

ИСТОРИЯ ПОЛИТЕИСТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ У КЫРГЫЗОВ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Н.Н.КАЛИЛОВА

[E.mail. ksucta@elcat.kg](mailto:ksucta@elcat.kg)

Бул макалада орто кылымдардагы кыргыз элинин карманган политеистик зороастризм, буддизм, тенирчилик жана башка диндердин Орто Азияда пайда болу жолдору, кыргыз элине, жалпы тарыхка тийгизген таасирлери тууралуу жазылган.

В данной статье рассмотрены монотеистические религии, которые существовали у кыргызов в средневековье, пути их проникновения в Среднюю Азию, какой след они оставили в истории кыргызского народа. Также рассматривается причина проникновения некоторых элементов доисламских верований в религию ислам.

In given article monotheist religions which at kirhyz in the Middle Ages are considered, ways of their penetration to Central Asia, what trace have left in the history of the Kirghiz people. Also the reason of penetration of some elements of pre-Islamic beliefs in religion Islam is considered.

Отношение к религии в зависимости от времени и обстоятельств были разными. Определяли его как способ или совокупность способов достижения человеком Бога, смертным – бессмертного, временным – вечного (А.Зубов). А.Эйнштейн отметил, что самым большим результатом научных поисков является вера в Бога. Некоторые даже пророчили исчезновение религии в зависимости от развития социализма, ее исчезновение якобы должно было произойти в результате общественного развития, в котором большую роль отводили воспитанию и западной культуре.

Одной из политеистических религий, которые существовали в средневековье, является зороастризм. Основателем этой религии являлся Зороастра. Принцип зороастризма – это вера в единого бога Ахурамазду /7/.

Но как показали время и история, человек тесно связан с религией. Более того, религия становится одним из важных факторов, которые способствуют формированию человека и государства и их дальнейшему развитию в целом /4/. В средневековье в Средней Азии приверженцы различных религий находят убежище, поэтому Среднюю

Азию называют местом встречи восточной и западной цивилизаций и противопоставления двух начал – добра и зла, борьба между которыми составляет содержание мирового процесса.

Главным культом этой религии является культ огня. Основным каноном зороастризма является «Авеста», также существует религиозный памятник «Авеста», который возник приблизительно в 1-й половине 1-го тыс. до н.э. Текст «Авесты» кодифицирован при сасанидах (3-7 вв.). Он содержит свод религиозных и юридических предписаний, молитв, песнопений, гимны зороастрийским божествам /7/

Даже в наши дни мы находим следы зороастризма, хотя прошло достаточно много столетий с тех пор, как эта религия перестала существовать. Интересно отметить, что отмечаемый на государственном уровне праздник Нооруз (Оруздама) имеет зороастрийское происхождение. Прежде Нооруз был праздником в честь Ахура-Мазды (Верховный бог в зороастризме, является олицетворением доброго начала) /7/ и связан со встречей Нового года в день весеннего равноденствия /11/.

Наряду с зороастризмом на территории Кыргызстана существует религия, которая называется буддизм. Исторической родиной буддизма является Индия, откуда эта религия проникает в Среднюю Азию наряду с исламом и христианством. Возникла в древней Индии в 5-6 вв. до н.э. Основателем этой религии считается Сидхарта Гаутама (623-544 г. до н.э.). Слово буддизм происходит от слова «будда», которое в переводе с санскрита означает «просветленный». Буддизм называют религией без Бога, и она является одной из трех мировых религий. В ней рассматривается «учение о четырех благородных истинах»: существует страдание, его причина, состояние освобождения и путь к нему /7/.

При определении времени и места распространения буддизма среди кыргызов Г.В.Длужневская и Н.В.Леонтьев связывают появление буддизма на Енисее с влиянием в X в. н.э. на кыргызское государство киданьской империи Ляо. Действительно, в орнаментации торевтики и фарфоровой посуды у киданей встречаются схожие с буддийскими символы, например, "жемчужина в огне". В памятниках кыргызов в Минусе и Туве буддийская символика распространена очень широко. Кыргызы в это время сжигали своих мертвых /9/.

По сведениям автора XII в. ал-Марвази, кыргызы, обитавшие южнее кимаков, восточнее карлуков, ягма, северо-восточнее городов Куча и Арк, оставили обычай сжигания умерших и стали придавать тело земле. Обряд кремации умерших и захоронение останков через год у енисейских кыргызов было связано с верой в очистительную силу огня. На Енисее это обрядовая форма под влиянием традиции сожжения коллективных усыпальных склепов в скифское время /3/. По мнению проф.

С.У.Дюшенбиева, сообщение ал-Марвази о смене погребального обряда относится к Тянь-шаньским кыргызам, так как у енисейских кыргызов обряд трупосожжения сохранился до XVIII в. Причиной смены погребального обряда становится соседство с племенами, которые приняли ислам /5/. Также А.Асанканов считал, что распространенный среди кыргызов Ферганской долины брачный обряд «Келинди отко киргизуу» – поклонение невесты огню домашнего очага, являлся одним из реликтов религии огнепоклонников.

В Кушанском царстве (куда входил одно время и Восточный Туркестан) буддизм стал религией правителей. Однако в V в. это царство погибает под напором хунну-гуннов, пришедших сюда в ходе Великого переселения народов. Большинство пришельцев не были знакомы с буддизмом, что вело к активизации языческих начал, идущих от древней тюркской культуры. Тем не менее, как мы уже отметили, буддизм распространился среди жителей оседлых поселений Кыргызстана.

В эпоху великодержавия кыргызы, заняв обширные пространства Центральной Азии, соприкасались со многими народами. Так, у тибетцев и жителей таримского бассейна кыргызы могли воспринять буддизм. О том, что часть кыргызской знати заинтересовалась буддийским вероучением, свидетельствуют найденные в Дуньхуане записанные тибетскими буквами китайские тексты, выполненные по заказу киргиза Na-se-to-AB-ga-den из знатного рода. Тексты, заинтересовавшие представителя *"княжеского дома страны Кыргыз"*, были буддийского содержания. Среди скопированных Д.А.Клеменцем в Восточном Туркестане настенных рунических надписей имеются тексты буддийского содержания. В.В.Радлов прочитал в одной из них имя Шакья-Муни. По заключению С.Г.Кляшторного, эти надписи были выполнены енисейским вариантом рунического алфавита и были сделаны кыргызами /9/.

В данное время много ученых-археологов находит остатки буддистских храмов и монастырей, к примеру, можно привести Ак-Бешимское, Краснореченское городища. По своему облику Ак-Бешимский храм, украшенный большой бронзовой скульптурой Будды, напоминал аналогичные постройки Восточного Туркестана /11/.

Также на территории современного Кыргызстана в средние века существовала одна из древних религий – шаманизм. Шаманство /7/ – это одна из древних религий мира. Слово шаман происходит от эвенкийского слова «саман,» которое в переводе означает «возбужденный», «исступленный». Эта религия основывается на представлениях о сверхъестественном общении служителя культа – шамана – с духами во время камлания. Шаманство и шаманский культ у кыргызов сохранились со времен Кыргызского государства на Енисее и Алтае. Л.Н.Потапов пишет о табибах-лекарях у енисейских

кыргызов, опираясь на персидский анонимный труд "Худуд-ал-алам" и ссылаясь на то, что переводчик и комментатор этого труда – русский востоковед, профессор Лондонского университета В.Ф.Минорский – утверждает что табибов в рукописи называли камы, а мусульманский персидский анонимный автор употребил для шамана термин «ат-табиб» (арабское.слово «лекарь, врач»).

В основном кыргызские шаманы занимались лечением нервных болезней. Неслучайно некоторые исследователи шаманизма, касающиеся этого вопроса, заметили, что большинство шаманов были нервными, легко возбудимыми людьми или же истериками. Некоторые русские исследователи XX в. отмечали, что кыргызские шаманы наряду с лечением нервнобольных занимались и предсказанием будущего. «Как и в "классическом" шаманстве, киргизские бакшы считались избранниками тех или иных духов-покровителей» /1/.

В трудах В.В.Бартольда находим сообщение турецкого историка XVI в. Сейфи, рассказывающего о погребальном обряде киргизов: *«Они не кафиры и не мусульмане. Умерших они не зарывают в землю, а кладут в гроб и привязывают на высокие деревья; кости их остаются там, пока не сгниют и не рассеются»* /8/. Есть мнение, что кыргызы хоронили таким образом до IX-X вв., когда исповедовали шаманизм. Подтверждающую информацию мы находим у другого источника: *«Так алтайцы, народ этногенетически весьма близкий к кыргызам, хоронили (хотя и не всегда) на деревьях умерших девушек и людей, погибших от молнии. Таких покойников поднимали на деревья с помощью веревок и привязывали к ветвям или устраивали в сидячем положении»* /10/.

Некоторые признаки шаманизма сохранились до сих пор. В середине XIX в. путешествовавший по Средней Азии казахский ученый-путешественник Ч.Ч.Валиханов заметил " ...не хочу сказать, чтобы шаманство сохранилось у киргизов чище, чем у монголов, напротив, у киргизов оно смешалось с мусульманскими поверьями и, смешавшись, составило одну веру, которая назвалась мусульманской, но они не знали Магомета, верили в Аллаха и в то же время в онгонов, приносили жертвы на гробницах мусульманским угодникам, верили в шамана и уважали магометанских ходжей. Поклонялись огню, а шаманы призывали вместе онгонами мусульманских ангелов и восхваляли Аллаха. Такие противоречия нисколько не мешали друг другу, и кыргызы верили во все это вместе. ... Изменению подвергались имена, слова, а не мысль. Онгон стали называть арвахом, куктэнгри – Аллахом или худаем, духземли – шайтаном, пери, дивана и джином, а идея осталась шаманская" /2/.

Также в шаманстве культ природы занимал большое место, это был как астральный культ, так и почитание стихии. Сохранившийся и у современных кыргызов культ неба

почитался как одно из могущественных божеств: его кары, его гнева, наказания боялись и ему приносили жертвы.

До начала средневековья практически на всей территории Центральной и Восточной Азии моления божеству «тенгри» сопровождалась жертвоприношениями. Но в это время, по китайским источникам, значение культа «тенгри» не ограничивалось небом, а сливалось с культом земли. Более того, у древних тюрков значение тенгри было значительно шире. В него входила вся вселенная, т.е. Солнце, Луна, Земля.

Даже в XX в. некоторые ученые отмечают, что не встречали кыргыза, который при каких-либо обстоятельствах призывал «Аллаха», как это обычно у других мусульман; более того, кыргыз подобно шаманским народам обращался к небу /1/. В работе Ч.Ч.Валиханова «Следы шаманства у кыргызов», имеется целый раздел «О животных, приносимых в жертву», причем здесь описывается, что, принося в жертву, кыргызы описывают приметы приносимого животного. Он также замечает: «Киргизы при малейшем несчастье режут животное во имя божия, или во имя арвахов, и приносят жертвы не при обо, а на могилах предков»/2/. В этих же якобы священных местах – мазарах, различных местах поклонения бесплодные женщины обращались с мольбой о детях.

История – это цепь фактов и событий, изучая которые мы узнаем о прошлом, и помня о которых, делаем следующие шаги. Это, конечно же, объясняется тем, что, по сути, разум человека постоянно пребывает в поисках истины.

Несмотря на это, следы различных синкретических вероучений и культов, основанных на «многобожии», с которыми кыргызы соприкасались в домусульманском периоде, проявляются и в наше время. Одним из них является якобы символ очищения посредством «арча тутотуу», которое является остатком шаманизма, хотя в наше время его ошибочно считают элементом ислама. Также оставление кнута (камчы) или ножа под подушкой спящего ребенка. В упоминаниях об общих чертах и различиях шаманизма узнаем в трудах С.М.Абрамзона, в них говорится, что шаманы Сибири во время камлания использовали бубен, кыргызские же шаманы применяли либо нож, либо кнут (камчы) /1/.

Каждая из этих религий оставила след в истории кыргызского народа, будь то шаманизм, буддизм, христианство или ислам. Этот фактор порой становился причиной присоединения или же отделения, мира или войны. Среди этих домусульманских религий есть такие, которые сменяли друг друга, иногда уживались рядом. В тему нашего исследования не вошли все формы и разновидности религий, бытовавшие в средневековье у кыргызов, мы остановили внимание лишь на тех из них, следы которых мы встречаем в наше время. Главной причиной проникновения некоторых элементов доисламских

верований в религию ислам является то, что кыргызы по сравнению с соседями восприняли ислам относительно поздно, когда предыдущие религии уже успели пустить корни в культуре кыргызов. Поэтому у большинства современных кыргызов, исповедующих ислам, некоторые действия, оставшиеся от этих религий ошибочно воспринимаются как действия, установленные исламом.

Список литературы

1. Абрамзон С.М. Кыргызы их этногенетические историко-культурные связи. – Фрунзе, 1990. – С. 308, 321, 322-324, 331.
2. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Том I. – М.: Наука, 1987. – С. 477-478.
3. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М., 1995. – С. 309.
4. Дюйшенбиев С.У. Роль ислама в становлении кыргызской государственности // Государственность в Кыргызстане и Центральной Азии: история и перспективы. Вып 3-й. – С. 309.
5. Дюшенбиев С.У. К вопросу о расселении кыргызских племен по «Худуд ал-аляму» (IX-XIII вв.) // Вопросы востоковедения и востоковедного образования. – Вып. № 1. – Бишкек. 2002. – С. 14-15.
6. Государственность в Кыргызстане и Центральной Азии: история и перспективы: Сборник. – Вып. 3-й. – Бишкек, 2007. – С. 315.
7. Советский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 1113, 468, 174, 1496, 94.
8. Среднеазиатский этнографический сборник. – Вып. IV. – М., 2001. – С. 175.
9. Худяков Ю.С. Кыргызы в Восточном Туркестане // Кыргызы: этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии. // Материалы Международной научной конференции, посвященной 1000-летию эпоса "Манас" 22-24 сент. 1994 г. – Бишкек: Кыргызстан, 1996. – С. 180-195.
10. Шатинова Н.И. Семья у алтайцев. – М., 1981. – С. 95-99.
11. Ярков А. Очерк истории религий в Кыргызстане. – Бишкек, 2002. – С. 43.