

**Государственная патентно-техническая библиотека
Кыргызской Республики.**

Отдел справочно-информационного обслуживания.

Этнические традиции кыргызов.

Обзорная информация.

Бишкек 2015г.

Традиции - от лат.«traditio»-передача - это элементы социального и культурного наследия, передающегося от поколения к поколению и сохраняющиеся в определённых обществах, классах и социальных группах в течение длительного времени. В качестве традиций выступают определённые обществом установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни. Наиболее распространены традиции в религии.

Отдел справочно-информационного обслуживания ГПТБ подготовил информационный обзор на тему:

Этнические традиции кыргызов.

Обзор рассчитан на широкий круг читателей и, надеемся, окажет несомненную помощь в удовлетворении запросов специалистов и учащейся молодежи.

Обзор составлен по изданиям местной печати, содержит справочно-информационный материал и имеет следующие разделы:

1. Традиции, обычаи и обряды кыргызов.
2. Материальная культура кыргызов.
3. Список использованной литературы.

Подробно с указанной информацией Вы можете ознакомиться в ГПТБ по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик 58 «А», каб.221, тел. 66-46-59, ОСИО.

e-mail: gptbkr@rambler.ru

Составитель: ведущий библиограф Халилова Г.М.

Этнические традиции кыргызов.

Все то, что создано в мировой цивилизации, следует принимать как плод творческой деятельности человечества. Это относится ко всем аспектам культуры- от хозяйственно- производственной жизни и поведенческих моделей до взглядов на мир здание и проявления самых неизменных чувств людей. Иначе говоря, человек думает, имеет мнение о жизни, делает сознательные шаги, направленные на удовлетворение материальных и духовных потребностей.

Человеческое общество не может существовать во временном разрыве, жить только настоящим. Ибо оно имеет корни прошлого и семена для развития в будущем. Любое начинание базируется на чем-то, уже созданном предшественниками, в том числе и в отдаленном прошлом. Общество прокладывает дорогу в будущее с учетом историко-культурных традиций, откуда черпает позитивное. Все духовное и материальное, накопленное человечеством, бесценно для потомков.

У кыргызов, как и других этносов, для которых характерен кочевничество, преемственность культурной традиции наиболее отчетливо проявлялась в пределах кочевой общины.

Основным регулятором общественных отношений в рамках кочевой общины выступали традиции. В формировании духовных ценностей всеми поколениями кочевников особую роль играл морально-этнический аспект традиционной культуры. Особенности поведения, сознания, межличностные и межгрупповые отношения шлифовались именно в этой среде. Традиция переживается как непосредственная коммуникация: живые физически чувствуют между собой присутствие предков; время неотделимо для них от преемственности поколений, отношения шлифовались именно в этой среде.

Традиция переживается как непосредственная коммуникация; живые физически чувствуют между собой присутствие предков: время неотделимо для них от преемственности поколений, отношения жизни и смерти мыслятся как органический, естественный взаимопереход. Это не сознательное осмысление своих корней или «истоков» предполагающее также понимание собственных различий от прошлых поколений, а буквальное переживание прошлого в себе, тождественность прошлого и настоящего.

Кыргызский народ на протяжении длительного исторического периода выработал собственную этнокультурную основу во всех сферах жизнедеятельности. Она передавалась из поколения в поколение, превращаясь, таким образом, в устойчивые, постоянно воспроизводимые формы и структуры. Длительное и устойчивое существование большинства этнических признаков даёт полное основание рассматривать их как традиции кыргызского народа.

Этнические традиции кыргызского народа являются частью его истории и культуры. Они отличаются устойчивостью, адаптивностью к условиям кочевого образа жизни, являются эффективными механизмами внутриэтнической коммуникации и межпоколенной трансляции традиции.

Этнические традиции представляют собой весь фонд этно-культурного развития народа с древнейших времён до современности. С включением кыргызского края в состав российского государства, со второй половины XIX в, этнические традиции начинают видоизменяться, происходит адаптация к новым политико-государственным реалиям.

Традиции этого периода являются исходными данными для проведения диахронных исследований, установления истоков всего комплекса этнокультурных традиций или его отдельных элементов.

Этнические традиции состоят из множества видов, которые охватывают все стороны жизни народа.

Традиции родоплеменных, патриархальных отношений пронизывали все стороны жизни народа, в особенности, проявились в социокультурных традициях.

Основные обычаи и обряды семейного цикла: рождение ребенка, свадьба, похороны и поминки, представляли собой комплексное явление, со строгими и регламентированными самим народом, ритуалами, символикой, правилами и требованиями организации и проведения.

Этнические традиции в материальной культуре являются устойчивыми культурными маркерами. Этнические традиции в пище формировались и развивались в условиях господствующего вида хозяйства кочевого скотоводства, в большей степени, и земледелия в меньшей степени.

Традиционные верования являются составной частью истории и культуры кыргызского этноса, обладают свойством передаваться из поколения в поколение, отличаясь как непрерывностью, так и устойчивостью, способностью к трансформации при любых исторических условиях.

Обычаи, обряды и материальная культура кыргызского народа прошли сложный путь исторического развития. Формирование основных характерных признаков происходило в тесной взаимосвязи с тюрко-монгольской этнокультурной средой. В поисках лучших пастбищ и водных источников скотовод вместе с семьей и своим родом часто переходил из одного места в другое, где вступал в хозяйственные, торговые, семейно-брачные отношения, как с родственными племенами, так и с чужими. Происходил обмен информацией, культурными ценностями, трудовыми навыками, взаимное обогащение культур и хозяйственно-бытовых технологий.

Деятельность кочевника и его семьи была направлена на создание

материальных ценностей и укрепление безопасности.

На каждом этапе развития материальной культуры, обычаев и обрядов происходили существенные изменения. Вся культура, образ жизни, идеологические представления находились в состоянии постоянного обновления и совершенствования. Не было застывших, замкнутых систем.

Основные комплексы обычаев, обрядов кыргызского народа его материальная культура и в условиях современной техногенной цивилизации составляют органическую часть культуры нашего народа.

В XX веке народ подвергся революционным изменениям. Многие обычаи, обряды вышли из употребления, но многие стороны материальной культуры сохранились и получили дальнейшее развитие в трансформированном виде, как главные, составляющие этническую особенность, элементы традиционной культуры.

Обычаи и обряды у кыргызов представляют собой богатый и сложный по своему содержанию этно-культурный комплекс. В нем переплелись обычаи и обряды возникшие в различные исторические эпохи на разных уровнях социально-экономического и культурного развития.

Для освещения вопросов этнической истории несомненную ценность представляют этнографические материалы по свадебной обрядности. Межэтнические связи кыргызов и алтайцев, их культурное и генетическое родство разработаны фрагментарно, поэтому сопоставление отдельных обрядовых элементов позволит выявить их общие черты различия. Брачные обряды и праздники отражают существенную сторону обрядовой культуры этноса, консервируя реликты древнего быта, норм поведения, верований, а в целом его этническое своеобразие.

Свадьба, и связанные с ней обычаи и обряды, являются самой красивой и содержательной частью всего обрядового комплекса. В день приезда родителей, родственников жениха в аиле отца невесты устраивали грандиозный свадебный пир- «кызузатуу». В накануне приезда жениха девушка по обычаю, прощалась со всеми, обходила всех родственников, устраивала девичник для сверстниц. Сами свадебные торжества сопровождались зрелищами и увеселениями, содержащими много игровых, песенно-музыкальных и состязательных элементов. Проводы молодухи и переезд её в аил жениха сопровождались такими обрядовыми действиями как: «кемпиролду», «чал жыгар», «кызкыншытуу», «жыюу-жаюу», «жук керуу», «укурукбайтал», «орок кой», «тундуккаторуу», «той таратуу», и конно-спортивные состязания.

Накануне свадьбы родственницы девушки устраивали обряд «чач оруу»- раплетали девичьи косички и заплетали женские косы. Этот обряд был посвящением перехода в другую взрослую возрастную категорию. Её

напутствовали добрыми словами, быть хорошей хозяйкой и верной супругой.

Традиционный алтайский этикет предписывал для замужней женщины определенные нормы поведения, состоявшие из комплекса запретов, которые по существу, можно классифицировать следующим образом: запрет частых встреч по любому поводу: запрет показа обнаженных частей тела: запрет лицезрения: запрет прямого общения. Невестка не могла показываться старшим мужским родственникам с непокрытой головой, открытой грудью при кормлении ребёнка, а в присутствии их она должна быть одета в одежду замужней женщины, не должна была заходить на мужскую половину юрты и находиться к избегающим её спиной, при входе кого-либо из них почтительно вставала: ей запрещалось вместе с мужчинами садиться за стол, считалось неприличным громко смеяться, разговаривать, кричать, первой начинать разговор и вмешиваться в мужские дела, шутить и допускать двусмысленные выражения.

Существовавшие нормы общения формировали традиционный этикет народа. Сохранившиеся их стандарты, как одна из форм традиционно-бытовой культуры общения, наблюдаются и сегодня.

Многочисленные черты общности свадебных обрядов, ритуалов и связанных с ними терминов отражают этногенетические и историко-культурные контакты алтайцев и кыргызов. Их свадебная обрядность представляет собой динамичную систему с определенным составом элементов и структурой церемониала. Это обстоятельство подтверждает правомерность использования свадебной обрядности как источника по вопросам этнических связей родственных народов.

Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка.

Рождение ребенка считалось у кыргызов самым главным и радостным событием в жизни семьи и рода. Его благославляли на долгую и счастливую жизнь седобородые аксакалы, умудрённые опытом и имеющие большое уважение среди айльчан, пожилые женщины.

Ребёнок в семье- это продолжатель рода и его традиции, это символ бессмертия народа. Поэтому ещё до рождения ребёнка беременную женщину всячески оберегали от тяжёлых домашних забот, запрещали выходить за пределы аила без сопровождения, всякими магическими действиями оберегали от нечистых сил и злых духов. Для предохранения от них беременная женщина прибегала к разным амулетам. Она обязательно привешивала к своей одежде амулет «тумар» с защитным в неё изречением из Курана. Амулет носили по левую сторону груди возле плеча. Для охранения рожавшей женщины от злых духов во время родов в юрте днем и ночью горел огонь. Около очага клали нож остриём к двери. На решётчатый остов юрты-«кереге», над головой женщины вешали заряженное

ружьё. Эти предметы, по поверью, отпугивали и отгоняли злых духов и вредоносные силы.

По обычаю первой пищей новорожденного являлось топленое коровье масло- «сары май», которое ему давали сосать, затем надевали первую рубашку- «иткойнок»- собачья рубашка. Её шили из лоскутов белой ткани, взятой из белья у старого человека или у многодетной уважаемой старой женщины. Эту рубашку иногда сначала надевали на собаку (прикасаясь к её туловищу), а затем на ребёнка, отсюда её название. Все эти действия связаны с поверьем «ырым»; прожить долгую и счастливую жизнь, быть здоровым и выносливым.

По случаю рождения младенца существовал целый ряд действий, наполненный необычной радостью. Это «суйунчу»- оповещение, с целью получить подарок за сообщение радостной вести, «корундук»- подарки за право посмотреть новорожденного первый раз, «жээнтек» или «бешик той»- пир, который устраивают в честь новорожденного всем сородичам. Особое значение придавали наречению имени- «аткойду». По обычаю женщина не давала имя ребёнку. Эта миссия предоставлялась уважаемому человеку в аиле или «азанчы», приглашенному к тому моменту или тому, кто первый увидел новорожденного. При наречении имени новорожденного внимательно осматривали, обращали внимание на характерные черты и после этого давали имя, которое должно было соответствовать ребёнку.

По обычаю детей оберегали от злых духов, плохих глаз. Этой цели служили различные амулеты, которые привешивали к колыбели ребёнка или привешивали к колыбели ребёнка или пришивали к одежде. Амулеты представляли собой различные части животных и птиц бисер.

Если в семье не выживали мальчики, родившемуся мальчику надевали на ногу браслет, продевали в ухо одну серьгу, заплетали косу и до обрезания одевали как девочку.

Когда ребёнок начинал делать первые самостоятельные шаги, устраивали празднество «тушоокесуу»-обряды, посвященные первым шагам ребёнка. Для этого ребёнка выводили и ставили перед юртой, перевязав ноги нитью, сплетённых из двух тонких шерстяных нитей. Причем нити обязательно должны были быть белой и черной расцветки-«ала жип». Они символизировали борьбу двух начал-света и тьмы, добра и зла.

Жизнь человека, по представлениям кыргызов состояло, как из светлых, радостных дней, так и горестных.

Поэтому с детства надо быть готовым ко всем жизненным ситуациям.

Обряд «тушоокесуу» начинался обычно в утреннее время. С противоположной стороны юрт, где стоит ребёнок с перевязанными ногами, навстречу малышу по команде начинали бег «жарыш» дети в возрасте с 8 до 12

лет. Тот, кто из них прибежал первым, брал в руки нож, который ему давал один из родственников малыша, разрезал путы на его ногах. Цель этого забега-магическим путём сделать так, чтобы ребенок быстрее научился самостоятельно ходить. Этот обряд в основных чертах функционирует и в настоящее время.

Переход из одного половозрастного состояние в другое также совершался выполнением определённых обрядов и действий, при этом, чем старше возраст, тем меньше становились обрядовые действия. Мальчикам в возрасте 3,5 или 7 лет (обязательно в нечетное число), согласно исламским установлениям, устраивали обрезание-«суннот», девочкам в 9-10 летнем возрасте устраивали обряд заплетение кос, в этот день девочке расплетали две косы, которые она до сих пор носила около ушей или сзади, и заплетали до 20 маленьких косичек. С этого момента она становилась взрослой. Менялась её одежда, усложнялись правила поведения: она старалась держаться скромно, избегая играть и бегать с детьми, соблюдая определенный этикет.

Обычаи и обряды, связанные с похоронным-поминальным циклом. Жизнь человека у кыргызов считалась высшей-ценностью. При жизни старались совершить добрые дела, не обижать друг друга по пустякам, иметь большое потомство и много скота, породниться со знатным родом и известными, уважаемыми людьми.

Кыргызы делили жизненные события, обстоятельства на «жакшылык»- празднества и «жамандык»- горести, они считали, что расстояние между ними как между веком и ресницами- «кабак», «каш». Ко всем жизненным ситуациям и коллизиям человек должен быть готовым морально-психологическим. В предсмертном состоянии каждый человек оставлял завещание-«кerez», которое исполняли так как того пожелал покойник. Смерть близкого человека считалась трагедией семьи, рода. Когда умирал молодой человек через верхней остов юрты- «тундук» выставляли шест с красным флагом, если человек средних лет- с черным флагом, если умирал старый человек, то выставляли с белым флагом. Это был ритуальный знак для прибывающих на похороны гостей.

В день завершения поминок «аш» устраивали обряд снятия траура-«азакыйимкаторуу». Близкие родственники покойника, жена, дочери, снимали траурную черную одежду и сжигали. Только после выполнения этих обрядов семья, род покойного могли перейти к нормальной повседневной жизни.

Кыргызы, за небольшим исключением отдельных групп, вели кочевой образ жизни. Кочевали из зимних стойбищ в долины и ущелья или вверх к горам. Кочевание носило сезонный характер, аил со своим скотом собирался на летние пастбища с появлением зеленого травостоя. До августа месяца, постепенно перекочевывая, достигали до альпийских лугов, где скот набирал жир и становился упитанным. К перекочевке готовились тщательно. В день перехода

все надевали праздничные одежды и украшения. По обычаю, накануне перехода на старое стойбище «эскижурт», устраивали жертвоприношение- «тулоо». По пути их встречали другие айлы и преподносили в чашках прохладительные напитки - «айран», «кумыз». Детям давали угощения и благословляли в добрый путь- «кеч байсалдууболсун». По приезду на новое место соседи посещали новый аил-«орлуктоо», приносили с собой в качестве угощения готовые блюда и благословляли на благополучное пребывание- «конушжайлууболсун».

Гостеприимство считалось одним из прекрасных народных обычаев. Все лучшее, что находилось дома: еда, постель.

Обязательность знания своих предков до седьмого колена- один из важнейших моментов культурного наследия кочевников- кыргызов. С одной стороны, это позволяло изучить генеалогические корни, с другой- формировать у членов общины поведение, отличительной чертой которого являлось поклонение старшим и умершим. Здесь наиболее отчетливо прослеживается непрерывная связь биографических и исторических времен, наличие социальной памяти, где отдыхается дань историческому прошлому. Кыргызы рассказывали детям (мальчикам) о своих предках, чтобы они могли назвать их имена в любое время и в любой обстановке.

Если же взрослый кыргыз не знал семь своих предков, его презрительно называли «кул».

Традиционной культуре кыргызского народа особое место занимал обычай родовой взаимопомощи. Во всех случаях жизни кыргыза обязательное участие принимали сородичи и оказывали моральную, материальную помощь. Самый старший человек группы организовывал и координировал многие стороны быта, хозяйства родственных семей. Такие группы существуют и в наши дни.

Первые Всемирные игры кочевников-имиджевый проект для страны, самый большой, амбициозный и масштабный в истории современного Кыргызстана. Это вклад республики в дело укрепления интеграции в регионе. Этот шаг Кыргызстана позволит объединить все кочевые народы вокруг наших общих древних игр. На самом деле сохранение культурных ценностей, истории человечества на евразийском уровне является большим вкладом в дело развития и укрепления всех стран нашего континента. Кыргызстан не только страна, где в новейшей истории произошли две революции, но и страна, сохраняющая национальное единство, традиции и самобытность культуры. При этом важно отметить, что Играми мы продемонстрировали всему миру нашу жемчужину-наш Иссык-Куль, его природу и красоту. Таким образом, мы смогли повысить туристическую привлекательность страны.

Игры кочевников-это действительно бренд страны. Кыргызстан будет работать

со всеми странами региона, потому что мы хотим всем показать, что это наше общее достояние, общие исторические ценности.

Само проведение такого рода проекта, как Всемирные игры кочевников доказывает, что государство начало больше уделять внимание не только развитию национальных видов спорта, но и физической культуры и спорту в целом, пропаганде здорового образа жизни. Ведь спорт- это жизнь, это движение, это здоровье!

Материальная культура кыргызов.

Традиционная материальная культура кыргызского народа представляет собой уникальное явление всего культурного фонда народа. Её становление неразрывно связано с кочевой цивилизацией, которая возникла и получила всестороннее развитие на огромном евроазиатском пространстве и оставила глубокий неизгладимый след в мировой истории. Материальная культура, социальная организация, духовная жизнь древних кыргызов имели общие черты с культурой саков, усуней, гуннов, тюрков, монголоязычных племён Центральной и Средней Азии. Особая близость, местами полное совпадение тех или иных элементов культуры кыргызов обнаруживаются в культуре тюрко-монгольских племён и народов. Материальная культура кыргызов прошла несколько этапов. Однако, основные, характерные элементы сложились в эпоху, когда кыргызские племена обитали в западных районах Монголии и Нижней Сибири. Прежде всего, относится к юрте, одежде, боевым доспехам, конскому снаряжению и другим отдельным элементам системы жизнеобеспечения.

Тянь-Шанская и Памиро-Алайская группы кыргызских племён испытывали в определённой степени влияние культурных традиций оседло-земледельческих народов Средней Азии. Прежде всего оно проявлялось в жилище, в сооружении стационарных жилых помещений: В пище, мучные изделия становились составной частью систем питания кыргызов. Материальная культура, основанная на кочевнических традициях, была ведущей, системообразующей тенденцией в общей эволюции этнокультурных традиций кыргызского народа.

Жилище и связанные с ним обычаи и обряды.

Одним из ярких проявлений материальной культуры кыргызов является переносное жилище-юрта «бозуй». Она представляет собой вершину кочевой архитектуры и народа прикладного искусства. Кроме этого, она была прекрасно

приспособлена к кочевому образу жизни: мягкость, простота конструкций, удобность в транспортировке, всесезонность были её неизменными качествами. Юрта состояла из деревянных конструкций: остов собираемый из нескольких частей складных решетчатых стенок «кереге» придающих юрте в плане круглую форму. «Кереге» состояли из отдельных звеньев «канат», над которыми на жердях «уук» поднимали купол юрты-«тундук». На месте «соединения» канатов: устанавливали дверную раму «босого», на которую навешивается двустворчатая дверь «каалга». Вокруг стенок ставятся циновки- «чий», обшитые войлоком, а весь остов юрты покрывается разной формы и размеров войлоками. У кыргызов существовал целый ряд обычаев, обрядов, связанных с юртой. Прежде всего, к юрте и её принадлежностям относились бережно, не принято было плохо отзываться о юрте. Мастера – юртовщики «уйчу», «уста», а так же мастерицы «ууздар» пользовались среди кыргызов особым уважением. Многие стороны обычаев, обрядов, поверий, связанных с юртой, впоследствии были перенесены на дома постоянного типа.

В течение XX века завершился длительный исторический процесс перехода к оседлости, коренным образом изменился этнокультурный облик кыргызского народа. Юрта, хотя и сохранила своё утилитарное значение в быту, в целом превратилась в музейный экспонат. Всё кыргызское население живет в домах стационарного типа, построенных преимущественно по европейским стандартам.

Одежда и связанные с ней обычаи, обряды.

Традиционная одежда кыргызов является важной составной частью культуры народа в целом. Ей были присущи своеобразные черты, типичные для одежды кочевников, что находит объяснение всему исторически сложившемуся образу жизни, связанному с кочевым скотоводческим хозяйством. Климатические условия также оказывали большое влияние на одежду, у кыргызов преобладали тёплый вид одежды на ватной основе или из меха диких животных. Поскольку основные торговые ветки Великого Шелкового пути проходили через земли кыргызских племен Центральной и Средней Азии. Главной особенностью было то, что одежда простого народа и богатых семей отличалась только качеством материала и количеством украшений у женщин. Источники XVIII века сообщают, что старейшины носили одежду из меха, опоясывались красными шёлковыми кушаками, обувь у них была из красной кожи, Основная масса носила одежду из грубой шерстяной ткани с поясом из холста, шляпы без украшений и сапоги из сыромятной кожи. Главная этномаркирующая одежда кыргызов – это головной убор мужчин – « калпак»,

который вероятнее всего, был заимствован именно у древних южно-сибирских кыргызских племён, впоследствии образовавших кочевую державу.

Мужская одежда состояла из нательной и верхней одежды. Нательная одежда из распашной рубахи - «койнок», шаровар – «шым». Зимними видами одежды служили меховые шубы - «ичик», покрытые тёмной тканью и с меховыми воротниками шалью. Особо ценились шубы из меха диких животных- волка, лисы, рыси.

В состав головного убора – «элечек», «келек», «илеки», «тебетей», «топу», «такыя», «кептакыя». У кыргызов не принято бросать головной убор, забывать, где попало обменивать, ходить с непокрытой головой. Обычай и обряды поверья, связанные с одеждой и её составными элементами образуют существенную часть культуры народа.

Пища и связанные с ней традиции.

Пища кыргызов представляет собой важное этнокультурное явление. Скотоводческое хозяйство имело определенное значение в формировании состава пищи. Пища кыргызов имела сезонный характер. В пищевом рационе преобладали молочное питание и мясо. Зерновые продукты, как составная часть пищи, стали появляться в процессе оседания кочевников и перехода к земледелию. Основные компоненты питания кыргызов составляет пища молочного происхождения: цельное кислое молоко – «жуурат», кислое молоко - «айран», «сузмо», творог из кипяченного молока «быштак», шарики из откатного и засушенного творога – «курут», творожный сыр из овечьего или козьего молока – «эжигей», сливки – «каймак», масло – «сары май». Из кобыльего молока путём брожения получают популярный напиток- «кумыс».

Кыргызы употребляют в пищу баранину, конину, говядину, верблюжатину, козлятину, а так же мясо яка, особо ценятся баранина и конина. Растительная пища состояла из пшеницы, кукурузы, жугоры, риса, проса, овса. Готовили различные блюда из целых зерен крупы и муки. Это различные каши – «коже», «ботко», болтушки – «атала», похлебки «умач», «максым», «жарма». Хлебные изделия состоят из следующих видов; «токоч», «нан», «комоч», «каттама», «чабаты», «май токоч», «челпек», «чозмо», «боорсок».

В современных условиях этнокультурные традиции народа сильно трансформированы. Ведущей тенденцией развития культуры являются урбанизация и европеизация. Однако, этнокультурные традиции даже в изменённом виде продолжают существовать.

Список использованной литературы:

1. Суверенный Кыргызстан: проблемы традиций и социальной целостности.- Б.-«Илим»,-1999.-С.-29.
2. Кочкунов А. Этнические традиции кыргызского народа (Социокультурные аспекты и некоторые вопросы генезиса). Автореферат дисс. на соиск. учен. степени д-ра истор наук.- Б., 2014.-С.-9.
3. Исаева А. Историческая трансформация шаманскотенгрианских традиций в современном Кыргызстане. Автореферат дисс. на соиск. учен. степени кандистор. наук.- Б., 2014.-С.-5.
4. Традиции, обычаи и обряды кыргызов // Из интернета 21.02.2015г.
5. Этногенетические и этнекультурные процессы в древности и средневековые в Центральной Азии // В кн.: Кыргызы.-Б.:«Кыргызстан»,-1996.-С.-87.
6. Момунбаева Н. Традиционная одежда южных кыргызов (конец XIX– начало XXвв). Автореферат дисс. на соиск. учен. степени кандистор. наук.
7. Сапар Исаков: Игры кочевников – вклад Кыргызстана в укрепление сплоченности тюрского мира // Деловой собеседник.-2014.-№46.-С.-28.