

**ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ ИМ.
Б. ДЖАМГЕРЧИНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА**

Диссертационный совет Д 07.23.674

На правах рукописи
УДК: 2.21/29(575.2)(043)

САПИЕВА НУРИЯ ЭРМЕКБАЕВНА

**СОХРАНЕНИЕ ДОИСЛАМСКИХ ВЕРОВАНИЙ У СОВРЕМЕННЫХ
КЫРГЫЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮГА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)**

07.00.07 – этнография, этнология и антропология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Бишкек – 2025

Диссертационная работа выполнена на кафедре Истории Кыргызстана археологии и этнологии института истории и юриспруденции Ошского государственного университета

Научный руководитель:	Асанканов Абылабек, доктор исторических наук, профессор, директор института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики
Официальные оппоненты:	Чороев (Чоротегин) Тынчтыкбек Кадырмамбетович д.и.н. профессор, профессор кафедры регионоведения и кыргызоведения Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына Усубалиева Айнура Садановна к.и.н доцент Талаского государственного университета.
Ведущая организация:	кафедра история Кыргызстана и этнология института истории и социально-правового образования имени Э.Ж.Маанаева Кыргызского государственного университета.имени И.Арабаева (Кыргызская республика, город Бишкек, улица Раззакова 51)

Защита состоится 2-июня 2025 года в 14.00 часов. на заседании Диссертационного совета Д. 07.23.674 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) исторических наук при институте истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына по адресу: 720026, г. Бишкек, пр. Чуй, 265а. Идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации: <https://vc.vak.kg/b/072-tsx-zg7-byj>

С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках Национальной академии наук Кыргызской Республики (720026, г. Бишкек, пр. Чуй, 265а) и Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына (720033, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 394), а также на сайте НАК при Президенте Кыргызской Республики <https://vc.vak.kg/b/072-tsx-zg7-byj>

Автореферат разослан 29-мая 2025 г.

Ученый секретарь
Диссертационного совета,
д. и. н., доцент

Бикбулатова А.Р.

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. В условиях современных научно-технических процессов и мировой глобализации взгляды людей на культуру и восприятие окружающего мира стремительно развиваются и меняются. Знания этносов и связанный с ними дух их внутреннего мира постоянно меняются и развиваются. Кыргызский народ относится к этносам, исповедующим ислам и верующих в него. Тем не менее, их взгляды с каждым годом усложняются, т.к. существуют различные точки зрения и религиозные предписания, также в Кыргызстане имеется множество различных источников, мазаров, других редких мест и священных мест поклонения. В народе широкое распространение получают шаманские практики - бакшылык и вера в них, использование их услуг, сопровождение погребальных обрядов различными обрядами и ритуалами, а также сакральное использование различных частей животных.

Несмотря на широкое распространение ислама в обществе, доисламские религиозные верования и взгляды сохраняются и по сей день. У кыргызов доисламские верования переплетаются с исламом, и данный процесс религиозного синкретизма продолжается. Для людей стало обычным явлением посещение мест паломничества, различных источников и верить в их высшую силу, и в то же время читать и слушать Коран. В этих местах забивают скот, готовят пищу, устраивают трапезу, и вера в святые места, а также стремление найти в них исцеление от различных болезней и недугов постепенно становятся обычной традицией. В лечении нервных заболеваний многие прибегают к услугам муллы, изгоняющего злых духов, к шаманам - бакшы люди обращаются с надеждой найти спутника жизни, наладить свои дела или завести детей. Эти явления в некоторых случаях воспринимаются как широко распространённые в обществе. В чем причина? Почему вышеупомянутые явления продолжают существовать, несмотря на глубокое проникновение и широкое распространение ислама среди народа? Ответы на эти сложные вопросы требуют научного этнологического исследования, что является насущной необходимостью нашего времени.

Ферганская долина занимает особое место в Центральной Азии. Ее территория (105,6 тыс. кв. км) разделена между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В Ферганской долине проживает около 20 миллионов человек, из которых 22% приходится на Кыргызстан, 17% - на Таджикистан и 61% - на Узбекистан. Городское население составляет 7,123 тыс. человек, при этом самая большая доля - 79% - приходится на Узбекистан. Сельское население долины составляет 8,915 тыс. человек, из которых 30% относится к Кыргызстану, 22,8% - к Таджикистану и 47% - к Узбекистану [288.IR]. Города Ферганской долины в своё время были духовными центрами исламского мира. Существовавшие тысячелетиями в традиционном обществе архаичные религиозные верования глубоко укоренились в крови, душе и сознании кыргызов, передаваясь из поколения в поколение. Кочевой образ жизни кыргызов способствовал сохранению архаичных верований. Кочевое

хозяйство препятствовало распространению централизованного ислама, то есть оседлые этносы Центральной Азии, занимающиеся земледелием и ремеслом, приняли ислам раньше, чем народы, ведущие кочевое скотоводство. Примером этому могут служить таджики, узбеки и уйгуры.

В истории оседлых народов уже в средние века появились великие учёные, такие как Мухаммад аль-Бухари, Абу Али Хусейн Ибн Сина (Авиценна), Мухаммад бин Закария ар-Рази (Разес) и Абу ар-Райхан Мухаммад аль-Бируни, которые своим языком фарси внесли большой вклад в мировую науку и распространение ислама в Средней Азии. Ислам в кыргызское общество проник в виде суфизма, который оказал на него глубокое влияние. Это течение считается аскетико-мистическим течением ислама и поэтому оно полностью слилось с архаичными верованиями.

Доисламские религиозные верования кыргызов, проявлявшиеся в форме народных ценностей, обрядов, ритуалов служили обычаями или правилами повседневной жизни народа. Они в какой-то степени были объединены и подчинены понятию «кыргызчылык», которое применимо только к кыргызскому обществу. Тот факт, что почти все кыргызы верят, что у каждого места есть хозяин или покровитель, и что они совершают паломничества к данному месту, поклоняются и молятся там, а также режут скот, проливая им кровь, указывает на наличие у них нескольких религиозных верований. В настоящее время у кыргызов сохранились остатки доисламских верований, и они, наоборот, полностью адаптировались, слились, синкретизировались с исламом, и его суть выступает для народа как новый этап.

Связь темы диссертации с крупными научными программами и исследовательской деятельностью: диссертационная работа выполнена на кафедре истории Кыргызстана, археологии, этнологии Ошского государственного университета и является инициативной работой.

Цель диссертационной работы: исследовать особенностей сохранения доисламских верований у кыргызов юго-западной Ферганской долины в современный период.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- исследовать существование фетишистских верований среди народа, веру кыргызов в огонь, определить место культа Земли-Воды и посвященных ему обрядов, а также мазаров ходжи и ишанов в обществе;
- исследовать сохранение верований в Умай Эне и святилищ, посещаемых только женщинами, и малых божеств, которым они поклоняются;
- определить остатки тотемных верований;
- выявить сохранение культа предков;
- исследовать особенности и сходства шаманов и мулл, изгоняющих джиннов.

Новизна и практическая значимость научного исследования: Диссертационная работа является одним из первых исследований, направленных на исследование доисламских верований кыргызов юго-западной Ферганской долины на основе собственных полевых этнографических материалов автора. В историческом контексте исследовались религиозные

обряды в повседневной жизни людей, переплетенные с архаичными верованиями религиозные ритуалы, священные места паломничества, шаманизм-бакшылык, его трансформация и эволюция. В работе впервые раскрываются обстоятельства изменения и развития доисламских верований кыргызов юго-западной Ферганской долины. Исследуется развитие архаичных верований, их влияние на возникший ислам, внедрение и синкретизация проявлений новой религии и др. факторы. Помимо историко-этнографических и полевых материалов, в исследовании широко использованы данные фольклора, средств массовой информации, религиозные и лингвистические источники.

Данные, представленные в диссертационной работе, будут полезны историкам-этнографам, культурологам, фольклористам, искусствоведам, религиоведам, а также представителям других областей науки. Данные научной работы могут быть использованы при подготовке спецкурсов, написании общеобразовательных учебников и других книг по кыргызской этнографии, составлении учебных программ.

Основные положения, выносимые на защиту:

- У кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, наряду с верой в современный ислам, существуют архаичные верования, такие как вера в фетиши, огонь, Землю-Воду, Умай Эне, тотемы, духов предков, различным мазарам, ходжи-ишанам, шаманам-бакшы, и эти верования глубоко синкретизировались с исламом и приобрели уникальные формы существования.
- Наряду с быстрым и глубоким распространением ислама среди кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, до сих пор сохраняются фетишистские верования - вера в одинокие деревья, родники, камни, амулеты и др. неодушевленные предметы. Считается, что неодушевленные предметы могут повлиять на судьбу человека, помочь ему в будущем, защитить от дурного глаза и плохих слов. Вместе с тем, они верят в Аллаха и читают Коран. Фетишизм у кыргызов всестороннее синкретизировался с исламом, и данный процесс продолжается до сих пор.
- Кыргыз, проживающие на юго-западе Ферганской долины, считают огонь священным и используют его почти во всех своих обычаях и ритуалах. Считается, что огонь очищает, избавляет от зла и защищает от негативного воздействия, поэтому его применение сопровождается обрядами окуривания - ысырык, зажиганием свечей и чтением молитв - катмы-Коран. Обряды, посвященные культу Земли-Воды проводятся в жизни кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, с приходом весны, в веру в то, что у каждого ущелья, горы, воды есть хозяин, и если приносить жертвы в их честь, они защитят от различных бедствий. Эти обряды сопровождаются чтением Корана, поминанием имени Аллаха и молитвами о благополучии.
- В жизни кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, вера в женское божество, покровительнице детей и домашнего очага, матери Умай

- Умай-Эне продолжает сохраняться, и это проявляется в посещении женских мазаров и проведении исключительно женских культовых обрядов, и культ Умай-Эне основан на убеждении, что она защищает и помогает, поэтому в ее честь совершаются ритуалы, сопровождаемые чтением различных сур и аятов из Корана, поминанием имени Аллаха. Культ Умай-Эне у кыргызов исламизировался и глубоко синкретизировался с ним, этот процесс продолжается и в настоящее время.

- У кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, сохраняется посещение мазаров, где захоронены ходжи и ишаны. Считается, что духи этих святых помогают паломникам в исцелении и решении личных проблем, и в их честь читается Коран, приносятся жертвоприношения. Эти мазары продолжают занимать значимое место в обществе, они синкретизировались с исламом, сохраняя свою роль и в современное время.

- У кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, сохраняется вера в тотемных и священных животных, в их покровителей (пиров), существование проклятий ("кайберендин каргышы"). Священными считаются определенные части тела животных, которые используются для хорошей торговли, для защиты от сглаза, а также в обрядах, связанных с младенцами и беременными женщинами.

- У кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, сохраняется вера в предков. Считается, что их духи продолжают жить, поэтому в их честь читается Коран, совершаются жертвоприношения. Также существует убеждение, что если человек не уважает их, то его дела не улучшатся. Культ предков тесно синкретизировался с исламом и до сих пор занимает значимое место в обществе.

- У кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, при погребении усопших сохраняются доисламские обряды, которые выполняются наряду с исламской религией. Во время похорон соблюдаются предписания ислама, однако также практикуются плач-оплакивание по покойному - кошок, раздача поминальных тканей - жыртыша, траур, ношение определенной синей или белой одежды, проведение поминальных обрядов на четверг, сороковой день, годовщину и во время религиозных праздников. Все эти ритуалы совершаются с верой в то, что дух усопшего обретет покой и будет доволен. Этот процесс продолжается и в настоящее время.

- Вера в шаманов-бакшы, мулл, изгоняющих джиннов и народных целителей сохраняется и она адаптируется к современным реалиям. Они верят, что чтение аятов и сур Корана вдохновит их, поможет будущей судьбе людей, защитит их от всех видов зла и излечит от головной боли. Наряду с этим, люди доверяют им, считают их хранителями и верят в Аллаха, читая Коран в своей повседневной жизни.

Личный вклад автора. В данной научной работе автор побывав в юго-западных районах Ферганской долины, подробно проанализировала использование священных деревьев, камней, воды и почвы в различных

культовых местах поклонения, использование частей тела животных, проведение различных погребальных ритуалов и связанные с ними ритуалы, особенностей культа Умай Эне, проведение обрядов, выполняемых только женщинами, различные проявления шаманизма в доисламских фетишистских, тотемических, анимистических и шаманских верованиях, а также особенностей традиций, связанных с исламской религией. Проведено исследование особенностей проявления доисламских верований на основе этнографических полевых материалов, собранных в ходе этнографических полевых экспедиций в юго-западные районы Ферганской долины.

Кроме того, в ходе исследования была предпринята попытка сравнить доисламские верования соседних тюркоязычных и таджикских народов.

Соискателем впервые в научный оборот был введен ряд следующих новых этнографических материалов:

- исследованы верования кыргызов юго-запада Ферганской долины, посвященные Земле-Воде, имеющие одинаковое основное значение, такие как Дарвишана, поминальные трапезы - жыт чыгаруу, жертвоприношение - жан кудайы, становление мусульманином —«желмеден өтүү», а также особенности проведения жертвоприношений;

- рассмотрены особенности доисламских верований, таких как обряды Мушкул Кишот, Бучейшенби, Умай аш, Уз аш, Дарование ребенка и др. подобные, которые были присущи только кыргызам юго-западной Ферганской долины и проводились только женщинами;

- уточнены и исследованы святость мазаров, содержащих останки ходжи и ишанов в анимистических верованиях, т. е. особенности мест паломничества;

- выяснены особенности обрядов «Бала урдоо» и «Акыйка», характерные только для кыргызов юго-западной Ферганской долины, исповедующих тотемические верования;

- выявлены и исследованы ритуалы «перезахоронения», «съедания савана», «установление кары», «непринятие земель», мазары с «одиноким захоронением» в погребальном обряде;

- исследована деятельность шаманов-бакшы и мулл, изгоняющих злых духов-джиннов..

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в виде научных тезисов и статей в отечественных и зарубежных изданиях. Общее количество публикаций – 14. Основные идеи, выводы и рекомендации научной работы, а также отдельные разделы исследования были апробированы на научных собраниях и конференциях. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории Кыргызстана, археологии и этнологии историко-юридического института Ошского государственного университета.

Хронологические рамки исследования охватывают начало XXI в.

Географические рамки исследования включают юго-западные районы Ферганской долины, в частности Баткенскую область. Полевые исследования проводились в тех селах, где доисламские верования кыргызов

сохранились в наибольшей степени. В качестве объектов этнографического стационарного исследования были выбраны следующие населенные пункты: село Бужум Баткенского района Баткенской области, село Орозбеков Кадамжайского района и село Чеч-Добо Ноокатского района Ошской области.

В данных районах юго-западной части Ферганской долины сохранились и продолжают существовать по сей день многие доисламские верования.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, шестнадцати параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий объем работы составляет 229 страниц, приложения - 50 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы, раскрывается научная новизна, практическая значимость, определяются основные положения выносимые на защиту.

Первая глава, озаглавленная «**Историкография исследования**» состоит из трех параграфов. Первый параграф называется «**Исследования досоветского периода**». Сведения о доисламских верованиях народов Центральной Азии, включая анимистические, тотемические, фетишистские и шаманские верования содержатся в китайских письменных хрониках, трудах средневековых авторов, а также в работах многочисленных путешественников и ученых конца XIX – начала XX вв.

В китайских источниках, в труде Сыма Цзяна «Ши-цзы» или «Исторические записки» (145-86 гг. до н. э.) упоминается о завоевании хуннами кыргызских владений в 201 г. до н. э. Наряду с этим отмечается, что кыргызы поклоняются «огню» (зороастризм), а некоторые их слои верят в буддизм. Сыма Цянь в своих «Исторических записках» (Ши-цзы) пишет, что «шанью каждое утро, выходя из дворца, поклоняется Солнцу, а вечером – Луне... Перед объявлением войны наблюдает за расположением звезд и луны; наступают при полнолунии, отступают при убывающей луне».

В XI веке историк Гардизи в своей книге «Зейн аль-Акбар» сообщает, что у древних кыргызов шаманы исполняли ритуальную музыку, во время которой они теряли сознание. Когда шаман приходил в себя, он предсказывал события, которые должны были произойти в будущем: что произойдет в этом году, нужду и изобилие, сухую или дождливую погоду, возможную опасность и безопасность, вторжение врагов.

В работах Н. А. Северцева, В. И. Кушелевского, П. П. Семенова-Тян-Шанского, В. В. Бартольда, Ч. Ч. Валиханова, В. В. Радлова, Ф. В. Пояркова содержатся сведения о верованиях кыргызов до исламизации. Ученые, путешественники были военными, и не проводили глубокое и всестороннее исследование традиционных верований кыргызов до принятия ислама. Их труды служат для нас ценным источником информации. В материалах, касающихся исторических событий Средней Азии, также содержатся упоминания о верованиях кыргызов до принятия ислама. При этом,

исследования проводились на основе этнографических, экспедиционных материалов, но был сделан только краткий обзор доисламских верований кыргызов, которые специально не исследовались.

Второй параграф главы озаглавлен «**Исследования в советский период**». В трудах этнографов, историков, философов советского периода содержатся интересные, многогранные исследования о доисламских верованиях кыргызского народа. В научных трудах С.М. Абрамзона, помимо других аспектов этнографии кыргызов (обычаев, традиций, пищи, одежды), приводятся интересные данные о демонологических силах, которые присутствуют в верованиях кыргызского народа. Например, упырь, кровопийца в образе 12-13-летнего ребенка, жезтырмак - женщина с металлическим носом и когтями, которая часто нападает на охотников, мастен кемпир - старуха, пьющая кровь людей, и албарсты - женщина с необычно большими грудями, что делает её особенной и опасной для родильниц и младенцев. Также, ученый отмечает, что в повседневной жизни народа, по сравнению с доисламскими верованиями, исламские обряды использовались реже.

Ф. А. Фиельструп — один из выдающихся этнографов, исследовавших кыргызский народ. Он исследовал Тянь-Шань, Талас и часть Ферганской долины в Кыргызстане, описал обычаи и традиции захоронения кыргызского народа, различия и сходства в погребальных обрядах разных родов. В своем исследовании он подробно описал подготовку к погребению, приглашение людей на поминки, продолжительность траура и др.

Н. П. Дыренкова сравнил «шаманские воззрения» разных народов Средней Азии и Сибири, в том числе тюркских, отмечает, что существуют две формы получения шаманского дара. Первая - когда сам кандидат стремится к магическим знаниям или по собственной воле становится шаманом - бакшы, вторая - пассивная или вынужденная форма, при которой духи заставляют человека служить им, вынуждая его принять шаманство.

Б. Аманалиев рассматривает землю, воду, огонь и другие силы природы как неотъемлемую часть культовой структуры, и поясняет, что вышеперечисленные силы обладают истинными очищающими и детородными свойствами. Кроме того, в мировоззрении кыргызов существует представление о «белом» и «черном» (добро и зло), а человеческое тело рассматривается как носитель этих сил.

В трудах С. И. Ильасова рассматриваются некоторые демонологические верования и пережитки тотемизма у кыргызов, описываются покровители и защитники (пиры) некоторых видов животных, как Кайып, Камбар-Ата, Зенги-Баба, Чолпон-Ата, Чычкан-Ата, Ойсул-Ата и др.

Г. Н. Снесарев проводит научно-теоретические исследования доисламских верований народов Центральной Азии, в том числе женских святынь и священных места паломничества. О. А. Сухарев в своем труде дает сведения о доисламских верованиях узбеков и других народов Средней Азии. Он описывает трансформацию культа Умай-Эне в образы Биби Мушкулкушод и Биби Чашанба, культ предков в анимистических верованиях, священные

источники, зороастрийские элементы в празднике Навруз, а также значение святых мест поклонения в народе.

С. М. Андреев в своем труде дает сведения о демонологическом существе Албарсты (Азыткы). Согласно его описанию, родиной Албарсты считается Центральная Азия, и оно изображается как высокая женщина в грязной одежде, с длинными светлыми волосами и длинными грудями, которые она закидывает за спину.

В известной работе Т. Д. Баялиевой, основанной на полевых исследованиях, рассматриваются доисламские верования кыргызов. Автор уделяет внимание культу природы, магическим ритуалам, связанным с производственной и хозяйственной деятельностью, культу предков, похоронным обрядам, проявлениям тотемизма, демонологическим представлениям, шаманизму и культу шаманов. Также исследуется сохранение пережитков доисламских верований в советский период, причины их устойчивости и возможные пути их преодоления.

Л. А. Фриштейн в своей работе отмечает, что среди этносов Средней Азии и Казахстана обряды, проводимые в отношении беременных женщин и детей, а также культ некоторых считающихся священными тотемных животных, зажигание свечей в культе огня и рассыпание муки в фетишистских верованиях составляют основное ядро этих ритуалов.

В работе Б. П. Шишло рассматриваются погребальные обряды кыргызов и казахов, а также ритуал «тул кармоо» (вдова в трауре по мужу), их сходства и различия с аналогичными обрядами тюркских народов Сибири.

Н. Г. Борозна в своей работе предоставляет сведения о разновидностях амулетов-тумаров у народов Средней Азии. Она отмечает, что в фетишистских, тотемистских и шаманских верованиях амулеты использовались как защитные и оберегающие предметы, их носили постоянно для успешного ведения дел, и в зависимости от географических условий и сельскохозяйственной деятельности амулеты делились на различные виды.

Н. П. Лобачева в своем исследовании описывает свадебные обряды народов Средней Азии, сопровождаемые доисламскими верованиями, ритуалами и традициями.

В своей работе В. Н. Басилов рассматривает культ хозяина дождя, покровителей животных, происхождение шаманов, их защитников и духов-помощников, а также покровителей музыкантов и певцов. Он также отмечает следы древнейших верований, наличие духов-хозяев культа Земли-Воды, влияние языческих богов на исламских святых, а также остатки шаманизма в культе святых.

В советской историографии доисламские верования кыргызов были исследованы в определенной степени, их ученые рассматривали как предмет духовной истории этноса, а также как важный исторический источник свидетельства его образа жизни и взаимодействия с другими народами. Особое внимание уделялось деятельности шаманов и тенгрианству.

Третий параграф первой главы называется «Постсоветские исследования». После распада СССР и обретения независимости

входившими в его состав государствами произошли значительные культурные, духовные, социальные и политические потрясения. Кыргызстан также стал частью данного процесса. Широкое распространение демократии также повлияло на систему образования Кыргызстана. Если в советском обществе этнографы, в том числе кыргызские этнографы и литераторы, представляли свои работы, не выходя за идеологические рамки, то после распада Советского Союза они стали регулярно публиковать работы общенационального характера.

В. Л. Огудин в своем труде предоставляет сведения о священных местах паломничества кыргызских племен Ферганской долины. В своей работе Д. У. Сапалова рассматривает кыргызско-якутские аналогии в шаманизме, тотемизме, обожествление культа неба, природы, простых сил, поклонение огню и ритуалы погребения. Приводятся сведения о хозяинах дорог, гор, родников в культе Земли, и связанных с ними жертвоприношениях.

Работа Н. А. Маничкина посвящена кыргызскому шаманизму - бакшылык и шаманским ритуалам. В ней рассматриваются духовные и магические практики, ритуальные тексты и священные идеи кыргызского народа.

А. К. Мурзакметов в своем исследовании описывает различные обряды и ритуалы, связанные с доисламскими верованиями, посвященные кыргызским женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период.

Д. Сомфай Кара пишет о главных особенностях духовного мира кыргызов. В его работе рассматриваются ритуалы, обряды, знахарство, женщины-шаманки, предсказатели, духи-покровители, Тенгри, Земля-Вода, Умай-Эне, духи предков, духи, джины, албарсты, магические камни - джай таш, святые авли (захоронение святых), экзорцисты, амулет-тумары и др.

А. В. Сызранов в своем труде дает сведения о современном исламизированном шаманизме среди кыргызов, казахов и ногай-карагашей.

Культурно-исследовательский центр «Айгине», возглавляемый Г. Айтпаевой, совместно с традиционными практиками и экспертами по современному доисламским верованиям кыргызов из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей изучает устную историю природных и исторических святых мест, а также связанных с ними святых. В своей научной работе Ж. Орозбекова представила сведения о погребальных обрядах кыргызов в ряде регионов Тянь-Шаня.

За годы независимости был опубликован ряд научных трудов, посвященные доисламским верованиям кыргызов, защищены диссертации, началось возрождение кыргызской этнографии и исследование доисламских верований кыргызов.

Вторая глава диссертации «Методология, методика и источники исследования» состоит из двух параграфов. Первый параграф называется «Методология и методика исследования».

Объект исследования: Исследование доисламских верований современных кыргызов на юго-западе Ферганской долины.

Предмет исследования. Рассматриваются доисламские верования народов юго-западной Ферганской долины в современное время: анимизм, ритуалы захоронения, фетишизм, остатки тотемизма и сохранение шаманизма. Также указывается характер священных мест паломничества, роль и место среди народа религиозных деятелей, в том числе мулл, изгоняющих джинов, целителей и шаманов.

Методологической основой исследования стал принцип историзма (исторического детерминизма), включающий изучение причинно-следственных связей, их последовательного развития и взаимосвязи. При исследовании данной научной темы использовались теоретические и эмпирические методы.

Основным источником при исследовании доисламских верований кыргызов стали полевые этнографические материалы, собранные автором. Использовались эмпирические методы исследования.

При проведении исследований в регионах, в зависимости от рассматриваемого вопроса, чаще всего были организованы этнографические полевые экспедиции, в их рамках посещались священные места поклонения, где осуществлялось непосредственное наблюдение за паломниками, местными шейхами, религиозными деятелями, женщинами, проводящими различные ритуалы, шаманами-бакшы, муллами-экзорцистами, целителями и другими людьми. В ходе исследования автор проводила интервью с респондентами, вместе совершала паломничество, участвовала в ритуалах, таких как питье воды из целебных источников, читала молитву вместе с ними, участвовала в ритуалах, проводимых исключительно женщинами, также приняла непосредственное участие в обряде «Кут куюу» (отливание кута), наблюдая за его проведением в Ноокатском, Кадамжайском и Баткенском районах.

При проведении полевых исследований с помощью специально разработанной анкеты была предпринята попытка определить место вышеупомянутых святых мест паломничества в современной повседневной жизни населения.

С использованием этнолингвистического метода были задействованы некоторые диалектные и архаичные слова, связанные с доисламскими верованиями.

В исследуемой долине были зафиксированы сохранившиеся верования в Умай-Эне, обряды, проводимые исключительно женщинами, практика шаманизма, а также посещение священных мест поклонения. Наблюдения проводились автором в непосредственном взаимодействии с сообществом, занимающимся этими ритуалами, особенно среди женщин.

В нашем комплексном исследовании архаичных религиозных верований мы также обратились к методам исследования религии. В религиоведении научный метод использовался для получения актуальных сведений о религиозных взглядах человека, их отличительных чертах и характеристиках.

Анализ доисламских верований, обрядов, традиций, народных произведений и фольклорных материалов в собранных полевых материалах проводился с использованием *метода анализа и синтеза*.

Для выявления особенностей и взаимовлияния доисламских верований народов исследуемого региона в работе был использован *сравнительно-исторический метод*. Сравнительно-исторический метод - это один из основных методов исследования, который сопоставляет духовную культуру народов и выявляет их общие черты, сходства и причины их различий в культуре. Данный метод состоит из трех основных частей: во-первых, с помощью *историко-типологического метода исследования* рассмотрены общие черты в архаичных верованиях других народов. Во-вторых, с помощью *историко-генетического метода* исследовано их эволюционное развитие с древнейших времен до наших дней, их обновление, переход на новый этап, а также их трансформация. В-третьих, с помощью *историко-диффузионного метода* были исследованы нововведения в доисламских верованиях, ритуалах, церемониях и их результаты. Здесь можно заметить, что доисламские верования кыргызов подверглись влиянию других народов, что привело к этнокультурной интеграции.

Мы можем отметить, что использование в нашем исследовании вышеуказанных методов дало более эффективные результаты.

Второй параграф данной главы называется **“Источники исследования”**. Сохранение доисламских верований кыргызов в начале XXI в. как историко-этнографический источник было исследовано в нескольких направлениях. Основой исследования стали полевые этнографические материалы, собранные автором в период с 2014-2024 гг. Кроме того, в качестве дополнительных источников использовались сведения устных сказаний, фольклорных материалов, полевые материалы и др. В использовании историко-этнографических источников, с целью комплексного анализа и использования особое внимание уделялось сбору малоизученных и ранее не зафиксированных материалов, распространенных среди народа.

Среди исследованных источников особое место занимают полевые материалы автора. Автор собирая полевые материалы по нескольким направлениям, посетила места, где практикуются и распространены доисламские верования кыргызов.

Полевые исследования охватили села, где сохранилось большинство доисламских верований кыргызов. В результате в качестве участков проведения этнографических стационарных исследований были выбраны следующие села: село Бужум Баткенского района и село Орозбеков Кадамжайского района Баткенской области; село Чеч-Добо Ноокатского района Ошской области. Отбор производился с учетом этнического состава населения. В этих районах проживают преимущественно кыргызы.

В этих районах доисламские верования сохранились и практикуются в большей степени по сравнению с другими селами.

Третья глава диссертационной работы называется **«Сохранение фетишистских верований»**. В ее первом параграфе **«Фетишистские**

верования среди народа» рассматриваются фетишистские представления кыргызов. К ним относятся обладающие защитными свойствами камни различной формы, куски дерева, части тела, одежда, приносящая удачу, ювелирные изделия, амулеты-тумары, природные объекты - Луна, Солнце и звезды, места, имеющие пира или хозяина и считающиеся священными, мазары, воды, источники и т. д.

В юго-западной части Ферганской долины и в настоящее время соль используется при проведении обрядов «дем салуу» - отчитывании больного, при чтении Катмы Коран за усопших, при покупке нового дома или автомобиля, а также при жертвоприношении. В качестве амулетов-тумаров, защищающих от глаза и дурных помыслов, используются бусы из боярышника, семена черного тмина - сейдана, острый перец, полевой бодяк, а также талисманы с написанными сурами и аятами. «Кут» у кыргызов издавна считался символом изобилия, достатка и благополучной жизни, поэтому его использовали в качестве оберега в домах. Обряд «Кут куюу» - отливание кута проводится во время полнолуния и совершается только по средам.

Предметы фетишизма используются не только для защиты и оберега, но и как объекты для причинения вреда в шаманских ритуалах. Например, считается, что если иголка или гвоздь приколот к порогу, то это может отогнать удачу, благополучие и гармонию из дома. Занимающиеся черной магией, делают заговоры на землю с могилы и бросают ее на порог дома.

В ходе исследования особое внимание уделялось изначальному значению названий фетишистских верований в доисламских представлениях, поскольку сфера их применения была широкой и разнообразной.

Во втором параграфе третьей главы «Поклонение огню», рассказывается о культе огня - одном из видов верований, включающей в себя народные традиции из доисламских представлений кыргызов юго-запада Ферганской долины. Хотя поклонение огню является менее заметным выражением в народе, на традиционном уровне оно считается неотъемлемой частью жизни местных жителей. Кыргызы свято верят в очищающую силу огня и по сей день используют ритуал окуривания - аластоо. Окуривание, защита и очищение огнем стала традицией местных жителей. Обряд приглашения к огню и очищения с его помощью всегда играл важную роль в кыргызском обществе. Они применялись не только в обряде «введения невесты в огонь» («келинди отко киргизүү»), но и в обряде «приглашения жениха» («күйөө чакырды»). Они проводились с целью защиты семьи молодоженов и оберегали их от различных несчастий, поскольку огонь считается чистым и священным.

Обряд «Үмүткерлерди атоо» (букв. «Назначение даров духам») проводится матерями дома, если у кого-то воспаляются или начинают болеть руки, ноги, глаза или уши. Когда у человека воспаление или он испытывает боль в определенной части тела, ватой протирают больное место и при этом произносят: «Если болят глаза - посвящается духу глаз, если уши - духу ушей, если руки - духу рук, если ноги - духу ног». Затем эту вату смазывают

курдючным жиром и сжигают в семи местах очага, тем самым принося символическое подношение духам-хранителям.

Шаман - бакшы использует свечи, чтобы сжечь и устранить негативную энергию у человека. Для этого он берет нечетное количество свечей, проводит ими по телу человека, зажигает, читая суры из Корана, и оставляет их гореть до конца. Считается, что если свеча погаснет до полного сгорания, очищение не завершится. Огонь в данном ритуале рассматривается как символическая вера: его пламя уничтожает все плохое, а дым поднимается к небу, способствуя скорейшему исполнению просьб и молитв.

В городе Кызыл-Кия, обряд, посвященный культу Земля-Вода, называется «Дарвишана». Первоначальный смысл этого обряда изменился, и теперь в указанной местности ранней весной соседи собирают средства, встречаются в одном из домов, режут барана, угощаются и затем просто расходятся. В Кадамжайском районе обряд, посвященный Земле-Воде, называется «жыт чыгаруу» (букв. дымить) и проводится в периоды сильных ливней или засухи. Обряды, посвященные Земле-Воде, такие как жан кудайы, дарвишана и тулоо, рассматриваются как часть исламской традиции. Существует множество обрядов, подчеркивающих святость воды. Обряды, подчеркивающие святость воды, весьма распространены. Также существуют многочисленные запреты: нельзя пить воду стоя - можно навлечь беду, после захода солнца, особенно девушкам, запрещено брать воду из проточной реки, нельзя проливать воду, плевать в неё, расходовать без необходимости - это считается грехом, нельзя купаться ночью в реке или водоеме - дух воды может навредить. Несмотря на разные названия, суть этих обрядов заключается в том, что они посвящены Земле и Воде, и с выражением благодарности за благополучно прожитый месяц или год, в ходе обряда упоминается имя Аллаха, читается Коран и произносятся молитвы. Остатки доисламских верований органично слились с исламской религией, что свидетельствует об их глубоком укоренении в народных традициях.

В четвертом параграфе исследуются сохранение верований в Умай Эне, мазары, которые могут посещать только женщины, а также небольшие жертвоприношения, проводимые исключительно женщинами. Большинство женщин во имя Умай Эне, покровительницы женщин и детей, посещают святые места паломничества и проводят различные обряды. На юго-западе Ферганы наиболее посещаемыми женщинами местами поклонения считаются мазары Бузейнеп, Буурабия и Кыз-Коргон. Они посещают мазар как индивидуально, так и коллективно. Основными причинами паломничества являются семейные проблемы, социальные или иные трудности в личной жизни и др. Как правило, мазар посещают только члены семьи. В основном приходят женщины среднего и пожилого возраста. Они накрывают дастархан, читают Коран, совершают жертвоприношения в честь духа святого места и произносят молитвы со своими просьбами.

Отличительной чертой кыргызов юго-запада Ферганской долины является проведение обрядов Бучейшембилик, Мушкул Кишот, Уз Аш, Умай Аш, Дарование ребенка. Во время этих церемоний собираются только

женщины, они накрывают дастархан, читают аяты и суры из Корана, рассказывают религиозные предания - рываяты, произносят различные пожелания, благословения, а также используют культ огня - зажигают свечи. Анализ вышеупомянутых обрядов показывает, что вышеуказанные ритуалы, основанные на культе Умай Эне, проводятся женщинами в моменты, когда человек сталкивается с ситуациями, выходящими за пределы его воли, и их проведение помогает им возродить надежду, укрепить веру в будущее.

«Место святых мест паломничества (мазаров ходжи и ишанов) в современном обществе» было рассмотрено в пятом параграфе третьей главы. Места захоронения ходжи и ишанов как святые места паломничества широко распространены в Средней Азии и Кыргызстане. Они возникли в средние века и сохранились до наших дней. Изменение религиозных взглядов в обществе и постоянное существование святых мест, где покоятся ходжи и ишаны, характерны для исторического периода исламизации Средней Азии. Это явление объясняет синкретизм природных мазаров с исламскими святынями, и такие места поклонения остаются устойчивыми центрами для местного населения. Мазары Сахаба, Кожо Билал и Олуя Ата, а также мазары Кожо Кайыр, Кожо Алам, Кожо Паша, Кожо Алматы, Кожо Азиз, Кожо Гулистан, Кожо Шайин в Кадамджайском районе и мазары Кожо Максуд, Кожо Мурат, Кожо Имам, Кожо Матил Бува в Баткенском районе считаются святыми местами. К мазаром, связанным с ишанами, относятся мазары Кулдургу Эшен Ата, Авилакул Эшен и мазар Эшен Балхи. Поклонение святым-олуя имеет большое значение в жизни кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, и каждый ритуал в святых мазарах включает в себя определенные действия как для мужчин, так и для женщин.

Согласно опросу, проведенному с помощью специально разработанной анкеты, большинство людей считают это «ширком» - многобожием, но, тем не менее, они посещают святые места, читают Коран и просят благословения. При этом они беспокоятся, чтобы «хозяин не наказал». Несмотря на это, люди, посещающие святые места поклонения, совершают обряд омовения, настраивают на лучшее свои намерения и, совершив паломничество, возвышаются духом, начинают верить в лучшую жизнь и надеются, что хотя бы в какой-то степени их личные проблемы будут решены.

Четвертая глава диссертации называется **«Сохранение остатков тотемизма»**, и в ее первом параграфе рассматриваются **«Мифологические представления в тотемическом веровании»**. Хотя остатки тотемизма менее заметны среди народа, в традиционных верованиях они считаются неотъемлемой частью жизни местных жителей. Использование кыргызским народом в ритуалах и обрядах тотемных святых, покровителей и частей тел животных, считающихся священными остается важной частью жизни кыргызов. Следы тотемистического культа также сохранились в названиях кыргызских родов (Сарыбагыш, Карабагыш, Бугу и др.).

Волк считается священным животным и местные жители называют его «көк жал» - синегривый. Части тела волка используются как обереги. Его

сухожилие используется против воровства, так как, по поверью, тот, кто украдет, скукожится и не сможет встать.

Желчь и когти беркута считаются священными и используются в различных обрядах. Кожа змеи применяется во время родов женщины. Существуют сказания о завораживании со змеей. Избавиться от проклятия, наложенного на человека кайбереном, можно посетив мулл, читающих касида. Мифологические следы тотемистических представлений, оставшиеся от доисламских верований, глубоко сохранились в повседневных обрядах, торговле, охоте и фольклоре кыргызов.

Второй параграф главы называется **«Тотемистические верования в скотоводстве»**. Скотоводство обеспечивало кыргызов всем необходимым для выживания в суровых кочевых условиях, из него кыргызы получали пищу, одежду, а также предметы, необходимые для жилья и домашнего обихода. Поэтому кыргызы были заинтересованы в увеличении поголовья скота, и для них было важно, чтобы животные были упитанными, здоровыми и породистыми. Вера в животное включает обряд, называемый «Акыйка», который проводится в случае, когда дети умирают один за другим в семье. Во время этого обряда в казан кладут целую тушу барана, включая голову, голень, и варят мясо. Сварив мясо, его едят, не прикасаясь зубами к кости. Закончив есть мясо, читают Коран, и молятся, прося о рождении ребенка для семьи. Кости всех частей барана заворачивают в белую вату и, хоронят их в могиле, приговаривая: «Получил все, что хотел! Остановись! Пусть будет!». Ещё один тотемистический обряд, проводимый в семье, где дети умирают, называется «кража ребёнка». Когда у супружеской пары рождается ребенок, бездетная женщина по ритуалу должна украсть ребенка и ухаживать за ним в своем доме в течение семи дней. И течение семи дней режут семь козлят, мясо раздают нуждающимся, сиротам и вдовам. Эти обряды считаются ритуалом, который сочетает в себе веру в тотемные, анимистические и демонологические силы с исламскими традициями и является попыткой сохранить жизнь будущего ребёнка, обеспечив его защиту.

Обряд «Ууз Аш», проводимая в честь Зенги бабы, делается для того, чтобы домашний скот людей был хорошо откормлен, защищен от болезней и не было джута - массового падежа скота от бескормицы в суровых погодных условиях. В скотоводческом хозяйстве сам скот, его шерсть, окраска, кости, а также используемые для ухода за ним предметы считались священными, а предметы, связанные с животноводством, такие как кнут, колышек для привязывания ягнят, веревки и арканы для привязывания скота, конское снаряжение, а также молочные продукты, использовались с особым почтением, поскольку существует поверье, что это влияет на приплод скота и его благополучие. Эти верования сохраняются среди народа и по сей день.

Пятая глава диссертационного исследования называется **«Вера в духов предков»**, а её первый параграф - **«Культе предков и святых мест»**. Поклонение духам предков и существование святых мест характерны для всех исторических эпох. Такие места поклонения оставались устойчивыми центрами верований народа. Священные мазары, живописные природные

женщины, они накрывают дастархан, читают аяты и суры из Корана, рассказывают религиозные предания - рывааты, произносят различные пожелания, благословения, а также используют культ огня - зажигают свечи. Анализ вышеупомянутых обрядов показывает, что вышеуказанные ритуалы, основанные на культе Умай Эне, проводятся женщинами в моменты, когда человек сталкивается с ситуациями, выходящими за пределы его воли, и их проведение помогает им возродить надежду, укрепить веру в будущее.

«Место святых мест паломничества (мазаров ходжи и ишанов) в современном обществе» было рассмотрено в пятом параграфе третьей главы. Места захоронения ходжи и ишанов как святые места паломничества широко распространены в Средней Азии и Кыргызстане. Они возникли в средние века и сохранились до наших дней. Изменение религиозных взглядов в обществе и постоянное существование святых мест, где покоятся ходжи и ишаны, характерны для исторического периода исламизации Средней Азии. Это явление объясняет синкретизм природных мазаров с исламскими святынями, и такие места поклонения остаются устойчивыми центрами для местного населения. Мазары Сахаба, Кожо Билал и Олуя Ата, а также мазары Кожо-Кайыр, Кожо Алам, Кожо Паша, Кожо Алматы, Кожо Азиз, Кожо Гулистан, Кожо Шайик в Кадамджайском районе и мазары Кожо Максут, Кожо Мурат, Кожо Имам, Кожо Матил Бува в Баткенском районе считаются святыми местами. К мазару, связанным с ишанами, относятся мазары Кулдургу Эшен Ата, Авилакул Эшен и мазар Эшен Балхи. Поклонение святым-олуя имеет большое значение в жизни кыргызов, проживающих на юго-западе Ферганской долины, и каждый ритуал в святых мазарах включает в себя определенные действия как для мужчин, так и для женщин.

Согласно опросу, проведенному с помощью специально разработанной анкеты, большинство людей считают это «широко» - многобожием, но, тем не менее, они посещают святые места, читают Коран и просят благословения. При этом они беспокоятся, чтобы «хозяин не наказал». Несмотря на это, люди, посещающие святые места поклонения, совершают обряд омовения, настраивают на лучшее свои намерения и, совершив паломничество, возвышаются духом, начинают верить в лучшую жизнь и надеются, что хотя бы в какой-то степени их личные проблемы будут решены.

Четвертая глава диссертации называется **«Сохранение остатков тотемизма»**, и в ее первом параграфе рассматриваются **«Мифологические представления в тотемическом веровании»**. Хотя остатки тотемизма менее заметны среди народа, в традиционных верованиях они считаются неотъемлемой частью жизни местных жителей. Использование кыргызским народом в ритуалах и обрядах тотемных святых, покровителей и частей тел животных, считающихся священными остается важной частью жизни кыргызов. Следы тотемистического культа также сохранились в названиях кыргызских родов (Сарыбагыш, Карабагыш, Бугу и др.).

Волк считается священным животным и местные жители называют его «көк жал» - синегривый. Части тела волка используются как обереги. Его

сухожилие используется против воровства, так как, по поверью, тот, кто украдет, скукожится и не сможет встать.

Желчь и когти беркута считаются священными и используются в различных обрядах. Кожа змеи применяется во время родов женщины. Существуют сказания о завораживании со змеей. Избавиться от проклятия, наложенного на человека кайбереном, можно посетив мулл, читающих касида. Мифологические следы тотемистических представлений, оставшиеся от доисламских верований, глубоко сохранились в повседневных обрядах, торговле, охоте и фольклоре кыргызов.

Второй параграф главы называется **«Тотемистические верования в скотоводстве»**. Скотоводство обеспечивало кыргызов всем необходимым для выживания в суровых кочевых условиях, из него кыргызы получали пищу, одежду, а также предметы, необходимые для жилья и домашнего обихода. Поэтому кыргызы были заинтересованы в увеличении поголовья скота, и для них было важно, чтобы животные были упитанными, здоровыми и породистыми. Вера в животное включает обряд, называемый «Акыйка», который проводится в случае, когда дети умирают один за другим в семье. Во время этого обряда в казан кладут целую тушу барана, включая голову, голень, и варят мясо. Сварив мясо, его едят, не прикасаясь зубами к кости. Закончив есть мясо, читают Коран, и молятся, прося о рождении ребенка для семьи. Кости всех частей барана заворачивают в белую вату и, хоронят их в могиле, приговаривая: «Получил все, что хотел! Остановись! Пусть будет!». Ещё один тотемистический обряд, проводимый в семье, где дети умирают, называется «кража ребёнка». Когда у супружеской пары рождается ребенок, бездетная женщина по ритуалу должна украсть ребенка и ухаживать за ним в своем доме в течение семи дней. И течение семи дней режут семь козлят, мясо раздают нуждающимся, сиротам и вдовам. Эти обряды считаются ритуалом, который сочетает в себе веру в тотемные, анимистические и демонологические силы с исламскими традициями и является попыткой сохранить жизнь будущего ребёнка, обеспечив его защиту.

Обряд «Ууз Аш», проводимая в честь Зенги бабы, делается для того, чтобы домашний скот людей был хорошо откормлен, защищен от болезней и не было джута – массового падежа скота от бескормицы в суровых погодных условиях. В скотоводческом хозяйстве сам скот, его шерсть, окраска, кости, а также используемые для ухода за ним предметы считались священными, а предметы, связанные с животноводством, такие как кнут, колышек для привязывания ягнят, веревки и арканы для привязывания скота, конское снаряжение, а также молочные продукты, использовались с особым почтением, поскольку существует поверье, что это влияет на приплод скота и его благополучие. Эти верования сохраняются среди народа и по сей день.

Пятая глава диссертационного исследования называется **«Вера в духов предков»**, а её первый параграф – **«Культе предков и святые места»**. Поклонение духам предков и существование святых мест характерны для всех исторических эпох. Такие места поклонения оставались устойчивыми центрами верований народа. Священные мазары, живописные природные

места, сакральные воды и источники широко распространены на юго-западе Ферганской долины и связаны с суфийскими именами. Паломничество в эти места совершается с верой в то, что духи, хранители мазаров и святые окажут поддержку и помогут в делах.

Как правило, включающее элементы анимизма, даже если тело покойного не было захоронено, для него возводится гробница - «күмбөз». Есть мазар Токтогула в городе Баткен и могила в ущелье Келин-Басты, расположенная на границе Ноокатского и Кадамжайского районов. В этих двух местах отсутствуют захоронения, однако там специально были установлены матицы - «кары» и построены ложные могилы, и в настоящее время читают Коран духам умерших. Здесь проводятся не только исламские традиции, но и остатки анимистических, фетишистских верований и ритуалы шаманизма, которые сохранились синкретизировавшись между собой. Особенностью культа предков является наличие множества мест, связанных с местными исламскими святынями, обращение к духам мест паломничества как к посредникам («вахиле»), через которых люди просят у Аллаха помощи читать Коран, а также сооружение «кары» или наличие ложной могилы, несмотря на отсутствие захоронений.

Во втором параграфе «Доисламские погребальные традиции и обычаи» исследованы обычаи и ритуалы, связанные с анимистическими верованиями, которые до сих пор сохраняются при погребении. Похороны - кыргызский обряд почетного погребения тела умершего человека. В данном параграфе рассматривается сочетание исламских норм погребения с доисламскими верованиями, которые продолжают существовать среди народа. Наряду с исламскими традициями, такими как обертывание тела в саван, соблюдение траура, чтение заупокойной молитвы - жаназа, проводятся также поминки - «кара аш», поминальные обряды на третий, седьмой и сороковой день после смерти, а также годовщина - «чоң аш». Кроме того, среди народа как пережитки анимистических верований сохранились такие обряды, как «перезахоронение», «обливание водой могилу», возведение ложной могилы («жалган мүрзө» или «кары көтөрүү»), «непринятие земель». Оплакивание, причитание по усопшему в виде стихов - кошок, громкий плач и причитание ближайшего родственника-мужчины, раздача одежды покойного, окуривание его вещей благовониями, посещение могилы в течение трех дней после похорон, обливание водой могилы, раздача поминальных тканей - жыртыша, а также установка ложных могил без тела, повторное захоронение, или земля не приняла покойного - все эти традиции и обряды существовали в народе. Несмотря на сохранение ритуалов, связанных с поминовением умершего, произошла их трансформация и упрощение. Например, в конце XX в. независимо от возраста умершего траур длился в течение года, тогда как в настоящее время он обычно длится от девяти до десяти месяцев. В редких случаях, если скончался пожилой человек, траур может сохраняться до года. Основными причинами этих изменений стали качественное распространение ислама среди народа, процессы глобализации и урбанизации, а также социально-экономические изменения в жизни. В

результате многие доисламские погребальные обряды постепенно исчезают, однако некоторые из них до сих пор продолжают существовать.

Первый параграф шестой главы «Сохранение шаманизма среди народа», называется «Шаманизм и муллы-экзорцисты на юго-западе Ферганской долины». Шаманизм, целительство, гадание на камнях и деятельность мулл-экзорцистов (использующих методы Касиды и Кашмирской науки) продолжают сохраняться в повседневной жизни населения долины Кадамжай, Баткен и Ноокат. Особенностью доисламских религиозных верований народов Средней Азии является процесс становления шаманов-бакшы и знахарок - бубу. Они практикуют «ясновидение», получают помощь от духов и покровителей-святых. Муллы, изгоняющие джиннов действуют, опираясь на мистические практики суфийского направления ислама и взаимодействие с духами. Муллы, занимающиеся исцелением и изгнанием джиннов, рассматривают это как ремесло, передающееся им по наследству от предков.

Можно выделить сходства и различия в шаманизме и практике мулл-экзорцистов юго-западной части Ферганы, где они глубоко укоренились в народной среде. Шаманы и муллы, изгоняющие джиннов получают свои сверхъестественные способности от высших сил и зачастую через обучение у наставников и проходят обязательный 40-дневный пост. Обе стороны воспринимали эту практику как профессию, унаследованную от предков. Они также страдают от шаманской болезни, что выражается в ухудшении здоровья, невозможности выполнять свои обязанности и видят сны-наитие. И те, и другие работают под руководством своих покровителей, другими словами святые, духи направляют их деятельность (пиры, дивы, благочестивые святые, духи предков). После получения знаний и ясновидения, они проходят духовное возрождение.

Если они не занимаются этой деятельностью, то начинают болеть, так как ее «бремя» давит на них, и их дела не идут. Обе стороны входят в транс, во время чтения они могут застывать, терять себя, издавать различные звуки и видеть галлюцинации. Они оба используют суры и аяты Корана в своей практике, также они занимаются народной медициной, применяя помимо заговаривания больного различные травяные настои и массажи. В своей работе они используют четки, кнуты и ножи. Таким образом, история шаманизма-бакшылык и мулл-экзорцистов длинна и многогранна, и является результатом синкретизма доисламских верований и ислама.

Второй параграф шестой главы называется «Целители», в нем рассматриваются целители - эмчи-домчулар, которые являются частью шаманизма. Целительство является уникальной частью традиционной культуры благодаря своим ритуалам и религиозному содержанию. Целители - эмчи-домчулар лечат детей, поднимают сердце, лечат наговорами, заклинаниями, снимают отрицательную энергию, сглаз, помогают бесплодным женщинам зачать и выносить ребенка, а также лечат переломы и вправляют вывихнутые части тела.

При лечении детей целители используют различные методы. Некоторые из них лечат с помощью муки и бараньего курдюка, другие - с использованием черепаших яиц, а третьи просто выравнивают голову ребенка, поглаживают ее руками и надевают на голову ребенка шитую из белой ткани недоуздок, приговаривая: «Это не моя рука, а рука матери Умай».

Другими типами целителей являются глазные целители - көз үйлөөчүлөр, зубные лекари - тиш байлоочулар и целители, занимающиеся лечением живота - ич үзүүчүлөр. Когда глаза воспаляются, становятся красными и начинают болеть, они лечат их с помощью особых обрядов, произнося заговоры и дуя на них в течение трех дней. Если возникает зубная боль, или появляются бородавки на руках и лице, болячки на теле, то их лечат целители-«байлоочу». Ворожбу в основном проводят с использованием 41 камня, бараньей лопатки и др. предметов с учетом расположения небесных звезд. Большинство предсказателей используют камни, некоторые используют зерна кукурузы. Лечебная деятельность целителей сопровождается фетишистскими, анимистическими и тотемистическими верованиями.

В заключении представлены выводы по исследованным вопросам диссертации:

- истоки доисламских верований уходят в глубокую древность и имеют локальный характер;
- доисламские верования кыргызов тесно связаны с верованиями других этнических групп региона;
- в условиях глобализации доисламские верования могут образовывать свод традиций, обрядов и ритуалов, которые передаются из поколения в поколение. Вышеназванный свод принят как неписанный закон в жизни народа, который соблюдается строго и непрерывно.

Исследование доисламских верований позволяет рассматривать их как один из источников, дающих возможность глубже понять общие проблемы этнической истории и этнокультурного процесса. Необходимо рекомендовать включить исследование особенностей доисламских верований кыргызов юго-западной части Ферганской долины в учебные пособия для средних и высших учебных заведений, а также организовать специальные курсы по истории, этнологии и антропологии в высших учебных заведениях.

Дальнейшее исследование доисламских верований поможет определить этногенетические и этнокультурные связи кыргызов с другими родственными и соседними этносами.

Для достижения более результативных исследований в области доисламских верований необходимо разработать комплекс научно-теоретических основ.

Наряду с проведением комплексных и систематических исследований для достижения глубокого раскрытия место доисламских верований в истории, необходимо включить в этнографический словарь ранее не использованные термины.

Содержание диссертационной работы отражено в следующих публикациях:

1. Сапиева, Н. Э. Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардагы отко сыйынуунун калдыктары [Текст] / Н. Э. Сапиева // Изв. ВУЗов Кыргызстана. – Бишкек, 2024. – № 3. – 197-6. <https://elibrary.ru/item.asp?id=80310590>
2. Сапиева, Н. Э. Кыргыздардагы фетишизм ишенимдеринин жашап келиши (Фергана өрөөнүнүн түштүгүнүн мисалында) [Текст] / Н. Э. Сапиева // Изв. ВУЗов Кыргызстана. – Бишкек, 2024. – № 3. – С. 192–196. <https://elibrary.ru/item.asp?id=80310589>
3. Сапиева, Н. Э. Жер-Суу культу ага байланышкан жөрөлгөлөр жана ырым-жырымдар [Текст] / Н. Э. Сапиева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2024. – № 7. – С. <https://elibrary.ru/item.asp?id=80310589>
4. Сапиева, Н. Э. Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы бакшылык жана жин кубар молдолор [Текст] / Н. Э. Сапиева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2024. – № 7. – С. <https://elibrary.ru/item.asp?id=80428238>
5. Сапиева, Н. Э. Азыркы учурдагы зыярат жасалуучу ыйык жайлардын (кожо жана эшендердин мазары) коомдогу орду [Текст] / Н. Э. Сапиева // Кыргыз респ. УИ акад. кабарлары. – Бишкек, 2024. – № 1. – 72–78-б. <https://elibrary.ru/item.asp?id=67930665>
6. Сапиева, Н. Э. Ата-бабалардын рухуна болгон ишеним [Текст] / Н. Э. Сапиева // Кыргыз респ. УИ акад. кабарлары. – Бишкек, 2023. – № 4. – 83–89-б. <https://elibrary.ru/item.asp?id=59904728>
7. Сапиева, Н. Э. Аялдар бара турган мазарлар жана аялдар өткөрө турган чакан кудайылар [Текст]: очный докл. / Н. Э. Сапиева // Программа Междунар. науч. конф.: Древние и средневековые культуры Ферганской долины в контексте взаимодействия кочевых и оседлых обществ Центр. Азии. 25-26 окт. 2024 г. – Ош, 2024. – С. 65–74. <https://elibrary.ru/item.asp?id=79718630>
8. Сапиева, Н. Э. Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы тотемизмдин калдыктарынын жашап келиши [Текст] / Н. Э. Сапиева // Вестн. Междунар. ун-та им. К. Ш. Токтомотова. – Жалал-Абад, 2023. – № 4. – С. 108–114. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2025/02/vestnik-%E2%84%964-2023.pdf>
9. Сапиева, Н. Э. Бакшылыктагы ыйык сыйынуучу жайлардын орду [Текст] / Н. Э. Сапиева // Вестн. Междунар. ун-та им. К. Ш. Токтомотова. – Жалал-Абад, 2023. – № 4. – С. 102–107. <https://mnu.kg/wp-content/uploads/2025/02/vestnik-%E2%84%964-2023.pdf>
10. Сапиева, Н. Э. Погребальная традиция (на примере кыргызов юго-запада Ферганской долины) [Текст] / Н. Э. Сапиева // Вестн. Ош. гос. ун-та. – 2024. – № 2. – С. 263–270. <https://elibrary.ru/item.asp?id=69159661>
11. Сапиева, Н. Э. Азыркы учурдагы зыярат жасалуучу ыйык жайлар [Текст] / Н. Э. Сапиева // Баткен мамл. ун-нин жарчысы. – 2022. – № 1. – 73–75-б.
12. Сапиева, Н. Э. Totem Beliefs in Livestock Farming in the Southwest of the Ferghana Valley (article) [Text] / Н. Э. Сапиева // Bulletin of Science and Practice. – Nizhnevartovsk, 2025. – № 2. https://www.bulletennauki.ru/gallery/111_63.pdf

Сапиева Нурия Эрмекбаевнанын «Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн сакталышы (Фергана өрөөнүнүн түштүгүнүн мисалында)» аттуу темадагы 07.00.07- этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Ачкыч сөздөр: кыргыздар, фетишизм, анимизм, тотемизм, бакшылык, Умай Эне, культ, ислам, архаикалык, каада-салттар, жөрөлгөлөр, ырым-жырымдар.

Изилдөөнүн объектиси: Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын азыркы учурдагы исламга чейинки ишенимдерин изилдөө.

Изилдөөнүн предмети. Азыркы мезгилдеги Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы элдин ислам динине чейинки ишенүүлөрү анимизм жана сөөк көмүү салты, фетишизм, тотемизмдин калдыктары жана бакшычылыктын жашап келисүү каралат.

Илимий изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдери комплекстүү изилдөө жүргүзүлдү. Исламга чейинки ишенимдерди камтыган фетиштик, анимистик, тотемдик жана бакшылык изилденди. Исламга чейинки ишенимдерди өз ичине камтыган салттардын, жөрөлгөлөрдүн жана ырым-жырымдардын пайдалануу чөйрөсү көрсөтүлдү.

Изилдөөнүн методологиялык негизи: Изилдөөнүн методологиясы негизин алдыңкы окумуштуулардын, тарыхчылардын, этнографтардын, дин таануучулардын теориялык иштеп чыгуулары түзөт. Жыйналган материалды изилдөө тарыхый фактыларды жана окуяларды себеп-натыйжа байланышында изилдөөнү, алардын ырааттуу өнүгүшүн жана өз ара байланышын камтыган историзм принцибине (тарыхый детерминизм) таяндык.

Илимий иштин жаңылыгы. Кыргызстандагы этнология илиминде алгачкы жолу Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдердин сакталышы иликтөөнүн объектиси жана предмети катары каралат.

Изилдөөнүн илимий-теориялык жыйынтыктары кыргыз элинин салттык руханий маданияты боюнча жалпылама тарыхый этнографиялык эмгектерде камтылышы мүмкүн.

Колдонуу чөйрөсү. Азыркы учурдагы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдери эмгек, жалпы эле кыргыз тарыхый-этнографиялык окуу китептеринде жана лекцияларда маалымат катары колдонулушу ыктымал.

Илимий-тажрыйбалык мааниси. Иштин практикалык мааниси биринчи кезекте тарых, маданият тарыхы боюнча фундаменталдуу изилдөө иштерин жазууда колдонула турган фактылык материалдардын бири болуп саналат. Тарыхчылардын, археологдордун, этнографтардын жана дин таануучулардын изилдөө практикасында маанилүү жардамчы боло алат. Иштин жыйынтыгы менен тарыхый-маданий аймакты картага түшүрүү үчүн маалыматтык базаны түзсө болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Сапиевой Нурии Эрмекбаевны на тему: «Сохранение доисламских верований у современных кыргызов» (на примере юга Ферганской долины) на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология

Ключевые слова: кыргызы, фетишизм, анимизм, тотемизм, шаманизм, Умай Эне, культ, ислам, архаика, обычаи, традиции, ритуалы.

Объект исследования: Доисламские верования современных кыргызов на юго-западе Ферганской долины.

Предмет исследования: Доисламские верования народов юго-западной Ферганской долины в современное время: анимизм, ритуалы захоронения, фетишизм, остатки тотемизма и сохранение шаманизма.

Цель и задачи научного исследования: исследование особенностей сохранения доисламских верований у кыргызов юго-западной Ферганской долины в современный период; исследование включающих в себя доисламских верований фетишизма, анимизма, тотемизма, шаманизма; показать сферу применения традиций, обрядов, ритуалов доисламских верований.

Методологическую основу исследования составили теоретические разработки ведущих ученых-историков, этнографов, религиоведов. Исследование собранного материала основывалось на принципе историзма (исторического детерминизма), который предполагает изучение исторических фактов и событий в причинно-следственной связи, их последовательном развитии и взаимосвязи.

Научная новизна работы. Впервые в этнологической науке Кыргызстана сохранение доисламских верований кыргызов юго-западной Ферганской долины рассматривается как объект и предмет исследования.

Научно-теоретические результаты исследования могут быть включены в общен исторические этнографические труды по традиционной духовной культуре кыргызского народа.

Область применения. Доисламские верования современных кыргызов могут быть использованы в качестве сведений в учебниках и лекциях по истории и этнографии кыргызов в целом.

Научно-практическая значимость работы заключается в ее использовании как фактологического материала, который может быть использован при написании фундаментальных научных работ по истории и истории культуры. Он может оказать важную помощь в исследовательских работах историков, археологов, этнографов и религиоведов. По результатам диссертационной работы можно создать информационную базу для картографирования историко-культурного региона.

Саниева Нурия Эрмекбаевнанын «Азыркы мезгилдеги кыргыздардын ислам динине чейинки ишенүүлөрүнүн сакталышы (Фергана өрөөнүнүн түштүгүнүн мисалында)» аттуу темадагы 07.00.07- этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Ачкыч сөздөр: кыргыздар, фетишизм, анимизм, тотемизм, бакшылык, Умай Эне, культ, ислам, архаикалык, каада-салттар, жөрөлгөлөр, ырым-жырымдар.

Изилдөөнүн объектиси: Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын азыркы учурдагы исламга чейинки ишенимдерин изилдөө.

Изилдөөнүн предмети. Азыркы мезгилдеги Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы элдин ислам динине чейинки ишенүүлөрү анимизм жана сөөк көмүү салты, фетишизм, тотемизмдин калдыктары жана бакшычылыктын жашап келисүү каралат.

Илимий изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдери комплекстүү изилдөө жүргүзүлдү. Исламга чейинки ишенимдерди камтыган фетиштик, анимистик, тотемдик жана бакшылык изилденди. Исламга чейинки ишенимдерди өз ичине камтыган салттардын, жөрөлгөлөрдүн жана ырым-жырымдардын пайдалануу чөйрөсү көрсөтүлдү.

Изилдөөнүн методологиялык негизи: Изилдөөнүн методологиясы негизин алдыңкы окумуштуулардын, тарыхчылардын, этнографтардын, дин таануучулардын теориялык иштеп чыгуулары түзөт. Жыйналган материалды изилдөө тарыхый фактыларды жана окуяларды себеп-натыйжа байланышында изилдөөнү, алардын ырааттуу өнүгүшүн жана өз ара байланышын камтыган историзм принцибине (тарыхый детерминизм) таяндык.

Илимий иштин жаңылыгы. Кыргызстандагы этнология илиминде алгачкы жолу Фергана өрөөнүнүн түштүк-батышындагы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдердин сакталышы иликтөөнүн объектиси жана предмети катары каралат.

Изилдөөнүн илимий-теориялык жыйынтыктары кыргыз элинин салттык руханий маданияты боюнча жалпылама тарыхый этнографиялык эмгектерде камтылышы мүмкүн.

Колдонуу чөйрөсү. Азыркы учурдагы кыргыздардын исламга чейинки ишенимдери эмгек, жалпы эле кыргыз тарыхый-этнографиялык окуу китептеринде жана лекцияларда маалымат катары колдонулушу ыктымал.

Илимий-тажрыйбалык мааниси. Иштин практикалык мааниси биринчи кезекте тарых, маданият тарыхы боюнча фундаменталдуу изилдөө иштерин жазууда колдонула турган фактылык материалдардын бири болуп саналат. Тарыхчылардын, археологдордун, этнографтардын жана дин таануучулардын изилдөө практикасында маанилүү жардамчы боло алат. Иштин жыйынтыгы менен тарыхый-маданий аймакты картага түшүрүү үчүн маалыматтык базаны түзсө болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Саниевой Нурии Эрмекбаевны на тему: «Сохранение доисламских верований у современных кыргызов» (на примере юга Ферганской долины) на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология

Ключевые слова: кыргызы, фетишизм, анимизм, тотемизм, шаманизм, Умай Эне, культ, ислам, архаика, обычаи, традиции, ритуалы.

Объект исследования: Доисламские верования современных кыргызов на юго-западе Ферганской долины.

Предмет исследования: Доисламские верования народов юго-западной Ферганской долины в современное время: анимизм, ритуалы захоронения, фетишизм, остатки тотемизма и сохранение шаманизма.

Цель и задачи научного исследования: исследование особенностей сохранения доисламских верований у кыргызов юго-западной Ферганской долины в современный период; исследование включающих в себя доисламских верований фетишизма, анимизма, тотемизма, шаманизма; показать сферу применения традиций, обрядов, ритуалов доисламских верований.

Методологическую основу исследования составили теоретические разработки ведущих ученых-историков, этнографов, религиоведов. Исследование собранного материала основывалось на принципе историзма (исторического детерминизма), который предполагает изучение исторических фактов и событий в причинно-следственной связи, их последовательном развитии и взаимосвязи.

Научная новизна работы. Впервые в этнологической науке Кыргызстана сохранение доисламских верований кыргызов юго-западной Ферганской долины рассматривается как объект и предмет исследования.

Научно-теоретические результаты исследования могут быть включены в общен исторические этнографические труды по традиционной духовной культуре кыргызского народа.

Область применения. Доисламские верования современных кыргызов могут быть использованы в качестве сведений в учебниках и лекциях по истории и этнографии кыргызов в целом.

Научно-практическая значимость работы заключается в ее использовании как фактологического материала, который может быть использован при написании фундаментальных научных работ по истории и истории культуры. Он может оказать важную помощь в исследовательских работах историков, археологов, этнографов и религиоведов. По результатам диссертационной работы можно создать информационную базу для картографирования историко-культурного региона.

Dissertation by Sapieva Nuriya Ermekbaevna on the topic " Preservation of pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz in our time (using the example of the Southern Ferghana Valley)" for the degree of Candidate of Historical Sciences in the specialty 07.00.07 – Ethnography, Ethnology, and Anthropology.

SUMMARY

Keywords: Kyrgyz, fetishism, animism, totemism, shamanism, Umai Ene, cult, Islam, archaic, customs, traditions, rituals.

Object of the study: The pre-Islamic beliefs of modern Kyrgyz in the southwest of the Ferghana Valley.

Subject of the study: Elements of pre-Islamic beliefs among the population of the southwest Ferghana Valley, including animism, burial customs, remnants of fetishism, totemism, and shamanism.

Research Goals and Objectives:

The goal of the study is to conduct a comprehensive analysis of the pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz in the southwest of the Ferghana Valley. The research explores fetishistic, animistic, totemic beliefs, and shamanism, as well as their manifestations in customs, rituals, and ceremonies.

Methodological Basis:

The study's methodology is grounded in the theoretical works of leading scholars in history, ethnography, and religious studies. The analysis of the collected materials was conducted based on the principle of historicism, which examines historical facts and events in their cause-and-effect relationships and sequential development.

Scientific Novelty:

For the first time in Kyrgyz ethnology, the preservation of pre-Islamic beliefs among the Kyrgyz in the southwest of the Ferghana Valley is considered as the object and subject of the study.

Scientific-Theoretical Results:

The conclusions of the research can be incorporated into comprehensive historical and ethnographic works on the traditional spiritual culture of the Kyrgyz people.

Practical Applications:

The current beliefs of the Kyrgyz before the adoption of Islam are likely to be used as information in works, as well as in general textbooks on the history and ethnography of Kyrgyzstan, and in lecture materials.

Scientific and Practical Significance:

The practical significance of the study lies in its use as a source of factual material for fundamental research in history and cultural studies. The results can be valuable for historians, archaeologists, ethnographers, and religious scholars, as well as in creating an informational database for mapping the historical and cultural region.