Добрый день, уважаемые гости, дамы и господа, добро пожаловать в Культурный Центр «Рух Ордо» имени Чынгыза Торокуловича Айтматова! Меня зовут ____, и я сегодня с удовольствием (с радостью, буду счастлив быть) буду вашим гидом-экскурсоводом.

Перед нашей 1,5 часовой экскурсией позвольте уточнить, что на территории комплекса ведется видеонаблюдение. Время посещения Центра вплоть до закрытия не ограничено и у Вас будет возможность повторно пройтись по полюбившимся местам, загадать желания и сделать фотографии на память. Позвольте напомнить, что в Комплексе гулять можно только по аллеям, все скульптуры в парке и экспонаты в выставочных залах являются музейными экспонатами и прикасаться к ним не разрешается.

Культурный Центр «Рух Ордо» имени Айтматова собрал воедино величайшие творения, мысли и учения, созданные гениями, прошедшие сквозь сонмища различных преград, препятствий, преодолев трудный, долгий исторический путь, не теряя при этом свою первозданную родниковую свежесть и прелесть. Идеи, события, истории, дошедшие до наших дней, благодаря нашей с вами экскурсии мы переживем как реальный факт, как явление нашего времени. Выходя за рамки культурных памятников прошлого, история Кыргызстана в тесном переплетении с мировой за время нашей прогулки органично и гармонично вольется в действующую сокровищницу ваших духовных ценностей, как живой эстетический акт, подобно тому, как бесценное творение постоянно находится в движении, ибо оно обладает свойствами само обновляющегося, саморегулирующего живого организма. Надеемся, что вы с пониманием и творчески отнесетесь к нашему путешествию по страницам истории, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Итак, с вашего позволения, начнем.

НАПРАВЛЯЕМСЯ В КЫРГЫЗСКУЮ ДЕРЕВНЮ

Истории известно, что кыргызский народ на Азиатском континенте является одним из стародавних этнических образований. Древнейшее упоминание о кыргызах относится к 209-201 гг. до н.э., когда в числе северных владений, покоренных шаньюем хуннов Модэ, названо государство Гэгунь, которое еще именовалось как Гюй-ву, Ге-гу, Гагяс, Хагас, Хакянсы, Гянь-гунь. Под термином «гянь-гунь», как признавали и признают сейчас все виднейшие синологи мира, подразумевались и читались «кыргызы». Н.А. Аристов, опираясь на труды В.В.Бартольда одним из первых ученых в мире пришел к выводу, что этноним «кыргыз» и страна Кыргыз ведут свое летосчисление с III века до н.э.

(желтый - для информации) В начале 2020 года появилась информация, что при исследовании более древних китайских летописей, были найдены новые упоминания о кыргызах. Эти записи делают кыргызский народ исторически еще на несколько веков старше. Сейчас работы в изучении данного вопроса продолжаются при поддержке глав-государств Кыргызстана и Китайской Народной республики с привлечением авторитетных ученых с обеих сторон. Так что, возможно в ближайшее время, нас ждут исторические дополнения.

В целом, события древней и средневековой истории кыргызов, воинственного и стойкого тюркоязычного кочевого народа, населявшего более двух тысячелетий Южную Сибирь и Центральную Азию, вряд ли могут оставить равнодушным исследователя, прикоснувшегося к их исторической судьбе. Вышедшим на арену политической борьбы в Центральной Азии в конце III века до н. э. кыргызам, на протяжении всей последующей длительной и бурной истории приходилось с оружием в руках отстаивать свою свободу и бороться за гегемонию в центральноазиатском регионе с могущественными кочевыми империями хуннов, жуань-жуаней, тюрок, сейяньто, уйгуров, киданей, монголов и другими. Переживая разные этапы с первого упоминания, уже в 6-7 веках н.э кыргызская государственность достигла небывалого взлета на берегах Енисея. О кыргызах в это время уважительно писали историки Византии и Китая, арабы и персы. В IX веке прорвав оборонительные заслоны уйгуров, кыргызы смогли покорить степные просторы Центральной Азии и пронести свои боевые знамена до Забайкалья, Маньчжурии, Китая, Алашаня, Восточного Туркестана, Прииртышья и Приобъя. Азиатские степи от границ сибирской тайги до северных отрогов Тянь-Шаня вошли в состав Кыргызского каганата. Этот период был назван временем "кыргызского великодержавия". Однако в дальнейшем, рассеявшиеся на бескрайних просторах азиатских степей от Иртыша до Амура и утратившие постоянную связь между отдельными племенами, потерявшие в бесчисленных боях цвет своего войска, кыргызы не смогли сдержать напора надвигающихся с востока, набирающих силы монголоязычных племен. Отдельные этнические группы кыргызов осели в отдаленных землях и вошли в качестве родо-племенных подразделений в состав ряда тюркоязычных и монголоязычных народов. В X веке, после вторжения в степи Монголии киданей, единый кыргызский этнический массив оказался разделенным надвое. Одна часть кыргызов осталась в Саяно-Алтае, подчиняя своей власти племена кыштымов, другая переселилась в Восточный Туркестан, населив северные склоны Восточного Тянь-Шаня. Так кыргызское государство распалось на отдельные княжества. В начале XIII века к верховьям Енисея подступила могучая волна монгольской конницы и кыргызы оказались разбросанными по бескрайним просторам Монгольской империи. Далее последовало проживание в составе или под гнетом сильных степных держав, присоединение к Росийской империи, вхождение в состав СССР и долгожданное приобретение независимости. В наши дни ученые продолжают сбор данных по крупицам сведений, разбросанных в исторических хрониках разных эпох, результатам археологических раскопок, материалам фольклора, топонимии и родо-племенного состава коренного населения Юга Сибири и Тянь-Шаня.

Кыргызский народ, изведавший на своем пути исторического развития неимоверно трудные и сложные перипетии, некогда естественно и закономерно достиг такого уровня, на котором стало возможным создавать высочайшие образцы эпической традиции. Если многие другие народы свою историю сохранили в письменной литературе, скульптуре, архитектуре, театральном и изобразительном искусствах, то кыргызы, лишенные названных форм художественного творчества, в силу кочевого образа жизни, всю мощь народного духа, честь и совесть, героическую борьбу с иноземными захватчиками, устремления и мечты, историческую быль, повседневные события реальной жизни воплотили в устно-поэтических жанрах эпоса.

Кыргызский эпос «Манас» самый грандиозный по размеру народный всемирно известный эпос. Являясь своего рода зеркалом души и духовности народа, он отражает его способность думать, творить, мечтать, и передавать накопленные знания следующему поколению. Издание одной из полных версий эпоса составляет более 40 томов, при этом только выпущенных версий в печать Национальной Академией Наук Кыргызской Республики насчитывается более 80. Этот феномен планетарного значения, только начинает приобретать мировую известность и международное признание. И тот факт, что Кыргызская эпическая трилогия: «Манас», «Семетей», «Сейтек» ***(отец, сын внук)*** в 2013 году включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, более чем красноречивое тому подтверждение. Он так же включен в книгу рекордов Гиннесса. Цитата: «Самой длинной опубликованной поэмой является кыргызский народный эпос о Манасе, появившийся в виде книги в 1958 году. Его объем составляет 500 000 строк». Если быть точнее, то количество строк в самой полной версии составляет 500 553 единиц.

«Манас» - это, прежде всего несравненное, непревзойдённое художественное творение. Оно создано эстетическим гением кыргызского народа на почве и на основании реальных фактов, событий, героических личностей. От века в век, от сказителя к сказителю эпос отшлифовывался, отчеканивался, очищался от лишнего груза, от чужеродных тел, поглощая в себе все новые и новые органически необходимые компоненты, и наконец, достиг сегодняшних недосягаемых высот своего совершенства.

Наши гениальные творцы-сказители эпоса «Манас», которых мы видим, бессознательно, интуитивно, но в высшей степени искусно, виртуозно и мастерски оперировали принципами достаточности и дополнительности. Это поразительно. Позвольте отметить, что веками данным эпос передавался исключительно из уст в уста и впервые был записан лишь в 1958 году. Великий общественный деятель и писатель современник - Ч.Айтматов называл эпос «Манас» - сияющей вершиной древнекыргызского духа.

(У КАЖДОГО ГИДА СВОЙ МАНАСЧИ, но знать должны всех, чтобы отвечать на вопросы и менять)

ПЕРЕХОД К «КЫРГЫЗ АТА-ТЕГ»

Важным этапом формирования кыргызской народности стало объединение всех племен в три «крыла», это традиционное объединение тюркских кочевников. «Он канат» («правое крыло») и «Сол канат» («левое крыло») включали как кыргызские, так и давно отюреченные монгольские племена на равноправной основе. Все эти племена вместе с ичкиликами Ферганы стали именоваться общим этнонимом «кыргыз». Этот важный исторический факт относится к концу XV - началу XVI в., периоду завершения процесса сложения кыргызской народности. С этого времени можно говорить об образовании современной кыргызской народности на Тянь-Шане как единой этнической общности, поднявшейся над родом и племенем и включившей в себя многие другие, не кыргызские по происхождению родоплеменные образования. Деление кыргызских племен на группы «он канат», «сол канат» и «ичкилик», кроме этнического, имело важное военно-политическое и административное значение: они стали основой возрождения кыргызской государственности и частично выполняли важнейшие государственные функции.

Родоплеменная тема красной нитью проходит сквозь народный эпос «Манас» о котором мы говорили ранее, и здесь особенно важно отметить, что кыргызский народ словно полотно рукодельницы искусно и бережно сшитое из разных частей (курак) не делится на племена, а состоит из них.

Перед нами родословное дерево кыргызского народа – «Кыргыз ата-тег», т.е «Корни кыргызского народа». Часто это дерево называют «Санжыра», т.е. «Родословная», однако по кыргызским традициям, санжыра – это не только знание имени, но и качеств человека, информация о его жизни и деятельности, о вкладе в поддержание или усиление своего рода и племени.

Итак, родословное дерево – «Кыргыз ата-тег» - перед нами три его могучих ствола отображают «Он канат» - «Правое крыло», «Сол канат» - «Левое крыло», «Ичкилик» - «Внутрее». Далее основу составляют 40 крупнейших племен, которые состоят из родов.

(*этот абзац можно провести в качестве вопросов*) 40 у кыргызов было сакральным числом, которое можно встретить повсеместно, 40 лучей на флаге, 40 верных соратников Манаса, 40 крупнейших родов, 40 наименований поколений вверх и вниз.

Уважаемые гости, позвольте предложить Вам представить, что вы посадили и вырастили большое семейное дерево, Ваши дети, братья, сестры – генеалогия выглядит сильной и могучей. Но о предках вы почти ничего не знаете и никогда не интересовались. Какие корни будут у такого дерева? Слабые, маленькие, безжизненные. В случае налетевшего сильного ветра они не смогут удержать дерево в земле, защитить его от непогоды. По мнению кыргызского народа, так же происходит и в жизни. Поэтому знание семи поколений своих предков «Жети ата» - «Семь отцов» - традиция, которая строго соблюдается, и по сей день. В древности, не знавшего эту информацию человека, клеймили позором, однако и сейчас сложно найти кыргыза, который бы не знал своих праотцов. В народе считалось, что человек, не знающий своего прошлого, не может иметь будущего.

(Например, я из племени_____, род ______. Он относится к _______)

ПЕРЕХОД ДАЛЕЕ
Принято считать, что для того чтобы наладить отношения со своим родом, прежде всего, необходимо узнать имя каждого человека, его жизнь и судьбу. А затем не просто прочитать молитвы за каждого предка, но и передать эти знания следующим поколениям.

Для исполнения желаний и приобретения благословения люди во всем мире, так или иначе, прибегают к поддержке высших сил, а суеверия естественный спутник почти, каждого человека. Какие вы знаете суеверия? Например, чтобы не сглазили, надо трижды постучать по дереву и плюнуть через плечо трижды. Нельзя идти дальше, если черная кошка перебежала дорогу и т.д. (у каждого гида свои примеры).

ПОДХОД ближе к «САН ТАШ»

Согласно данным официальной науки человечество существует уже более 70 тысяч лет. За это время множество верований сменило другие. Зародившееся язычество сменилось многобожием, затем в мир пришли мировые монотеистические религии. И, несомненно, каждая из них в зависимости от страны приобретает свои особенности. Но есть поверья, над которыми не властно время – например, уважение к старшим и единение с природой. Веками в разных уголках нашей планеты, люди поклонялись огню, воде, земле, камням. И верили, что каждый из них обладает особенной силой. Многие из традиций почти незаметно совместились с современными религиями и современной жизнью. На территории Кыргызстана существует более 3 000 мазаров – священных мест, большинство из которых являются природными – это родники, деревья, источники. Более 1500 из них находится на территории Иссык-Кульской области. Каждый из мазаров имеет свою особенность, какие-то помогают от болезней, другие дают умиротворение, третьи открывают секреты вселенной. Среди рукотворных же мазаров, одним из известных является «Сан-Таш».

Перед нами монумент из камней – символ курганного комплекса, расположенного в перевале Сан-Таш. Центром его является крупный курган с каменной насыпью, известный под одноименным названием - «Сан-Таш». Вокруг него группируются курганы других типов: с земляными, каменно-земляными, каменными насыпями. Этот перевал связан с именем великого полководца и завоевателя Темирлана. Существует версия, что отправляясь в очередной поход, он повелел каждому из воинов взять камень, а затем бросить его здесь в общую кучу. Возвращаясь, Тамерлан приказал каждому из воинов забрать камень из кучи. Увидев, сколько воинов погибло, он был поражён и велел оставить нетронутый пригорок из камней, как памятник погибшим воинам и как напоминание о лишениях и стадиях войн. Само название «Сан –Таш» переводится как «пересчитанные камни».

ПРОХОДИМ ДАЛЬШЕ

Историческая память народа и его представителей, таких легенд и преданий, мудрость веков должны стать уроком и примером для всего человечества. История и традиции дают нам возможность не только знать, но и пользоваться этими уроками. Давайте вместе познакомимся с мудростью предков, которая заключена на первый взгляд в простых ежедневных вещах, быте народа.

ПЕРЕХОД К ЮРТЕ

На протяжении трех тысячелетий кочевое скотоводство являлось основной формой хозяйства кыргызов. Интенсивное подвижное скотоводство, когда скот находился круглый год на подножном корму, было обусловлено особым физико-географическим ландшафтом и экологической средой. Как отражение естественного и постоянного механизма использования природных ресурсов сезонные перекочевки делились на зимние – кыштоо, весенние – жаздоо, летние – жайлоо и осенние – куздо. Для зимних пастбищ использовались долины и межгорные лощины, которые в то же самое время являлись естественными средствами защиты стад от снежных буранов и ветров. Осенние и весенние пастбища обычно размещались на близлежащих от зимовок земельных угодьях, которые рано освобождались от снежного покрова. Летние пастбища располагались в межгорных альпийских долинах сравнительно с обильным растительным покровом и наличием естественных водных ресурсов. Особенности географической среды и потребности жизнеобеспечения кыргызов определили и видовой состав стада. Кыргызы разводили лошадей и овец приблизительно 1 к 6, некоторые виды крупного рогатого скота, верблюдов и яков.

Коровы, так называемой кыргызской породы, отличались малоудойностью. По данным современных кыргызских животноводов эти коровы дают в год по 700–800 л молока. Например, яки по сравнению с ними были более продуктивны в отношении молока. Их грузоподъемность составляет до 240 кг. Они высокопродуктивны, так как в среднем живая масса ячьего мяса составляет 320–350 кг, они морозостойки и неприхотливы.

Помимо крупного рогатого скота путешественники отмечали в кыргызских стадах и верблюдов, которые служили в качестве транспортного средства и получения верблюжьего молока, шерсти на пошив одежды, обуви и т. д. Верблюдов разводили двух видов: двугорбых и одногорбых драмодеров.

Скот выступал основной статьей обмена. Овцы и лошади являлись одной из экспортных статей в международной торговле кыргызов с народами Ферганской долины, Восточного Туркестана и Среднего Жуза казахов. Отмечалось, что кыргызские овцы пригоняются кашгарскими перекупщиками в Фергану и там продаются по большой цене. Второй статьей обмена и продажи являлась продукция, полученная после обработки скотоводческого сырья – шерсти, кожи, конского волоса и так далее. Наиболее распространенным было изготовление войлока, который отличался своей белизной и прочностью и имел высокую репутацию в городах Центральной Азии и Восточного Туркестана. Третьей экспортной статьей торговли являлись охотничьи трофеи.

ПЕРЕД ЮРТОЙ

Кочуя с места на место с отарами и табунами, кыргызы следовали древним обычаям. Кочевали обществами одного рода, допуская в свои поселения из других родов лишь родственников по женской линии или бедняков, нанимающихся в работники. Каждый род имел свои определенные места кочевок.

Проскальзывающие в некоторых источниках предвзятое представление «об убогом быте кочевников» весьма далеко от истины. У средневековых путешественников вызывали восхищение степные державы: роскошь походных шатров кочевой аристократии, красоты одежд, изобилие произведений искусства. Однако необходимо понимать и помнить, что кочевые культуры оставляют после себя гораздо меньше следов, нежели оседлые.

При кочевке хозяин каждой юрты был волен тронуться и остановиться, когда захочет. Аксакалы указывают время остановки, но не принуждают. То же самое относится к выбору места остановки и группированию. Летом живут более в разброску, зимою более сплоченно. Близко не сходятся потому, что тогда явился бы недостаток в траве и воде, и скот стал бы смешиваться. Дойный скот пасется около самого аула, остальной подальше, где больше травы. Избегают располагаться у дорог, даже малых. Никто не может занять место, где издавна кочует известный род.

Кочевники-животноводы обычно ставят свои юрты на возвышенности, откуда им легко следить за пасущимися стадами и наблюдать за окружающей территорией. Вход юрты чаще всего ориентировали на восток. Таким образом, можно было следить за течением времени от восхода до заката, благодаря лучам солнца, проникающим через тундук. Также можно ориентировать расположение входа юрты в зависимости от условий местности. Кочевнику было удобно, если вода рядом и не дул ветер с порога внутрь дома. Часто встречалось круговое расположение юрт одного рода. Обычно, на летних стойбищах, где айылы должны были провести большую часть времени, все юрты ставили в круг, и двери были обращены к центру. Учитывалось направление частых ветров и расположение самой площадки. От юрт выходили тропы к центру круга, там располагался временный загон для животных. По рассказам аксакалов этот загон использовался крайне редко в случаях, когда были частые нападения хищников на скот или в военное время.

Кочевать по несколько раз в год позволяло переносное жилище - «боз үй» - юрта, которая является одним из ярких проявлений материальной культуры кыргызов. Она представляет собой вершину кочевой архитектуры и народно-прикладного искусства. Она была прекрасно приспособлена к такому образу жизни: мягкость, простота конструкций, удобная транспортировка, все сезонность были её неизменными качествами.

ЗАХОДИМ В ЮРТУ

О том, когда появилась юрта, до сих пор спорят ученые, историки и искусствоведы. Наиболее распространены две версии: XII-IX или VIII-V века до нашей эры. Первая версия предполагает, что юрты - это жилища андроновцев, живших на Урале, в Сибири и Средней Азии еще в бронзовом веке. Но их варианты юрты похожи на бревенчатые хижины, то есть не совсем такие, какими их знают сейчас. А вот жилища кочевников, живших на той же территории в VIII-V веках до н.э., практически такие же, какими мы сегодня знаем юрты.

Почему юрта круглая? (*можно задать вопрос туристам*) Сегодня много говорится о сакральном смысле круга и значимом делении внутренней площади. Но все эти размышления появились намного позже, чем привычная форма. Ученые утверждают, что кочевники, жившие в степях, выбрали круглую форму из-за того, что она имеет наименьшую сопротивляемость к ветру, который в горах гуляет постоянно. Именно такие жилища могли выстоять в любой ураган. Уже много позже физики и строители доказали, что круглые здания наиболее устойчивы, а также гораздо вместительнее своих четырехугольных собратьев.

Жилища типа юрт были у многих народов центральной Азии, Монголии и Сибири, для которых кочевое и полукочевое скотоводство было главным занятием. Юрты есть у кыргызов, казахов, каракалпаков, туркмен, ногайцев, башкир, алтайцев, калмыков, монголов и т.д.

Кыргызская юрта самобытна, хотя ее конструкция имеет много общего с конструкцией юрт других кочевых и полукочевых народов Средней Азии и Казахстана, Южной Сибири и монголов. Кыргызская юрта выше своих собратьев. Юрты внутри народа также немного разнятся. Основное различие сводится к форме купола. На севере Кыргызстана (за исключением Таласской долины) форма купола юрты приближается к конусообразной. На юге, а так же в Таласской и Чаткальской долинах, купол более пологий и имеет полусферическую форму благодаря большему изгибу нижней части купольных жердей.

Существует строгий этикет, связанный с юртой. Например, подъезжать всаднику к юрте следует с тыльной стороны. Вошедший в юрту обязательно должен отведать в ней пищу. В юрте нельзя сидеть, опираясь спиной на что-либо, потому что это поза больного человека, также не рекомендуется сидеть на корточках или вытянув ноги вперед.

В юрте кыргызов заключены в конкретизированном виде древнейшие черты культуры народа, социальных и общественных отношений. Чрезвычайно интересна организация жилого пространства в юрте. Оно делится на четыре части. «Тор» - место противоположное от входа в юрту, самое почётное. Здесь располагались гости, обычно старшие мужчины семьи, аксакалы. Здесь же на сундуках «сандык» сооружали стопки одеял, войлока, ковров, меховую и другую верхнюю одежду – «жук». «Эр жак» - мужская сторона, правая от тора юрты. Здесь располагались мужчины средних и молодых лет, на ночь здесь находилась спальня для молодожёнов, если в юрте жило две семьи. «Эпчи жак» - левая от «тора» юрты, принадлежит женщинам, здесь за оградой из циновок находились домашняя утварь, продукты питания. Затем «улага», около порога. Здесь в левой, ближе к входу стороне, находилось конское снаряжение – «ээр токум», «ат жабдыктар» и другие принадлежности бытового назначения. В центре юрты находилось место, на котором разводился огонь – «коломто».

А теперь, уважаемые гости, давайте вместе взглянем изнутри на построение юрты: она состояла из деревянной конструкции; собираемой из нескольких частей складных решетчатых стенок «кереге», придающих юрте в плане круглую форму. «Кереге» состояли из отдельных звеньев «канат», над которыми на жердях «уук» поднимали купол юрты – «түндүк». На месте соединения канатов устанавливали дверную раму «босого», на которую навешивается двустворчатая дверь «каалга».

Вокруг стенок ставятся циновки – «чий», а весь каркас юрты покрывается разной формы и размеров войлоками. Размер юрты зависел от количества звеньев канатов, при сравнении говорили «алты канат үй», «он канат үй», - «шестиканатная юрта», «десятиканатная юрта» или от количества жердей – «уук», которые загнутым концом «ууктун алаканы» прикрепляются к верху раздвинутых «кереге», «ууктун учу» упираются в отверстия обода «түндүк» - «жүз баштуу», «сексен баштуу», «алтмыш баштуу үй».

 К убранствам юрты относились: «кереге чалгыч» - тесьма, проходящая по верхней части «кереге»; «ууктун боосу», «чырмоок чий» - циновка, обмотанная цветными нитками; «жабык баш», «тегирич» - тканая ковровая полоса, идущая внутри юрты ниже сгиба; «түүрдүк» - кошмы, которыми покрывается «кереге»; «узук» - кошмы, идущие между «туурдуком» и «тундуком» и др. Убранство гостевой юрты «конок үй» отличалось богатством экстерьера и интерьера, качеством всех её составных частей. На кошме или на циновке пришивали кусочек старого войлока, в качестве оберега.

Нужно учесть то обстоятельство, что в отличие от других сезонов года, опираясь на народные приметы, перед суровой зимой юрту утепляли дополнительной стенкой, толстой камышовой циновкой. Специально вокруг юрты копали землю и туда клали своеобразный фундамент из песка и камня, чтобы вода не просочилась внутрь. На случай появления слабого потомства животных в эту зиму, для приплода держали просторный шалаш, где можно было ухаживать за новорожденными ягнятами.

У кыргызов существовал целый ряд обычаев, обрядов, связанных с юртой. Прежде всего, к юрте и её принадлежностям относились бережно. Существовал обычай «үй той» - праздник новоселья. Когда семья ставила новую юрту, то обязательно устраивали праздник.

В отношении очага – «коломто», так же существовал целый ряд обычаев. Огонь в представлениях наших предков имел очищающую силу. В него не плевали, не обрызгивали водой, нельзя было ходить вокруг огня, перепрыгивать. Не давали золу соседям затемно.

Если умирал кто-нибудь из членов семьи, то тело по обычаю, держали в течение трёх дней в юрте. В таком случае из юрты выносилось все убранство и утварь, оставались только войлочные ковры на которых сидели плакальщицы. Если почивший был мужского пола, то его располагают в мужской стороне юрты, а если женского, то в женской.

Если входящий гость был наблюдателен, он мог сразу определить, чем занимаются хозяева, поскольку все вещи вывешивались открыто. Например, в мужской стороне могли красоваться оружие, седло, сбруи или инструменты мастера, комуз и другие музыкальные инструменты.

Узоры предков могут повествовать о многом, отражая духовную жизнь народа. Например, есть распространенные орнаменты Умай эне – Мать Прародительница или тумар - оберег, которые служат защитой от злых духов. Каждая вещь имела свою смысловую нагрузку, поскольку мастерица думала и создавала в мыслях видение, как сделать вещь, чтобы она имела целостность, законченность. Повествование заключено в сочетаниях отдельных элементов, где комбинируются различные линии, формы. Мотивами для узоров служили животный и растительный мир, окружающие горные пейзажи, частью которых был сам кочевник. Свою любовь, отношение, заботу, страх, уважение он переносил узорами на свои вещи. Входя в свое жилище, кыргыз продолжал жить в гармонии и единстве с природой.

В доме кочевника узоры были везде: на домашней утвари, в одежде, постельных принадлежностях. Вышивки мастериц, резьба мастеров, линии ювелиров, одухотворенные их руками, передавали всю красоту окружающей природы, отвечая эстетическим требованиям вкуса кочевника. Это доказательство того, что юрта является для кыргыза не только жилищем, но и хранилищем знаний и навыков народного рукоделия.

Помимо юрты существовали следующие другие переносные жилища: конусообразный, покрытый войлоками шалаш из жердей, связанных в верхней части – «сайма алачык» или «отоо», среднее между шалашом и юртой – «алачык», переносное жилище без решетчатых остов юрт «кереге». Эти виды жилища сооружались наспех, и укрывались там, в ненастную погоду пастухи, табунщики.
        Кроме переносного жилища кыргызы знали и жилища стационарного, постоянного типа – «там үй». Такие жилища в массовом отношении появились в период перехода к оседлости, начиная с 19 века. Этот переход совершался неравномерно: южная приферганская часть современного Кыргызстана переходила к оседлому образу жизни раньше, чем её северная часть. Уже во 2-й половине 19 века большинство семей равнинных зон имели дома постоянного типа с хозяйственными постройками. При этом кыргызы, как и другие кочевые народы, долгое время презирали оседлый образ жизни, не любили находиться подолгу внутри глиняных домов.
Многие стороны обычаев, обрядов, поверий, связанных с юртой, впоследствии были перенесены на современные дома. По случаю начала строительства совершали жертвоприношение – «түлөө», первый колышек обливали айраном («үй ак жолтой болсун»), после завершения строительства устраивали большой праздник – «үй той».
Подводя итог можно сказать, что в течение 20 века завершился длительный исторический процесс перехода к оседлости, коренным образом изменился этнокультурный облик кыргызского народа. Юрта, хотя и сохранила своё утилитарное значение в быту, в целом превратилась в музейный экспонат. Всё население нашей страны живёт в домах стационарного типа, построенных преимущественно по европейским стандартам.

Традиционная одежда кыргызов является важной составной частью культуры народа в целом. Ей были присущи своеобразные черты, типичные для одежды кочевников, что находит объяснение всему исторически сложившемуся образу жизни, связанному с кочевым скотоводческим хозяйством. Климатические условия также оказывали большое влияние на одежду, преобладал ее тёплый вид на ватной основе или из меха диких животных. Поскольку основные торговые ветки Великого Шёлкового пути проходили через земли кыргызских племён Центральной и Средней Азии, они были вовлечены в международную торговлю и прекрасно были осведомлены о текстильном производстве у соседних народов. Ткани импортного производства были не только средством обмена в торговых операциях, но и шли для шитья одежды и предметов убранства в более знатных семьях. Одежда простого народа и богатых семей отличалась только качеством материала и количеством украшений у женщин. Источники 18 века сообщают, что старейшины носили одежду из парчи и войлочные шляпы с украшениями из меха, опоясывались красными шёлковыми кушаками, обувь у них была из красной кожи. Основная масса носила одежду из грубой шерстяной ткани с поясом из холста, шляпы без украшений и сапоги из сыромятной кожи. Главная этномаркирующая одежда кыргызов - это головной убор мужчин – «калпак», который берет основу у древних южно-сибирских кыргызских племён, впоследствии образовавших кочевую державу. О калпаке, как о главном отличительном признаке внешности кыргызов рассказывают многие исторические источники. Хроника династии «Тан шу» в повествовании о древних кыргызах сообщает, что их предводитель «зимою носит соболью шапку, а летом шапку с золотым ободком, с коническим верхом и загнутым низом. Прочие носят белые валянные шляпы».
 Мужская одежда состояла из нательной и верхней одежды. Нательная одежда из распашной рубахи – «көйнөк», шаровар – «шым». Было несколько разновидностей мужских штанов из выделанной кожи или замши – «жаргак шым», «кандагай», «чалбар». Низ шаровар из замши орнаментировали цветными шёлковыми нитями. Такие шаровары носили богатыри, богатые люди. Шили их глухими и настолько широкими, что в них свободно заправлялись и полы халата. Верхняя одежда состояла из войлочного халата без подкладки – «кементай», различных видов стеганого халата – «чепкен», («той чепкен», «тепме чепкен» из верблюжьей или кустарной шерстяной материи), с подкладками и без них. Зимними видами одежды служили меховые шубы – «ичик», крытые тёмной тканью и с меховыми воротниками шалью. Особо ценились шубы из меха диких животных - волка, лисы, рыси и другие. Иная разновидность зимней одежды - нагольные овчинные тулупы – «тон», с воротником или без него – «постун». Головной убор у мужчин состоял из тюбетейки – «топу», войлочной шляпы – «калпак», меховой шапки без отворотов – «малакай», меховых шапок – «тебетей». Ансамбль мужской верхней одежды завершал непременно пояс – «кемер», ремень – «илгич» с принадлежностями. Пояса обычно носили поверх халатов – «чепкен». Мужская обувь состояла из кожаных сапог – «өтүк» и мягких выворотных сапожек – «маасы». Старинной обувью были сапоги, сшитые из сыромятины с подошвой, короткими голенищами и со слегка загнутыми кверху носками.
     Женская одежда также состояла из нательной и верхней одежды. Нательными были платье - рубаха – «көйнөк» и шаровары. На груди женских рубах имелась вышивка или надевали нагрудник «жака», расшитый цветными нитками. Уникальными элементами женской одежды являлась распашная юбка – «бельдемчи», головной убор тюрбан – «элечек». Эти виды одежды носили замужние женщины. «Бельдемчи» использовали в качестве боевой одежды и мужчины, в таких случаях их покрывали металлическими пластинами. Головные уборы девушек обычно украшали перьями птиц, пришивали к ним различные украшения: серебро, жемчуг, коралл. Существовали такие виды головных уборов, как тюбетейка – «топу», меховая шапка – «тебетей». Поверх платья-рубахи надевали короткую или длинную безрукавку – «чыптама», камзол с короткими рукавами – «кемсел», халат – «чапан», стеганый халат – «чепкен». Зимняя одежда состояла из меховых шуб – «ичик». В состав головного убора – «элечек», «келек» или «илеки» входил «такыя» или «кеп такыя», которую надевали на голову прежде, чем намотать тюрбан. У женщин бытовали накосники: длинные бархатные полоски в виде трубочек, в которые прятали косы – «чачпак» или «чачкап». На них нашивали различные украшения. Ювелирные украшения были не только одним из атрибутов, подчеркивавших женскую красоту, ее индивидуальность, но и принадлежность к той или иной родоплеменной и социальной иерархии, они несли в себе художественно-декоративную и ритуально-магическую нагрузку. В зависимости от возрастных категорий женщины носили различные серебряные украшения и амулеты: это накосные украшения – «чач учтук», «чач мончок», серьги, нагрудные – «тумар», «бой тумар», браслеты, кольца и другие. Детская и девичья одежда также украшались серебряными пуговицами, кораллом, различными амулетами и оберегами. По поверьям ряда народов Центральной Азии, в том числе и кыргызов, кораллы обладали магическим свойством, предохраняя от злых духов и напастей.
  Обычаи, обряды, поверья, связанные с одеждой и её составными элементами образуют и одновременно отображают часть культуры народа. У кыргызов не принято бросать головной убор, забывать, где попало, обменивать, ходить с непокрытой головой и т.д. При избрании хана на его голову надевали красную шапку – «кызыл тебетей» с кисточкой из цветных ниток. Запрещалось перепрыгивать через одежду. После смерти человека, вся его одежда, кроме головного убора, раздаётся сразу же после его погребения. Существовала также возрастная особенность в одежде. По достижению «мүчөл жыл» (12 лет, 24, 36 и т.д.) обязательно надевали новую одежду, а старую отдавали другим родственникам насовсем.

Издревле в условиях кочевого быта и преимущественно скотоводческого хозяйства в пищевой рацион кыргызов входили мясные и молочные продукты. Мясо обычно употребляли в вареном виде без каких-либо приправ, молоко – кипяченым или кислым.

Излюбленным напитком был и остается «кымыз» и хлебный слабый алкогольный напиток – «бозо», который готовят из проса, ячменя или кукурузы. Пользуясь старинным способом приготовления, по сей день, в большом количестве готовятся напитки из талкана, ячменя, пшеницы – жарма, максым.

Хлебные изделия «токоч» или «нан» состоят из следующих видов: лепёшка из кислого теста – «көмөч»; сдобная слоёная тонкая лепешка – «каттама», слоёная лепешки из пресного теста – «чабаты»; жареные в жире большие круглые лепёшки с разрезами в центре – «май токоч». Особым отношением пользуется старинное ритуальное кушанье – боорсок – жаренные в масле нарезанные кусочки раскатанного теста. Самых почетных и дорогих гостей всегда угощали боорсоками и чаем. Причем, чай принято было подавать, в знак уважения, только правой рукой.

У кыргызов существовала практика заготовки продуктов питания впрок. Заготавливали в основном сушёные молочные продукты, масло и мясо. Мясо, предназначенное на заготовку, называли «согум» или «кышкы согум» и хранили в сушёном, копчёном или валяном виде. Для дальней дороги или на военные походы готовили провизию – «кулазык», мелкокрошеное сушёное мясо или мясо, хорошо прожаренное в жире, толокно.

У кыргызов и сейчас в связи с приготовлением и приёмом пищи существует целый ряд обычаев и традиций, восходящий своими корнями в древность. При варке мяса в котле первым в воду опускают лучевую кость – «кар жилик», затем остальные куски мяса. При приёме мясного блюда гости рассаживаются по группам из двух, трёх, четырёх человек, и едят мясо строго из своих тарелок. Каждому гостю дают соответствующие его общественному или родственному положению куски мяса баранины – «жилик». Голова баранины женщине никогда не приподносится. Существует обычай оставлять небольшой кусок мяса обслуживающим гостей или детям хозяина – «устукан», а также на дне обязательно нужно оставлять небольшое количество – «табак түп», «кешик» для обслуживающих женщин. Перед трапезой, обычно моют руки, не выходя из юрты, ныне дома, для этого один из подростков должен был принести небольшую чашку и кувшин, он наливал на руки теплую воду, гостям начиная слева направо по кругу, а после еды в обратном направлении или другой вариант - от центра к двери. Сотрапезники при отсутствии ножей могли пользоваться ножами друг друга. При этом нож подавали рукояткой вперёд. Если нож возвращался хозяину, то на острие ножа втыкали кусок мяса, и возвращался в вертикальном положении.

Существовали обрядовые, ритуальные блюда. На все праздники обязательно должно быть хлебное изделие «боорсок». При благополучном исходе жизненных коллизий или миновании несчастий устраивали «түлөө», пекли лепёшки на масле и раздавали соседям «тогуз токоч».

Начиная со второй половины 19 в в рацион кыргызов стали входить национальные блюда других национальностей: лагман, чучпара, манты, пловы, шашлыки, позднее борщи и супы.

В современных условиях этнокультурные традиции народа сильно трансформированы. При этом, этнокультурные традиции даже в изменённом виде продолжают существовать. По сей день, для общественных и семейных торжеств по-прежнему готовят старинное кушанье кочевников бешбармак – мелко нарезанное мясо молодого барашка, политое бульоном и смешанное с отваренной в бульоне мелко нарезанной домашней лапши.

Во время больших праздников и важных событий, гостей было принято не только угощать, но и развлекать, проводить различные игры. Уважаемые гости, с Вашего разрешения, давайте, мы попробуем поиграть в одну из игр.

(ИГРА, У МАЛЬЧИКОВ – ордо, девочки - «Аркан тарма», беш таш и т.д.)

Ордо – одна из самых распространенных игр кыргызов в частности, и тюркских племен в целом, дошедших с древних времен до современности. Само слово «ордо» переводится с кыргызского языка как «ханская ставка». Игра воспроизводит бой за захват ставки, как военную карту, с помощью которой воины обучались тому, каким способом можно победить врага. Нарисованный на земле круг означал территорию противника, и соперниками вырабатывался план сражения. Выбивание хана означало свержение с трона правителя. В основе игры лежит умение вести правильную внутреннюю политику, что характерно соблюдением осторожности, будучи уже внутри круга, т.е. у власти. Не случайно в эпосе воины Манаса перед Великим походом на Бейджин (Пекин), играют в ордо, тем самым разрабатывая стратегию предстоящего большого сражения.

ПЕРЕХОД К ВЫХОДУ

Перед нами национальные качели – «селкинчек». Их устанавливали во время общих праздников. Как правило, с одной стороны вставал молодой человек, а с другой – девушка. Они пели песни, часто, вставая по несколько человек, они использовали частушки или песни – дразнилки. Вплоть до середины 20 века, согласно строгим традициям, общение молодых людей противоположного пола наедине считалось неприемлемым. Однако самые шустрые молодые люди успевали сделать предложение, во время таких песен на качелях. По сей день, в шутку, наши аксакалы говорят, что если девушка не соглашалась, они раскачивали качели до тех пор, пока от страха она не согласится. Наряду, с угощениями, национальными качелями так же устраивались конноспортивные игры и развлечения.

ПРОХОД К ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ

У кыргызов в обычаях, праздниках и обрядах приуроченных к определённым календарным датам, присутствуют наложения разных эпох - от самых архаических до нового времени. В остаточном виде в ряде обрядов вплоть до 20 века сохранились черты древнейших культов, связанные с почитанием природных стихий, животного мира, предков. Все это подчинялось одной функции - обеспечить благополучие семьи, рода, сохранить потомков и приумножить скот. Они носили магический, анимистический характер. Общенародный характер имел обычай встречи весной Нового года «Нооруз» - это символ вечного обновления природы. 21 марта считалось первым днем Нового Года. Обычай «Нооруз» генетически восходит к зороастризму и был тесно связан с весенним временем, с идеей возрождающейся природы. Наряду с этим праздником, существовал ряд обычаев, восходящих к языческим. Во время засухи или наводнения также устраивали коллективные и индивидуальные жертвоприношения с умилостивительными, искупительными просьбами или благословениями. С приходом ислама в обычаях и обрядах произошли значительные изменения, в некоторых случаях получили развитие совершенно новые обычаи. К ним относится чтение из Корана заупокойной молитвы – «жаназа», отпущение грехов – «доорон»; пять заповедей ислама – «парз»; пост в течение месяца – «рамазан»; «орозо»; праздник жертвоприношения – «курман айт». В наши дни большинство кыргызстанцев отмечают как светские и языческие, так и мусульманские или православные праздники.

Особые традиции у кыргызского народа были связаны с именами и названиями. Если первые дети в семье росли слабыми и болезненными, то родители, желая видеть своих детей сильными, давали им имена сильных животных, например, Жолборс (тигр), Арстан (лев) и т.д. Если в семье рождались только девочки, а родители хотели, чтобы следующим был мальчик, то последнюю дочь называли Уулкан или Уулжан (уул -сын). Если же в семье было уже несколько сыновей, и только потом рождалась девочка, её называли Кыздаркан (кыздар - дочери), показывая, что желают иметь несколько дочерей. В качестве мужских имен употребляются слова, обозначающие прочные предметы, металлы (Алмазбек, Темир - железо, Алтын - золото), девочек, же именами, отражающими красоту и нежность (Алтынай - золотая луна, Айнура - лунный луч, Айгул - лунный цветок). Близнецам даются строго определенные имена: Асан - Усон (муж.), Динара - Чинара (жен.). Если близнецы мальчик и девочка, то Асан (муж.) - Батма (жен.)
ВЫХОД НА ГЛАВНУЮ АЛЛЕЮ

Название нашего Центра так же имеет свое значение. «Рух Ордо» в переводе с кыргызского языка означает «Духовный Центр» или «Град Благословенный». Центр словно ночное небо, стал фоном для ярких звезд сферы духовной деятельности человека – науки, образования, культуры. Долгое время человечество занималось установлением различий - политических, культурных, антропологических, этнических и прочих различий, а то, что нас объединят, оставляли в стороне. Культурный Центр «Рух Ордо» им.Ч.Айтматова построен на примере, свободного Кыргызстана, где представители разных религий, национальностей испокон веков жили в согласии, а караван цивилизаций проходит через Кыргызстан, через Иссык-Куль, через «Рух Ордо» оставляя в нем самые выдающиеся свои достижения. За время экскурсии сегодня мы посетим с Вами Дом-музей Ч.Айтматова, Выставочный зал, картинные и фото галереи, Сокровищницу Знаний, пирс, Беседку Саякбая Каралаева и пять часовен, посвященные мировым конфессиям. Обратите внимание, что все часовни совершенно схожи по цвету и архитектурному стилю, и одинаковы по размеру, что отображает один из постулатов Центра, о том, что люди равны, а Бог един.

Выбор места для создания комплекса не случаен. Местность Чолпон-Ата, до появления здесь города в начале ХХ века, являлась «мазаром» - святым местом, куда тянулись вереницы паломников.

Рух Ордо построен на чутком понимании единства творения и природы, с умелым воплощением принципа деликатного вторжения в окружающую среду при решении градостроительных задач. К этим принципам следует отнести:

- рациональное использование территорий, т.е. сохранение при возведении сооружений рельефа местности, растительности и других ландшафтных элементов окружения, строительство поселений на непригодных для сельскохозяйственного использования территориях;

- создание выразительной композиции застройки, ставшей неотъемлемой частью ландшафта;

-использование природного пространства в качестве фона для острого восприятия монументального облика сооружений;

-активное включение элементов природного ландшафта в общую объемно-пространственную композицию сооружений;

-достижение колористического единства зданий с окружающим ландшафтом.

Говоря об указанных выше принципах взаимосвязи сооружений с окружающим ландшафтом, нельзя забывать, что все это продиктовано жизненной необходимостью и возникало неосознанно на основе высокоразвитого чувства природы у кыргызов. Вобрав в себя все тайны священного озера Иссык-Куль, опираясь на великие горы Ала-Тоо, «Рух Ордо» расположился в единственной равнобедренной бухте северного побережья с 2002 года, идея о строительстве комплекса принадлежит Кересизову Ташкулу Жанузаковичу. С 2007 года ОсОО «Сан и Компани» открыло двери для всех желающих посетить этот мир взаимодействия культур. В октябре 2008 года, комплекс был переименован по инициативе Сан Бориса Анатольевича и стал носить имя великого писателя современника Чынгыза Торокуловича Айтматова.

Чынгыз Торокулович Айтматов – одно из величайших явлений мировой культуры. Его произведения по философской глубине, демократической направленности, смелости являются примером для многих современников. Он писатель, подлинно народный, истинный «от Бога».

В настоящее время произведения Ч.Айтматова шагают по всему миру, преодолевая пространство времени, границы государств, горы и пустыни, моря и реки, и чем дальше, тем больше народов пользуются дарами его творчества, и чем дальше, тем больше и шире становится сфера «айтматовского» общения народов планеты. Айтматов живет на многих языках и наречиях. О всемирном признании произведений писателя в современной мировой литературе свидетельствуют данные ЮНЕСКО: накануне XXI-го века книги Айтматова были опубликованы 830 раз в 168 странах количеством 67,2 миллиона экземпляров на 165 языках мира. Согласно последним данным ЮНЕСКО, Ч. Айтматов вошел в тройку самых читаемых писателей в мире (после В.Шекспира и Л. Толстого). Его книги переведены уже на 176 языков и изданы суммарным тиражом в 80 миллионов экземпляров. И эти цифры постоянно растут.

Подчиняясь магии творчества, читатели его произведений хотят узнать и понять жизнь кыргызского народа, его традиции и культуру. Лучше понять его произведения, нам помогут скульптуры, посвященные его работам, которые были выполнены в 2008 году на первом международном симпозиуме скульпторов «Листая произведения Айтматова». Открывает Аллею скульптур, посвященных произведениям Айтматова, работа, занявшая первое место:

1) «Исповедь на исходе века»

Скульптура «Исповедь на исходе века» была сделана в виде камня, который стоит в круге. Круг означает планету Земля. Камень же – центр тяжести, свидетель всего, что происходит на Земле. На камне видны следы современного мира: отпечаток колес, отпечаток душ людей. На камне отражается все. Каждый может видеть в нем свою исповедь или же выразить свою исповедь.

«Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну, хорошо, допустим, ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, а от беды своей не уйдешь. Она будет всюду с тобой. Ты здесь попробуй, перебори себя. А уехать — это не храбрость. Каждый может уехать. Но не каждый может осилить себя» (И дольше века длится день).

(«Среди всевозможных встреч и разлук, хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе как встречей, ниспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная встреча ни к чему не приведет, человек постигает лишь потом – и тогда ему на мгновение становится страшно при мысли, а что если бы та встреча оказалась напрасной… Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей»). (Плаха)

(«Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо вечное. И в этом моё утешение»). (Б.П.)

2. «Нургазы»

Это скульптура отображает Нургазы, героя из фильма «Белый пароход», снятый по роману Айтматова. Он верил в чудо, мечтал стать рыбой и уплыть к белому пароходу. Автор хотел сказать, что все мы были детьми, все мечтали о будущем, все хотели узнать, что находится там за кормой. Айтматов воплотил в Нургазы всю чистоту и теплоту детства, которая с возрастом теряется. Чынгыз Торокулович говорил: «Человек стареет не столько от старости своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло, что осталось только доживать свой век».

(«Детская совесть в человеке - как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди»). («Белый пароход»)

3. «Рожденный морем»

Данная скульптура посвящена повести «Пегий пес, бегущий краем моря». На лодке вы видите мальчика по имени Кириск, который вместе со своим отцом и дедушкой пошел охотиться на моржей. Но они попадают в туман и не могут найти дорогу домой. Запас пресной воды начинает заканчиваться и перед ними встает вопрос о выживании. Первым ночью покидает лодку дедушка Кириска, а потом и его отец, этим самым они дают ему дольше прожить. Когда мальчик окажется в полусознательном состоянии, он слышит крылья птицы, что означало, что берег рядом.

Балбалы (надгробные камни), который вы видите под лодкой, это отец и дедушка Кириска, которые пожертвовали собой ради него. Основной идеей данного произведения является то, что жизнь продолжается: люди жертвуют собой ради жизни на Земле, старшее поколение дает дорогу молодому поколению.

«Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец - это он сам, это его начало, а он продолжение отца» «Пегий пес, бегущий краем моря»

4. «Едигей»

Герой из повести «И дольше века длится день». Данное произведение содержит тему безмерного человеческого желания. По просьбе жены, которая ждала ребенка, Едигей, невзирая на все сложности, решает исполнить ее просьбу и принести самую редкую золотую рыбу. Но, несмотря на его усилия, она отказывается от данного подарка. Этот поступок говорит об уважении к женщине, как продолжательнице рода и о любви к детям.

«Прислушиваясь к высказываниям, Едигей приходил к выводу, что самое лучшее, что может человек сделать для других, так это воспитать в своей семье достойных детей. И не с чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом вкладывать в это дело всего себя, быть, насколько можно, вместе с детьми. («И дольше века длится день...»)

5. «Птица Дононбай или Шаман»

Следующая скульптура относится к одному из самых сильных произведений Чынгыза Торокуловича, повести о манкурте. В данной скульптуре объединены два противоположных образа, таких как, птица Дононбай, являющейся предвестником беды, и женщины-шамана, дающей благословение роду.

«Но жизнь не так устроена — рядом со счастьем постоянно подстерегает, вламывается в душу, в жизнь несчастье, неотлучно следующее за тобой, извечное, неотступное» («Белый пароход»)

6. «Вой волчицы»

Во многих своих произведениях Ч. Айтматов проводит тонкую грань между животным и человеческим миром. В произведении «Плаха» описывается судьба синеглазой волчицы Акбары, потерявшей неоднократно свой выводок, и Бостона, потерявшего своих детей. Здесь мы видим Бостона, представленного в образе Акбары, осознавшего свою потерю. Нимб над головой ребенка означает, что дети одинаковы для всех. Нет разницы между человеком и животным.

«Плач-это протест, бунт, несогласие; но гораздо страшнее осмысление необратимости случившегося». («Ранние журавли»)

(«Эти мечты мне как дети, я их взращиваю и не могу без них, представляю, какое счастье любить своих детей, если любить их, как мечту»).

-

Одна женщина с ребёнком на руках пришла к богатому человеку просить у него денег. Богач говорит:

- Я дам тебе половину моего имущества, если ты отдашь мне этого ребёнка. Женщина отказалась. Он говорит:

- Я дам тебе одну третью часть имущества, если ты отдашь одну руку этого ребёнка.

Опять женщина не согласилась, прижала к себе ребёнка, как драгоценность. Богатый опять:

- Я дам тебе одну четверть моего имущества, если ты отдашь мне мизинец этого ребёнка.

Женщина ещё крепче прижала к груди любимого ребенка и собралась уходить. А мужчина ей вслед:

- Вот видишь, ты богаче меня. У тебя есть ребёнок, а у меня – нет, и моё богатство ничто по сравнению с твоим ребёнком! Богатство – это наши дети!

7. «Уплывающий с мечтой»

Перед нами другое видение произведения «Белый пароход». Повесть отражает бесконечную веру в мечту, которую каждый человек несет в течение всей жизни. Так и Нургазы, одной ногой стоит на земле, отражающей здесь реальный мир, а второй – на пароходе, который как белый лебедь уплывает от него. Но, разочаровавшись в самом близком человеке, его дедушке Момуне, он уходит вслед за своей мечтой, бросившись в реку, которая никогда не разочарует его.

«Ведь все мечты так — вначале рождаются в воображении, а затем по большей части терпят крушение за то, что посмели произрастать без корней, как иные цветы и деревья… И ведь все мечты так — и в том их трагическая необходимость в познании добра и зла…» («Плаха»)

«Половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь». («Прощай, Гульсары!»)

8. «Буранный полустанок»

Перед нами образ старой женщины, через которую представляется огромное количество людей, не нашедших себя в этой жизни. Масса безликих, ничем не отличающихся друг от друга, но в то же время совсем не похожих между собой людей, живущих на полустанке. Каждый день мимо полустанка проезжают поезда, которые не останавливаются. Автор тем самым хотел передать, что «поезда проезжают мимо, как жизнь проходит мимо людей». Даже само название произведения «Буранный полустанок» раскрывает несостоявшуюся жизнь. Но, несмотря на это, такие люди нужны, у каждого человека есть свое место в этом мире. …

«Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего, — выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия — изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день». («Плаха»)

(«… жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то, после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив...Только вот оборачивается она каждый раз острыми углами, все плечи уже в мозолях. Да что мозоли - была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие, и чтобы от трудов этих счастье было...» (Прощай, Гульсары!)

Для многих перемены — возможность в очередной раз стать новичком — это то, что нарушает ход жизни, нечто угрожающее. Но ведь переменами можно наслаждаться! Можно потратить даром жизнь, пытаясь соответствовать чьим-то стандартам, а для этого кого-то вы недостаточно хороши всего лишь потому, что он вас в принципе не понимает. Не начав действовать, вы в любом случае потерпите неудачу. Поднимите планку. Делайте то, на что вы вроде бы не способны. Не задумывайтесь о пределе ваших возможностей. Делайте то, чего сделать не можете. Попав в череду положительных результатов всего одного сдвига в своем поведении, вы встанете на путь постоянного саморазвития. Существует всего один способ прожить жизнь счастливо: заниматься тем, что не только интересно, но и имеет смысл. Помните, уважаемые гости, что знание — это не навык. Навык — это знание плюс 10 000 повторений. Уже само наличие целей способно сделать нас счастливее и увереннее в себе. Наши цели показывают, кто мы есть и кем хотим стать.

9. «Стрела манкурта»

Данная скульптура посвящена одной из основных проблем современности, а именно – любовь к Родине, сохранение истоков, святости, культуры и донесение их до будущих поколений. Образ манкурта передает отношение современного человека к обществу. Люди перестали ценить большее, ради меньшего.... Стрела отражает ту самую сквозную проблему, которая будет существовать всегда.

Одним из ментальных понятий, введенных Ч. Айтматовым в культуру и политический лексикон, стало слово "Манкурт". Манкурт - это человек - раб, лишенный воли к сопротивлению, что являлось самым ценным качеством для его хозяев. Легенда о Манкурте облетела весь мир. Известный японский гуманист Дайсеку Икэда в известном диалоге с Чингизом Айтматовым признался ему: "Вы предупредили мир, чем может обернуться беспамятство - рабством".

«Родину невозможно унести, можно унести только тоску, если бы родину можно было перетаскивать с собой, как мешок, то цена ей была бы грош». («Плаха»)

(«Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рождают детей для жизни, для простого, земного счастья...»).

ПРОХОД К ДОМУ-МУЗЕЮ Ч.АЙТМАТОВА

Как ни парадоксально, Айтматов как писатель и мыслитель столь же прост, как и велик. Вероятно, это и делает его любимым и доступным для всех.

Секрет «айтматовского» творчества заключается, в том, что он очень простым языком выражал и разрешал в потрясающих художественных образах самые коренные и насущные, злободневные и извечные проблемы человеческого бытия, взаимоотношений личности, общества и государства. Айтматов сумел найти самую трепетную сердцевину литературы, ибо предмет литературы - это, прежде всего, человековедение. Все произведения Ч. Айтматова - рассказы, повести, романы, эссе, статьи, диалоги заставляют переживать, обдумывать и размышлять.

Айтматов не только открыл новую страницу в истории современной литературы, но и, несомненно, поднял ее на более высокий уровень, наполнив своим особым философско-художественным содержанием.

Его литературный гений можно объяснить словами Мухтара Ауэзова: «В мире было два великих Чынгыза. Один покорил мир мечом - Чынгыз Хан. Другой же покорил мир пером - Чынгыз Айтматов».

Как великий мыслитель и деятель, он смотрел далеко вперед. И будучи явлением общечеловеческим, он никогда не делил людей по национальности, вероисповеданию или другим качествам. Подобно тому, как и один из базовых постулатов «Рух Ордо» гласит: «Все люди равны». Ф. Шеллинг говорил: «Ч. Айтматов принадлежит к людям, которые обладают способностью духовно концентрировать в себе время и вселенную", и по тому, можно смело говорить, что он человек, с большой буквы, который словно самый драгоценный камень имел множество граней, как гласит народная мудрость: «Талантливый человек, талантлив во всем».

Чынгыз Айтматов является одним из краеугольных камней кыргызского кинематографа, именно по его произведениям были сняты самые популярные и любимые народом фильмы. Он обладал мощным даром, способным донести до зрителя современную противоречивую и порой страшную действительность. Самый первый сценарий был написан Ч. Айтматовым в 1961 году, в основе его лежала повесть автора «Тополёк мой в красной косынке». Фильм под названием «Перевал» поставил по этому сценарию Алексей Сахаров. Первый драматургический опыт молодого писателя был удачным, Айтматов даже получил диплом за лучший киносценарий на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в Ташкенте. Нет, наверное, иного автора в мировом кинематографе, чьи произведения были бы экранизированы в таких безмерных количествах, причём не только национальными кинематографистами, но и мастерами множества других стран. Как кинодраматург Айтматов принимал почти все сценарные тексты, которые писали по его прозе режиссёры. В картине «Белый пароход», например, или в «Ранних журавлях» есть сцены, которые отсутствуют в литературной первооснове.

Чынгыз Айтматов был журналистом. С его приходом, советская публицистика, в том числе кыргызская, набрала новую качественную высоту. Его корреспонденции, посвященные различным проблемам экономической и социальной жизни народов республик Средней Азии и опубликованные в газете «Правда», неизменно вызывали живейший интерес у читателей, своей нацеленностью на актуальные, злободневные вопросы труда и жизни людей, с открытыми и реальными размышлениями о путях их разрешения. Его выделяла эта особенность, он делал акцент на решении – на результате, а не на проблеме.

ДОМ-МУЗЕЙ Ч.АЙТМАТОВА

Чынгыз Айтматов был дипломатом. И очень символично, что Дом-музей Айтматова, так же является конференц-залом «Рух Ордо», где проводились десятки заседаний дипломатических представителей и глав-государств ОДКБ, ШОС и так далее. В центре зала, Вы видите круглый стол, являясь символом равенства и дружбы, одним из базовых ценностей для представителей всех времен. Как-то в одном из интервью Айтматов сказал, что общечеловеческие ценности остаются незыблемыми, и донести их до людей — его задача. И, безусловно, он с честью выполнил это предназначение, заслужив всемирное признание и славу. Дипломатия, как и Ч. Айтматов, также обращается к сокровищам человеческой духовности и взывает к ним в переговорах с тем, чтобы достичь компромиссов, взаимных уступок и согласия. В литературе создаются образы, несущие добро, милосердие, любовь, терпимость, а дипломатия устанавливает реальные условия мира, сотрудничества, чтобы люди могли воплотить названные ценности в окружающую их жизнь. Эти виды деятельности взаимно дополняют друг друга, возможно, поэтому существует мнение, что литераторы, как правило, становятся хорошими дипломатами. В случае с Айтматовым это действительно так. В его индивидуальности эти дарования гармонично дополняли друг друга, ярко проявляясь в его щедро одаренной личности. Он был подлинным профессионалом, мастером дипломатического искусства. Его выступления, комментарии, представляемые на встречах в министерствах, международных организациях, всегда вызывали общий интерес. Как правило, после завершения подобных мероприятий Чынгыз Торекулович оказывался в окружении коллег: послы, ведущие эксперты и специалисты стремились продолжить с ним обсуждения в неформальной обстановке или просто пообщаться. Несомненно, отношение к Айтматову было особое, и генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон всегда подходил к нему со всей своей свитой при встречах в коридорах альянса. В ходе одной из них Чынгыз Торекулович, обмениваясь новостями, попросил его рассмотреть возможность ведения синхронного перевода на русский язык всего процесса рабочих заседаний и встреч на экспертном и высоком уровнях. Дело в том, что рабочими языками НАТО были только английский и французский. Просьбу Ч. Айтматова выполнили — и это было настоящее достижение. В это же время организовали визит генерального секретаря в страны нашего региона. Несомненно, это было плановое мероприятие, но на принятие такого решения, по общему мнению, определенное влияние имела и личность Чынгыза Торекуловича как носителя духовной общности народов региона. Ч. Айтматову удавалось добиться активизации и в невоенных сферах сотрудничества, прежде всего в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. Множество проектов проводилось по его личной инициативе сверх плановых мероприятий. Например, проект о создании единой образовательной и научной интерсети, о генетических основах острых горных заболеваний, о микробиологической чистоте питьевой воды и т. д. Он всегда был готов сделать что-либо полезное для населения страны в сельских, горных и отдаленных районах, добиваясь дополнительного финансирования сверх выделенных бюджетных средств организации. В дипломатическом окружении Чынгыз Торекулович пользовался заслуженным авторитетом.

НА ВЫХОДЕ ИЗ ДОМА-МУЗЕЯ Ч.АЙТМАТОВА

Чынгыз Торекулович был глубоко интеллигентным в общении, очень внимательным, проявляющим искренний интерес и уважение. Он всегда был центром внимания и пользовался всеобщим уважением.

Он активно занимался экологией, культурой и сохранением мира отображая это не только в своих произведениях, но и в жизни. По его инициативе была организована встреча мировых интеллектуалов, получившей название «Иссык-Кульский форум». Ч. Айтматову удалось собрать интеллектуальную элиту мира и провести задуманный диалог с большим успехом.

Форум состоялся благодаря глубоко искреннему, человеческому вниманию, которое проявили самые известные интеллектуалы мира к творческой личности Ч. Айтматова. Отзывы участников памятной встречи были самые высокие. Так, президент Римского клуба Александр Кинг сказал: «Я считаю, что иссык-кульская встреча стала очень важным событием… Один из главных выводов, к которому мы пришли, — необходимость перестройки мышления в наш ядерный век». Французский писатель лауреат Нобелевской премии Клод Симон заявил: «С полной уверенностью могу сказать одно: встречи интеллектуалов из разных стран, безусловно, нужны и полезны. И я хочу выразить благодарность Чынгызу Айтматову, стране, которую он представлял, за гостеприимство, за возможность встретиться и обменяться мнениями».

Встреча действительно была уникальной, цели и главные мысли интеллектуалов мира были суммированы в историческом заявлении. Впервые было открыто объявлено, что будущее не должно зависеть только от решений, принимаемых политиками, или от конфронтации между отдельными державами. «Огромную роль призваны сыграть человеческий гений, сила воображения талантливых людей, инициативы и открытия представителей науки, мечты поэтов, а также надежды простых людей». Айтматов был основоположником и духовным лидером мирового движения интеллектуалов. Через несколько лет дипломатической деятельности, уже будучи в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла нового независимого Кыргызстана в странах Бенилюкса и Франции, Чынгыз Торекулович проводит 16 июля 1997 года вторую историческую встречу участников Иссык-Кульского форума, сначала в Бишкеке, а затем в Чолпон-Ате. Участники форума обсуждали чрезвычайно актуальную тему «Национальные и глобальные аспекты культуры ХХI века». По мнению Ч. Айтматова, это было особенно важно для новых независимых государств и их народов, которые обрели национальное самосознание. В ходе обсуждений была затронута проблема всепоглощающего действия массовой культуры, в результате которой могут быть утрачены специфические особенности национальных культур.

Рассматривался в данном контексте и вопрос относительно религий, их функций, роли и предназначения. Было подчеркнуто, что религия должна быть духовным отображением человечества, а не средством или инструментом политической борьбы. Как только религия вступает в политическую сферу и действует как политическая сила, она утрачивает божественную предназначенность и может привести к кровопролитию.

Вокруг имени Айтматова, как и обычно вокруг имён многих выдающихся людей, сложилось множество мифов, легенд. Интересна, например, история с его первой повестью «Джамиля». В большинстве биографических исследований о жизни и творчестве писателя рассказывается о том, что эту повесть перевёл и благословил на долгую жизнь Луи Арагон. На самом деле всё было немножко по-другому, и донесла эту версию до нас Лиля Юрьевна Брик. Общеизвестно, что в её квартире в разные годы бывали многие выдающиеся люди – поэты, писатели, композиторы, художники, актёры, политические деятели, военные… На один из таких салонных вечеров попал как-то и молодой Айтматов и принёс неопубликованную ещё «Джамилю», попросив Лилю Юрьевну прочесть повесть. Рассказ молодого писателя заинтриговал её, и она прочла повесть. А затем решила дать её своей сестре Эльзе Триоле, которая была замужем за французским поэтом-коммунистом Луи Арагоном. Эльза прочла, пришла в неописуемый восторг… потом перевела «Джамилю» на французский и рекомендовала её мужу с определением «повесть о степных Ромео и Джульетте».

Чынгыз Айтматов родился и вырос в Кыргызстане. Однако жил и творил он вне географии и не для одного народа. Такие великие люди, априори становятся любимыми сынами своего народа, и всех можно назвать космополитами.