

Сипатрова А.Г.

(ГАГУ, исторический факультет, IV курс)

Научный руководитель – доцент, к.и.н. В.И. Соёнов

Источники по изучению религий средневековых тюрков

Человеку присуще религиозное чувство. Оно сопровождает людей на протяжении всей человеческой истории. Во время религиозных обрядов и ритуалов люди вступают в связь с космическими и земными силами. Религия нужна для целостного мировоззрения. Через неё познаётся духовный мир и сам Дух Неба – творец физического мира. Никакие научные мышления не охватывают всей вселенной, он очень велик. Поэтому для целостного мировоззрения без религии не обойтись. Наука и религия должны дополнять друг друга: наука в своей научной компетенции, а религия – в идее человеческого бытия. С помощью религии и других социальных ценностей человеку представляется целостный образ мира (Гумилёв Л.Н., 1993, с.146). Один из идеологов евразийства Н.С. Трубецкой отмечал, что «..типичный тюрк предпочитает оперировать с основными, ясно воспринимаемыми образами и эти образы группировать в ясные и простые схемы» (Попов А.А., 1936, с.56). Религий у тюрков было несколько, и все по-своему уникальны и представляют интерес в мире истории и археологии.

Религиозную систему тюрков исследуют по различным источникам, которые дают представление и картину религий тюрков. Археологические источники представлены курганами, поминальными комплексами (оградки, изваяния, стелы, балбалы и др), остатками храмов, городищами. Изобразительные источники представлены петроглифами, скульптурой, предметами мелкой пластики, торевтикой и др. Письменные источники представлены тюркскими, китайскими, арабскими, иранскими летописями, литературными произведениями, священными писаниями, отдельными надписями.

До принятия мировых религий – маниейства, ислама, христианства и буддизма, тюрки наряду с шаманизмом имели древнюю оригинальную религию тенгрианство, о которой можно узнать в китайских летописях, тюркских, арабских, иранских источниках.

Главными источниками сведений по религиозному воззрению древних тюрков Алтая, являются многочисленные курганы и поминальные комплексы. Они определяют важные аспекты в религии. Погребальные обряды отражают веру в существование у человека души. Они верят, что после смерти душа продолжает жить. А эта вера в бессмертие души, отделимой от человека, стала основой культа мёртвых, неразделимо связана с культом предков (Кубарев Г.В., 2005, с.210). Умерших тюрки хоронили по древнему тенгрианскому ритуалу. В китайских летописях сохранилось описание похорон: покойника помещали на возвышение в юрте. Рядом с юртой содержали принесенных в жертву овец и лошадей. Семь раз объезжая юрту по кругу, родичи каждый раз перед входом царапали лицо, оплакивая покойного. В назначенный день сжигали лошадей, одежду и вещи покойного вместе с трупом умершего. Собранный пепел хоронили в подходящее время: если умирал весной или летом, ждали, пока пожелтеет трава и листья на деревьях, если же умирал осенью или зимой, дожидались наступления лета. Затем в вырытую могилу хоронили пепел. После похорон накладывали камни и ставили на них памятный столб. Количество камней зависело от количества людей, которых убил при жизни покойник. Затем развешивали на столб головы принесенных в жертву животных. Этот обряд хорошо просматривается в погребальном комплексе тюрков. Со временем погребальный обряд изменился и умерших стали хоронить в ямах и насыпать курганы из земли или камня (Кузембайул И.Л., 1999, с.115).

Информативные возможности ритуальных памятников очень широки. Они могут привлекаться как первоисточник для понимания духовной культуры и религиозных воззрений тюркского населения (Васютин А.С., 1983, с.18). Поминальные сооружения тюрков

представлены в основном оградками, с которыми тесно связаны цепочки камней-балбалов, стелы и изваяния. Оградки у тюрков имеют несколько форм: квадратную, прямоугольную, круглую, овальную. По размеру их можно разделить на большие и малые. Ориентируются обычно по сторонам света, длиной осью по линии восток-запад. Они могли иметь пристройки. И ряд балбалов, которые символизировали количество убитых врагов. Таким образом рассмотренный поминальный комплекс позволяет сделать вывод, что у тюрков существовал культ предков.

В тюркской тенгерианской религии было много культовых обрядов. Л.Н. Гумилёв заметил, что «Вэйшу» отмечает следующие обряды тюркской религии: «1) вход в ставку хана с востока из благоговения к стране солнечного восхождения; 2) ежегодно со всеми вельможами приносит жертву в пещере предков; 3) в средней декаде пятой луны собирает прочих и при реке приносит жертву духу неба; 4) в 500 ли от Дугинь на западе есть высокая гора, на вершине которой нет ни деревьев, ни растений, называется она Бодын-инли, что в переводе значит: дух покровитель страны». В китайской летописи сказано: «Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, поют гимн земле, поклоняются же единственно тому, кто создал небо и землю, и называют его Богом (Тенгре)». Свое почитание солнца они объясняли тем, что «Тенгри и его помощник Кун (Солнце) руководят созданным миром; лучи солнца – нити, посредством которых духи растений сообщаются с солнцем (Гумилёв Л.Н., 1993, с.154). Тюрки дважды в год приносили жертву солнцу – свету: осенью и в конце января, когда первые отблески солнца показывались на вершинах гор» (Попов А.А., 1936, с.225).

Тюркская эпоха представлена петроглифами, выполненными выбивкой и граффити. В петроглифах отражены бытовые и охотничьи сцены, а также основные сюжеты и главные персонажи шаманских мистерий (Гумилёв Л.Н., 1993, с.248). В росписях Афрасиаба есть фигура тюрка с атрибутом, который Л.И. Албайм определил как «небольшая палочка с рогаткообразной ручкой» (Трубевской Н.С., 2000, с.56). М.Е. Массон считал, что описанное выше олицетворяет шамана «с его характерным атрибутом – посохом». Многие арабские авторы пишут о тюркских колдунах, якобы способных вызывать холод и дождь путем магических манипуляций. О вере тюрков в магию, шаманские заклинания пишут и персидские историки и географы (Кузембайул А., 1999, с.123). Это ещё раз доказывает присутствие шаманизма в тюркских религиях. Также и в китайских летописях упоминается о шаманизме. «Суйшу», составленная на 50 лет позднее «Вэйшу» (в 30-х годах VII в.), не приводит вышеперечисленных сведений, вместо этого там сказано: «Почитают чертей и духов и верят колдунам» (Гумилёв Л.Н., 1993, с.156).

Сведения «Суйшу» несколько не яснее: китайское слово «ху» означает лекарь, волхв и колдун. С кем мы имеем дело в данном случае, из текста непонятно, равно непонятно и то, что представляют собой те духи, которым поклонялись тюрки: духи ли это предков (кёрмбс) или духи природы (тбс) (Гумилёв Л.Н., 1993, с.165).

У тюрков было распространено христианство несторианского толка. Как считает Мурад Аджи, христианство тюрков имеет тенгерианский уклон и не похоже на европейское. Христианские общины существовали в VI-IX вв. в городах, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. Из Персии несториане широко распространились по Восточной Азии. В VI в. христиане проповедовали свою веру среди тюрков не без успеха. Тюрки, захваченные в плен византийцами в битве при Балярата в 591 г., имели на лбах татуировку в виде креста и объяснили, что это сделано по совету христиан, живших в их среде, чтобы избежать моровой язвы. Этот факт отнюдь не говорит о распространении христианства среди тюрков VI в., но позволяет констатировать нахождение христиан в степи (Гумилёв Л.Н., 1993, с.153). Мурад Аджи утверждает, что равносторонние кресты – знаки Бога Небесного – были излюбленным мотивом древних тюркских орнаментов. Также он пишет «в религии тюрков присутствовала святейшая троица. Но понятие троицы и троичности у тюрков было совершенно иным. Главная сила тюрков таилась в их духе. Они побеждали силой бога небесного» (Аджи М., 2004, с.123). Всё это, конечно, может быть предположением, что у тюрков имела место христианская религия несторианского толка. Изображения крестов есть на петроглифах тюрков. Однако, крест мог быть не только символом христианской религии.

Памятники рунической письменности служили важнейшим источником для реконструкции религиозного воззрения тюрков (Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1988, с.215). Рунические надписи наносились на стелы, на предметы и на скалы. Зачастую они имели характер манихейских молитв. Что отражает религиозную направленность этих надписей. К примеру, орфография сирийского манихейского письма, распространившегося в Азии вместе с проникновением манихейской религии, выделенная при исследовании енисейских надписей. Такое предположение подтвердилось при изучении рукописей орхонского письма, найденных в Восточном Туркестане в руинах манихейских поселений. Дублирование рунической азбуки манихейскими буквами, прямо указывает на изучение рунического письма манихеями. Это делалось миссионерами для распространения новой веры среди тюркских народов и указывает на давнее (к середине VIII в.) укоренение рунической письменности в местном обществе. После обнаружения и раскопок Л.Р. Кызласовым в Хакасии серии храмов VIII-XII вв. и объяснения их планов стало очевидно, что Древнехакасское государство уже в VIII в. сделалось центром религии манихейства. Вслед за этим в Хакасии, Туве и на Алтае выделено 42 енисейские надписи манихейского содержания: 38 молитвенных наскальных и 4 эпитафийных. Принятие манихейства вызвало на Саяно-Алтайском нагорье взрыв грамотности. Вот почему енисейских рунических надписей позднее VIII в. нам известно достаточно много, а более ранних нет (Кызласов И.Л., 2002, с.15).

Ярким примером мусульманской религии в письменных источниках служит «Дивани Хикмет» – сборник стихов, прежде всего, религиозно-мистического содержания. Яссави прекрасным поэтическим языком выражает свое неприятие зла, жадности, жестокости. Он, следуя учению суфизма, выступает против священнослужителей, стремящихся к наживе, личному благополучию. Путь к истине, по Ахмету, путь к богу. Книга проповедует аскетизм и смирение. Книга Сулеймена Бакыргани, написанная под влиянием «Дивани Хикмет», называется «Замму назир китабы» (Книга о конце света). Основная мысль произведения – все на Земле и хорошее и плохое, создано по воле Бога. Когда наступит конец света, погибнут все грешные и святые, ангелы и черти, вся Вселенная. Останется лишь Бог, который вновь создаст мир, и все возвратится к жизни. Оба сборника в течение столетий служили учебным пособием во всех медресе Средней Азии и Казахстана. Их использовало мусульманское духовенство в целях пропаганды идей ислама (Кузембайул А., 1999, с.126).

Археологическими исследованиями также установлено, что в VII-VIII вв. буддизм занимал прочные позиции в Средней Азии и Казахстане. Находки из храмов свидетельствуют о том, что в буддийские общины входили как согдийцы, так и представители тюрко-язычного населения (Кузембайул А., 1999, с.126).

Все упомянутые источники представляют собой обширный материал для изучения средневековых религий тюрков – ислама, христианства, тенгерианства, манихейства, буддизма, шаманизма. Они могут служить доказательством того, что элементы всех этих религий имели место в религиозном воззрении тюрков. Некоторые аспекты этих религий до сих пор сохранились в алтайской традиции и мировоззрении.

Библиографический список

1. Аджи, М. Европа, тюки, Великая степь / М. Аджи. – М.: Наука, 2004. – 256 с.
2. Васютин, А.С. К истории исследования ритуальных памятников в Горном Алтае // Археология Южной Сибири / А.С. Васютин. – Кемерово: КемГУ, 1983. – №3. – С.18-24.
3. Гумилёв, Л.Н. Древние тюрки / Л.Н. Гумилёв. – М.: Наука, 1993. – 253 с.
4. Кубарев, Г.В. Культура древних тюрков Алтая по материалам погребальных памятников / Г.В. Кубарев. – Новосибирск: Наука, 2005. – 324 с.
5. Кузембайул, А. История Республики Казахстан / А. Кузембайул. – Астана, 1999. – 182 с.
6. Кызласов, И.Л. Памятники рунической письменности Горного Алтая / И.Л. Кызласов. – Горно-Алтайск, 2002. – 215 с.

7. Кульшарипова, Н.М. Человек и пространство: специфика пространственно-временных представлений кочевников / Н.М. Кульшарипова. – М.: Наука, 1995. – 215 с.
8. Попов, А.А. Таврийцы / А.А. Попов. – М.: Наука, 1936. – 234 с.
9. Традиционное мировоззрение народов Южной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1998. – 215 с.
10. Трубецкой, Н.С. Наследие Чингисхана / Н.С. Трубецкой. – М.: Наука, 2000. – 190 с.