религиозно-философском мировоззрении древнего кыргызского народа. Он отмечает, что в формировании любого общественного сознания существует закономерность и последовательность. Иными словами, общественное сознание также проходит такие стадии, как возникновение, становление и развитие.

Вторая часть Первой главы называется «Методология исследования природы мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов» называется и описывается методология исследования философии природы мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов.

Методы и методика изучения мифопоэтической природы мировоззрения древних кыргызов требуют особого подхода и учитывают особенности этой культуры. Указаны несколько шагов и рекомендаций, которые можно использовать при исследовании этой темы. Изучены литература, источники и произведения древнекыргызской мифологии, эпоса, мировоззрения. В качестве основных источников использовались тексты эпосов, легенд, мифов и другие сохранившиеся материалы, связанные с мифологией и мировоззрением древних кыргызов. Изучение этих источников дает прямую информацию о мифопоэтических легендах и верованиях культуры.

Антропологическое исследование включало информацию о древних традициях, верованиях и современном обществе кыргызов. Интервьюирование местных жителей, наблюдение и анализ ритуалов, историй и легенд помогли расширить и углубить источник информации. В сравнительном анализе проанализировано мифопоэтическое мировоззрение древних кыргызов в сравнении с другими мифологическими системами или культурами. Оно было посвящено выявлению общих черт или сходств с другими культурами, а также анализу своеобразия и уникальности древнекыргызской мифологии.

На основе данных и анализа, полученных методом интерпретации и обобщения, разработаны интерпретации и обобщения о природе мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов. Это позволило нам выделить ключевые мифологические темы, верования и роль мифологии в формировании культуры и идентичности. Необходимо учитывать, что изучение мифологии и мировоззрения – сложный и многогранный процесс. Использование различных методов позволяет получить наиболее полное представление о мифологической системе древних кыргызов и их мировоззрении.

Вторая глава называется «Теологические вопросы мировоззрения древних кыргызов» и обсуждается эволюция философии Тенгрианство.

Первая часть называется «Тенир и язычество», в ней представлены выводы ученых, в которых говорится, что каждый народ должен поклоняться своему богу. Тот, кто не поклоняется своему богу, однажды будет срублен, как тростник. Как звезда на небе меркнет – она угасает, как ночной туман, исчезает без следа и запаха. Если мы оглянемся назад и посмотрим на историю, то увидим, что многие народы мира забыли своих богов и стали манкуртами.

Наша собственная религия была религией, признававшей Вертикальный мир состоящим из «трех» слоев, а Горизонтальный мир состоящим из «трех» частей. Точнее, Вертикальный мир состоял из частей, называемых Верхним, Нижним и Средним, и Горизонтальный мир: Восток, Запад и Центр. Такое восприятие мира применимо не только к Солнечной системе, в которой мы живем, но и ко всей Вселенной. Наши древние предки воспринимали видимый Космос как воплощение Абсолютного Духа, известного как Отец (Коке) Тенгри. Они понимали Вселенную как живое существо. Коке – «отец», Тенгир – «бог», поэтому значение такое: «Бог-Отец».

Так, согласно трудам исследователей, в религиях семитских народов распространено убеждение, что «Человек – раб Божий». А религия арийского народа укрепляет веру в том, что «Человек — сын Божий». Нарушение или изменение этих убеждений приводит к разрушению и заблуждению этих народов. Поэтому евреи должны верить в своего бога Яхве, а арийцы в своих богов. Ведь арийцы верили не в «рабство» Богу, а в служение Богу как его «потомки», поэтому из них вышло много великих мудрых поэтов и храбрых и бесстрашных героев. Их племена и потомки унаследовали боевые искусства от своих предков и продолжили традицию завоевания и управления миром.

Прежде чем говорить о философии Тенгри, давайте поговорим об изначальном значении этого термина. Словари определяют это так: Философема - философские вопросы или исследования, анализы, высказывания, философские мнения и научные выводы.

Философеме иногда противопоставляют мифологему как более раннему способу понимания реальности, где мифологема интерпретируется как мышление мистического и символического характера.

Со временем философема относится к короткому высказыванию, внесенному философом и связанному с его учением, или к различным

медицинские концепции, а также древние кыргызские знания, связанные с природой с точки зрения философии.

Донаучная древнекыргызская концепция человека изложена в монографии доктора философских наук Г.С. Токоевой «Человек в кыргызской философии» (2015) [255]. Согласно древнекыргызскому мировоззрению, Человек и Природа рассматриваются как единое целое, а Человек рассматривается как микрокосмос и часть Природы - макрокосмос.

Отдельного упоминания заслуживает работа доктора философских наук Г.Т. Ботокановой «Традиционные знания: философский анализ» (2015) [72]. Онтологический детерминизм понятия традиционных знаний, его гносеологическая форма рассматривается как целостная система и рассматривается в тесной гармонии с глобальными экологическими проблемами современности.

В монографии А.Ж. Байбосунова «Донаучные представления кыргызы о природе и обществе» (1999) изучены представления кыргызов о природе и обществе с древнейших времен. В нем были проанализированы взгляды кыргызов на астрономию, биологию, физику, математику, географию и экологию.

В работе кандидата философских наук К.Ш. Ибраева «Миропонимание древних кыргызов» (2001) рассказывается о мифологическом, религиозно-философском мировоззрении древнего кыргызского народа. Он отмечает, что в формировании любого общественного сознания существует закономерность и последовательность. Иными словами, общественное сознание также проходит такие стадии, как возникновение, становление и развитие.

Вторая часть Первой главы называется «Методология исследования природы мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов» называется и описывается методология исследования философии природы мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов.

Методы и методика изучения мифопоэтической природы мировоззрения древних кыргызов требуют особого подхода и учитывают особенности этой культуры. Указаны несколько шагов и рекомендаций, которые можно использовать при исследовании этой темы. Изучены литература, источники и произведения древнекыргызской мифологии, эпоса, мировоззрения. В качестве основных источников использовались тексты эпосов, легенд, мифов и другие сохранившиеся материалы, связанные с мифологией и мировоззрением древних кыргызов. Изучение этих источников дает прямую информацию о мифопоэтических легендах и верованиях культуры.

Антропологическое исследование включало информацию о древних традициях, верованиях и современном обществе кыргызов. Интервьюирование местных жителей, наблюдение и анализ ритуалов, историй и легенд помогли расширить и углубить источник информации. В сравнительном анализе проанализировано мифопоэтическое мировоззрение древних кыргызов в сравнении с другими мифологическими системами или культурами. Оно было посвящено выявлению общих черт или сходств с другими культурами, а также анализу своеобразия и уникальности древнекыргызской мифологии.

На основе данных и анализа, полученных методом интерпретации и обобщения, разработаны интерпретации и обобщения о природе мифопоэтического мировоззрения древних кыргызов. Это позволило нам выделить ключевые мифологические темы, верования и роль мифологии в формировании культуры и идентичности. Необходимо учитывать, что изучение мифологии и мировоззрения – сложный и многогранный процесс. Использование различных методов позволяет получить наиболее полное представление о мифологической системе древних кыргызов и их мировоззрении.

Вторая глава называется «Теологические вопросы мировоззрения древних кыргызов» и обсуждается эволюция философии Тенгрианство.

Первая часть называется «Тенир и язычество», в ней представлены выводы ученых, в которых говорится, что каждый народ должен поклоняться своему богу. Тот, кто не поклоняется своему богу, однажды будет срублен, как тростник. Как звезда на небе меркнет – она угасает, как ночной туман, исчезает без следа и запаха. Если мы оглянемся назад и посмотрим на историю, то увидим, что многие народы мира забыли своих богов и стали манкуртами.

Наша собственная религия была религией, признававшей Вертикальный мир состоящим из «трех» слоев, а Горизонтальный мир состоящим из «трех» частей. Точнее, Вертикальный мир состоял из частей, называемых Верхним, Нижним и Средним, и Горизонтальный мир: Восток, Запад и Центр. Такое восприятие мира применимо не только к Солнечной системе, в которой мы живем, но и ко всей Вселенной. Наши древние предки воспринимали видимый Космос как воплощение Абсолютного Духа, известного как Отец (Коке) Тенгри. Они понимали Вселенную как живое существо. Коке – «отец», Тенгир – «бог», поэтому значение такое: «Бог-Отец».

Так, согласно трудам исследователей, в религиях семитских народов распространено убеждение, что «Человек – раб Божий». А религия арийского народа укрепляет веру в том, что «Человек — сын Божий». Нарушение или изменение этих убеждений приводит к разрушению и заблуждению этих народов. Поэтому евреи должны верить в своего бога Яхве, а арийцы в своих богов. Ведь арийцы верили не в «рабство» Богу, а в служение Богу как его «потомки», поэтому из них вышло много великих мудрых поэтов и храбрых и бесстрашных героев. Их племена и потомки унаследовали боевые искусства от своих предков и продолжили традицию завоевания и управления миром.

Прежде чем говорить о философии Тенгри, давайте поговорим об изначальном значении этого термина. Словари определяют это так: Философема - философские вопросы или исследования, анализы, высказывания, философские мнения и научные выводы.

Философеме иногда противопоставляют мифологию как более раннему способу понимания реальности, где мифологема интерпретируется как мышление мистического и символического характера.

Со временем философема относится к короткому высказыванию, внесенному философом и связанному с его учением, или к различным

моментам философского характера, имеющим глубокий смысл, иногда даже принадлежащим к популярному жанру.

Язычество — племенная вера, что означает «религия дикарей». Словари используют этот термин для описания религий, отличных от авраамовских. Специалисты часто используют этот термин для выделения дохристианской политеистической традиции.

Термин «Язычество» — термин, придуманный духовенством Славянской Церкви, который происходит от слова «язык». Первоначально этот термин означал «народ». Во времена Ветхого Евангелия евреи называли «язычниками» все народы, язык, религия, обычаи и общая культура которых отличались от них. От евреев этот термин вошел в христианский лексикон. Теперь этот термин относится не к «народу» или «расе», а к нехристианским религиозным учениям и мировоззрениям со своими особенностями. Короче говоря, образ жизни и религиозные верования других народов, противоречащие принципам авраамического учения, — это все язычество.

Вторая часть «История и эволюция мировоззрения Тенгрианство» отражает тот факт, что мировоззрение Тенгрианство, отодвинутое в последующее тысячелетие под влиянием ислама, сегодня переживает процесс «возрождения» как научная основа национальной философии.

Принимая во внимание элементы философии Тенгрианства в прежних письменных источниках и ее элементы, сохранившиеся у тюрко-монгольских народов в настоящее время, мы приходим к следующему выводу и считаем правильным проводить исследования в этом направлении и в будущем.

Во-первых, по мнению большинства ученых, «Бог» и «Тенгир» — понятия синонимы. В таком случае правильно понимать Тенир как «абсолютный Дух», а Вселенную как «абсолютную Материю (Тело)». Другими словами, Тенгир означает духовный смысл Вселенной, а Вселенная объясняет материальное проявление Тенгира.

Во-вторых, согласно сохранившейся традиции алтае-саянских народов, Тенгир как Абсолютный Дух состоит из двух качеств. Их имена в поверьях тюрко-монгольского народа «Улкен» и «Эрлик». Другими словами, Тенгир разделяет свои «хорошие» и «плохие» качества на два и создает Улкена и Эрлика.

В-третьих, после разделения Абсолютного Духа на две части, Вселенная, являющаяся его материальным проявлением, также делится на две части: «Небо» и «Землю». Поскольку Дух и Материя едины, каждая отделенная материальная часть сосуществует с отделенным духовным свойством. Другими словами, по атрибуту, данному Тенгри, он становится обладателем Улкен — «Неба», Эрлик — «Земли». Мы его хорошо знаем по мифологическим рассказам об Улкене и Эрлик.

В-четвертых, Небеса в свою очередь состоят из двух частей. Оно описано в мифах о «Солнце» и «Луне». Вот почему наши предки поклонялись Солнцу и Луне, а также Небу, как видимым и таинственным атрибутам Тенгри.

В-пятых, как и Небо, Земля обладает двумя качествами. Их называют: «Огонь» и «Вода». И то, и другое — священные предметы наших древних

предков. Вместе с землей оба являются материей, впитывающей в себя духовные и мистические свойства Тенгри.

В-шестых, явление Тенгира на Земле — «Киши уулу» [173]. Фактически, Человек имеет такое же значение, как Небо и Земля. Древняя тюркская мифология гласит: «Когда появилось голубое небо вверху и черная земля внизу, посередине родился Киши уулу». Ведь как Человек не был создан без воли Тенгира, так и Тенгир не имеет смысла без Человека. Среди душ, созданных по воле Тенгри, никто, кроме Адама, не знает о его существовании? Ему придается такое же значение, как и Человеку, и никакое другое животное не поклоняется Ему, кроме Человека. Ведь даже если сердце чувствует Его присутствие, разум не может этого понять. Вот почему Человек называет Небо — «отцом», а Землю — «матерью».

В третьей части, озаглавленной «Космология мировоззрения Тенгри и его дуалистический характер», подробно рассматривается исследование этимологии теонима Тенир с философской точки зрения.

Насколько правильно интерпретировать значение «старого» слова, встречающегося в языке древних и других народов, с языком нынешних и потомков, говорящих на другом языке? Например, мы, кыргызы, объясняли значение этнонима «кыргыз», появившегося в арийском языке в арийскую эпоху, при киргизском языке, на котором сегодня говорят на турецких диалектах. Насколько точна и научна эта методология? Ученые, проводящие исследования таким образом, правы только в одном вопросе: можем ли мы ответить на высокий вопрос, только если примем точку зрения, что мы, нынешние кыргызы, являемся потомками тех древних кыргызов? Однако как может кыргызский ребенок, не умеющий читать и понимать сочинения Энесай тысячелетней давности, читать и понимать сочинения кыргызов двухтысячелетней давности? Если он не понимает, как он сможет это правильно интерпретировать? Если он не может правильно интерпретировать, как он сможет найти истину? Как можно быть учёным, если не можешь найти истину? Что делать? Чтобы найти истину, необходимо интерпретировать значение каждого слова применительно к его первоначальному происхождению и языку.

Если трактовать значение Тенгри современным пониманием, то правильно изучать произношение Адама как «эр» («мужчина») и «ур» («женщина»). Тогда откроется ее истинная тайна, ее единый смысл с Человеком, ее земным проявлением. Другими словами, учитывая, что наши древние предки были народом-воином, поклонявшимся Тенир, думаем ли мы, что Тенир состоит из двух слов: «Равный+Эр (альт: ар-ир)? Его первая часть («равный») означает «такой же», «похожий», а второе слово «ер» означает «человек», «воин», «герой» в некоторых тюркских языках. Далее кратко его первое значение: «Рассвет+Эр» означает «Человек Неба», «Человек Света», а второе значение означает «Человек-Близнец». В смысле «дух» означает Улкен и Эрлик, а в смысле Человека — Мужчина и Женщина.

В четвертой части «Туран — земля Тенгри и область распространения веры Тенгри» по сравнению с Тенгир «узость» ареала распространения имен

Улкена и Эрлика показывает, что они возникли в более поздние периоды. Точнее, сначала кажется, что не было названий «двух духов», созданных Тенгиром? Поэтому мы не рекомендуем называть их: «Эр» и «Ур». Ведь, по нашей оценке, в именах Господа есть «компоненты», относящиеся к древним народам. Здесь Эр — качество, связанное с «Сыном мужского пола», а «Ур» — с «женской», то есть эти слова объясняют «Эр начал» и «Ур начал» в антропоморфном смысле. В широком смысле мы придаем этим двум терминам значения китайских слов ян и инь. Тогда значение Ян будет объяснено Эр, а значение Инь — Ур.

Еще следует упомянуть, что в духе не существует «мужчины» или «женщины». У них есть «хорошие» и «плохие», поэтому, если мы иногда говорим о «мужском духе» или «женском духе», то эти слова относятся не к «мужскому» или «женскому» качеству, а к «добрым духам» («добрый дух») и «делатель зла» нам необходимо понять качества («злого духа»). Или: если мы называем огонь — Эр, мы говорим воду — Ур. Другими словами: день — мужского пола, ночь — женского, небо — мужского пола, земля — женского, жара — мужского пола, холод — женского и т. д.

Восточное крыло мировоззрения Тенгрианство — Дао, западное — зороастризм. В обоих крыльях отчетливо сохраняется «дуалистический» характер мировоззрения Тенгри.

Дао превратил Небо в бога и развил его как религиозно-философское учение. На самом деле Небеса — это лишь одно из проявлений Тенгрианства.

Дао стремится к гармонии «Ян» и «Инь». Гармония двух начал обеспечивает мирное существование и развитие Вселенной. Между этими двумя началами нет борьбы.

Зороастризм развил значение Тенгрианства, связанное с «солнцем», и сформировал его как великую религию.

Зороастризм рассказывает историю борьбы между двух духов — Ахура Маздой и Ахура Маном (Ангро Майнью), в которой в конце концов победил Ахура Мазда. На земле установится счастливая жизнь. Однако в зороастризме не идет речь о гармонии двух духов. Иными словами, арийцы, вошедшие в Иран, развили идею борьбы Тенгрианства, разрушили идею сохранения баланса и стремления к гармонии с ним.

Философема Тенира включает в себя не только «Небо», но и «Землю». В самом широком смысле Тенир — это концепция, объединяющая видимые и невидимые аспекты Вселенной.

В системе Тенгрианство говорят об Улкене как о хозяине неба, об Эрлике как о хозяине Земли. Эти двое — «младшие боги», великие «духи» после Тенира. Тенир создает вселенную с помощью энергии этих двоих. В даосизме работу этих двух великих духов осуществляют две силы, называемые «ян» и «инь». В зороастризме эта традиция приписывается Ахура Мазде и Ангро Ману.

Подобно Тенгир, ставшему сначала богом Солнца, затем Неба и, наконец, Вселенной, одно время один был духом «добра», а другой — духом «зла», и

постепенно, следуя за Тенгри, один стал хозяином Неба, другой хозяином Земли, и вместе с Тенгиром они тоже прошли долгий эволюционный путь.

Третья глава называется «Этнологические аспекты мировоззрения древних кыргызов», настоящая часть начинается со сведений о том, что по мифам алтае-саянских народов известен сын Великого бога Улкена — «Кыргыз-хан» и имя бога «Кыргыз тос» [122]. Именно этот факт делает необходимым уточнить этимологию этнонима кыргызов, а также проанализировать его мифологическую, этнологическую и философскую сущность.

Вторая часть Третьей главы называется: «Белый Сын и его тотем — Олень». Тотемом Белого Сына, принадлежащим Верхнему миру, является «белый сокол», тотемом, принадлежащим Нижнему миру, является «белая змея», тотемом, принадлежащим Среднему миру, является «олень» (белый олень или белый лось), тотемом Белого воина является лев.

Все эти тотемы связаны со стихией Горы и духовным миром. Поэтому потомкам Ак уул были переданы жреческие функции, обязанность сохранять традиции и вести идеологическую работу. Поскольку он был потомком Белого сына, цвет главного флага Чингисхана был «белым с девятью бунчуками». История Белого Сына в основном связана с племенами, входившими в состав Монгольской империи. Мы проанализировали это в нашей кандидатской диссертации по истории (2016 г.) и пришли к такому выводу. Далее о символах Белого цвета, который несли потомки Ак уула (Белого Сына):

1. В этнической истории: Белый — цвет Тагай бия, предка правого крыла. Его первоначальное цветовое название в древнюю огузскую эпоху — «Ак Гуз». Современное произношение в киргизской генеалогии — «Ак уул». В греческом эпосе — «Ахиллес», он еще цвет Зевса среди богов, в скифской родословной — «Липоксай», в средневековой огузской родословной — «Таг хан», а в казахской родословной — «Старший Жүз» и т. д.

2. Вид на небо: Белый цвет — признак восхода солнца. Направление рассвета. Восходящая сторона неба и т. д.

3. В религиозных представлениях: Белый цвет — имя Бога, связанное со святостью и чистотой. Другими словами, смыслы, связанные с вершиной Великой Горы и т. д.

4. В именах земли и воды: Белый цвет — гора Тенир-Тоо и ее высокие вершины, покрытые белым снегом. Белые облака, белый снег, белая вода и т. д.

5. Во внешности и характере человека: Белый цвет — белки глаз, добрые намерения, благие намерения, добрые пожелания, чистота, правда и радость. По возрасту «белобородый» человек и т. д.

6. В одежде и вещах: Белый цвет — Белый калпак, белый платок и т. д.

7. У животных: Белый окрас — Белая лошадь, белый сокол, белая змея, белая собака, белухи и т. д.

8. Еда: айран, молоко, кумыз, белое яблоко, белый цветок и т. д.

9. В мифах: Белый великан. Семя мужчины белое и т. д.

10. В государственной структуре: Белый дом, Белый орго и т. д.

11. У других народов: в Китае и некоторых странах Азии «белый цвет» является знаком траура. Так же воспринимали белый цвет и древние славяне.

Кыргызы приносили в жертву богам белого коня. Даже когда началась война, они послали гонца покрасить гриву белой лошади в красный цвет. Арабы и основное мусульманское население хоронят тело умершего в белом саване. Кыргызы называют человека, умершего собственной смертью, «умершим белой смертью» и т.д.

12. Тотем Белого Сына: Белый Олень или Белый Лось. На самом деле тотемами племен Он канат (правое крыло) являются животные, принадлежащие к семейству кайберен.

Традиция поклонения оленям и лосям — одна из древнейших традиций. Его корни уходят в тотемические верования первых людей древнего каменного века. В связи с этой точкой зрения собрано немало материалов в области истории и философии. Например, в башкирской мифологии олень считается священным животным, спускающимся с неба, что связано с солярной традицией [128].

Подробную информацию дают мифы индийских народов, населяющих Индо-Европу, Кавказ, Урало-Алтай и Северную Америку. В мифах ханты-мансийцев бог Солнца ездит на крылатом олене и путешествует по небу с востока на запад [175].

Археологические материалы свидетельствуют, что олень был символом дня у сакско-скифских народов. В мифах тюрко-монгольских народов часто говорится, что олень поднялся с земли в небо. В легендах кыргызов, алтайцев, тубинцев, казахов, калмаков и бурятов Три Архара (также называемые тремя оленями) спасаются от охотников, поднимаются в небо и становятся звездами. В синтоистских святилищах Японии олень считается представителем, посланным на землю богами [78].

В мифах многих народов олень (лось) рассматривается как животное, понимающее человеческую речь и иногда принимающее человеческий облик [104].

В родословных кыргызов широко известна легенда о «Матери-Оленихе» или «о рогатой Матери». В легендах она известна как добродетельная мать с рогом на голове в человеческом облике.

У лапландцев легенда о Белой Олени гласит, что изначально она была девушкой. Нганасаны верят, что хозяином земли является бог в образе оленя [78]. В сказаниях тунгусо-маньчжурского народа главный бог Буга Мусун представлен в образе дикого оленя. А у кетских народов главным богом, обладающим способностью поворачивать оленя, является дочь Еса.

Многие божества китайского пантеона принимали облик оленей различных окрасов и пород. Например, у Луньских царей на голове были оленьи рога [175].

Необходимо сказать несколько слов об этой точке зрения: **во-первых**, согласие между инородцами и местными народами не всегда было хорошим, напротив, оно часто сопровождалось жестокими распрями. Было много случаев, когда местные жители оказывали сопротивление, и вторгающиеся пришельцы жестоко их убивали. **Во-вторых**, инородцы всегда оказывали большое влияние на изменение и формирование мировоззрения местных

народов или новых народов, возникших в результате смешения. Для некоторых персонажей легенд и мифов олень играл роль священного животного, тогда как люди других племен не относились к оленю как к обычному животному. В любом случае для кыргызов олень (лось) был одним из постоянных элементов формирования мировоззрения кыргызов. Таким образом, мы приходим к следующему выводу:

1. В кыргызских эпических произведениях («Манас», «Семетей», «Жоодарбешим» и др.) упоминается об олене (белом олене). Внешний вид тотема, вскармливание ребенка и превращение тотема в человека указывают на то, что этот тотем был объектом очень древних верований;

2. Кыргызские "олень", "лось", "сарбагыш", "солто" (монг: "цолто" - олень), "Саяк" (арийское: "саг" - олень), катаган (монг: "олень-катаган"), наличие племенных названий и имени "Бугубай", "Багыш", "Булан" - все это элементы древних тотемических верований, связанных с оленем. Олени также помогают людям иметь детей, а женщинам — благополучно родить;

3. Нет сомнений в том, что древним кыргызам запрещалось употреблять в пищу оленину как священный тотем. Прикалывать и стучать рогами Бугу у входа в дом означало рассчитывать на его поддержку и защиту. Эти ритуалы относятся к фетишистскому культу древних времен;

4. Изображения оленей и рисунки рогов на коврах и ковриках отражают изображения тотема оленя;

5. У большинства тюрко-монгольских народов сохранились элементы тотемного поклонения оленям. У некоторых племен олени считаются их первородным предком или матерью (оленье племя). Олень — животное, связанное с небом, первородная мать или первородный отец, тот, кто выводит солнце из тьмы, особое священное животное, связанное с луной, солнцем и огнем.

Тема третьей части: «Синий Сын и его тотем - Бык». Тотем Синего сына принадлежащий Верхнему миру — лебедь, тотем, принадлежащий Нижнему миру — дракон, тотем, принадлежащий Среднему миру — бык, и тотем Синего воина — черная пантера. Цвет флага Левого крыла — синий. В основном материальные блага принадлежат потомкам Синего Сына. Ведь его свойства связаны со стихией воды.

Что означает символы Синего цвета: 1. В этнической истории: цветом предка Сол Каната Колой бия. Его первоначальное цветовое название в древнюю огузскую эпоху — «Синий Гуз». Сегодняшнее произношение в киргизской генеалогии — «Кок уул» («Куу уул»). В греческом эпосе он «Гектор», синий цвет - цвет водного бога Посейдона среди богов, в скифской родословной — «Арпоксай», в средневековой огузской родословной — «Тенгиз-хан», а в казахской родословной — «Средний жуз».

2. Вид на небо: Синий — цвет неба над головой. Ночное небо. Другими словами, цвет верхнего неба.

3. В религиозных представлениях: Синий — имя Бога, связанное с высотой и глубиной. Другими словами, значения его имени связаны с небом и океаном.

4. В названиях земли и воды: Голубой цвет – вершины, покрытые белым снегом и голубым льдом. Синий цвет также может произноситься как «черный»: Черная гора, черная вода, черное облако.

5. Во внешности и характере человека: Синий цвет – голубые глаза, серый волк, упрямый человек. «Если ты мужчина, будь высоким как голубое небо, будь верен своему слову». Клятва: «Пусть синим войдет, а красным выйдет». Человек с «синей бородой» (черная борода) по возрасту.

6. В одежде: Синий цвет – синий калпак (первая часть – калпака, обтянутая синим бархатом, второе произношение – калпака черная), синий шлем, синяя кольчуга (тон).

7. У животных: Голубой окрас – синий бык; мифический синий бык несет на своих рогах земной шар. Синий волк – тотем племени, основавшего Тюркский каганат. Синий ястреб, синяя собака, синий голубь. Произношение от синего до черного: черный гигант, черная змея, черная полосатая змея, и т.д.

8. В пище: Синий цвет – зеленая трава, ежевика, чернослив и т.д.

9. В мифах: Синий цвет – Синий великан (див).

10. В государственном устройстве: Синий цвет – Синий дворец, синяя крыша.

11. У других народов: Синий цвет – смешанный цвет: при разбавлении он превращается в белый цвет, а при концентрировании – в чёрный. Синий цвет – символ траура у некоторых народов. Женщина, у которой умер муж, носит черное, пока ей не исполнится сорок дней, а потом в течении года носит синее и т. д.

12. Тотем: Синий бык. В основном тотемами племен Левого крыла являются животные, связанные со стихией воды.

Китайские историки отличают кыргызов от тюркских народов: «Белокурый, светловолосый, голубоглазый кыргызский («гянгун») народ не принадлежит к «волчьему» происхождению. Кыргызский народ произошел от взаимоотношений Бога и коровы, живущей в горной пещере [132]. Что это за бог, мы знаем из мифов народов, проживающих в Алтае-Саянском регионе. По их поверьям, что Кыргыз хан – один из девяти сыновей Великого небесного Бога Улкена, который требует от людей сохранять традиции и ценности, а также справедливо править от народных лидеров. Среди «девяти сыновей» Бога Неба – Улкена, Кыргыз хан имел право осуществлять судебную власть над всем человечеством [71].

В одной сказке бык говорит: «Жените меня на ханской дочери». В первый же день в постели он снимает бычью шкуру и превращается в красивого юношу. Однако, когда парень спит, девушка встает и обжигает его шкуру, чтобы завтра он опять не превратился в быка. Парень встает и видит, что девушка обожгла ему шкуру, превращается в лебедя и летит в небо. И здесь мы видим, что животное среднего мира, связанное со стихией воды – «бык», превратился в животное Верхнего мира, в лебедя. Ведь лебедь тоже животное связанное со стихией воды.

Кости быков были найдены в курганах, принадлежащих афанасьевской, самарской, абашевской и андроновской культурам (III-II тысячелетия до н. э.) в

Евразийском регионе. Известно, что среди народов, проживающих в этом регионе, тюркские племена издревле занимают лидирующее положение. Именно поэтому в их мифах герои всегда побеждают быков. И так, в итоге приходим к следующему выводу:

1. В устных произведениях и традициях тюркских народов широко отражены сюжеты и мотивы о превращении быка в человека: женатого на женщине, или ребенка, рожденного от коровы, или ребенка, усыновленного коровой и т. д.

2. В сказках, легендах и поверьях зооантропоморфные быки или коровы выступают в роли пиров, которые поддерживают людей и коров, указывают путь, приносят людям богатство и счастье. В мифах бык или корова изображаются как символ богатства и счастливой жизни.

3. В традициях древних народов, в народных играх, изображающих принесение в жертву коровы или быка, присутствуют элементы традиции древних ритуалов поклонения быку, куда приходит весь народ и ест мясо принесенного в жертву быка.

4. В мифе бык или корова связаны со стихией воды: они выходят из воды, либо роют землю копытами и добывают воду, отводят воду и роют каналы. Высшие факты напоминают гигантского быка, стоящего на спине рыбы и поднимающего землю, или бога, поднимающего ил со дна океана в бычьей шкуре на поверхность воды, чтобы создать Землю. Все эти мифы восходят к древнеегипетским, месопотамским, иранским, индийским и греческим мифам о том, что «все произошло из воды».

5. Может быть, существует традиция, согласно которой во время поклонения святому быку люди приносили в жертву человека? Ведь в некоторых народных сказках рассказывается о быке, который ест человека.

6. В народных устных произведениях образ быка выражается и как защитная сила от демонов. Герои сражаются с быками (Уральский богатырь, Карачинский богатырь и др.). Древние примеры этого сюжета (3000 г. до н. э.) можно увидеть в шумеро-аккадском эпосе. Мы думаем, что появление быка на этих двух изображениях является отражением конфликтов с людьми, которые поклонялись древнему быку и не хотели ему подчиняться.

В мифах первых народов мы видим, что бык стал не только человеком, но и богом, или что сами боги были в образе быка. Если олень или лось часто изображается как колдун (жрец), то Бык представляется как тотем темной силы или великих богов, сражающихся с героями. Судя по всему, это было тотемом древней правящей группы, значит, этому тотему поклонялся правящий род племени. Мы знаем его через мифического образа Угуза-кагана, изображенного в эпосе «Огуз наме».

Тема четвертой части называется: «Красный Сын и его тотем - Волк». У Красного Сына тотем Верхнего мира – Орел, тотем Нижнего мира – Желтая Змея, тотем Среднего мира – красный волк, тотема Красного воина – тигр. Фактически, согласно аратским (сакско-сарматско-скифским) генеалогиям, главная власть (царская власть) среди трех братьев принадлежит Красному сыну (Кызыл уул). Стихия Красного сына – огонь (солнце). От наших

4. В названиях земли и воды: Голубой цвет – вершины, покрытые белым снегом и голубым льдом. Синий цвет также может произноситься как «черный»: Черная гора, черная вода, черное облако.

5. Во внешности и характере человека: Синий цвет – голубые глаза, серый волк, упрямый человек. «Если ты мужчина, будь высоким как голубое небо, будь верен своему слову». Клятва: «Пусть синим войдет, а красным выйдет». Человек с «синей бородой» (черная борода) по возрасту.

6. В одежде: Синий цвет – синий калпак (первая часть – калпака, обтянутая синим бархатом, второе произношение – калпака черная), синий шлем, синяя кольчуга (тон).

7. У животных: Голубой окрас – синий бык; мифический синий бык несет на своих рогах земной шар. Синий волк – тотем племени, основавшего Тюркский каганат. Синий ястреб, синяя собака, синий голубь. Произношение от синего до черного: черный гигант, черная змея, черная полосатая змея, и т.д.

8. В пище: Синий цвет – зеленая трава, ежевика, чернослив и т.д.

9. В мифах: Синий цвет – Синий великан (див).

10. В государственном устройстве: Синий цвет – Синий дворец, синяя крыша.

11. У других народов: Синий цвет – смешанный цвет: при разбавлении он превращается в белый цвет, а при концентрировании – в чёрный. Синий цвет – символ траура у некоторых народов. Женщина, у которой умер муж, носит черное, пока ей не исполнится сорок дней, а потом в течении года носит синее и т. д.

12. Тотем: Синий бык. В основном тотемами племен Левого крыла являются животные, связанные со стихией воды.

Китайские историки отличают кыргызов от тюркских народов: «Белокурый, светловолосый, голубоглазый кыргызский («гянгун») народ не принадлежит к «волчьему» происхождению. Кыргызский народ произошел от взаимоотношений Бога и коровы, живущей в горной пещере [132]. Что это за бог, мы знаем из мифов народов, проживающих в Алтае-Саянском регионе. По их поверьям, что Кыргыз хан – один из девяти сыновей Великого небесного Бога Улкана, который требует от людей сохранять традиции и ценности, а также справедливо править от народных лидеров. Среди «девяти сыновей» Бога Неба – Улкана, Кыргыз хан имел право осуществлять судебную власть над всем человечеством [71].

В одной сказке бык говорит: «Жените меня на ханской дочери». В первый же день в постели он снимает бычью шкуру и превращается в красивого юношу. Однако, когда парень спит, девушка встает и обжигает его шкуру, чтобы завтра он опять не превратился в быка. Парень встает и видит, что девушка обожгла ему шкуру, превращается в лебедя и летит в небо. И здесь мы видим, что животное среднего мира, связанное со стихией воды – «бык», превратился в животное Верхнего мира, в лебедя. Ведь лебедь тоже животное связанное со стихией воды.

Кости быков были найдены в курганах, принадлежащих афанасьевской, самарской, абашевской и андроновской культурам (III-II тысячелетия до н. э.) в

Евразийском регионе. Известно, что среди народов, проживающих в этом регионе, тюркские племена издревле занимают лидирующее положение. Именно поэтому в их мифах герои всегда побеждают быков. И так, в итоге приходим к следующему выводу:

1. В устных произведениях и традициях тюркских народов широко отражены сюжеты и мотивы о превращении быка в человека: женатого на женщине, или ребенка, рожденного от коровы, или ребенка, усыновленного коровой и т. д.

2. В сказках, легендах и поверьях зооантропоморфные быки или коровы выступают в роли пиров, которые поддерживают людей и коров, указывают путь, приносят людям богатство и счастье. В мифах бык или корова изображаются как символ богатства и счастливой жизни.

3. В традициях древних народов, в народных играх, изображающих принесение в жертву коровы или быка, присутствуют элементы традиции древних ритуалов поклонения быку, куда приходит весь народ и ест мясо принесенного в жертву быка.

4. В мифе бык или корова связаны со стихией воды: они выходят из воды, либо роют землю копытами и добывают воду, отводят воду и роют каналы. Высшие факты напоминают гигантского быка, стоящего на спине рыбы и поднимающего землю, или бога, поднимающего ил со дна океана в бычьей шкуре на поверхность воды, чтобы создать Землю. Все эти мифы восходят к древнеегипетским, месопотамским, иранским, индийским и греческим мифам о том, что «все произошло из воды».

5. Может быть, существует традиция, согласно которой во время поклонения святому быку люди приносили в жертву человека? Ведь в некоторых народных сказках рассказывается о быке, который ест человека.

6. В народных устных произведениях образ быка выражается и как защитная сила от демонов. Герои сражаются с быками (Уральский богатырь, Карачинский богатырь и др.). Древние примеры этого сюжета (3000 г. до н. э.) можно увидеть в шумеро-аккадском эпосе. Мы думаем, что появление быка на этих двух изображениях является отражением конфликтов с людьми, которые поклонялись древнему быку и не хотели ему подчиняться.

В мифах первых народов мы видим, что бык стал не только человеком, но и богом, или что сами боги были в образе быка. Если олень или лось часто изображается как колдун (жрец), то Бык представляется как тотем темной силы или великих богов, сражающихся с героями. Судя по всему, это было тотемом древней правящей группы, значит, этому тотему поклонялся правящий род племени. Мы знаем его через мифического образа Угуза-кагана, изображенного в эпосе «Огуз наме».

Тема четвертой части называется: «Красный Сын и его тотем - Волк». У Красного Сына тотем Верхнего мира – Орел, тотем Нижнего мира – Желтая Змея, тотем Среднего мира – красный волк, тотема Красного воина – тигр. Фактически, согласно аратским (сакско-сарматско-скифским) генеалогиям, главная власть (царская власть) среди трех братьев принадлежит Красному сыну (Кызыл уул). Стихия Красного сына – огонь (солнце). От наших

древних предков и до наших дней киргизская традиция считает младшего сына «хозяином дома» («хозяином отечества»). После того как все старшие сыновья женятся и остепенятся, они покидают отчий дом и самостоятельно обстраивают свои жизни. Только младший сын остается в доме отца даже после того, как женится и остепенится. Эта традиция заложена в систему управления аратского общества. Именно поэтому в мифах и легендах, хотя по праву наследником является старший сын, часто власть отца наследует и младший сын. Что означает красный цвет?

1. В этнической истории: Красный цвет - является цветом предка племен Ичкиликов, Когой бия Его первоначальное цветовое название в древнюю огузскую эпоху - «Кюр Гуз». Современное произношение в киргизской генеалогии — «Кызыл уул». В греческом эпосе его называют «Гераклом» [244], среди греческих богов красный цвет принадлежит - Аресу, в скифской родословной — «Колоксай», в средневековой огузской родословной — «Кок хану», а в казахской родословной - «Кичи Юз».

2. Вид на небо: Красный цвет – признак заката. Уже поздно. Другими словами, закатная сторона неба и т. д.

3. В религиозных представлениях: Красный цвет – это имя Бога, связанное со светом и теплом, то есть, его значения связаны с солнцем и огнем и т. д.

4. В именах земли и воды: Красный цвет - цвет великая вершина Владыки-Горы, которая первой подвергается воздействию лучам солнца и последней заходит под красными лучами солнца и т. д.

5. Внешность и характер человека: Красный цвет – цвет зрачка. «Будь упрямым и терпеливым как сары, и станешь счастливым как красный». Наши предки поклонялись: «Пусть синее войдет, а красное выйдет». Человек с «рыжей бородой» («жерде сакал») по возрасту. Красный — цвет борьбы, рождения и смерти, души и крови, молодости и любви. Оно прежде всего объясняет движение и жизнь и т. д.

6. В одежде: Красный цвет – красный калпак (поля обтянуты красным бархатом), красная тюбетейка, красный платок, красное платье. Таким образом, красный цвет – это цвет силы и красоты, процветания и изобилия и т. д.

7. Животные: Рыжий окрас – рыжий бык, рыжая лошадь, рыжая собака (также называемая желтой собакой) и т. д.

8. В еде: Красный цвет – красное яблоко, красная вишня, цвет золота и бриллиантов и т. д.

9. В мифах и легендах: Красный цвет - красный великан (красный див), старинные поговорки: "красные девицы кыргызов" или "красные девицы кыпчаков" и т.п.

10. В государственном устройстве: Красный цвет – Красный суд, красный дом и т.д.

11. У других народов: Красный цвет также является смешанным цветом: при разбавлении он становится желтым, белым, при концентрации - коричневым, черным и т. д.

История рыжего мальчика связана с племенами, носившими тотем собаки, поэтому его происхождение трактуется в связи с этим животным.

В устных произведениях кыргызов до сих пор упоминаются верования о родстве и родстве древних предков с волком и превращении их друг в друга. Тот факт, что волк является первородным отцом, первородной матерью, первооткрывателем, сторонником и защитником, широко описан в этногенетических легендах. Элементы традиций волчьего поклонения сохранились также в человеческих именах и племенных названиях;

В народных устных произведениях волк выступает и в роли злодея. В сказках и легендах он похищает детей, становится причиной гибели героев и т. д. Эти сюжеты, отражающие конфликты между людьми, поклонявшимися волку, и теми, кто ему не поклонялся, а также верования и мировоззрения людей того времени. С изменением моего мировоззрения волк, выполнявший в свое время миссию поддержки и защиты, впоследствии превратился в негативные образы, несущие катастрофу.

Четвертая глава: «**Антропологические вопросы мировоззрения древних кыргызов**» представляет собой одну из философских основ мировоззрения, представлений народов мира о «Первом Человеке», о «Первопредке», то есть творении анализируются первый Человек, основатель первого Народа, о Боге и о том, кто такой Первопредок, его мысли о том, когда он жил.

В познании мира принят принцип трактовки Вселенной как «макрокосмоса», а человека как «микрокосмоса». С этим согласны почти все мыслители и ученые. Как отмечали философы: Антропологический путь – единственный способ познания Вселенной. Только на этом пути человеку открываются сокровенные тайны Бога. Один из ярких представителей философской науки русский философ Н. Бердяев, живший в первой половине XX века пишет: «Человек — малая вселенная, он — главная истина в познании как микрокосмос и реальная возможность познания». «Человек и Космос имеют одну и ту же силу. Оно определяет, что познавательный процесс – это не гигант и карлик, а соревнование двух великих сил равной силы». Точнее: «Самосознание человека, который, как центр мира, скрывает тайные тайны мироздания и стоит выше всего на свете, есть источник всех мыслей, без которого невозможно мыслить». Следуя мысли великого философа, мы также считаем правильным изучить значение Бога в связи с Человеком. Тогда откроется ее истинная тайна, ее единый смысл с Человеком, ее земным проявлением. Учитывая, что наши древние предки были народом, почитавшим Небо священным как проявление Великого Духа, думаю, было бы правильно подробно изучить значение двух слов «Равный+Эр». Следовательно, Тенгир = понятие, содержащее значения «Эр-Ур».

Кажется, это великое откровение, которое впервые было дано через откровение святым аратских народов, позднее было записано пророками семитских народов в их священных книгах: «Сотворил Бог Адама по образу Своему»? Бог один, но разные народы зовут Его по-разному. Например, если имя бога «Аллах» было открыто арабам, то имя «Тенгир» было дано «древним

тюрко-монгольским народам». Те имена Великого Духа, которые были даны людям, являются «кодом», связывающим их с ним (Богом). Другими словами, мы, тюрко-монгольские народы, можем напрямую общаться с Богом только тогда, когда произносим имя «Тенгир» и молимся ему. Поэтому мы никогда не должны терять имя, данное нам Великим Духом. В конце концов, теряя Его имя, мы также теряем связь с Ним и святые качества, которые Он нам дал.

В главе «Угуз-хан – реформатор мировоззрения Тенгри». В названной главе говорится, что Тенгрианство – это не религия, а мировоззрение с более широким смыслом, синкретизированное деистическое учение. Любое учение или мировоззрение или учение имеет основателя, как и религия.

Например, основатель Дао – Эр Ли (Лао-цзы), основатель зороастризма, пророк Заратуштра и других. Среди известных нам эпосов и саг тюрко-монгольского народа эпос «Огуз наме», несмотря на свой небольшой размер, занимает особое место. Именно в этом эпосе «желто-уйгурского варианта» и в родословной, написанной Абулгасы Бахадуром, рассказывается о человеке, реформировавшем мировоззрение Тенгра, нашем великом предке Угуз-хане.

В эпосе он носит имя – «Угуз хан», и титул – «кыдыр». В древних литературах (ир: «Авеста», инд: «Ригведа») слово «кыдыр» (ир: «зоатор», инд: «ходар») означает «главный жрец», «великий жрец». В арийском обществе, чтобы стать жрецом, человек должен был иметь способность от рождения быть жрецом, а чтобы стать «великим жрецом» человек должен был обладать арийским знанием и наукой. Из текста эпоса мы узнаем, что Угуз хан был представителем арийского общества и имел способность быть жрецом от рождения. И поэтому как великий хан он завоевал земли и народы, и как великий жрец он проводил реформы в мировоззрении Тенгри.

Имя Кыдыра упоминается в мусульманской литературе как «ал-Хадир» (ал-Хидр). Например, сведения о нем такие: Хадир — мифический персонаж исламской мифологии, вообразивший в себя черты многих доисламских ближневосточных образов. В Коране ничего не упоминается об этом персонаже. Однако те, кто его комментирует, в один голос пишут его как «раба божьего» или «посланника божьего».

В энциклопедических словарях: «Кыдыр, Кызыр (араб. хызыр, означает зеленый цвет) — святой, делающий добро людям и поддерживающий людей. Один из древних персонажей турецких и иранских народных сказок, его часто изображают в виде старика в зеленом халате, и верхом на белом коне. Этот таинственный пророк искал лекарство бессмертия и, наконец, нашел источник родниковой воды и выпил ее, благодаря чему стал бессмертным. В понимании и вере народов Средней Азии Кыдыр странствует вечно, помогает заблудившимся путникам, бедным и всем людям, переживающим трудные времена. Его можно увидеть в облике путешественника, бедняка, инвалида, а иногда и знакомого человека. Считается, что правую руку Кыдыра можно узнать по тому, что у него отсутствует кость «большого пальца». В эпосе тюркских народов Кыдыр упоминается как мудрый старец, сторонник богатырей. В эпосе «Манас» этот персонаж выступает вместе с «40 чилтенами» как поддерживающий сторонник героев во главе с Манасом.

«Манас и образ Мирового Человека». Манас – очень священное и великое понятие для кыргызского народа. Термины «Кыргыз» и «Манас» иногда используются как синонимы. Без кыргызов не было бы Манаса, а без Манаса невозможно понять кыргызов. Кыргыз означает «тело», а Манас – «душа», «дух» народа.

По традиции кыргызы относят львов, медведей и тигров к «семейству собачьих», и всех их детей они называют «щенками». Поэтому санжыра которое рассказывает о «происхождении кыргызов от рыжей собаки» упоминает о мифическом тотеме «барсе» или «тигре». Поэтому в эпосе эпитеты нашего отца Манаса: не «Манас-собака», а «Манас-лев», «Манас-черная пантера», «Манас-тигр» и т.д. А, цветовые значения «белой собаки», «синей собаки», «желтой собаки» или «красной собаки» — это литературные выражения львов, черной пантеры и тигров.

«История каждой нации начинается, когда гений или герой появляется внутри этой нации, пробуждая великую силу, лежащую глубоко в сердцах его народа. Именно тогда «семья» или «племя» становится нацией. Позже, вспоминая этого сына, в сознании народа просыпается священное чувство, ощущающее свое единство в пространстве и времени. Эта память создает историю». Это одна из философских основ мировоззрения любого народа, его концепции «Первого Человека», другими словами мысли о творении, природе, деятельности и личности «Первопредка», и времени его создания.

В эпосе Манас представлен, что всегда Манас «львом - с правой стороны и черной пантерой с левой» сопровождает. Сами высшие данные говорят, что Манас поддерживается не только хозяевами Вертикального мира, но и хозяевами Горизонтального мира тоже. Следует сказать, что этот образ составил ядро искусства аратских народов, которое называют «звериным стилем», принадлежащим древней туранской цивилизации. Он высечен в камне в трех основных формах: «человеческий образ», «тотемный образ» и «буквенный» образ и воспет в таких великих эпосах, как «Манас» и «Огуз наме». Конечно, в эпосе строки стихотворений меняются местами, а иногда бывают случаи, когда вместо льва упоминается пантера, или вместо льва упоминается синегриный волк. Однако в большинстве случаев их цветовые символы остаются постоянными. В эпосе лев, черная пантера и тигр упоминаются как боги войны или поддерживающие духи воинов. Эти тотемы представляют собой символы силы и мужества и в других мифах народов мира.

Сторонники Вертикального мира: Гигантская черная птица – хозяйка Верхнего мира. Вот что говорит об этой птице энциклопедия: «волшебная, огромная птица, поддерживающая добрые характеры, мифическая форма орла. А. П. Окладников говорил об образе орла в большинстве произведений тюрко-монгольского народа: «Являясь символом достатка и изобилия, он является хозяином святого неба, как высший покровитель общества, занимающегося животноводством». В одних случаях орел является хозяином неба, а в других случаях — сторонником хозяина неба.

Тигр – хозяин Среднего мира. Из надписей Орхоно-Энесай известно, что киргизские ханы и богатыри почитали барса как главного, священного тотема.

Чудесное зачатие и чудесное рождение Манаса также связаны с магическими представлениями. В случае с великими героями, если мать хочет съест сердце тигра, это означает, что родившийся от нее ребенок в будущем станет великаном и будет обладать огромной силой.

В мировых мифах тигр – символ силы, мужества и героизма. В эпосе эпический образ тигра служит тотемом главного героя. Он всегда перед Манасом, находится посередине, как хозяин Срединного мира. Таков внешний вид Горизонтального Мира. Тигр занимает центр как Вертикального мира, так и Горизонтального мира.

Дракон – повелитель подземного мира. В мировых мифах и народных сказках встречается неизмеримо огромная змея, засасывающая людей и животных и имеющая иногда три или семь голов. Известен в фольклоре как положительный, так и отрицательный образ. Однако в сказках оно часто имеет отрицательный образ. Образ дракона в ранних верованиях описывается как хозяин воды и дождя, сила, вызывающая их. В эпосе «Манас» дракон – сторонник героя, обладатель неограниченной силы. Вместе с другими тотемами он придает храбрость герою, и страх, отталкивающий врага.

Подобно Мировой Горе или Мировому Древу, Манас объединяет три слоя Вертикального и три части Горизонтального мира. Именно поэтому хозяйны «трех миров» поддерживают его в равной степени. Само это указывает на то, что Манас имеет образ Мирового Человека, подобно образу Угуз-хана, также объединяющего три мира. Другими словами, вместе с понятиями Мировой Горы или Мирового Древа мы упоминаем и понятие Мирового Человека.

Сторонники Горизонтального мира: Лев – покровитель правого крыла. В эпосе о льве сказано: «хромой синегривый лев» охраняет с правой стороны. По сути, лев – это бело-желтое, серо-желтое животное, принадлежащее к семейству собачьих. По нашему мнению, одно из его названий – «барак», что означает «мохнатая собака».

В эпосе даже лев меняет свое положение в соответствии с ритмом песни. Но судя по цветовой символике, он "белый пес" - сторонник правого крыла. Вот почему он всегда находится по правую сторону Манаса. В мировоззрении кыргызов тотемом Правого крыла или Белого Сына является Лось или Олень, а тотемом и сторонником Белого воина – лев.

Черная пантера (кабылан) является сторонником Левого крыла и поддерживает левую сторону Манаса. В эпосе поется о «чернополосатом барсе или пантере». Иногда он превращается в «синегривого волка», потому что оба являются сторонниками Левого крыла. В мировоззрении кыргызов исконным тотемом Левого крыла или Кок уула (Куу уул) является корова (самка яка - инек), а тотемом Синнего воина – черная пантера.

Тигр является владельцем Центра, и он всегда идет впереди героя. Может быть его цветовой символ быть «красным» («красная собака») или «желтым». Каменные надписи в Энесае гласят, что тотемом киргизских каганов является барс. Согласно иранским мифам, барс также был тотемом древних арийских ханов. Ученые тоже говорят, что названия Персидского государства и горы

Эльбурс связаны с именем барса. По сути, барс – «хозяин горы». Поэтому можно предположить, что изначально это был тотем людей, живущих в горах. В мифах некоторых народов (саха), проживающих в Южной Сибири, барс описывается как «бог войны».

Кыргызы также называют барса - «илбирс». На Алтае это выражение произносится в форме «ирбис». Кажется, его произношение в такой форме подтверждает, что это был тотем арийского народа. Например: ilbirs = "ир+барс" ("ирбис"), "эр+барс" - "эл+барс" продолжит произноситься. В эпосе сказано, что самый лучший и острый меч называется «албарс». Это должна быть видоизмененная форма слова «меч барса» или «алп барса». Тигр живет на равнинах, среди камышей и лесов, а барс – в высоких горах.

Ученые описывают Тенгри как великого, мирового бога, который создал вселенную и является ее владельцем. Появление его имени в шумерских надписях подтверждает, что Тенир (Дингир) – очень древний и великий бог. Поэтому учение о нем может стать в будущем мировым учением и мировоззрением.

Правда, если Тенгир – мировое божество, то Гора, носящая его имя, несомненно, является «Мировой горой». Другими словами, по логике, только Мировая Гора имеет право носить имя Мирового Бога (Тенир). Ведь нелогично, чтобы рядовая гора носила имя Вселенского Бога. Великая гора, издревле носящая имя такого великого бога, – это Тенир-Тоо. Поэтому его считают трон и местом где обитает Великий Дух - Тенгри.

В этой части «Параллели мифопоэтических образов в кыргызском и шумерском эпосе» изучается, что кыргызы – один из народов, отличающийся не только от соседних, но и от родственных народов своим внешним обликом и особой силой внутреннего духовного развития.

Не говоря уже об отсутствии рифмы в шумерском эпосе, нас удивляет и сходство поэтического стиля эпоса со стилем народной поэзии кыргызского народа. Например, если знаток, знающий поэму Молдо Кылыча «Буудайык», сравнит и прочитает «Бильгамеш» и «Манас», то он не сможет не почувствовать, что поэтический стиль двух великих эпосов очень схож. Можно ли вообще исследователю сделать вывод, что это одно и то же произведение, созданное в два разных периода? Я верю, что ученые в будущем изучат, какие они на самом деле, и укрепят наше мнение.

В эпосе, если Манас видит один сон, состоящий из «двух частей», то Бильгамеш видит «два» сна. В первой половине своего сна Манас видит Алмамбета в виде «меча албарса», а во второй части – в образе «льва», «дракона» и «буудайика». Согласно мифу: Буудайык – хозяин Верхнего мира, Лев – хозяин Среднего мира, а Дракон – хозяин Нижнего мира. Поэтому, как и Манас, Алмамбет – добродетельный и великий герой, поддерживаемый хозяевами трёх миров!

Во сне Бильгамеша Энкиду предстает сначала как «звезда, падающая с неба», а во втором сне как боевой топор («айбалта»). Если главным военным оружием шумерского общества был боевой топор, то главным оружием героев кыргызского общества был «меч албарс», это ясно из текста эпоса. А если

говорить о вторых частях снов двух великих героев, то оба сна связаны с Небом и Землей. В одном — «звезда», падающая с неба, а в другом — «птица», летящая, чтобы стать хозяином неба. Следовательно, оба этих героя — добродетельные люди, пришедшие в мир по повелению Божию. И действительно, согласно текстам двух эпос, в творении того или другого смешаны мистические силы Свыше.

Параллели в образах Энкиду, одного из главных героев шумерского эпоса, друга Бильгамеша, и Алманбета, одного из главных героев киргизского эпоса, друга Манаса, подтверждают необходимость сравнительные исследования эпосов этих двух народов.

Мы считаем, что одной из будущих задач киргизских философов является сравнение и анализ параллелей в киргизско-шумерских, киргизско-арийских мифах и сходства их мировоззрений с этнофилософского аспекта.

Наши предки стремились к балансу мира. Они обеспечивали равные права «общего», а не «индивидуума». В сегодняшних условиях они ставят права человека выше прав нации. Мы видим, сколько стоит заменить его на другой для нашего народа, живущего по этому принципу тысячи лет. Мы начали понимать, что идем по «несуществующей дороге». Ведь этот путь — не путь наших предков. Наверное, не зря древние великие мудрецы говорили: «Познай самого себя» и «Найди свой путь».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Древние киргизы защитили души своих героических предков, прославившихся своей храбростью на поле боя. Они глубоко уважали материальные и духовные творения, прославившие их имена. Киргизский народ хорошо понимал, что помимо ухода за телом необходимо питать и душу. Поэтому они изучали видимый и невидимый миры. Много думали и о душе из невидимого мира. Одним из источников энергии души является дух предков.

Исследование роли и значения Тенгрианства в формировании и развитии культурной и духовной традиции киргизского народа представляет собой важное направление современной философской науки. Тенгрианство, как древнейшая мировоззренческая система кочевых народов Центральной Азии, оказало глубокое влияние на становление ценностных ориентиров, этических норм и ритуальной практики киргизов.

Автор подчеркивает, что архетипические образы и ритуалы, связанные с почитанием природных стихий и небесных светил, продолжают сохранять свою актуальность в традиционном мировоззрении киргизов.

Диссертант доказывает, что Тенгрианские представления о гармоничном единстве человека и окружающего мира легли в основу киргизской этики, нашедшей выражение в таких концептах, как «ырыс алды ынтымак» (благополучие), «жигиттик ар-намыс» (честь и достоинство мужчин) и «жамааттык аң-сезим» (коллективное сознание). Эти идеалы продолжают оказывать значительное влияние на современную киргизскую культуру и общественное сознание.

Тенгрианские ритуалы и символы нашли свое отражение и трансформацию в традиционных киргизских обрядах жизненного цикла, равно как и в декоративно-прикладном искусстве, музыке и эпическом творчестве. Данный пласт духовной культуры выступает важным фактором сохранения национальной идентичности киргизского народа в условиях глобализации. Таким образом, комплексное изучение роли Тенгрианской философской традиции в современной киргизской культуре и народных обычаях позволяет не только расширить наше понимание исторических корней национального мировоззрения, но и выявить ключевые механизмы актуализации культурного наследия в меняющихся социокультурных реалиях.

Мифопоэтическое мировоззрение древнего киргиза, нашедшее свое место в Тенгрианстве и глубоко укорененное в традиции, нуждается в изучении и развитии как религиозно-философское учение. Это религиозно-философское учение, прославляющее неразрывное единство и неделимую целостность макрокосмоса, что объясняется термином Вселенная, и микрокосмоса, который является его отражением Человека на Земле. Эволюция философии Тенгри в киргизской культуре показывает ее способность адаптироваться к меняющимся историческим условиям. От архаических космогонических идей до передовых этико-философских концепций философия Тенгри последовательно уточняла и обновляла основные элементы национального мировоззрения. Изучение истории мировоззрения Тенгри как открытого мировоззрения приводит к следующим выводам:

1. Тюрко-монгольские народы жили как разные этнические группы до и после возникновения мировых религий, но каждая группа сохраняла свои особенности, придерживаясь мировоззрения о Тенгри, как единого традиционного верования;

2. Тенгрианство, несмотря на то что большинство тюрко-монгольских народов приняли «чужие» мировые религии, это универсальное явление, объединяющее людей культурно и духовно. Поэтому неправильно называть веру в Тенгри «языческой» верой, потому что языческая религия объясняется как религия племени или народа;

3. Тенгрианство, составляющее ядро мировоззрения тюрко-монгольских народов, было большей организующей и объединяющей силой, чем христианство, ислам и буддизм. Ведь победоносные походы гуннов, тюрков и монголов поддерживал именно этот бог, Тенгри;

4. В последнем тысячелетии место веры в Тенгри постепенно заняли мировые религии. Однако между исламской религией, принятой большинством турецкого народа, и верой в Тенгри шел процесс синкретизации, и это было не противостояние, а в определенной степени «смешивание» двух религиозных принципов;

5. Тенгри не является религией в общепринятом понимании, но он сыграл роль естественной религии деистического характера. Потому что естественная религия не имеет священных писаний, догм, институтов пророков, мечетей и церквей. Мазары, находящиеся под открытым небом, являлись священными местами, где люди собирались и поклонялись Богу;

говорить о вторых частях снов двух великих героев, то оба сна связаны с Небом и Землей. В одном — «звезда», падающая с неба, а в другом — «птица», летящая, чтобы стать хозяином неба. Следовательно, оба этих героя — добродетельные люди, пришедшие в мир по повелению Божию. И действительно, согласно текстам двух эпос, в творении того или другого смешаны мистические силы Свыше.

Параллели в образах Энкиду, одного из главных героев шумерского эпоса, друга Бильгамеша, и Алманбета, одного из главных героев киргизского эпоса, друга Манаса, подтверждают необходимость сравнительные исследования эпосов этих двух народов.

Мы считаем, что одной из будущих задач кыргызских философов является сравнение и анализ параллелей в кыргызско-шумерских, кыргызско-арийских мифах и сходства их мировоззрений с этнофилософского аспекта.

Наши предки стремились к балансу мира. Они обеспечивали равные права «общего», а не «индивидуума». В сегодняшних условиях они ставят права человека выше прав нации. Мы видим, сколько стоит заменить его на другой для нашего народа, живущего по этому принципу тысячи лет. Мы начали понимать, что идем по «несуществующей дороге». Ведь этот путь — не путь наших предков. Наверное, не зря древние великие мудрецы говорили: «Познай самого себя» и «Найди свой путь».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Древние кыргызы защитили души своих героических предков, прославившихся своей храбростью на поле боя. Они глубоко уважали материальные и духовные творения, прославившие их имена. Кыргызский народ хорошо понимал, что помимо ухода за телом необходимо питать и душу. Поэтому они изучали видимый и невидимый миры. Много думали и о душе из невидимого мира. Одним из источников энергии души является дух предков.

Исследование роли и значения Тенгрианства в формировании и развитии культурной и духовной традиции кыргызского народа представляет собой важное направление современной философской науки. Тенгрианство, как древнейшая мировоззренческая система кочевых народов Центральной Азии, оказало глубокое влияние на становление ценностных ориентиров, этических норм и ритуальной практики кыргызов.

Автор подчеркивает, что архетипические образы и ритуалы, связанные с почитанием природных стихий и небесных светил, продолжают сохранять свою актуальность в традиционном мировоззрении кыргызов.

Диссертант доказывает, что Тенгрианские представления о гармоничном единстве человека и окружающего мира легли в основу кыргызской этики, нашедшей выражение в таких концептах, как "ырыс алды ынтымак" (благополучие), "жигиттик ар-намыс" (честь и достоинство мужчин) и "жамааттык аң-сезим" (коллективное сознание). Эти идеалы продолжают оказывать значительное влияние на современную кыргызскую культуру и общественное сознание.

Тенгрианские ритуалы и символы нашли свое отражение и трансформацию в традиционных кыргызских обрядах жизненного цикла, равно как и в декоративно-прикладном искусстве, музыке и эпическом творчестве. Данный пласт духовной культуры выступает важным фактором сохранения национальной идентичности кыргызского народа в условиях глобализации. Таким образом, комплексное изучение роли Тенгрианской философской традиции в современной кыргызской культуре и народных обычаях позволяет не только расширить наше понимание исторических корней национального мировоззрения, но и выявить ключевые механизмы актуализации культурного наследия в меняющихся социокультурных реалиях.

Мифопоэтическое мировоззрение древнего кыргыза, нашедшее свое место в Тенгрианстве и глубоко укорененное в традиции, нуждается в изучении и развитии как религиозно-философское учение. Это религиозно-философское учение, прославляющее неразрывное единство и неделимую целостность макрокосмоса, что объясняется термином Вселенная, и микрокосмоса, который является его отражением Человека на Земле. Эволюция философии Тенгри в кыргызской культуре показывает ее способность адаптироваться к меняющимся историческим условиям. От архаических космогонических идей до передовых этико-философских концепций философия Тенгри последовательно уточняла и обновляла основные элементы национального мировоззрения. Изучение истории мировоззрения Тенгри как открытого мировоззрения приводит к следующим выводам:

1. Тюрко-монгольские народы жили как разные этнические группы до и после возникновения мировых религий, но каждая группа сохраняла свои особенности, придерживаясь мировоззрения о Тенгри, как единого традиционного верования;

2. Тенгрианство, несмотря на то что большинство тюрко-монгольских народов приняли "чужие" мировые религии, это универсальное явление, объединяющее людей культурно и духовно. Поэтому неправильно называть веру в Тенгри «языческой» верой, потому что языческая религия объясняется как религия племени или народа;

3. Тенгрианство, составляющее ядро мировоззрения тюрко-монгольских народов, было большей организующей и объединяющей силой, чем христианство, ислам и буддизм. Ведь победоносные походы гуннов, тюрков и монголов поддерживал именно этот бог, Тенгри;

4. В последнем тысячелетии место веры в Тенгри постепенно заняли мировые религии. Однако между исламской религией, принятой большинством тюркского народа, и верой в Тенгри шел процесс синкретизации, и это было не противостояние, а в определенной степени «смешивание» двух религиозных принципов;

5. Тенгри не является религией в общепринятом понимании, но он сыграл роль естественной религии деистического характера. Потому что естественная религия не имеет священных писаний, догм, институтов пророков, мечетей и церквей. Мазары, находящиеся под открытым небом, являлись священными местами, где люди собирались и поклонялись Богу;

6. Тенгрианство и шаманизм – не одно и то же. Поэтому функции кам и шаман отличались друг от друга. Например, люди других вероисповеданий не имели права участвовать в мероприятиях и обрядах поклонения, проводимых тенгрианскими камами. В то же время, Тенгрианство, несмотря на все основания и атрибуты, богословие, не стремилось утвердиться в качестве религии;

7. Космология Тенгри по принципу Вертикального мира: состояла из «трех» слоев, называемых «Верхний мир», «Нижний мир» и «Средний мир» и по принципу Горизонтального мира: состоит из трех частей, называемых «Правый», «Левый» и «Центр»;

8. Мироззрение Тенгри было верой с дуалистическим смыслом. В его основе лежат следующие принципы: «Небо-Земля», «Восток-Запад», «Право-Левое», «Белое-Черное», «День-Ночь». Однако он не превратил в идеологию гармонию двух сил (Янь и Инь), как даосизм, или борьбу двух духов (Ахурамазда и Ариман), как зороастризм, а разработал этнофилософию целостности двух духов (Улкена и Эрлика), которые дополняют друг друга во всех аспектах. Это мироззрение придерживается принципа, обеспечивающего деятельность «интеллектуального чувства» или «чувствительного ума», т. е. целостности «головы» и «сердца»;

9. Подобно древним сакским, сарматским и скифским обществам, этноструктура кыргызского общества отражала микромодель Макрокосма на земле. По принципу Вертикального мира первоначальные предки имели имена: «Когой бий», «Тагай бий» и «Колой бий». По принципу Горизонтального мира: потомки Когой бия занимают «Центр», и называются - «бийлер» («князи»), потомки Тагай бия - «Правое крыло» занимали «билгилер» (мудрецы), а потомки Колой бия занимали «Левое крыло» и назывались «байлар» («богатые»). Места на четвертом слое занимали представители простого народа, которые ухаживали за скотом и обрабатывали землю;

10. лицевой стороной считались «Восточная» или «Южная» сторона, во время весенних и осенних праздников представители трех канатов (трех крыльев), собравшиеся в Чон Ордо по приглашению хана, селились в юртах, построенных для них. Перед Ордой посередине располагались племена Внутреннего улуса, к юго-западу от Орды - племена Правого улуса, в юртах построенных на северо-восточной стороне Орды, располагались представители племен Левого улуса;

11. Согласно древнекиргизскому мироззрению, Мировой Горой считалась «Тенир-Тоо», а Мировое Древо – «Бай Терек» или «Чынар Терек». По мифологии Мировая Гора или Мировое Древо соединяют Мир по вертикали и горизонтали.

У торко-монгольских народов огузы и кыргызы создали образ «Мирового Человека», отражающий образ Мировой Горы и Мирового Древа. Они предстают через образы «Бога отца» - Угуз-хана, главного героя эпоса «Огуз наме», и Манаса, главного героя эпоса «Манас».

Все высокие принципы начали нарушаться после принятия религии Ислам. Ислам и чужая идеология, чужое мироззрение. Традиции наших арийских предков были нарушены, и образ жизни народа стал меняться.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ

1. Саралаев Н.К., Алымбаев А.М., Салморбекова Р.Б. Мифология этногенеза: опыт Киргизии. Киргизско-огузские мифы как фактор этнической консолидации киргизского общества. [Текст] Саралаев Н.К., Алымбаев А.М., Салморбекова Р.Б. // Вопросы философии / 2023, № 10. Вопросы философии / 2023, № 10. С. 185-193. www.elibrary.ru/item.asp?id=54613925
2. Алымбаев А.М. Алтын казык Аксы. Монография [Текст] Алымбаева А.М. - Бишкек: 2018.
3. Алымбаев А.М. Человековедение. Монография [Текст] Алымбаева А.М. - Душанбе. учебник. 2021. Соавтор. Орус тилинде.
4. Алымбаев А.М. Улуттук эс-тутум. Монография [Текст] Алымбаева А.М. - Бишкек: 2022.
5. Алымбаев А.М. Адамтаанууга киришүү. Монография [Текст] Алымбаева А.М. - Душанбе. Окуу китеби. 2023. Авторлош. Кыргыз тилинде.
6. Алымбаев А.М. Манасты дүйнөгө даназалагандар. Монография [Текст] Алымбаев А.М. - Бишкек: 2023.
7. Алымбаев А.М. Туран жана Тавр тоолору. [Текст] Алымбаева А.М. // «Манас ааламы» илимий журнал №1. Бишкек. «Турар». 2016. 153-160-бб.
8. Алымбаев А.М. Манастын курултайда хан шайланышы. [Текст] Алымбаева А.М. // «Манас ааламы» илимий журнал №3. Бишкек. «Турар». 2017. 59-69-бб.
9. Алымбаев А.М. Алгачкы адам жөнүндө байыркы элдердин дүйнөтаанымдары [Текст] Алымбаева А.М. // «Манас ааламы» илимий журнал №4. Бишкек. «Турар». 2017. 145-157-бб.
10. Алымбаев А.М. Борбор Азиянын байыркы элдери тууралуу тарыхый-этнографиялык маалыматтар жана уламыштар. [Текст] Алымбаева А.М. // «Манас ааламы» илимий журнал №5. Бишкек. «Турар». 2018. 48-59-бб.
11. Алымбаев А.М. Пророческая миссия эпического поэта. [Текст] Алымбаева А.М. // Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения сказительницы Натальи Черновой. 2019. С. 201-213. www.elibrary.ru/item.asp?id=39821563.
12. Алымбаев А.М. Туран - страна тенгри. [Текст] Алымбаева А.М. // Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность. Сборник статей VII Международной научно-практической конференции. 2019. С. 32-37.
13. Алымбаев А.М. Шаманская миссия эпического поэта [Текст] Алымбаева А.М. // Qazaqtaný. 2019. № 3 (3). С. 240-248. www.elibrary.ru/item.asp?id=42912071
14. Алымбаев А.М. Араттардын түпкү ата журту. [Текст] Алымбаева А.М. // «Манас, Ч.Айтматов ааламы» илимий журнал №2 (8). Бишкек. «Турар». 2020. 142-150-бб.
15. Алымбаев А.М. Тенир дүйнөтаанымынын дуалисттик мүнөзү. [Текст] Алымбаев А.М. // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. № 1. С. 182-186. www.elibrary.ru/item.asp?id=53852487

16. Алымбаев А.М., Нусубалиева Г.Б. Теңир теоними жана анын философиялык аныктамалары. [Текст] Алымбаев А.М., Нусубалиева Г.Б. // Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №1 С. 187-191. www.elibrary.ru/item.asp?id=53852488

17. Alymbaev A.M. The Aryan Myth of the First Man Manu and Parallels in the Kyrgyz Epic of Manas. Bulletin of Science and Practice. 2023. Т. 9. № 6. С. 716-721. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/91/92>

18. Алымбаев А.М. Кыргызский и русский языки в евразийском пространстве. [Текст] Алымбаев А.М. // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. №6. С. 722-733. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/91/93>

19. Алымбаев А.М. Социалдык философиядагы дин теорияларынын калыптанышы. [Текст] Алымбаев А.М. // Вестник КР 1 (1) 2023. С. 86-92. www.elibrary.ru/item.asp?id=54278886

20. Алымбаев А.М., Нусубалиева Г.Б. Теңир теониминин таралуу ареалы жана ага сыйынуу ырым-жырымдары. [Текст] Алымбаев А.М., Нусубалиева Г.Б. // Вестник КР 1 (1) 2023. С. 93-103. www.elibrary.ru/item.asp?id=54278884

21. Алымбаев А.М. Миграционная ситуация в Кыргызской Республике после covid-19. [Текст] Алымбаев А.М. // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 8. С. 210-219. www.elibrary.ru/item.asp?id=54306311

22. Мукасов Ы.М., Алымбаев А.М. Новый подход к использованию терминов «арийский» и «индоиранский» (историко-философский аспект). [Текст] Мукасов Ы.М., Алымбаев А.М. // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 8. С. 303-733. www.elibrary.ru/item.asp?id=54306324

23. Алымбаев А.М. Угуз хан теңир дүйнөтаанымынын реформатору. [Текст] Алымбаев А.М. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана № 4, 2023. С. 231-237.

24. Алымбаев А.М. «Билгамеш» менен «Манас» эпосторундагы достук идеясы жана анын философиясы. [Текст] Алымбаев А.М. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана № 4, 2023. С. 226-231.

25. Алымбаев А.М. Ислам жана тотемизм. [Текст] Алымбаев А.М. // Вестник. НАН КР.

26. Алымбаев А.М. Кыдыр менен Муса пайгамбардын жолугушуусу. [Текст] Алымбаев А.М. // Вестник. НАН КР // №3, 2023. С. 201-210.

27. Алымбаев А.М., Зарегистрированные мусульманские религиозные организации и образовательные учреждения в Кыргызстане. [Текст] Алымбаева А.М., Салморбекова Р.Б. // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 9. С. 221-225. www.elibrary.ru/item.asp?id=54696236

28. Алымбаев М. А., Нусубалиева Г. Б. Феномен одиночества в контексте философско-религиозной идеологии // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. №3. С. 594-600. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/100/79>

Алымбаев Абдрахман Мырзагуловичтин 09. 00. 03 – философиянын тарыхы адистиги боюнча философия илимдеринин доктору окмуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “Байыркы кыргыз дүйнө таанымынын мифопоэтикалык табияты: теңир философиясынын эволюциясы” аттуу темада жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Түйүндүү сөздөр: адам, дүйнө таануу, кыргыз, миф, мифопоэтика, өнүгүү, коом, табият, теңир, философия.

Изилдөөнүн объектиси: байыркы кыргыздардын дүйнө таанымы, анын философиялык принциптери, ишенимдери, баалуулуктары.

Изилдөөнүн предмети: Теңирчилик философиясы – байыркы кыргыздардын дүйнө таанымынын негизги түшүнүктөрүнүн жана компоненттеринин бири.

Иштин максаты. Теңир философиясынын эволюциясын жана анын байыркы кыргыздардын дүйнө таанымынын калыптанышына кошкон салымын изилдөө, ошондой эле Теңир философиясынын кыргыз маданиятынын жана каада-салтынын башка аспектилери менен байланыштарын талдоо.

Изилдөөнүн методдору жана аппаратурасы. Изилдөөнүн методологиялык негизин тарыхый булактарды, анын ичинде байыркы кыргыз маданиятына жана дүйнө таанымына байланыштуу тарыхый документтерди талдоо түзөт. Салыштырмалуу анализ, теңир философиясын башка философиялык системалар жана дүйнө таанымдар менен алардын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын аныктоо. Документтерди талдоо, байыркы кыргыздардын дүйнө таанымына, теңир философиясына байланышкан илимий эмгектерди, изилдөөлөрдү жана макалаларды изилдөө.

Изилдөөдөн алынган натыйжалар жана алардын жанылыгы. Диссертацияда алгачкы жолу кыргыз элинин гуманизминин тарыхый динамикасы изилденген. Кыргыздардын байыркы убактан баштап бүгүнкү кунго чейинки гуманизмдин тарыхый – философиялык талдоонун негизинде келип чыккан диссертациянын негизги илимий жыйынтыктары жана жоболору жаңычыл мүнөзгө ээ болуу менен изденүүчүнү бул багыттагы изилдөөгө кошкон жеке салымы катары эсептелет.

Колдонуу боюнча сунуштар. Диссертациялык иштин негизги жоболорун кыргыз элинин байыркы доордон азыркы учурга чейинки философиялык ой-пикирин тереңдетип изилдөө, анын негизги белгилерин, теңирчилик философиясын түшүнүү жана аныктоо процессинде пайдаланууга болот.

Колдонуучу тармактар. Изилдөөнүн жыйынтыктары Кыргызстандын руханий жашоосунун азыркы кездеги мазмунун, багытын байытууга, билим берүү процессинде, жаш муундарды тарбиялоого өз салымын кошмокчу.

РЕЗЮМЕ

диссертации Алымбаева Абдырахмана Мырзагуловича на тему “Мифопоэтическая природа мировоззрения древних кыргызов: эволюция философии тенгри” представленной на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 – история философии

Ключевые слова: человек, мировоззрение, кыргызы, миф, мифопоэтика, развитие, общество, природа, тенгир, философия.

Объектом исследования является древне-кыргызское мировоззрение, его философские принципы, верования, ценности, которые сформировались в этой культуре в древние времена и имели свое развитие в течение истории.

Предметом исследования являются философия тенгиров – одно из ключевых понятий и компонентов древне-кыргызского мировоззрения.

Цель работы. Комплексный анализ мифопоэтической природы мировоззрения древних кыргызов и эволюции философии Тенгрианства как базового элемента национальной культурной традиции.

Методы исследования и аппаратура. Методологической основой изучения исследования является анализ исторических источников, включая исторические документы, связанные с древне-кыргызской культурой и мировоззрением. Сравнительный анализ, изучение философии тенгиров с другими философскими системами и мировоззрениями с целью определения их сходств и различий. Документационный анализ, изучение научных публикаций, исследований и статей, связанных с древне-кыргызским мировоззрением и философией тенгиров.

Полученные результаты и их новизна. В диссертации впервые была исследована эволюция философии Тенгира кыргызского народа. Основные научные результаты и положения диссертации, полученные на основе концептуального историко-философского исследования древне-кыргызского народа с древнейших времен до современности являются личным вкладом исследователя.

Рекомендации по использованию. Основные положения диссертационной работы могут быть использованы в процессе углубленного изучения философской мысли кыргызского народа с древнейших времен до современности, понимания и выявления основных его особенностей, философии Тенгира.

Область применения. Результаты исследования могут найти применение в обогащении духовной жизни Кыргызстана, учебно-воспитательном процессе, агитационно-пропагандисткой деятельности и воспитании подрастающего поколения.

RESUME

dissertation of Aлымбаев Абдырахман Мырзагулович on the topic “The mytho-epic nature of the ancient Kyrgyz worldview: the evolution of the philosophy of the Tenirs”, submitted for the degree of Doctor of Philosophical Sciences, specialty 09.00. 03 – history philosophy

Key words: human, worldview, Kyrgyz, myth, mythoepic, development, society, nature, tengir, philosophy.

The object of the study is the ancient Kyrgyz worldview, its philosophical principles, beliefs, values that were formed in this culture in ancient times and had their development throughout history.

The subject of the study is the philosophy of tenirs - one of the key concepts and components of the ancient Kyrgyz worldview.

The purpose of the research. Explore the evolution of Tenir philosophy and its contribution to the formation of the ancient Kyrgyz worldview, as well as analyze the connections between Tenir philosophy and other aspects of Kyrgyz culture and traditions.

Research methods and equipment. The methodological basis for the study is the analysis of historical sources, including historical documents related to the ancient Kyrgyz culture and worldview. Comparative analysis, the study of tenir philosophy with other philosophical systems and worldviews in order to determine their similarities and differences. Documentation analysis, study of scientific publications, studies and articles related to the ancient Kyrgyz worldview and philosophy of the tenirs.

The results obtained and their novelty. The dissertation was the first to explore the evolution of the Tengir philosophy of the Kyrgyz people. The main scientific results and provisions of the dissertation, obtained on the basis of a conceptual historical and philosophical study of the ancient Kyrgyz people from ancient times to the present, are the personal contribution of the researcher.

Recommendations for use. The main provisions of the dissertation work can be used in the process of in-depth study of the philosophical thought of the Kyrgyz people from ancient times to the present, understanding and identifying its main features, tengir philosophy.

Application area. The results of the study can be used in enriching the spiritual life of Kyrgyzstan, the educational process, propaganda activities and the education of the younger generation.

Форматы: 60x84/16. Офсет кагазы.
Көлөмү: 2.75 б.т. Нускасы: 20

«Maxprint» басмасында басылды.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
MAXPRINT
БАСМАХА

Дарек: 720045, Бишкек шаары, Ялта көчөсү 114
Тел.: (+996 555) 57-47-98
(+996 505) 92-12-02
e-mail: maxprint@mail.ru