

Абдиева Ж.К.

**ТОТЕМИЗМДИН, АНИМИЗМДИН ЖАНА ФЕТИШИЗМДИН
«МАНАС» ЭПОСУНДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ**

Абдиева Ж.К.

**ОТРАЖЕНИЕ ТОТЕМИЗМА, АНИМИЗМА И ФЕТИШИЗМА
В ЭПОСЕ «МАНАС»**

Zh.K. Abdieva

**THE REFLECTION OF TOTEMISM, ANIMISM AND FETISHISM
IN THE EPIC «MANAS»**

УДК: 947.1:93/99(575.2)(043.3)

“Манас” эпосу тарыхый-этнографиялык, философиялык, лингвистикалык, географиялык, фольклордук жана башка маалыматтарга өтө бай, маанилүү булак катары кызмат кылары илимге белгилүү. Мындан сырткары, эпос элдик илим-билимдердин, жазылбаган салттык мыйзамдардын казынасы катары кызмат кылат. Тарыхый-этнографиялык булак катары эпос кыргыздардын исламга чейинки диний ишенимдери (анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм), каада-салттары, коомдук абалы, коомдогу социалдык алакалары, кыргыздар жашаган коомдун (мамлекеттин) экономикалык негизи, кыргыздардын уруулук курамы жана алардын жайгашуу ареалы, кыргыздардын тектеши, кошуна жашаган элдер, уруулар менен алакаларын изилдөөдө кызмат кылат. Ошону менен бирге, кыргыздардын башка элдер менен этногенетикалык жана этномаданий байланыштарын иликтөөдө, ономастикалык (топонимдер, этнонимдер, зоонимдер, антропонимдер, гидронимдер, оронимдер ж.б.) маалыматтарды иргеп алууда эпостун мааниси зор экендиги илимге маалым.

Негизги сөздөр: тотемизм, анимизм, фетишизм, этнография, эпос.

Эпос “Манас” служит историко-этнографическим источником в изучении доисламских религиозных верований кыргызов (анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм), традиций и обычаев, общественных, социальных отношений в обществе, экономических основ общества (государства) в котором жили кыргызы, родоплеменного состава кыргызов и их ареала обитания, взаимосвязей кыргызов с ближними и соседними этносами и племенами. Неоценимо значение эпоса при выборе ономастических данных (топонимы, этнонимы, зоонимы, антропонимы, гидронимы, оронимы) в изучении этногенетических и этнокультурных взаимосвязей с другими народами. Потому, данные содержащиеся в эпосе “Манас” были и остаются неиссякаемым достоянием в изучении основных направлений религиозных верований кыргызов. Во всех вариантах эпоса отражены мировоззрение, религиозные верования кыргызов с древнейших времен до наших дней, их влияние на бытовую жизнь, традиции и обычаи, социальные отношения общества, всего человечества.

Ключевые слова: тотемизм, анимизм, фетишизм, этнография, эпос.

Epic “Manas” is a historical and ethnographic sources in the study of pre-Islamic religious beliefs Kyrgyz (animism, totemism, fetishism, shamanism), traditions and customs, public and social relations in society, the economic foundations of society (the state) in which they lived Kyrgyz tribal composi-

tion of the Kyrgyz and their habitat, the relationship with the Kyrgyz neighbors and neighboring ethnic groups and tribes. Of great significance in the choice of the epic onomastic data (toponyms, ethnonyms, names of animals, anthroponomy, hydronyms oronyms) in the study of ethno-cultural and ethno-genetic relationships with other nations. Because the data contained in the epic “Manas” has been and remains an inexhaustible treasure in the study of the main directions of Kyrgyz religious beliefs. In all variants of the epic, the world outlook, the religious beliefs of the Kyrgyz from the most ancient times to the present day, their influence on everyday life, traditions and customs, social relations of society, of all mankind.

Key words: totemism, animism, fetishism, ethnography, epic.

Во всех вариантах эпоса отражены мировоззрение, религиозные верования кыргызов с древнейших времен до наших дней, их влияние на бытовую жизнь, традиции и обычаи, социальные отношения общества, всего человечества. В эпосе “Манас” отражены эволюционное развитие кыргызов с древних эпох, которые совпадают с эпохой древних хуннов, синих тюрков, енисейских кыргызов, уйгуров, нашествия каракитаев, завоевание монголов и проникновения калмыков. Из этого следует, что в исторических пластах эпоса четко прослеживается не только этническая история кыргызов, процесс развития кыргызского народа как этноса, но и образцы его духовного и материального наследия. Развитие общества, социальных отношений, народного образования, религиозных верований, их направления сохранившееся в народном сознании информируют нас об историческом и эволюционном развитии в эпосе. Такое мнение можно проследить во многих трудах ученых этнологов, лингвистов, географов, политологов, философов и другие.

В науке известно, что кыргызский язык является самым древним из алтайского семейства языков. Религиозные верования кыргызов, представителя древнейших этносов вобрали в себя самые древние религиозно-философские мировоззрения. Это прослеживается почти во всех фольклорных произведениях.

Религия представляет собой основную часть народной культуры и исследование её происхождения и эволюции имеет неоспоримое значение для понимания духовной культуры кыргызов. Философско-религиозное мировоззрение народа тесно связана со

всеми сторонами жизнедеятельности человека. По выражению британского историка, философа истории, культуролога и социолога Арнольда Тойнби «религия – основа культуры и цивилизации, даже более того – основная движущая сила» [18, с. 12]. Религия в жизни человека представляет одну из непреходящих ценностей, вобрав в себя достижения мысли и ценный опыт многих поколений. Поэтому исследование религиозных верований имеет важное как теоретическое, так и практическое значение, особенно на современном этапе, в условиях обострения социально-экономического положения когда необходимо разработать национальную идеологию для укрепления будущего страны.

В эпосе «Манас» содержатся сведения о начальной форме ранних религиозных верований кыргызов – тотемизме, анимизме, фетишизме, шаманизме. Связанные с тотемизмом, анимизмом, фетишизмом, шаманизмом традиции и обычаи присущи не только народам Центральной Азии, но и всем народам мира. Это свидетельствует о поступательном развитии культуры человечества с древности, о связи с окружающей природой миропонимания, мировоззрения, верований.

Широко распространены сведения о вере в сверхъестественные силы отдельных зверей и животных, скал и гор и др. Тотемистические элементы верований относятся ко времени родовой общины. «Когда первобытный человек отождествляет себя с определенным животным, по убеждениям не может его убить, считает его родоначальником, тогда это животное переходит в разряд тотема. Если какой-либо род считает своим прародителем какое-нибудь животное или растение (дерево), тогда это растение становится тотемом», – писал Дж. Фрезер [25, с. 528]. В тотемизме ареал расселения людей, место охоты и рыболовства воспринимаются как единое целое, связанные кровными, родственными узами. Животные и растения, также как и человеческие общины (группы, роды) считаются связанными родственными узами [21, с. 68]. Продолжая мысль известных английских антропологов Дж.Фрезера, В.Робертсона, А. Смита, З. Фрейд называет тотемизм первой формой человеческой морали [26, с. 272]. Тотемизм как форма познания мира бытовала в сознании многих народов и проникла глубоко в повседневную жизнь. У кыргызов тотемизм также занял огромное место. В сознании наших предков повсеместно бытовали представления о защитнике тотеме – животном. Например, «Куш атасы Буудайык», защитник птиц – Буудайык, «Ит атасы-Кумайык», предок собаки – Кумайык, «Кийик атасы – Кайберен», предок кабарги – Кайберен. В эпосе «Манас» встречаются: шер – лев, тигр; көк бөрү – сивогривый волк; кумайык – священная птица; ак буура – белая верблюдица; алп кара куш – черная птица – богатырь; жылан (ажыдаар) – дракон; кабарга – кайберен; кырк чилтен – сорок витязей и др. верования, связанные с животными – тотемами.

Тотемизм как ранняя форма религии совпала по времени с периодом формирования эпоса. На раннем этапе истории тотемизм был господствующей религией. Об этом свидетельствуют орхон-енисейские письменные памятники, в которых указано, что предводители родов, каганы и богатыри древних тюрков почитали льва (тигра) святым тотемом, которого нельзя убивать. В памятнике из Бегре говорится от имени богатыря: «семь волков я убил, но барса (илбирса) и оленя (марала) не тронул». Барс выступает как родовой тотем, в VIII в. он мог относиться к кагану Барсбеку или, по предположению историков к другим представителям кыргызской аристократии [14, с. 33; 24, с. 77]. Хотя здесь упоминается барс, как предполагает этнограф И.Б. Молдобаев, мог подразумеваться тигр или лев – тотемы, представляющие семейство кошачьих, [18, с. 225].

Среди тюрко-монгольских народов широко встречается тотем – сивогривый волк. Предания и легенды о волке – тотеме приводят многие исследователи: С.М. Абрамзон [1, с. 96-202], Л.Н. Гумилев [12, с. 83-85], А.Н. Бернштам [8, Ч.2.], А.М. Шербак [27, с. 83-172], М.И. Боргояков [9, с. 55-59], Ф.Ф. Илимбетов [13, с. 224-228]. Среди кыргызов часто встречаются племена, называющиеся волком (бөрү). Например, одна из родовых частей племени адыгине называется «бөрү» (волк), у некоторых родов кушчу, солто есть род «аксак бөрү» (хромой волк), также в названиях многих других родовых племен тотем волка занимает важное место, исследованию которых посвятил свои труды ученый-историк О.К. Каратаев.

Исследователь этнографии, в том числе религиозных верований алтайских народов Л.П. Потопов связывает происхождение этнонима «бурут» у алтайцев-теленгитов с тотемным животным бугу – олень. [23, с. 147-148]. То, что бугу – олень являлся тотемным животным – Бугу-эне – Мать-олениха, отражено в генеалогических преданиях кыргызов. Широко проникшее в повседневную жизнь почитание Бугу-эне – Матери-оленихи привело к использованию мяса оленя в качестве лекарства, а шкуры в качестве талисмана – оберега от сглаза. Также установление на могиле рогов архара стало следствием почитания его в качестве тотема [6, с. 32]. В малом эпосе кыргызов «Кожожаш» сохранились предания о «кайберен» – дикой косуле, кабарге-тотеме, покровительнице, которая прокляла за жадность и безудержное истребление диких коз сверх меры охотника, заманив его на неприступную скалу, с которой он не смог спуститься и погиб. Сохранившееся предание о Матери-оленихе, как свидетельство о ранних верованиях кыргызов и отношение к тотему потомков племени бугу отразил великий писатель Ч.Т. Айтматов в повести «Белый пароход».

Необходимо отметить, что тотемизм в верованиях кыргызов как ранняя форма религии глубоко проникла в повседневную жизнь и широко отразилась в фольклоре.

Отражение в эпосе «Манас» анимизма рассмотрены формы почитания духов предков, широко прак-

тиковавшиеся у кыргызов. Соответствующие по времени эпохе бронзы и формированию патриархально-родового строя верования в душу, смерть, точнее, переходу после смерти в иную, загробную жизнь возникли в патриархальной семье, к такому выводу пришел исследователь С.М. Абрамзон [2, с. 334]. Э.Б. Тэйлор подчеркивает, что «анимизм на самом деле является основой философии как первобытных, так и создавших цивилизацию людей. На первый взгляд, он кажется наиболее неокрепшей, неосновательной религией, но на практике мы его высоко ценим, т.к. он является основой, корнем, а где корень, как правило, там и ростки» [22, с. 311].

Анимизм встречается в эпосе «Манас» с первых строк – с сюжета почитания предков и в тесную с ними связь:

Прямые предки были ханами
Там, где они останавливались,
Родоначальники были ханами
Основывали (потом) родовое кладбище
Благородного происхождения
(Место поклонения)

Так повелось от Бога [16, с. 27]. В этих строках подчеркивается святость предков Жакыпа и особое отношение к ним.

С.А. Токарев в своем научном труде делит погребальные обряды и традиции на несколько групп: а) принесение жертвы; б) разжигание погребального костра; в) аштар; г) игры на поминках; д) ношение траура и табу [21, с. 169-175]. С.А. Токарев приводит примеры почитания духов умерших.

В эпосе «Манас» почитание предков особенно ярко запечатлено в сюжете поминок по Кокетею.

Таким образом, в погребальных обрядах сохранились всевозможные пережитки анимистических верований, связанных с верой в загробную жизнь. Погребальные обряды кыргызов свидетельствуют о наличии древних традиций, не связанных с исламом, это доказывают аналогичные обряды, бытующие и у народов, не исповедующих ислам, например, 3 дня, 7 дней, сорок дней, годовые поминки. Но при этом погребальные обряды кыргызов все же, претерпели многочисленные изменения. Хотя такие обряды забылись и исчезли, многие сохранились, особенно в сельской местности. В традициях почитания предков и поклонения духам заметны остатки патриархально-родовых отношений. Некоторые религиозные верования присущи не только кыргызам, но и другим народам Центральной Азии: казахам, таджикам, туркменам, каракалпакам, уйгурам, а также алтайским народам. Таким образом, анимизм является религиозным верованием кыргызов, бытовавшим у них наряду с другими сопредельными и родственными народами.

Отражение в эпосе «Манас» проявлений фетишизма рассматриваются примеры фетишизма до распространения ислама. Фетишизм определяется как «безоговорочное и покорное почитание предметов и вещей или остаток язычества» – подчеркивает известный этнограф С.Аттокуров [4, с. 138]. В материалах эпоса «Манас» очень много свидетельств

бытования фетишизма и связанных с ним обычаев и обрядов. О существовании некогда у кыргызов и казахов фетишизма писал Ч.Ч. Валиханов: «...забылись свято почитавшиеся вещи, особенно изображения, например, божества бурханчики, на втором месте после божества Тенир, причина этого в том, что они подверглись гонению с принятием ислама, как проявления язычества» [10, с. 370].

Мнение Ч.Ч. Валиханова подтверждается данными арабо-персидских источников, например, в описании прибытия в Центральную Азию шейха суфиев Ходжи Исхака [“Зийа ал-Кулуб”, 1602] и посещения им мест поклонения кыргызов [11, с.182-189].

Фетишизм и связанные с ним обычаи и обряды играют важную роль в исследовании религиозных верований кыргызов.

В эпосе «Манас» рассмотрены шаманизм и демонические силы среди тюрко-монгольских народов и сохранившиеся в этнографической действительности у кыргызов их отдельные функции.

Шаман у каждого народа получил свое название, у якутов мужчины шаманы именуются оюн, женщины – удаган, у ненцев – тадебя, юкагиров – алма, саамов – нойда, у туркмен – порхан, у казахов – баксы, кыргызов – бакшы, хантов – ёлта-ху, информирует профессиональный исследователь шаманизма В.Н. Басилов [7, с. 12]. Остаётся добавить, что у кыргызов название бакшы относится к мужчинам, бюбю – к женщинам. О широком распространении шаманизма у кыргызов повествовали многие путешественники, представители властных структур Российской империи.

По данным средневековых исторических источников шаманизм был основной религией тюркских народов. Исследователи подчеркивают, что шаманизм, возникнув в древности, в течение длительного времени превратился в религию, вобравшую в себя все религиозные действия человека.

В эпосе «Манас» очень много свидетельств проявлений шаманизма, например, шаманские методы лечения и оздоровления больного, предсказания, гадания и другие.

В демонических верованиях кыргызов присутствовали мифические существа: албарсты – демоническое существо в образе женщины (якобы вредящее роженице и сжимающее горло спящего), жезтырмак – медный ноготь, жезтумшук – медный клюв, желмогуз – ведьма, жезкемпир – ведьма, баба-яга, мите (пандемониум) – боги, духи, демоны и занимали видное место в религиозных верованиях кыргызов. Они верили в их существование и, особенно во вредное воздействие на человека. Широко распространены у кыргызов и казахов образы ведьм, духов и демонов. Желмогуз в фольклоре кыргызского и казахского народов выступает в виде старухи. Албарсты – широко распространённый персонаж в фольклоре тюркских народов Центральной Азии и Поволжья: казахов, татар, башкир, чувашей, тувинцев, как представитель мира сатаны, демонов и пр. Демонические существа у кыргызов выполняют прямо противоположные функции по отношению к магическим дей-

ствиям при лечении больного. В большинстве случаев они выступают как «хозяева», духи болезни. Поэтому в кыргызской демонологии, как отмечает Т.Дж. Баялиева, болезни или их вредные последствия и их излечение, искоренение связаны с отправлением особых культов [5, с. 97].

В эпосе «Манас» есть такие строки: «ожидающий плохого (хороший), ожидающий сатану (демона) бакшы», которые свидетельствуют о готовности бакшы к предстоящей схватке с духами болезни, засевшими в организме больного [17, с. 252-253].

В каждом религиозном веровании присутствует логическая связь и воспитательное значение. По мнению С.М. Абрамзона, кыргызский шаманизм представляет собой узел, связавший воедино разные религиозные системы [1, с. 220]. Происхождение кыргызского шаманизма уходит своими корнями в Южную Сибирь, вобрав в себя в целом центрально-азиатские этнические элементы. Это свидетельствует о сложном пути формирования кыргызского народа. Рассмотрение кыргызского шаманизма и пандемониума по данным эпоса «Манас», другим фольклорным и этнографическим материалам свидетельствует при сравнительно-сопоставительном и историко-этнографическом анализе о тесных этногенетических связях с шаманизмом и демоническими силами тюрко-монгольских народов.

В исследовании религиозных верований необходимо знать их влияние на жизнь народа, труд, миропонимание и мировоззрение, отношение к природе и к красоте окружающего мира.

Кыргызы осознавали себя частью мира животных, растительного мира, природы и её стихийных проявлений. Наблюдение за традициями и устоявшимися обычаями в повседневной жизни свидетельствуют об этом.

Религиозные пережитки не есть остатки древности, темного прошлого, а являются неотъемлемой частью нашей духовной культуры.

Религиозные верования и связанные с ними традиции и обычаи необходимо рассматривать как культурное наследие, в котором сохранились история народа, язык, устоявшийся уклад жизни, этнопсихология, этикет, философия, народная медицина, географические знания, народная педагогика и другие.

Литература:

1. Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер. - Б., 1999. - 196-202-бб.
2. Абрамзон С.М. Кыргыз жана Кыргызстандын тарыхы боюнча тандалма эмгектер. - Б., 1999. - 220-б.
3. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. - Ф., 1990. - С. 334.
4. Аттокуров С. Кыргыз этнографиясы. - Б., 1996. - 138-б.
5. Баялиева Т.Дж. Доисламское верования и их пережитки у киргизов. - Ф., 1972. - С. 97.
6. Баялиева Т.Д. Доисламское верования и их пережитки у киргизов. - Ф., 1972. - С. 32.
7. Басилов В.Н. Избранные духи. - М., 1984. - С. 12.
8. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории киргизов и Кыргызстана. - Б., 1998. - Ч.2.
9. Боргояков М.И. Гунно-тюркский сюжет о прародительнице (быке) // СТ. - 1976, №3. - С. 55-59.
10. Валиханов Ч.Ч. Избранные произведения. - М., 1986. - С. 370.
11. Ворожейкина З.Н. Доисламское верование киргизов в XVI века (по рукописи "Зия ал-Кулуб") / Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного Востока. - М., 1961. - С. 182-189.
12. Гумилев Л.Н. Байыркы түрктөр. - Б., 1999. - 83-85-бб.
13. Илимбетов, Ф.Ф. Культ волка у башкир / Археология и этнография Башкирии. - Уфа, 1971. - С. 224-228.
14. Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. - М., 1952. - С. 33.
15. Манас: СКВ 1 китеп. - Ф., 1984. - 27-б.
16. Манас: СОВ. 2. - Ф., 1980. - 252-253-бб.
17. Молдобаев И.Б. "Манас" историко-культурный памятник киргизов. - Б., 1995. - С. 225.
18. Религии мира. - М., 2001. - Т. VI, ч. I. - С. 12.
19. Токарев С.А. Ранние формы религии. - М., 1990. С. 68, 169-175.
20. Первобытная религия. - М., 1989. - С. 311.
21. Потапов Л.П. Разложение родового строя у племен Северного Алтая. - М., 1935. - С. 147-148.
22. Худяков Ю.С. Энесай кыргыздарынын тарыхы: Кыскача баян. - Б., 2013. - С.77.
23. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. - М., 2001. - 528 с.
24. Фрейд З. Я и Оно. - М., 2004. - 272 с.
25. Шербак, А.М. Название домашних и диких животных в тюркских языках / История и лексика тюркских языков. - М., 1961. - С. 83-172.

Рецензент: к.и.н., доцент Усубалиева А.С.