

UOT 1(09)

РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Проф. Нагима Байтенова
(Казахстан)

DOI:10.30546/ifs.2021.2(37).108

РЕЗЮМЕ. Исследование истории древнетюркских народов с их самобытной культурой, религией, принципами государственного управления, сыгравшей в истории человечества значительную роль - актуальна и востребована, т. к. духовная культура древних тюрков является частью духовной культуры всей человеческой цивилизации. Как верно отмечает современный турецкий исследователь древнетюркской культуры Камиль Угурлу в своей книге “Orhun anıtları” [1; p.9]: «Памятники Орхон по своей значимости в рамках мировой истории отнюдь не уступают пирамидам Египта». Данные исторических, этнографических, археологических, религиозно-культурных исследований, материалы письменных источников свидетельствуют о существовании богатой культуры древних тюрков как органической части мировой культуры.

Ключевые слова: Ислам, буддизм, христианство, тенгрианство, постмодернизм, тюркоязычные страны.

THE RELIGIONS AND MYTHICAL FOUNDATIONS OF THE OLD TURKIC WORLD OUTLOOK

Prof. Nagima Baitenova

Abstract. The study of the history of the old Turkic peoples with their original cultures, religions, principles of a state (government system), played in history of the mankind an important role, is actual and called for as spiritual culture of all Turks is a part of spiritual culture of a whole human civilization. As it was very truly noted by modern Turkish researcher of Turkic culture Kemal Ugurlu in his book “Orhun anıtları” (1, p.9): Orhun monuments do not give in Egyptian pyramids by their significance within world history.

The data of historical, ethnographic, archaeological, religion studying, culturological researches, materials of the within sources testify of the existence of a rich culture of the old Turks as an organic part of world culture.

Keywords: Buddhism, Christianity, Islam, Tengrianity, Turkic-speaking countries.

QƏDİM TÜRK DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN DİNİ-MİFOLOJİ ƏSASLARI

Nagima Baytenova

Xülasə

Bəşər tarixində mühüm rol oynamış qədim türk xalqlarının öz orijinal mədəniyyəti, dini, dövlət idarəçilik prinsipləri ilə tarixinin öyrənilməsi aktual və tələb olunandır. Çünki qədim tarixlərin mənəvi mədəniyyəti bütün bəşər sivilizasiyasının mənəvi mədəniyyətinin bir hissəsidir. Qədim türk mədəniyyətinin müasir türk tədqiqatçısı Kamil Uğurlunun «Orhun anıtları» (1, s.9) kitabında çox düzgün qeyd edildiyi kimi: “Orxon abidələri öz əhəmiyyətinə görə dünya tarixi mədəniyyətində Misir piramidalarından heç də geri qalmır”. Tarixi-etnoqrafik, arxeoloji, dini-mədəni araşdırmaların məlumatları, yazılı mənbələrin materialları dünya mədəniyyətinin üzvi tərkib hissəsi kimi, qədim türklərin zəngin mədəniyyətinin mövcudluğundan xəbər verir.

Açar sözlər: İslam, buddizm, xristianlıq, tenqriçilik, postmodernizm, türkdilli ölkələr.

Введение. Выявление места тюркской культуры в мировой культуре будет способствовать сплочению культурного единства тюркских народов, их консолидации в условиях становления многополюсного мира, разрешения проблем и противоречий.

Современный мир полон драматизма и трагически разделен, все больше углубляется социально-экономическая, политическая и идейная разобщенность народов и стран. Президент Республики Казахстан с особой обеспокоенностью обращает внимание мировой общественности на современные проблемы человеческой цивилизации. В частности, в своих последних публикациях и выступлениях он обращает внимание на социальные потрясения, которые имели место в XXI веке: все социальные революции (“цветные революции”, “арабская весна” и т.д.) какую окраску они ни принимали бы: национальную, сепаритистскую, религиозную – все они, кроме стагнации, кровопролития и экономического кризиса ни к чему позитивному не приводили. Более того, развитие этих государств отброшено, возможно на столетия назад и когда они смогут достигнуть своего, хотя бы, прежнего состояния и достигнут ли, это, конечно сложный вопрос. Эти проблемы в той или иной степени касаются и тюркоязычных стран. Для сдерживания этих тенденций перед тюркоязычными странами стоит задача осуществления глубинных преобразований, реконструкции всех сфер жизнедеятельности общества. Существенное значение на этом пути имеет осмысление тех наших ценностей, которые заложены тенгрианством тысячелетия назад и дошли в той или иной мере до наших дней. Тюркоязычные народы должны знать и помнить свою историю, свою культуру, нужны ориентиры на сохранение и укрепление ими единства, этнокультурной идентичности, необходим синтез традиции и диалога тюркоязычных стран в полифонии современного разноректорного мира. Многосложность современного мира, его противоречивость требует единения тюркоязычных стран, выработки единой духовно-культурной парадигмы для сближения и усиления единства менталитета всех тюркоязычных народов, основой которой могут послужить идеи тенгрианства некогда сплотивший весь тюркский мир.

Казахстанский исследователь тенгрианства Н.Г.Аюпов в результате сотрудничества со многими отечественными и зарубежными исследователями в течение многих лет пришел к выводам, что очень верно отражает востребованность идеологии тенгрианства в современных реалиях как для тюркоязычных государств, так и в целом для мирового сообщества: “Тенгрианство необходимо рассматривать в целостности как открытое универсальное мировоззрение, как реализацию антропосоциального преломления бытия. Тенгрианство как открытое мировоззрение, сохраняющее свои внутренние основания, выступает как один из факторов культурной и цивилизационной идентификации. Вместе с этим, его универсальные проявления позволяют движение к интеграции, что является условием духовно-культурного согласия и единства народов, как в рамках отдельных государств и регионов, так и в мире в целом. Специфика и особенности ментальности, соотношение общечеловеческих и этнических ценностей, интеграционные тенденции в мировоззрении тюркоязычных народов, в контексте становления многополюсного мира, являются условиями выявления культурных, мировоззренческих и духовных оснований консолидации тюркоязычных государств в современных геополитических реалиях” [2; с.12].

Здесь, уместно было бы привести слова известного татарского ученого, историка и писателя Р. Безертинова, который в своем интервью газете «Литер» (от 27 апреля 2012) сказал: “каждый тюрк, будь он казах или татарин, должен знать философию и мировоззрение своих предков. Он должен понимать смысл обрядов и традиций своего народа. А уж после этого человек волен выбирать, по какой дороге он пойдет. Хочет ли он быть мусульманином, христианином или буддистом. Мы живем в тюркских республиках. Следовательно, мы должны знать философию древних тюрков. Мы же знаем греческую философию или,

предположим, философию немецкую. Одного только Карла Маркса мы учили в институте пять лет. Но если вы знаете Карла Маркса, это же вовсе не значит, что вам следует обязательно становиться атеистом”. Действительно, это ни в коем случае не означает отказ от ислама либо призыв к тенгрианству, тем более сегодня тенгрианство не существует как религиозное верование, скорее как культурный феномен, как глубокоукоренившиеся обычаи и традиции всех тюркоязычных народов, как один из важных компонентов духовной жизни наших народов. Сегодня в своей каждодневной жизни мы выполняем многие ритуалы и обряды тенгрианства, но при этом, зачастую не понимаем тот глубокий смысл, всю философию, заложенную в свое время нашими предками в основу тех или иных обычаев и традиции.

На просторах Великой Степи еще в глубокой древности у тюрков зародились такие религиозные верования как Тенгри, Жер-Су, Умай, шаманизм, зороастризм, в определенной мере в трансформированном виде они сохранились в нашем миропонимании и продолжают оставаться не только в мироощущении современных тюркоязычных народов, составляя основу нашего мировоззрения, но составляют основу народных обычаев и традиции, этики и культуры. В тенгрианстве, шаманизме, зороастризме были заложены основы миропонимания жизни самой по себе, изначальные мотивации и ценности, истинные начала духовной жизни. В древних верованиях кочевники обрели свои универсальные духовные основания и смыслы, цели существования, т.к. все эти религиозные верования древних тюрков были непосредственно связаны с их средой обитания, в связи с чем относятся с естественной или же природной религии. Но это не исключает, многогранность тенгрианства и одновременно выступает как политеистическая и монотеистическая религия, об этом неоднократно подчеркивалось различными исследователями тенгрианства, эти различные грани тенгрианства будут рассмотрены ниже.

По вполне справедливому замечанию известного исследователя тенгрианства Н.Г. Аюпова “Тенгрианство как культурный феномен, как открытое мировоззрение, как религиозная идея является наследием наших предков. Не знать его, это историческое преступление перед памятью предков и будущими поколениями... Исследование тенгрианства, это не навязывание очередной мировоззренческой или религиозной идеи современному человеку, это наш долг перед памятью наших предков, восстановление исторической справедливости” [3; с.5]. Действительно, это наш моральный, научный долг перед современными и будущими поколениями.

Тенгрианство как феномен древнетюркской культуры в настоящее время является объектом многих исследователей. Это, прежде всего, такие известные исследователи древнетюркской культуры как О. Сулейменов, С. Акатай, Н.Г.Аюпов, А. Кодар, А.Ю. Никонов (Казахстан), Мурат Аджи (Россия), Безертинов Р.Н. (Татарстан), Мамедов М.М. (Азербайджан), Каримов Б.Р. (Узбекистан), Д. Сарыгулов (Кыргызстан), Ч. Омуралиев (Кыргызстан), Камиль Угурлу (Турция) и другие, которые раскрывают перед нами новые грани древнетюркской культуры в целом, в особенности религиозно-мировоззренческие основы тенгрианства, дают новое герменевтическое прочтение духовным основаниям древнетюркского общества.

Одним из первых среди тюркских исследователей тенгрианства можно назвать Махмуда Кашгари, который в своем известном труде «Диван лугат ат-тюрки» рассматривает Тенгри через призму древнетюркского миропонимания доисламского периода и в собственно мусульманском мировоззрении тюрков [4].

Казахский исследователь, географ, этнограф, ориенталист Ч.Валиханов в своих исследованиях, прежде всего, в трудах “Тенгри” и «Следы шаманства у киргизов» рассматривает особенности проявления религиозного мировоззрения казахов. Ч. Валиханов в своем труде «Тенгри», специально посвященном вопросам тенгрианства рассматривает тенгрианские обычаи и обряды, веру в аруахов и духов. В работе «Следы шаманства у

киргизов» Ч. Валиханов пишет: “Человек шаманский удивлялся солнцу и поклонялся ему; увидел луну – и ей поклонился; он поклонялся всему в природе, где замечал присутствие этой неизъяснимой силы, вечной как время, которую он назвал синим небом, кок-тенгри”. Правда, здесь следует отметить, Ч.Валиханов не различал, возможно, не разделял тенгрианство и шаманизм. С.Акатай рассматривает Тенгри как космос, тотем, как первопредок. Он рассматривает тенгрианство как культ вселенского космического божества – Тенгри [5; с.71] О. Сулейменов тенгрианство ставит в первый ряд древнейших религии человечества, как знание глубокой древности, как первые попытки философского осмысления бытия [6; с.111]. Российский исследователь М.Аджи, основываясь на исследовании немецкого ученого Г.Деффера, так же приходит к выводу, что тенгрианство является “...одной из первых монотеистических религии человечества, если не самой первой” [7; с.11] Тенгрианство относится к развитой системе древних естественных религий, потому что она основывается на концепции «одного творца» и послужила основой монотеизма.

“Еще до принятия буддизма, христианства, ислама тюрки имели свою, более древнюю и самобытную религию. Она была основана на культуре космического божества Тенгри. Представление о Тенгри, восходящее своими корнями к V–IV тысячелетиям до н.э., как о главном божестве было характерно для всех тюрков Великой Степи” [8; с.6-7], это дало повод французскому исследователю религий Жан-Полю Ру впервые назвать его обобщающим термином «тенгризм». Тюркские народы называли Дух Неба почти одинаково: татары – тэнгре, казахи – тенгри, кыргызы – тенир, алтайцы – тенгри, турки – танри, хакасы – тигир, якуты – тангара, балкаро-карачайевцы – тейри, кумыки – тенгири, монголы – тэнгэри и т.д. Название Бога Тенгри очень древнее и сложно поддается сегодня расшифровке. Как называли на самом деле свою религию сами древние тюрки сегодня, что либо, утверждать достаточно сложно.

Мифы, легенды и народные сказки, сохранившиеся в письменных источниках Китая и в древних арабских и иранских письменных источниках, древнетюркские статуи, найденные в VI-X, Орхано-Енисейские письмена, рисунки, вырезанные на камнях, народные радиции и обряды, верования, археологические раскопки служат свидетельством существования тенгрианства. В частности, каменные плиты, найденные в районе Верхнего Енисея, привлекает внимание группа людей в момент их молитвы к Тенгри.

Тенгрианство самая древняя на земле религия и краеугольный камень, легший в основание всех основных религии народов мира. По утверждениям многих исследователей, в целом древнетюркская культура и, в частности, тенгрианство как вера в великого бога Неба — Тенгри возникла почти шесть тысячелетий, по мнению же других, семь-девять тысячелетий назад и оказала мощное влияние на такие древнейшие формы мировоззрения и религиозных верований как синтоизм, конфуцианство, древние верования индусов и т.д. Мурад Аджи в книге «Кипчаки» пишет следующее: «Индусы не скрывают, например, что именно у нагов, то есть у тюрков, они взяли священный текст „Праджняпарамита“. Лишь мудрейшим просветителям разрешалось читать его, лишь им одним была доступна заключенная в тексте мудрость. Конечно, этим индусы оказали великую честь тюркской культуре. Они сохранили святыню тюрков. Сохранили то, что сами тюрки забыли». Д.Сарыгулов считает, что: «Тенгрианство зародилось в Алтайских землях еще в глубокой древности, как минимум семь-девять тысяч лет назад. Подтверждением этому являются клинописные источники шумерской цивилизации (XXIV в. до н.э.), а также время распада алтайских народов, сохранивших тенгрианство в регионах нового обитания, охвативших обширные территории Азии, Ближнего Востока и Северной Америки. [9; с.114].

Некоторые авторы тенгрианство не считают религией, а мировоззрением. В частности, профессор Аюпов Н. считает, что в тенгрианстве нет никаких особых атрибутов, таких как священные писания, пророки, священники. Да, действительно, в тенгрианстве нет этих атрибутов, которые в основном присущи более развитым, наиболее поздним религиям, прежде

всего, мировым религиям. Но, мы также знаем, что практически, все ранние формы религиозных верований не обладали такой атрибутикой, тем не менее мы их относим к религиозным верованиям. Также бесспорно, тенгрианство будучи ранней формой религиозных верований древних тюрков, оказало мощное воздействие на формирование их мировоззрения, особого менталитета, духовности.

Казахстанский исследователь А.Ю.Никонов также Тенгрианство не считает религией, в частности, он пишет: “Данное исследование посвящено духовному мировоззрению кочевников Центральной Азии – тенгрианству. Почему следует избегать точки зрения на тенгрианство, как на религию? Потому что тенгрианство можно назвать совокупностью древнейших мифов, космологических представлений и этических идей”, однако, тут же пишет: “По глубокому убеждению автора, тенгрианство, как поклонение обожествленному небу и небесному духу, зародилось еще в палеолите либо даже раньше” [10; с.5]. То, что тенгрианство можно назвать совокупностью древнейших мифов, космологических представлений и этических идей не может быть основанием в отрицании его как религии, т.к. тенгрианство само возникло под их непосредственным влиянием, с таким же успехом само оказало существенное влияние на их дальнейшее развитие. Более того, при дальнейшей характеристике основных черт, кстати, очень детальной, автор в том числе перечисляет и такие свойства, которые однозначно относятся к характерным особенностям религиозных верований, в частности, он пишет: “Можно с большей долей уверенности сказать, что тенгрианство – *небопочитание*, как древнейшее духовное мировоззрение, уже содержало в себе важнейшие идеи человечества:

1. *Монотеизм*. Тенгрианство признает Тенгри единым божеством...
2. *Развертывание мира из одной точки*. Тенгрианство повествует, что сам *бог Тенгри* родился из мирового яйца, которое расколол изнутри при помощи посоха...Современная наука утверждает...вселенная возникла из единой точки в результате...Большого Взрыва
3. *Цикличность создания и разрушения мира*...Кочевья дали идею цикличности возникновения/разрушения Вселенной, которая впоследствии могла отразиться во многих религиях мира.
4. *Реинкарнация*. ...Кочевники находятся в постоянном движении, покидая насиженные места, чтобы вернуться туда вновь. Люди появляются на свет, чтобы пройдя жизненный цикл умереть, а затем вновь родиться.
5. *Триединство Божества* – предстает в тенгрианстве как в виде трехуровневой системы мира, где покровителями верхнего мира выступает Ульгень, среднего – Умай и нижнего – Эрлик (Тенгри же объединяет в себе все три мира).
6. *Мессианская идея*. Согласно тенгрианству, в наиболее тяжелые моменты человеческой истории, на земле воплощается один из сыновей Тенгри - Гесер, Чингис или Ирен-Сайын...Приход мессии (спасителя) ожидался.
7. *Гармония мужского и женского начала*...Мир и все в нем возникает от взаимодействия мужского и женского начал Тенгри и Умай...Есть основания предполагать, что данная идея в свое время перешла в даосскую концепцию Инь и Янь.
8. *Многоуровневая структура мира и человека*. Тенгрианство утвердило трехуровневую структуру мира – верхний (небо), средний (земля), нижний (преисподня)...
9. *Миссия и роль человека*...Человек является частью Бога и живым условием для развития самого Бога, со-творчества с ним. Через человека Бог познает сам себя. Человек, как микрокосм является точной копией макрокосма, он развивается вместе со вселенной, вместе с Богом.
10. *Веротерпимость и свобода человека*...Тенгри един, а религии – разные пути к нему. Тенгрианству был в значительной степени чужды догматизм, что давало максимальную личную свободу его последователям. Такая *религия-мировоззрение* наиболее полно отвечала кочевому образу жизни” [11; 11-12с.]. Как видно из данной выдержки статьи автора, эти

особенности, в первую очередь выделенные курсивом места, как раз и характеризуют тенгрианство как религиозное верование древних тюрков, что естественно не отрицает влияние тенгрианства на формирование мировоззрения и миропонимание древнюю тюрков.

Тенгрианство, как одно из древнейших религиозных верований, содержит анимизм, фетишизм, тотемизм, которые являются элементами древних верований. В отличие от религии, созданных пророками и их последователями, тенгрианство возникло естественным историческим путем на основании народного мировоззрения, воплотившего ранние религиозные и мифологические представления, связанные с отношением человека к окружающей природе и ее стихийным силам. Человек – сознательное существо природы, живет в естественной среде, приспосабливается к ней, когда надо противится этой среде, борется с ней и вместе с тем полностью зависит от нее.

Своеобразной и характерной чертой этой религии является родственная связь человека с окружающим его миром, природой. Тенгрианство было порождено обожествлением природы и почитанием духов предков. Как очень верно подметили исследователи одну очень важную особенность тенгрианства от многих других разновидностей религии, прежде всего, мировых религии, древние тюрки поклонялись предметам и явлениям окружающего мира *не из страха* перед непостижимыми и грозными стихийными силами природы, а *из чувства благодарности к природе*, за то, что, несмотря на внезапные вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой. Они умели смотреть на природу как на существо одушевленное. Поклонение Тенгри (Богу, Творцу), воде, земле было связано с чувством благодарности природе. И это желание поблагодарить Творца вытекало из представления, что Тенгри заботится о людях, в трудные времена защищая и представляя им пищу. Такое представление привело их к убеждению и вере, что какая-то сила сверху (небеса) помогает им и заботится о них. Именно тенгрианская вера давала тюркам знание и умение чувствовать дух природы, острее осознавать себя ее частью, жить в гармонии с ней, подчиняться ритму природы, наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте. Все было взаимосвязано и тюрки бережно относились к степям, лугам, горам, рекам, озерам, т.е. к природе в целом, как носящей божественный отпечаток.

Люди обязаны были вернуть все, что было получено от природы, считалось, что иначе Тенгри разозлится, каждый объект рассматривается как часть всего мира. «У всех есть дух, если дух не удовлетворен, живые люди не могут добиться успеха» [12; с.7].

Разорять природу считалось оскорблением Духа Неба Тенгри и духов природы. Отношения людей с природой рассматривались, скорее, как взаимозависимость, чем как ее эксплуатация, и подобная почтительность по отношению к миру природы позволяла тюркам жить на своей земле тысячелетия без отрицательных последствий для окружающей среды, без каких-либо экологических проблем. Такой образ жизни нашел свое выражение в религии тенгрианства, согласно которому человек должен жить в равновесии с миром, поддерживая баланс как в природе, так и в обществе.

Мифология тюркских народов, особенно сказки, изображают животных и даже деревья, думающими почти таким же образом, как люди, и даже способными при определенных обстоятельствах превращаться в людей. Леса, горы, озера, реки и деревья имеют своих собственных духов, которых необходимо уважать и быть благодарными за их дары – еду и предоставляемое убежище.

Тюрки – тенгрианцы считали, что нашей Вселенной правит 17 божеств. Тенгри создал 16 божеств в помощь в управлении нашей галактики — Умай, Эрлик, Жер-Су, Огонь, Солнце, Луна, Звезды, Воздух, Облака, Ветер, Смерч, Гром и Молния, Дождь, Радуга.

По необъятности, по широте и распахнутости пространства степная земля равна небу. Небо, где обитает бог кочевников Тенгри — наполнено звездными мирами. В древнетюркском “Алтун Битиг” (“Золотой книге”) воедино собраны все мифы древних тюрков о сотворении мира, о богах Тенгри, Умай, Жер-Су, Ульген и Эрлике, о сотворении человека и их Священные

истории. В данном тексте древнетюркская мифология начинается с сотворения мира: «Когда не было ни неба, ни земли, существовало только безбрежное море небытия – Тенгиз. Внутри него возник Белый Свет (Ак Жарык), породивший совершенное золотое яйцо... Внутри пребывал в глубоком сне бог Тенгри – отец и мать человеческого рода... он разбил яйцо и вышел наружу. Из верхней половинки яйца вышел небесный свод Тангара, а из нижней – земная поверхность Теленгей. Так было сотворено вверху голубое небо и внизу бурая земля...» [13; 49с.]

Единым источником всего сущего является Тенгри – Абсолют, в небесном пространстве и вечный во времени, наполняющий Собой всё Мировое пространство, творящий в Себе Самом и из Самого Себя все миры, Вселенные и весь космос. Тенгри не имеет образа. Он всенаполняющий, всеобъемлющий и одухотворенный. Тенгри вне времени – вечный, вечнопребывающий. Он не нуждающийся ни в чем и ни в ком, мыслящий и разумный, чувственный и восприимчивый. Он вне пространства и времени, абсолютен. Он непостижим.

Древние тюрки имели собственный пантеон Богов, свой особый менталитет, особую систему религиозных верований. Древние тюрки смогли создать особую систему мировоззрения и миропонимания, отличную от мощных соседних цивилизаций, таких как Китай, Индия, Иран, Византия. Доисламские формы религиозных верований древних тюрков включали, прежде всего, тенгрианство, шаманизм (баксылык), зороастризм. Основой религии древних тюрков было поклонение Небу (Тенгри - тенгрианство), Умай и Жер-СУ (Земле-Воде). Среди этих божеств первое место отводилось Небу (Тенгри). В жизни древних тюрков все происходило по воле Неба, каганы правили государством также по воле Тенгри, поэтому их именовали как «Небоподобные и на Небе рожденные». Бильге-каган свое восшествие на престол связывает, прежде всего, с волей Тенгри: “Небо, которое, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа, возвысило моего отца-кагана и мою мать-катун, Небо, дарующее (каганам) государства, посадило меня самого, надо думать, каганом, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа. По воле Неба тюрки одерживали победы или терпели поражения”.

Древний Китай, Египет, Рим, страны Месопотамии также верили в небесные тенгри. Правителей этих стран обычно называют сыном небес, сыном солнца, дитя неба. Согласно этому мифу Тенгри, создавший небо и землю, покинул землю и отправился на небеса. Вот почему его называют небесными небесами, которые являются небесными Тенгри.

В Орхон-Енисейских письменах наряду с фактами о главных героях также написаны факты о древнетюркских верованиях, государственности, принципах и методах управления государством, основы человеческого права.

Согласно Орхон-Енисейским письмам основная обязанность правителя - обеспечить стабильность и развитие (процветание) в государстве. Основной целью этих письменных источников является власть и единство народа. Власть предоставляется Тенгри. Тенгри является покровителем и защитником не только правителя, но и тюркского народа. Правитель правит в соответствии с требованиями Тенгри, правитель, который достиг власти, должен помнить об обязанностях перед Тенгри. А также Тенгри требует от народа добросовестного служения правителю.

Основной предпосылкой существования народа и страны является единство. Преимуществом древних тюрков было то, что они глубоко признавали это условие, что также показало, что их политическое и правовое сознание достигло высокой степени, и это была их особенностью. Жусип Баласагуни описал эту идею путем сравнения Огдильмиша и Одгурмиша. Огдильмиш, который посвятил свой разум и опыт социальным и политическим интересам, предложил своему другу детства Одгурмиш служить своему народу. Но Одгурмиш не принял его предложение, напротив, пытался доказать преимущество своей практики и образа жизни. Одгурмиш был последователем аскетизма и очень скоро он заболел и умер. Огдильмиш посвятил всю свою жизнь и опыт, свою силу и энергию, для развития своего народа и страны. Принцип Огдильмиш - это живая (жизненная) философия древнетюркского

народа. Значение и цель жизни человека в творчестве и труде, превращении окружающей среды в счастливый мир.

На специфику особого номадического миропонимания обратили внимание и представители постмодернизма с мировым именем Ж. Делез и Ф. Гваттари, в концепции номадологии, которой посвятили свой труд «Тысяча плоскостей», они выделили особый тип рациональности, который ведет к “легкому и подвижному, децентрализованному, плюральному” и в полной мере отвечает номадическому образу жизни в противовес оседлому. Если “европейская цивилизация - цивилизация центра и вертикали, тотальности и симулякра”, как пишет А.Кодар [14], религия оседлых народов как отражение их бытия является религией “места”, цивилизация номадов по Делезу и Гваттари децентрирована. И их мироощущение, религиозность также отличается от оседлого миропонимания. Поклонение бесконечному небу – Тенгри, означает, что “для кочевника вопрос стоит совершенно по-другому: место фактически не ограничено; следовательно, абсолют не появляется в месте, а смешивается с неограниченным местом”, с небом и землей.[15; с. 84.]. Такое миропонимание сформировало у древних тюрков особую психологию, менталитет, их вера (вера в бесконечное небо - Тенгри), образ жизни (номадический, бесконечность пространства) сформировал идею единства мира, как небо, которое защищает их одно и единое и бесконечное как небо мир, так и весь мир в их представлении не ограничивался в пространстве, возможно именно такое мировоззрение и способствовало некогда нашим предкам создать крупнейшую и мощную империю.

Человек рождается не по своей воле, а по воле Тенгри и умирает также не по своей воле. Поэтому древние тюрки были уверены, что они живут на Земле отнюдь не зря и не временно, смерти физического тела не боялись, т.к. это было естественное продолжение жизни, но в другом существовании. Тюрки-тенгрианцы верили, что не существует ни потусторонней, ни поюсторонней жизни, мир един. Просто, жизнь из одного качества переходит в другое. В тенгрианстве нет рая и ада, нет шайтанов, иблисов, чертей и т.д. Все эти идеи и установки перешли впоследствии в мировые религии.

В тенгрианстве не было понятия греха в смысле христианском и мусульманском, т.к. человек боялся кривить совестью, потому что от этого у него уменьшался скот, сам он или его дети получали болезни. Наказание следовало от Тенгри за нарушение традиции, обрядов, клятвопреступления. Согласно Ч.Валиханову идеи греха в религиозных верованиях древних тюрков (в смысле христианском) не было, об этом он пишет в своем труде «Следы шаманства у киргизов».

Мамедов М.М. обращает внимание на то, что преимуществом тенгрианства является отсутствие посредников между человеком и Танры, т.е. в этой религии нет пророков и божественных институтов [16].

Если сравнивать с мировыми религиями, мы видим, что в тенгрианстве не было необходимости строить большие и церемониальные молитвенные дома. Тенгри не требовал от древних тюрков молиться каждый день или посещать молитвенные дома. Кроме того, тенгрианство не имело канонизированных учений. Но по утрам тенгрианец пробуждался и вспоминал Тенгри и просил его защищать и помогать, благословлять их дела.

Казахстанский исследователь К. Караманули перечислил отличительные признаки тенгрианства в своем труде «Поклонение Тенгри»: Религия Тенгри - это религия, созданная мировоззрением древних тюрков, поклонение природе, обращение с Небом (небеса) как отцу, земле как матери, поклонение аруаку, уважение и следование примерам предков. Тенгри (небеса) - это священная всемогущая сила, создавшая весь мир. Тенгрианство не требует ежедневной молитвы. Сторонники тенгрианства молятся и поклоняются аруаку, только если у них есть определенные трудности. Тенгрианство имеет свои традиции и обычаи, такие как поклонение Тенгри, жертвоприношение, подача еды для аруака предка и т. д. Также, когда они просыпаются, они кланяются на восток, это обязательно. У последователей тенгрианства есть свои праздники, такие как Наурыз (Новый год весной), празднование первого доения лошадей,

празднование окончания сбора урожая, празднование зимнего согыма (убоя) и обычаи, рассматривающие среду как священный день (как в иудаизме суббота, в христианстве воскресенье, в исламе пятница) и т. д. Тенгрианство не имеет таких правил, как ангелы и пророки, которые «передают Божью волю» и не имеют понятия о «грехе», «ада и рае», «судьбе». Нет необходимости собирать людей и организовывать ритуалы поклонения Богу, такие как церковь, мечеть, монастырь. Потому что, согласно тенгрианству, Тенгри в сердце каждого. Рассказывая о своих желаниях Тенгри, молясь, все это делается по собственной воле. В тенгрианстве нет религиозного фанатизма, потому что последователи тенгрианства придерживаются принципа: «Тенгри является общим для всех народов мира и каждый народ уважает своих предков. Люди оцениваются в соответствии с их духовным потенциалом, честностью и человечностью. Тенгрианство пропагандирует честность и бытие, образ жизни, соответствующий нормам человеческого общежития. Последователи тенгрианства обязаны выполнять 3 основные предписания своей веры. Это обязанности перед Тенгри, предками и последующим поколением. Тенгрианство не принимает аскетизм, жизнь воспринимается как счастье, жизнь не считается временным, только переходит от одного состояния в другой, жизнь - это целый мир, понимаемый как отношение между Создателем и человеком [17].

Древние тюрки признавали Тенгри как могущественного творца, который создал весь мир, но это не есть основа слепого смирения. Поскольку Тенгри дает свободу человеку, то принципа, что, если в этой жизни вы поклоняетесь Богу, вы попадете в рай не существует в тенгрианстве, тенгрианство не стимулирует человека оставаться бездействующим, потому что фатализм - это чуждое явление для тенгрианства. «Вечное небо, - пишет Л.Н.Гумилев, не только для оказания помощи, но также требует от верующих быть активными». Тенгрианство призывает людей тому, чтобы они отвечали за свою деятельность, поведение, намерения и цели. Если последователям тенгрианства повезет и они достигли успеха, они говорят: «Тенгри, защищает», если ошибаются, они говорят: «Прости меня Тенгри» [18].

Особенностью тенгрианства является распределение обитания божеств по трем зонам во Вселенной. На троичное построение Вселенной и его частей указывается во всех древних тюркских легендах и мифах. К небесной зоне относили светлых и доброжелательных по отношению к человеку божеств и духов, которые хотя и наказывали людей, но только за непочтение к себе. К земной – различных божеств и духов окружающей природы, духов огня и ветра, болезней, а также умерших камов. Эти божества и духи наиболее близки людям. К ним тюрки могли обращаться без помощи кама, чувствуя и угощая их напитками, кусочками своей пищи, называя их по именам, произнося свою просьбу или пожелания. Состав божеств и духов земли был наиболее многочисленным, раздробленным на разные категории. Третьей зоной обитания божеств и духов был подземный мир.

Согласно древней мифологии, мир состоит из 3 степеней: высшего, среднего и нижнего мира. Все эти миры зависят от Тенгри. Свидетельством тому является то, что древние люди жертвовали животными, овцами или коровами, лошадьё или верблюдом для достижения защиты и благословения Тенгри. Мясо убитого животного делилось на 3 части, 1-я часть, голова животного, повешенного на верхнем месте, была для верхнего мира, 2-я часть была для среднего мира, мясо готовилось для угощения родственников, друзей и соседей, это для мира людей, 3-я часть - кости животных, погребенные на месте, где не ступает нога людей, это для низшего мира. Также было очень важно, чтобы жертвенное животное должно было быть здоровым, не старым, внешний вид должен быть хорошим, если животное не отвечает этим требованиям, оно не подходило для жертвоприношения.

В системе религиозных верований древних тюрков Жер-Су (Земля и Вода) и Умай не равны Тенгри. Они считаются богами среднего мира. Жизнь и судьба человека зависят только от Тенгри. Срединный мир зависит от Верхнего мира, поэтому Жер-Су всецело зависят от Тенгри. Существует определенная иерархия божеств, которых необходимо было постоянно благодарить: с неба идет дождь и орошает землю, земля в свою очередь кормит человека, вода

же утоляет его жажду – и все это составляет в совокупности источник его существования. Тенгри никак не зависит в своем действии и выборе ни от кого и ни от чего-либо. Тенгри накажет тех, кто не соблюдает свои клятвы. Душа таких людей пойдет в нижний мир. В низшем мире управляет Ерлик. В его царство попадают после смерти те, кто совершил много дурного, так как владыка мертвых является олицетворением всех негативных человеческих качеств. Иногда он сам куёт в своей кузнице злых духов, которые подстрекают человека совершать преступления. Когда же обряд похорон проводится по правилам, т.е. тело человека сжигается на костре, его душа вместе с дымом костра воспаряет на небо и воссоединяется с Тенгри. В нижележащем мире есть река Тоймадим, которая никогда не могла до конца наполниться слезами наказанных людей. Ерлик описывается как ужасный, страшный. Несмотря на то, что у древних тюрков вера не имеет представления об аде и грехах, но очевидно, что у них было четкое представление о том, что Тенгри вознаградит или накажет каждого человека в соответствии с его деяниями [19].

Небо и Земля-Вода (Жер-Су), согласно верованиям древних тюрков, спасали их в тяжёлые годы от неминуемой гибели. Поклонение Небу и Земле-Воде появилось в результате вечного долга человека перед природой и желания человека поблагодарить богов и покровителей за доброту, за еду и защиту от голода и стихийных сил природы. Знания и опыт из реальной жизни сформировали у них представление о могущественном мире небес, который может им помочь. Как мы можем видеть, Тенгри - это не только Бог, имеющий священный смысл, но и создатель всего сущего.

В системе религиозных верований древних тюрков особое место отводилось женскому божеству Умай, которая считалась покровительницей домашнего очага и детей. Умай входила в триаду высших божеств тюрков и покровительствовала всем. Умай считалась покровительницей семьи, домашнего очага, детей, искусств. Особенно значительной была роль Умай в семье. В Казахстане, в Таласском районе Жамбылской области, у озера Бийликуль был найден памятник, похожий на плиты, найденные в Кудыргине, на которой изображены Тенгри с Умай в трехрогом головном уборе и люди, молящиеся Тенгри и Умай.

Если Тенгри олицетворял небо, космос, воздух, то Умай была богиней земной, заботившейся о том, чтобы трава росла густой, животные не погибали от болезней, а у людей рождались здоровые и сильные дети. Именно Умай стала воплощением женского начала, отвечала за плодородие во всех его смыслах. Словом - «умай» также называли душу маленького ребенка, который еще не начал ходить. В отличие от Тенгри Умай имела человеческий образ – она в воображении людей представала в виде женщины с золотыми или серебряными волосами. Образ Умай тесно связан также с культом огня, древние тюрки верили в чудодейственную очищающую силу огня и именовали ее "от ана" — "мать огонь".

В системе религиозных верований древних тюрков особое место занимал зороастризм. Мироздание по зороастрийской религии состоит из двух противоположных начал: добра и зла, света и тьмы. Между этими двумя началами идет вечная непримиримая борьба.

Зороастрийские памятники, обнаруженные в местах проживания древних тюрков, которые поклонялись Тенгри и Митре и процветал шаманизм, обнаруживают специфику существования зороастризма и его родство с этими верованиями. По мнению проф. Орынбекова М.С. как показывают находки археологов, особенно на Сыр-Дарье и в Семиречье, зороастризм в Казахстане был приспособлен к местным верованиям: в захоронениях присутствовали кочевнические атрибуты – юрты, кошмы, специфическое убранство и т. д.

Зороастризм древних тюрков имел свои особенности и отличался от культуры зороастрийцев Персии, например, на территории современного Казахстана зороастризм развивался под влиянием Тенгри, Жер-Су, Умай, шаманизма, Митры и т. д. Здесь всюду заметны следы язычества: поклонение духам предков и рода, коням, верблюдам, овцам. Свообразие зороастризма составляют оссуарии (специальные глиняные сосуды для костей покойников), хумы в некрополях, женские фигурки, олицетворяющие демонов,

сопровождавших усопших в потусторонний мир. Сами оссуарии здесь имеют овальную юртообразную форму, и так же, как юрты, украшены кошмами, что свидетельствует о явном влиянии культуры протоказахов [20; с.70].

Одним из важных особенностей зороастризма, согласно Орынбекову М.С., было то, что она была жизнелюбивой религией, которая заключала в себе простые общечеловеческие истины о благожелательном отношении к ближнему, чистоте помыслов, помощи в нужде и опасности, активной борьбе со злом, мире и согласии со всеми, единодушии с единоверцами, долге и справедливости. Согласно зороастризму, человек должен отвергать зависть и необузданный гнев, мелкие страсти и необдуманные поступки. Ему необходимо быть разумным в своих желаниях и мыслях, изгнать из себя корысть, жестокость и тщеславие [21; с.74].

Древние тюрки почитали и преклонялись волку, он считался священным тотемным животным. В эпосе "Огузнаме" описывается как во время военных походов во главе многотысячного войска Огуз-батыра, шел Кокжал-бори - матерый волк. Ему приносили жертвы, изображение Волка украшало племенные, государственные флаги и знамена древних тюрков.

В тюркской мифологической системе особое место отводится священным деревьям, которые должны обладать рядом особых качеств:

- дерево должно быть одиноким и единственным на месте своего произрастания;
- данное дерево должно быть вечнозеленым. Согласно тюркскому мышлению, вечно живым, бессмертным является только Тенгри. Значит то, что символизирует Тенгри, тоже должно быть вечным. Этим своим качеством вечнозеленое дерево превращается в символ бесконечности;
- священное дерево должно быть более могучим и величественным, чем окружающие его;
- не должно быть плодоносящим. По тюркскому мышлению, Тенгри не рождается и не имеет потомства. По тюркскому поверью, сотворивший все, но будучи сам не сотворенным, не родившийся и не порождающий Тенгри является единственным, не имеющим начала и конца;
- священное дерево должно быть древнее окружающих. В тюркском мышлении древний возраст является символом божественности, то есть бесконечности;
- священное дерево должно давать тень своими могучими ветвями. Согласно тюркскому мышлению, Тенгри является единственной силой, к помощи которой можно воззвать, и он помогает попавшим в беду [22].

В домусульманских религиозных верованиях древних тюрков важное место занимали и традиции шаманизма, проявления которого иногда встречается у современных тюркоязычных народов в форме баксылык, в виде врачевания. Шаманство – одно из самых заметных явлений в религиозных традициях древних тюрков, сохранившихся от доисламской эпохи. Шаманство – обширная система анимистических верований и культов у разных народов, характерная для раннего периода.

Общими чертами для них является наличие культа предков, а также отправление ритуалов шаманом, способным впасть в особое, экстатическое состояние, и в этом состоянии, по представлению носителей культа, осуществляющим связь с потусторонним миром. Шаманство обусловлено верой в особую связь отдельных людей с духами. Помощью духов объяснялась способность шаманов лечить людей, гадать, отыскивать пропавшие вещи и скот. Шаманам приписывали также власть над явлениями природы, умение совершать чудеса. Шаманы занимали важное общественное положение, будучи по существу жрецами. Даже после распространения ислама в казахских степях шаманы продолжали сохранять большое влияние. Шаманами в основном были мужчины, но есть сведения, подтверждающие, что не редкостью были и женщины-шаманки. Главным ритуальным предметом шамана у древних

тюрков, в отличие от сибирских шаманов, был кобыз – смычковый инструмент с двумя струнами из конских волос, который в народных верованиях наделялся чудесными свойствами. Некоторые шаманы запрещали посторонним дотрагиваться до своего инструмента. С середины XIX в. кобыз стал заменяться домброй. Другим атрибутом баксы был посох (аса, аса-таяк) с железными кольцами и подвесками на верхней части. Со второй половины XIX в. на первый план стали выдвигаться такие обрядовые атрибуты, как плеть и нож. Шаманские обряды предполагали общение баксы с духами, поэтому начинались призывы духов. Затем он специальным песнопением провожал духов. Духов надо было изгнать, и с этой целью проводился обряд устрашения и изгнания причинивших болезнь духов.

Шаманизм как форма проявления и реализации тенгрианства, в которой до наших дней доходят опредмеченные способы реализации данной культурно-религиозной традиции, воспроизводит мифоритуальные основания древнетюркской культуры. Шаманизм имеет богатые традиции в мифологических текстах, особенно в анызах и афсана, что представляет архаику фетишизма и мифологии, шаманское камлание имеет некоторое влияние на отдельные ритуальные стороны нашей жизни.

Казахстанский исследователь проф. Орынбеков М.С. особо обратил внимание на некоторые черты шаманизма, связь шаманизма с психологией, имеющие значение по сей день. В частности, он пишет, что “уроки древнего шаманизма, психотерапевтические действия, вызывающие едва заметные психосоматические изменения, стали центральным принципом народной медицины, принцип минимизации сдвигов лежит в основе гомеопатии. Баксы заложили основы биоэнергетического лечения людей, они были первыми экстрасенсами и гомеопатами” [23; с.46].

К сохранившимся до сих пор у современных тюркоязычных народов, в частности, у народов, проживающих на территории Казахстана и Центральной Азии, можно отнести культ предков, поклонение аруахам (духам) святых, предков. Поклонение предкам, существующим с древних времен (со времен формирования тенгрианства), угощение всех родственников и соседей в пользу умерших предков или родственников, жертвоприношения для благосклонности «аруаков» (духов умерших людей) является одним из ярких проявлений тенгрианства. Пословица «Пока мертвые не удовлетворены, живые люди не добьются успеха» подтверждает данное явление. «Аруак» - это дух умерших людей. Слово «Аруак» имеет образные значения: силу, энергию, дыхание и множественная форма слова «дух».

Тенгрианство все еще используется в традициях и обычаях современных тюркоязычных народов. Но, как мы уже упоминали, оно сохраняется не как религия, а как традиции и обычаи. Некоторые обычаи нашли отражение в исламе, такими как ношение «тумара» (амулет, талисман), в древности каждый клан носил знак своего собственного тотема, позже этот обычай превратился в новую версию, такую как ношение коготи и зубов животных (в основном волков, тигров, львов) и когтя птиц, орлиные перья и т. д., как защиту от сглаза. Так же было популярным амулет, где были написаны айяты (фрагменты из Корана). В частности, упоминается о том, что «киргизские или казахские женщины носят треугольный амулет с фрагментами айята, написанными внутри. Они считают, что это защитит их от несчастий» [24; 55 б.].

Праздник «Наурыз», который отмечался как начало нового года, показывает, что древние тюрки прекрасно знали астрономию, астрологию и имели тесную связь с окружающей средой и природой. Очевидным и историческим фактом является то, что древние тюрки знали о лечении (медицине), прогнозировании погоды и стихийных бедствий и добились определенных успехов в сельском хозяйстве и животноводстве. Это не результат волшебства или заклинания, а свидетельство знания языка природы. Древняя вера, являющаяся фундаментом монотеистических религий, до сих пор сохранилась в обычаях и традициях современных тюркоязычных народов.

Культура древних тюрков, их мифология и религиозные верования основывались на уважении к предкам, родителям, ответственности перед окружающей средой и природой, гармонии с природой, что очень важно для образа жизни современного человека, который зачастую утрачивает либо утратил эти духовные ценности своих предков. Тенгрианство оставило большой след в истории древнетюркских народов, а также шаманизм, зороастризм, которые выступили как синтез системы убеждений и особого миропонимания, менталитета.

Некоторые ученые, исследовавшие тенгрианство, пришли к выводу, что к XII-XIII вв. это вероучение приняло формы законченной концепции с онтологией (учением о едином божестве), космологией (концепцией трех миров с возможностями взаимного общения), мифологией и демонологией (различением духов-предков от духов природы). Все ведущие ученые считают древнетюркскую веру монотеистической, в ней удивительно и органично переплетены единобожие, поклонение духам предков, пантеизм (поклонение духам Природы), магия, шаманизм и даже элементы тотемизма.

Заключение. Наряду с собственными древними верованиями, в VI-IX вв. среди тюркоязычного населения Центральной Азии получили распространение религиозные системы, созданные иными цивилизациями: буддизм, манихейство, христианство, иудаизм, последний был принят только ограниченной группой хазарской аристократии во главе с каганом. В конце IX-X вв. началась исламизация части тюркоязычного населения Средней Азии и Восточного Туркестана, но этот процесс получил развитие в более позднюю эпоху, он связан с возникновением Караханидского и Сельджукского государств.

Список использованных источников

1. Kamil Ugurlu. "Orhun anitlari". Ankara, Mayıs, 1998.- 136p.
2. Аюпов Н.Г. Тенгрианство как открытое мировоззрение. Монография. - Алматы: КазНПУ им. Абая. - Издательство «КИЕ», 2012 - 256 с.
3. там же
4. Қашқари М. Түрік сөздігі. 1-3 том. 3 том, Алматы. 1998, 504 б.
5. Акатай С. Древние культы и традиционная культура казахского народа (монография). – Алматы, КазНИИКИ, 2001
6. Сулейменов О. Язык письма. Взгляд в доисторию о происхождении письменности и языка малого человечества. Алматы-Рим, 1998
7. Аджи М. Полюнь половецкого поля. Москва. 1994
8. Безертинов Р. Н. Тенгрианство - религия тюрков и монголов: Научно-популярное издание. — 2-е изд., доп. — Казань: Слово, 2004. — 448 с.
9. Сарыгулов Д. «Тенгрианство и глобальные проблемы современности». Сб. докладов Первой международной научной конференции «Тенгрианство – мировоззрение алтайских народов». Кыргызстан. Бишкек, 2003
10. Никонов А.Ю. Тенгрианство. У истоков духовности человечества. Алматы, "Ценные бумаги", 2014 -88с.
11. Там же
12. см. Безертинов Р. Н. Тенгрианство - религия тюрков и монголов: Научно-популярное издание. — 2-е изд., доп. — Казань: Слово, 2004. — 448 с.
13. "Алтун Битиг". см. Никонов А.Ю. Тенгрианство. У истоков духовности человечества. Алматы, "Ценные бумаги", 2014 -88с.
14. Кодар А. Тенгрианство в свете номадологии Делеза – Гваттари//НИТ №4, 2009
15. Жиль Делез, Феликс Гваттари. Капитализм и шизофрения, т. 2. Тысяча плоскостей. Перевод с французского Б.Г. Нуржанова // Тамыр, 2007, №1.
16. Мамедов М.М. Символы Тенгри // Танры в тюркской религиозно-мифологической системе

17. Караманули Х., Поклонись тенгри. - Алматы: «Родной язык», 1996
18. Гумилев Л.Н., Хунны - Алматы: 1998
19. Байтенова Н.Ж., Религии в Казахстане - Алматы. Казахский университет, 2008 - 399с.
20. Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013. – 204 с.
21. там же
22. см.Мамедов М.М. Символы Тенгри // Танры в тюркской религиозно-мифологической системе
23. Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013 – 204 с.
24. Левшин А. Описание киргиз - кайсацких орды степей. - Оренбург, 1932

Göndərilib: 07.09.21 Qəbul edilib: 24.11.21