

ВЕРА ДРЕВНИХ КЫРГЫЗОВ

В данной статье мы обращаем внимание читателей на факт, который имеет место в духовном мире кыргызов, и они до сих пор не изучены с позиции науки. Но они, несомненно, реально существуют.

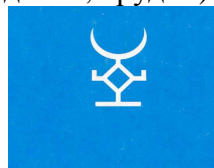
Генезис, формирования развития сознания вообще носит закономерный характер, следовательно, вера - точнее мироощущение в форме веры у древних кыргызов вполне вписывается в общечеловеческое происхождение и формирование религиозного сознания. Абстрактное описание сознания исключает ее этническую особенность. Древние верования кыргызов тесно связаны с повседневным бытом и жизнью людей, поэтому они крепко укоренились в сознании народа. Кроме того, они были тесно связаны с обычаями родоплеменных, патриархальных отношений. И, наконец, природные стихийные силы прямо или косвенно оказали влияние на формирование религиозно-мистических понятий. Сведения о древней вере кыргызов опираются на многочисленные археологические, этнографические, фольклорные материалы. Пророчество, ясновидение у кыргызов были известными явлениями. Пророчество, которое сбывалось как совершившийся факт с позиции материализма, ясновидение – ложь, мистика. Оно пренебрегалось, подвергалось голому отрицанию несмотря на широкое распространение во времени и пространстве, т.е. ясновидение существовало в разное время истории и у разных народов Земли. Научная мысль теперь обращается к данному факту лицом, признавая его существование. В настоящее время имеются различные гипотезы, пытающиеся объяснить данный феномен. Одна из таких гипотез придерживается мнения: любая реальность, вся и все, в прошлом и будущем, перспектива имеет свою картину – след, и некоторые люди особым даром могут уловить, изобразить эту картину. Есть утверждение, что «особый дар» это «третий глаз». На заре своей истории человечество обладало этим «третьим глазом», но по мере развития мышления это интуиция потеряла свою функцию.

Обратимся к некоторым фактам: сегодня у народа живет предание об Ордобай - олуя, он не мифологический персонаж, не легендарный герой, а человек, ушедший из жизни в 30-годах прошлого столетия, в Тюпском районе, село Жылуу-Булак. Ордобай славился даром предсказания, и однажды в кругу почетных, уважаемых людей того времени его спросили: «Мол, ты, Ордобай, предсказываешь другим их будущее, скажи нам, скажи о себе, когда же наступит твой последний день жизни». Ордобай ответил им: «Моя кончина наступит тогда, когда иссякнет несметные богатства санжылкылуу Сарыбая». Это было непостижимо, Сарыбай самый богатый, состоятельный человек на Ысыккуле. И он, сказочно богатый Сарыбай станет обездолженным, нищим невообразимо. Все же предсказание, пророчество Ордобая сбылось. Кыргызы после скитаний и трудных лишений возвращались из Китая, это было в 30-е годы XX столетия, постаревший Ордобай, стоя у юрты, спросил у своих внуков: «Кто же идет?»-, стоявшие узнали оборванного путника, сына Сарыбая. Услышав сказанное Ордобай сказал: «Готовьтесь к похоронам, было у меня обещание Богу, отойти от жизни, когда увижу обнищавшее семейство Сарыбая», и через три дня Ордобай умер.

Как же объясняли кыргызы данный феномен? Ответа мы не находим. Они отвечали «бул касиет», «это дар» от Бога. На это существует научная версия: люди, стоящие ближе к своему первоначальному состоянию, обладали способностью, подсознательно, интуитивно воспринимать особые формы связи, имеющиеся в объективной реальности и это природное свойство, естественно вытесняется социальным фактором, возникновением и развитием рационализма. Ясновидение как атавизм обнаруживается у отдельных людей. Вера, как форма мироощущения у кыргызов, отражено в понятии

«Теңирчилик», который по утверждениям историков, относится к каменному-бронзовому веку. (Каменный век – историко-культурная эпоха становления человеческого общества характеризующаяся изготовлением каменных изделий, орудий).

Теңирчилик, как форма веры, изображена символикой внизу Земля,верху – Небо, между Небом и Землей человек как их отношение, как связующие звено.

Данная символика о понятии 3-х ярусной структуры мироздания. (Үстүндө Көк Теңир жаралган,.... Астында кара жер жаралганда, Ортосунда Киши уулу жаралганда...)

Некоторые исследователи утверждают что, истинный смысл «Теңирчилик» - единство, синтетическая связь 3-х элементов - членов структуры. При разрозненном аналитическом рассмотрении объединяется космическая триада. Главный определяющий элемент - Небо. В связи с этим сохранились множество астральных культов: 1. Поклонение в новолуние с заклинанием: «Ай көрдүм, аман көрдүм» Человек выражает свою признательность небесным силам за свою жизнь, благополучие и умоляет, просит благословления, поддержки. Силы небесные - воплощение могущества определяющий судьбу людей. Люди перед небом - зависимость, слабость, подчиненность. Такое отношение Неба и человека, в сознании кыргызов транцендентально. Они это утверждают, признают, но не объясняют, они верят в это. Это их вера. Здесь отражено взаимоотношение внешнего мира и человека как системы.

2. К астральным обрядам относится, обряд – жер-суу тайуу, который сопровождается жертвоприношением к небу с мольбой о дожде или наоборот, прекращение дождя. Характерной особенностью религиозной веры является сакрализация.

3. Сакрализация – придание предмету, объекту, явлениям, характер священности, святости (например: мазары). Сакральный характер придается не только Небу, но и земным объектам. Сегодня утверждают: «Бакалчынын колу», который находится по пути Тургон-Сары-Жаз имеет своего покровителя «Ээси» - Ак Бака, который видится не всем людям, а кому посчастливилось видеть Ак Бака, его ждет успех и удача. Сознание кыргызов знает и верит многие родники, ущелье, утесы, деревья и др. место своего покровителя «Ээси», который сохранилось от прошлого и живет как реальное и сегодня. Эти явления отражены в произведениях писателей «Легенды о Матери Ленихе» Ч.Айтматова, у К.Акматава «Мезгил» есть эпизод - покровителей сказочников, акынов, чеченов (ораторов) – Жезтандай посвящает избранных людей и наделяют их особым даром творчества, сочинительства.

Жайчы – еще один феномен духовной культуры кыргызов, который можно отнести к эзотерическим знаниям. Жайчылык у кыргызов не только вера, но и практика. Только избранные люди обладали способностью жайчылык сознательно вызвать изменение в атмосфере, вызвать дождь или снегопад. Жайчы верил и осуществлял на деле, что путем определенных ритуалов можно обращаться к силам неба, и небо «услышит» тебя и внемлет твоим мольбам. Об этой практике свидетельствуют не только многочисленные и всеместные народные предания, но и неопровержимые исторические факты. Например: В конце прошлого века большое количество сарбазов (солдаты) Кокандского ханства были отправлены в гарнизон в Токмаке для экспансии на территории кыргызов, кыргызы, не обладая военной силой, способной противостоять противнику, использовали, при определенных условиях грозное оружие «жайчылык», когда войска сарбазов переходили через ущелье в пути жайчы – вызыватель дождя и снега, обрушил на голову войска сильный снегопад. От чего захватчики остановили свое движение и замерли там, и только незначительное количество смогли спастись и вернуться назад. Жайчы мистическим путем заклинания этого камня мог вызвать дождь, снег. Этот факт, несомненно, имел место, даже имеется исторический, письменный документ, достоверное свидетельство.

Был личный, персональный жайчы у Шабдан батыра.

Пока неизвестно, что данный феномен приобрел статус научной проблемы который требует исследования. Он остается загадкой, а также забытым, вне внимания. Нынешняя наука пришла к неоспоримому результату – вербальное явление, слово, (слова как проклятие, благословение (бата), внушение), способно вызвать материальное изменение. Статья в журнале «Наука и религия» (2002 г. № 9) приводит факт, что путем вербального эффекта можно производить изменение на генетическую структуру растений. Возможно, это путь приведен к разгадке, ибо явление аналогично.

Куучу - феномен, стоящий особняком в стороне от общечеловеческих традиций, опыта. Куучу – один из форм веры, таинственное, загадочное явление сознание древних кыргызов. Оно заключалось в следующем: когда женщина рождает ребенка, приходит злой дух албарсты, чтобы забрать душу младенца, лишить его жизни. «Албарсты» визуально незрим обычным людям. Но есть особая категория людей, способны видеть и противостоять злодеянию «албарсты». Очень много примеров о деяний куучу, как они спасли женщину и ребенка, которые были в предсмертном состоянии. Когда все надежды на выживание потеряны, приходил куучу и спасал душу матери и ребенка, как они сами утверждают, от «албарсты».

Здесь, несомненно, одно, что явление «куучу» имеет под собой реальную основу, явление действительно и задача в том, надо выделить вымысел от правды, фантазию от реальности.

«Аян туш» («вещие сны») – один из самых загадочных, сложных явлений человеческого бытия. Существуют бесчисленные трактовки о сне, о ее природе, характере и ни один из них не дал исчерпывающего ответа. В духовной культуре кыргызов вещие сны занимают значительное место. В сознание кыргыза «аян туш» факт сверхъестественный, но реальный, несомненный. Они есть не только в мифах, эпосах, но и в нынешнем, современном сознании. По этому поводу можно говорить очень много и по-разному. Существует вера, что действие вещих снов можно отвести путем определенных ритуалов.

Кыргызы верили, что жизнь человека носит фаталистический характер и эту перспективу можно «прочитать» посредством «төлгө таш». Эти мистические камни (их 41) расскажут о судьбе человека. Эмпирический опыт человека не проникает в ее суть, не объясняя явления, научился пользоваться результатом, как это было на практике кыргызов. В верованиях народа сохранился обычай поклонения различным животным – тотемизм, являющийся одним из ранних форм религиозного верования. Тотемизм был основан на осознаний кровного родства группы людей, племени, рода с определенным животным тотемом. Происходила фетишизация, сакрализация, отдельные роды носили названия своих тотемов – животных, птиц. У кыргызов к числу тотемов относили: олень (Бугу), беркута, волков и др. Кыргызам было свойственно почитание и других животных, имеющих отношение к религиозным верованиям зороастризма. Согласно этому древнейшему верованию многие животные считались священными, среди них – белый верблюд, сова, змея и др. Так же – огонь. Традиция поклонения огню - как олицетворение единства, благополучия семейной жизни.

Есть верования кыргызов, носящие слабые черты анимализма (зоолатрия) – верование связанное с религиозным почитанием животных, птиц. Истоки анимализма в значительной мере связаны с тотемизмом, но нет оснований считать анимализма непосредственным порождением тотемизма, они тесно связаны, но различны. Например: кыргызы считали, если ласточка вьет гнездо во дворе это к добру. Она принесет дому счастье, благо. «Жолбун ит келсе киреше» - если к вашему дому прижилась чужая собака – это успех. Для кыргызов для его миропонимания не только небо, но вся природа, во всех ее видах, проявлениях (животный мир, растительный мир, вода, огонь и.др.) сакральна, священна. Взаимоотношение человека и окружающей среды должно соответствовать определенным нормам и порядкам. При нарушении природа может ответить человеку соответственно, наказать. Природа как живое, как разумное недоступно

человеческому разумению. Например: безмерное истребление животных оборачивается человеку проклятием. Он будет наказан, об этой дозволенной границе природа предупреждает. Это идея отражена в эпосе «Кожожаш». По вере кыргызов каждый вид скота лошадь, корова, овца и др. имеет своего таинственного покровителя. Их называли «Пир»: Камбар-Ата –пир лошадей, Ойчул-Ата – пир коровы, Зенги-Баба - пир верблюдов и др.

Анималистическая вера занимала значительное место в духовной культуре кыргызского народа. Анимализм – каждый предмет, вид предметов, явления имеет свою душу, нечто сознательно, разумное и они относятся к человеку враждебно или же им, наоборот, дружелюбно. Этими «одушевленными» предметами могут быть: горы, деревья, солнце, луна, вода, огонь и др. чтобы заслужить благосклонность «аниму» кыргызы приносили жертвоприношения. Например: люди давали клятву, свидетельствуя землю, небо и при нарушении, верили, что небо или Земля может покарать. Анимой (душой, разумом) обладают домашние предметы. Например, бытует вера: к двору и порог, дом имеет силу. Например: алардын «босогосунан», т.е. семью сопровождает постоянная неудача, связанная с детьми, дети непутевые, сноха неудачная. Другой пример: семья бедствует, скот падает один за другими. Добро, благо непрерывно постигает потери. Говорят «алардын короосунан», т.е. двор имеет злых духов.

Сознание кыргызов включало непоколебимое убеждение, что окружающая природная среда как часть мира, следовательно, мир в целом обладает способностью обмена информацией на сознательном разумном уровне, т.е. существует особая пространство-временная сфера, где проходит этот обмен. Но этот феномен носит эзотерический, не массовый характер. Она свойственна растительному миру, как мазары, так и животному миру, а также вещам, предметам: дом, кольцо и др. Для основания этих явлений существуют реальные факты. Если это так, то следует резюмировать: предметный мир, который мы полагаем, неразумным свойствам обладает воспринять, и отвечает на проявление интеллекта, сознательных явлений. Другой вывод: если люди и животные предвидят будущее, можно предположить, что будущее индивидуальных реальностей предопределено, т.е. она исключает стихийный, случайный характер. Все закономерно, необходимо. Интуитивное восприятие мира, которое присуще сознанию кыргызов, характерно в практике других народов. Например: Гоголь в повести «Миргород», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Болезненные сознания» Достоевского, рассказ И.Куприна «Олеся», мистические писатели Эдгар По, С.Цвейг «Дом Ашерофф» и др.

Сознание, достигнув определенного предела, логического мышления, переходит на интуитивный уровень. Миросознание интуитивно-логическом уровне новый виток познания. Именно такой способ познания было свойственно сознанию кыргызов.

Литература

1. Акмолдоева Ш.Б. Духовный мир древних кыргызов. -Б., 1998.
2. Кыргызы. 1-2 том.
3. «Наука и религия», 2002, № 9.
4. Токарев В. Ранние формы религии. –М., 1987.