

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАНАС»

Диссертационный совет Д.09.16.534

**На правах рукописи
УДК: 101.1 (572.2)(043.3)**

АЙДАРАЛИЕВ АМАНТУР АРСЕНОВИЧ

**РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО
В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ**

09.00.11 – социальная философия

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

БИШКЕК – 2017

Работа выполнена на кафедре философии Учебно-научно-производственного комплекса «Международный Университет Кыргызстана»

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор
Алиева Чолпон Эриковна

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор
Киютин Валерий Григорьевич

кандидат философских наук, доцент
Шаршеналиев Улан Алтымышевич

Ведущая организация: Кыргызский государственный университет
им. И. Арабаева, кафедра философии и
гуманитарных дисциплин. 720040,
г. Бишкек, ул. И. Раззакова 51.

Защита состоится «29» декабря 2017 в 12:00. на заседании Диссертационного совета Д 09.16.534 по защите докторских (кандидатских) диссертаций по философским наукам и кандидатских диссертаций по культурологии, искусствоведению (17.00.02-музыкальное искусство) при Институте философии и политико-правовых исследований НАН КР и Кыргызско-Турецком университете «Манас» по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265 а. (адрес сайта www.fi1.kg).

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265 а).

Автореферат разослан « 29 » ноября 2017 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат философских наук**

Акматова Н.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В эпоху глобальных трансформаций религия оказывается одним из влиятельных факторов развития общества и цивилизаций. Наблюдается широкий диапазон ее активного участия во всех сферах жизнедеятельности общества от революционно-реформаторских до крайне консервативных движений. При этом выявляются как позитивные, так и негативные аспекты социально-религиозной деятельности. Ее деструктивная тенденция проявляется в распространении религиозного фундаментализма, фанатизма и экстремизма. Во многих регионах мира социально-классовые, национальные и этнические конфликты переходят в крупномасштабные религиозные войны. Объясняется это, отчасти, изменением характера связи религии с политикой в сторону ее усиливающегося идеологического воздействия на политическую деятельность. Отмечается стремление представить религию в качестве универсальной духовно-нравственной и идеологической силы в социальных преобразованиях. Религиозные деятели актуализируют ее историческую миссию в борьбе с «мирским злом» в глобальном масштабе. Таким образом, одной из определяющих тенденций современного мира является усиление влияния религии на развитие общества, ее различных сфер, на политику, власть, и укрепление ее социально статусного положения в качестве института духовной власти.

Конфликт Запада и Исламского Востока, проясняет некоторые важные аспекты религиозной ситуации, сложившейся в Кыргызстане. С начала установления независимости Кыргызской Республики, отношения между государством и религиозными организациями развиваются в новых демократических, социокультурных и политических условиях функционирования светского государства. Конфессиональное разнообразие, с одной стороны, свидетельствует о высокой степени религиозной свободы в Кыргызстане, однако, с другой стороны, представляя собой концептуально несогласованную религиозно-мировоззренческую эклектику и в условиях внешней политико-идеологической экспансии в себе опасность внутреннего раскола страны по религиозному признаку на почве внутренней и внешней политической борьбы различных социальных сил за власть и влияние в регионе. Этому способствует активная миссионерская деятельность иностранных граждан по пропаганде и распространению новых нетрадиционных религий, сект, подпольная деятельность различных религиозных организаций на территории Центральной Азии и в Кыргызстане.

Отмечаемый сегодня рост цивилизационного самосознания происходит в связи с двойственным положением Запада в современном мире. С одной стороны, Запад (США, Европа), как лидирующая сила, оказывает большое влияние на мир, что проявляется в процессе вестернизации, а с

другой стороны и возможно как раз поэтому, среди незападных, восточных цивилизаций происходит возврат к собственным корням, к своей религии.

Вышеизложенные обстоятельства, касающиеся проблемы соотношения религии и общества, определяют особую актуальность темы диссертационного исследования, поднимая вопрос о необходимости переосмысления роли религии в развитии современного общества и цивилизации. Религия относится к числу структурных элементов общества и составляющей духовной сферы общественного бытия. Как многоплановый феномен, религия является предметом изучения различных дисциплин, таких как история, социология, политология, психология, религиоведение, каждая из которых раскрывает, соответственно, тот или иной аспект данного явления. Что же касается философии, то в силу своего абстрактно-обобщающего, концептуального и углубленного, осмысливающего анализа, внимание фокусируется на вопросах природы, сущности, особенностях и закономерностях развития религии как мировоззрения, как формы общественного сознания. При этом философия опирается на данные других наук, обобщая их результаты в своей специфической смысложизненной философской интерпретации.

До недавнего времени в силу исторического прошлого, насаждения атеистической идеологии в советский период развития Кыргызстана, согласно которой религия объявлялась «пережитком», не уделялось должного внимания религии как основному фактору социального развития. В условиях демократического развития происходит возрождение религии и утверждается реалистическое понимание религии как одной из основ духовной жизни общества. Вместе с тем возникают вопросы о соотношении религиозных и светских форм общественной жизни, проблемы соотношения религии и демократии, религии и государства, религии и образования, проблемы взаимодействия религиозных организаций.

Возникает необходимость глубокого социально-философского осмысления феномена религии и определения ее роли в развитии современного общества. Все вышесказанное определяет выбор темы настоящего исследования и ее актуальность.

Связь темы диссертации с научными программами и основными научно-исследовательскими работами. Исследование проведено в рамках утвержденной в 2014 году Указом Президента Кыргызской Республики документа «Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы». Тема диссертации также связана с «Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы», утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики в 2013 году. Тема диссертации входит в план НИР кафедры философии УНПК «МУК».

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования выступает религия как особый феномен социальной действительности и составляющая духовной сферы общества. Предметом исследования является природа, сущность религии, религиозной веры, ее особенности и роль в развитии общества и цивилизации, проблема соотношения религии и общества.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является социально-философский анализ религии как феномена общественного бытия и определение ее роли в развитии современного общества и цивилизации.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:

1. Обосновать необходимость и специфику социально-философского осмысления религии как феномена социальной действительности в контексте вопроса о сущности общества.

2. Прояснить и определить с точки зрения экзистенциального подхода природу и сущность религиозной веры в контексте вопроса о сущности общества.

3. Выявить цивилизационные особенности развития религии.

4. Определить роль и особенности религии в истории развития кыргызского этноса.

5. Определить особенности развития конфессионального пространства в современном Кыргызстане и выработать практические рекомендации по регулированию религиозного вопроса.

Научная новизна работы: Научная новизна исследования заключается в социально-философском экзистенциально-углубленном анализе и осмыслении религии как феномена социальной действительности и основы духовного бытия человека и общества в перспективе развития кыргызского государства.

Получен ряд результатов, обладающих статусом научной новизны:

1. выявлены особенности социально-философского экзистенциального осмысления феномена религии в контексте вопроса о сущности общества и определены новые аспекты сущностного понимания природы общественного бытия и религиозной веры.

2. выявлены цивилизационные особенности развития религии и новые аспекты понимания сущности духовного кризиса общества как кризиса веры.

3. выявлены особенности развития религиозных воззрений кыргызов и конфессионального поля современного Кыргызстана.

4. определены практические меры по решению религиозного вопроса в Кыргызстане

Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования составляют социально-философские концепции развития религии, общества и цивилизации представителей отечественной и зарубежной философской мысли. В качестве основного теоретико-методологического подхода в диссертации выступает экзистенциальный анализ и осмысление религии, религиозной веры в контексте вопроса об обществе. Используются историко-философский, сравнительный подходы, методы дедуктивно-индуктивного и эмпирического анализа.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в углублении и расширении социально-философских знаний о религии как феномене социальной действительности, об особенностях и ее роли в развитии современного общества; в обосновании конструктивно интегрирующей роли традиционных религий в сохранении и развитии национальных культур, государств, цивилизаций, в укреплении духовно-нравственных устоев общества и социальной стабильности. Мировоззренческие различия между традиционными религиями, между религией, наукой и философией не являются препятствием для консолидации верующих и неверующих, их диалога в рамках демократического плюрализма. Полученные в исследовании теоретические результаты, концепция религиозно-диалогического существа общественного бытия, концепция диалогической веры, могут служить в качестве парадигмальной основы для дальнейших научно-теоретических исследований по проблеме соотношения «религия – общество – цивилизация», развития религии в Кыргызстане. Практическая значимость исследования состоит в предоставлении эмпирического материала, подтверждающего выдвинутые в исследовании положения, обосновывающие необходимость выработки государственной программы религиозной политики в области законодательного обеспечения безопасного и устойчивого развития светского, поликонфессионального государства, в области развития качественного религиозного образования и подготовки соответствующих кадров. Теоретико-методологические принципы, выводы и результаты исследования могут быть использованы при создании специальных курсов по социальной философии, философии религии, философии культуры, культурологии, религиоведении, истории мировой культуры; в научно-исследовательской работе по проблеме «религия – общество – цивилизация».

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Фундаментальная роль религии как духовно-нравственной основы общества подтверждается и в масштабе цивилизации как более широкой духовно-культурной общности. Религия как ядро общества лежит в основе объединения современных наций-государств в цивилизации. Одной из главных черт цивилизации является субъективная самоидентификация людей как самого широкого уровня общности, с которой человек той или

иной культуры соотносит себя. По нашему мнению, следует обратить внимание на диалогический опыт развития номадической, кыргызской культуры, одной из ключевых характеристик которой является ее экологически-нравственная направленность.

2. Нынешняя религиозная активность носит, по преимуществу, внешний, массовый, публичный характер; она часто связана с политической, миссионерской деятельностью, с экстремистскими организациями, с терроризмом. Эта внешняя, публичная религиозная активность обнажает всю остроту духовного кризиса современного общества, его основу, а именно кризис веры. Именно на почве религиозного кризиса и рождается радикальное, экстремистское сознание. Религия в своем фундаментальном смысле диалогической веры – это уже не просто фактор, не просто надстройка экономического базиса общества, это в сущностном смысле духовно-нравственный стержень, ядро, существо общества, благодаря которой становится возможной здоровая социальная общность в смысле совместной деятельности людей ради достижения всеобщего блага.

3. Реконструированная в диссертации панорамная модель истории кыргызского народа, основанная на коррелятивной связи этногенеза и религии выделяет древние европеоидные, индоевропейские, индоиранские корни кыргызского этноса, основные взаимосвязанные периоды этногенеза (диньлинь, хирхиз, гян-гунь, гэ-гунь; кыргызы Средней Азии) и развития религиозных верований кыргызов (анимизм, солнцепоклонство, зороастризм, шаманизм, тенгрианство, ислам), что наглядно подтверждает древность кыргызской культуры. Социально-философский анализ и осмысление проблемы «религия и общество» в панорамной перспективе истории кыргызского народа показывает не столько надстроечную, производную, сколько фундаментальную духовно-мировоззренческую, нравственно-регулирующую роль религии в становлении этноса, общества, государства. История этноса, предстает как история развития религиозных верований народа через этапы родовых, племенных, языческих, политеистических верований к монотеистической религии. В основе данного процесса лежит история развития религиозного сознания и идентичности кыргызского этноса, что, в свою очередь, указывает на глубинные онтологические и гносеологические корни религии.

4. Панорамная модель истории народа выделяет доисламскую, номадическую основу кыргызской культуры, и ее исламскую составляющую, а так же религиозный плюрализм – мирное со-существование монотеистических религий – иудаизма, христианства, несторианства, ислама, и буддизма. При этом выделяется многослойно-многоуровневая структура религиозного фундамента кыргызской культуры, что указывает на последовательный, диалогический и синтетический характер связи и развития

религиозного сознания кыргызов и объясняет традицию мирного сосуществования различных религиозных конфессий в Кыргызстане.

5. Результаты генетических исследований (связь кыргызов с индоевропейцами, африканцами, американскими индейцами, азиатами, русскими, украинцами, скандинавами) подтверждают поли-расово-этнический состав кыргызского этноса, что объясняет уникальный диалогически-синтетический характер кыргызской ментальности. Таким образом, многослойный, диалогический, ментально-религиозный фундамент кыргызской культуры обеспечивал и обеспечивает развитие и сохранение кыргызского этноса с древнейших времен до наших дней. Необходимо отметить наличие у древних кыргызов высокой культуры диалогического сосуществования с природой и другими народами.

6. Эмпирические исследования современной религиозной ситуации в Кыргызстане, полученные результаты и статистические данные, подтверждают тенденцию количественного роста религиозной активности населения и, вместе с тем, тенденцию религиозной радикализации, поляризации и эклектизации общества. В ситуации глобальных межцивилизационных противоречий, социального и духовно-нравственного кризиса, идеологической экспансии и террористических атак без должного теологического образования и государственного регулирования деятельности религиозных организаций, эклектизация и радикализация общества представляет собой потенциальную опасность внутреннего раскола, что обосновывает необходимость качественного решения вопросов государственного регулирования религиозной деятельности и развития качественного теологического образования.

Личный вклад соискателя Проведен анализ научной литературы и материал по теме диссертации. Обоснованы основные положения, выносимые на защиту, подготовлены выводы диссертации. Полученные научные результаты, являясь личным вкладом соискателя.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования получили отражение в 12 научных статьях, из них 3 статьи изданы в международных изданиях. Основные идеи диссертационной работы излагались в виде научных докладов на научных конференциях: «Кыргызстан и Исламский мир». Университет имени И. Арабаева, г. Бишкек, 12 марта 2015; VI International Interdisciplinary Conference, “One world-many cultures”. Bydgoszcz. Poland 5-6, November 2015; «Религиозная радикализация в Центральной Азии: Мифы и реальность». Бишкек. 7-8 декабря 2015; «Проблема дискриминации в контексте свободы вероисповедания в Кыргызской Республике». Бишкек, 24 февраля, 2016; «Инновации в образовании». Восточный Университет имени Махмуда Кашгари-Барскани. Бишкек, 29 февраля 2016; «EduCamp 2016”. Восточный Университет имени Махмуда Кашгари-Барскани. Бишкек, 23 марта 2016; «Ду-

ховность и рационализм как факторы противодействия экстремизму». НАН КР, 14апреля, 2017.

Основные результаты диссертации. Диссертация обсуждена на расширенном заседании Отдела теории познания, истории и философии науки Института философии и политико-правовых исследований Национальной академии наук Кыргызской Республики и рекомендована к защите.

Структура работы подчинена цели и задачам исследования. Она состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения и списка использованной литературы, приложения. Общий объем диссертации составляет 152 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень ее разработанности, формулируются цель и задачи диссертации, раскрываются ее методологическая основа, новизна и практическая значимость.

В первой главе – «Теоретико-методологические основы исследования религии как феномена социальной действительности: религия как духовная основа общества и цивилизации» - обосновывается необходимость, выявляется специфика социально-философского осмысления общества и его структурного элемента – религии. Обосновывается необходимость интегрирующего подхода и экзистенциального анализа религии как феномена социальной действительности, как духовной основы общества и цивилизации, выявляются природа и сущность общественного бытия, религиозного сознания, рассматриваемые в тесной связи с вопросом о сущности бытия человека. Определяется роль религии в развитии современного общества и цивилизации.

В первом параграфе - «Природа и структура общества: религия как духовная основа общественного бытия» - обосновывается необходимость и выявляется специфика социально-философского анализа общества и его структурного элемента – религии. Выявляется особенность экзистенциального анализа религии как феномена социальной действительности и духовной основы общественного бытия, проясняются природа и существо общественного бытия и религиозного сознания, религиозной веры. В ходе социально-философского, экзистенциального анализа общества проясняется природа и существо религии как феномена социальной действительности.

В социально-философской мысли, развиваются две основные, магистральные линии в изучении общества – идеалистический и материалистический подходы и соответствующие им концепции: органическая теория, эмпиризм, социальный экономический материализм, социальный

биологизм, натурализм, психологизм, объективный и субъективный идеализм, позитивизм, экзистенциализм. Материалистическая или эмпирическая позиция, представленная в полной мере в марксистской философии, выделяет в качестве определяющей основы, фундамента общества – материальное производство, производство материальных благ, и в качестве надстройки общества выступают политика, право, религия, философия. Однако, при всей своей реалистичности, экономический материализм оставляет в стороне проблему смысла и общественного значения хозяйственной деятельности человека, а так же имеющую место связь хозяйственной деятельности с ценностными, нравственными воззрениями человека. Наряду с материалистической позицией широкое распространение в социальной философии получает позиция психологизма. Социальный психологизм доходит до утверждения, что государство, право и другие социальные феномены «объективно» не существуют, а являются лишь фантомами человеческого воображения. Идеалистическая позиция, восходящая к философии Платона, и выраженная наиболее ярко в объективном идеализме Гегеля, выделяет идеальную основу общества в виде эйдоса, или Абсолютного Духа.

Прояснение онтологической дуально-диалектической природы общества выводит на реальность духовной сферы, откуда берет свое начало и религия. Так вопрос о существовании общества оказывается вопросом о духовной природе общества и вопросом о религии, что связано с вопросом о сущности социальной природы человека, которая заключается в его нравственном должествовании по сути своей духовно-религиозной природы. Таким образом, выясняется, что существо общественной жизни заключается в должествующей связи человека с Богом, и нравственное сознание в своей сущности есть духовно-религиозное сознание. Даже самые секуляризованные общества, утратившие сознательное отношение к своей изначальной религиозной основе, по сути дела, не отличаются от теократических обществ, так как продолжают базироваться на нравственном императиве подчинения человеческой жизни должному. Таким образом, выявляется духовно-религиозное существо общественного бытия и определяется вопрос о существовании религии.

Религиозный диалог есть духовная основа общества, вернее, суть общественного бытия. Значит духовный кризис общества есть по существу религиозный кризис или кризис веры.

Существо кризиса веры вытекает из двойственного характера веры, двух образов веры. Согласно Буберу М., первый образ веры связан с экзистенциальным состоянием «находиться в отношении веры», второй образ – с историческим «обращаться к» отношению веры», то есть речь идет, с одной стороны, о внутреннем, экзистенциально-жизненном состоянии веры как «Я-Ты» и, с другой стороны, о внешней исторической вере инди-

видуального акта-обращения к той или иной истине. Кризис веры заключается в разрыве диалогической связи «Я-Ты» живой веры, происходящей в силу доминирования в современном сознании отношения «Я-Оно», объективирующего Бога и извлекающего пользу из прагматического решения вопроса веры. Таким образом, социально-философский интегративный и экзистенциальный анализ и осмысление из существа вопроса о природе бытия человека и общественного бытия позволяет прояснить духовно-религиозную основу, ядро общества, диалогическую сущность веры – «Я-Ты» и религиозно-диалогическое существо общественного бытия.

Во втором параграфе - «Религия и цивилизация: цивилизационные особенности развития религии» - выявляются особенности развития религии в масштабе цивилизации, выявляется природа и сущность самой цивилизации. Религия как ядро общества лежит в основе объединения современных наций-государств в цивилизации. В глобальном масштабе цивилизации проявляется интегрирующая роль религии в образовании цивилизационных социокультурных союзов. Хангтингтон С., характеризуя современный мир, как конфликт цивилизаций, отмечает, что источники конфликта Западной и Исламской цивилизаций, это с одной стороны, «различия в масштабах власти и борьба за военную, экономическую и политическую власть», с другой стороны, «различия в культуре, в базовых ценностях и верованиях». Глубинные причины цивилизационного столкновения лежат в сфере религии. Таким образом, выявляется культурно-религиозная сущность и природа цивилизации. Цивилизация определяется как культурная общность наивысшего уровня, как самый широкий уровень культурной идентичности людей, где религиозная принадлежность имеет ключевое значение. Одна из основных черт цивилизации - субъективная самоидентификация людей. В глобальном мире происходит рост цивилизационного самосознания, с одной стороны, в связи с интенсивным взаимодействием культур, с другой стороны, – в силу западной экспансии.

Тойнби А. развивает концепцию духовно-религиозной истории развития цивилизаций, основанной на духовно-религиозной диалектике «Ответ – Вызов», проясняющей идею диалогическо-религиозной сущности общественного бытия и диалога веры до уровня цивилизационного религиозного диалога народа с Богом. Согласно Тойнби А., развитие цивилизации определяется духовным "законом вызова и ответа". Определенная историческая ситуация поднимает актуальную проблему перед обществом и тем самым бросает ему вызов. От способности общества дать должный ответ на вызов зависит его дальнейшее успешное развитие. Критериями роста цивилизации не являются ее экспансионистское продвижение, завоевание и покорение человеческого и природного пространства. Хотя многие современные западные социологи исходят из технических критериев при определении общественного прогресса, совсем не очевидна причинно-следственная связь между техническими достижениями общества и его

духовно-культурными достижениями. Последовательность в развитии материальной техники, научных технологий берется в качестве основного критерия для выделения соответствующих этапов в прогрессивном развитии цивилизации.

Рост цивилизации означает не столько научно-технический прогресс, сколько развитие духовное, религиозное. По Тойнби А., цивилизация растет в процессе перехода от языческих, политеистических религий к социально-интегрирующим, монотеистическим религиям и культурам. Выделяя в истории локальные цивилизации, Тойнби А. вместе с тем проясняет общую религиозную основу развития цивилизаций. История цивилизаций представляет собой восходящее развитие человечества от примитивных обществ к цивилизациям, порождающим высшие наднациональные религии, приобщающего человека к единству веры в Духовную Истину – «Возлюби ближнего своего как самого себя».

Появление мировых религий рассматривается как знаковое событие исторического развития, в котором воплощаются культурная преемственность и духовное единство человечества, какой бы веры тот или иной народ не придерживался. Следовательно, когда речь идет о прогрессе, надо иметь в виду не только и не столько технический, но, в первую очередь, духовно-религиозный рост.

Хантингтон С. приходит к выводу о необходимости изучения и понимания религиозных и философских основ незападных цивилизаций и необходимости учиться мирно со-существовать людям разных культур. В ближайшем будущем западные страны постараются сочетать модернизацию со своими традиционными ценностями и культурой. «Их экономическая и военная мощь будет возрастать, отставание от Запада сокращаться. Западу всё больше и больше придётся считаться с этими цивилизациями, близкими по своей мощи, но весьма отличными по своим ценностям и интересам. Это потребует поддержания его потенциала на уровне, который будет обеспечивать защиту интересов Запада в отношениях с другими цивилизациями. Но от Запада потребуется и более глубокое понимание фундаментальных религиозных и философских основ этих цивилизаций. Он должен будет понять, как люди этих цивилизаций представляют себе собственные интересы. Необходимо будет найти элементы сходства между западной и другими цивилизациями. Ибо в обозримом будущем не сложится единой универсальной цивилизации. Напротив, мир будет состоять из непохожих друг на друга цивилизаций, и каждой из них придётся учиться сосуществовать со всеми остальными». Так, по сути дела, актуализируется вопрос о межцивилизационном диалоге, в частности, о межрелигиозном диалоге как стратегической линии развития современного общества в эпоху глобализации. Речь так же идет об актуализации диалогического общественного бытия и общественного сознания человека. Фундаментальная роль религии как духовно-нравственной основы обще-

ства подтверждается и в масштабе цивилизации как более широкой духовно-культурной общности. Как показывает всемирная история, расцвет цивилизации всегда сопровождается возрождением и ростом диалогической веры.

Таким образом, социально-философский анализ онтологии и структуры общества, в ходе которого проясняется дуально-диалектическая, материально-духовная природа общества и его двух аспектная внешне-внутренняя структура, а так же определяется глубинная основа социальной общности как духовно-религиозное ядро, существо общества, позволяет выдвинуть следующие положения. Во-первых, нельзя недооценивать значимость религиозного фактора в развитии современного общества и цивилизации. Сводя вопрос о религии к желательности или нежелательности религиозного пути развития, противопоставления науки и религии, светского и религиозного образов жизни, мы остаемся на поверхности проблемы и не доходим до существа вопроса о религии. Здесь требуется философский подход, точнее экзистенциальное осмысление религиозной основы – веры. Всплеск религиозной активности в современном обществе вызван глубинными процессами бытия человека, связанных с его сущностной диалогической природой, которая проявляется в изначальной обращенности человека к Богу, приобретающей в разные времена и в разных культурах соответствующие исторические виды и формы, что вовсе не означают отсутствие единого первоисточника. Во-вторых, наблюдаемая сегодня религиозная активность носит, по преимуществу, внешний, массовый, публичный характер. Религиозная активность в современном мире часто связана с политической, миссионерской деятельностью, с экстремистскими организациями, с терроризмом. Эта внешняя, публичная религиозная активность обнажает всю глубину духовного кризиса современного общества, его основу, а именно кризис веры. Кризис веры заключается в потере диалогической связи человека с Богом. Эта утрата происходит в силу преобладания в сознании современного человека субъект-объектного отношения «Я-Оно», когда Бог предстает в виде внешнего прагматически рассматриваемого объекта поклонения, но никак в качестве собеседника. По всей видимости, именно на почве религиозного кризиса и рождается радикальное, экстремистское сознание, непримиримо противопоставляющее «Я и Они-другие». В третьих, кризис веры поднимет вопрос о возврате к истинной, не искаженной субъективистским сознанием современного человека, вере предков, живших в постоянном диалоге «Я-Ты» с божественной природой, космосом. Стало быть, существо веры заключается в ее диалогической природе, в диалоге человека с Божественным Логосом. Таким образом, ответом на главный вопрос исследования – «какова роль религии в развитии общества и цивилизации?» - является обоснование фундаментальной роли религии в развитии диалогического общества. Религия в своем фундаментальном смысле диалогической веры – это не фак-

тор, не надстройка экономического базиса общества, а духовно-нравственное ядро общества, благодаря которой возможна здоровая социальная общность в смысле совместной деятельности людей ради достижения всеобщего блага, осознающих себя как «Мы» в божественном свете диалогического «Я-Ты».

Во второй главе – «Роль религии в развитии кыргызского государства» - исследуется и обобщается исторический, генетический, статистический материал по развитию религии в Кыргызстане в тесной связи с вопросом об этногенезе кыргызского народа. **В первом параграфе - «Исторические особенности развития религии в Кыргызстане и генеалогические исследования»** - выявляются исторические особенности развития религии и обобщаются данные генеалогических исследований этногенеза кыргызов. Исторические события, связанные с кыргызским народом, имели место на обширной территории от Тянь-Шаня до Енисея и Алтая. Сложность изучения этногенеза кыргызов связана с тем, что большинство архивных материалов находится вне Кыргызстана. Однако, практически все исследователи утверждают, что кыргызы являются одним из самых древних народов Центральной Азии. Существует немало версий и гипотез по этой теме, в том числе о том, что североамериканские индейцы являются потомками енисейских кыргызов, которые пройдя через Берингов пролив, осели в Новом Свете. Согласно одной из гипотез, этническую историю кыргызов следует рассматривать с самых глубин древности, возможно, с бронзового века, когда к началу второго тысячелетия до нашей эры начинается распространение индоевропейских племен на восток и запад. В это время в Центральной Евразии развивается андроновская культура, связываемая с индоиранцами. Племена этой культуры занимали обширные пространства Центральной Евразии. По мнению Бернштама А.Н, европеоидные пришельцы с запада влияли на развитие культуры местных племен Южной Сибири, где в это время развиваются карасукская (культура предков хунну) и тагарская культура енисейских кыргызов. Предки древних динлинов, кыпчаков, кангюйцев, енисейских кыргызов, усуней и хунну выделились из состава племен андроновской, тагарской, карасукской культур.

Арабы и персы в своих источниках именовали население Минусинской котловины –хыргыз, а греки именовали- хирхиз или херкис, а древние тюрки и согдийцы –кыргыз. Последняя версия наиболее точно, отображает самоназвание народа. Внешне кыргызы выглядели европеоидами, с румяным лицом, голубыми глазами и рыжими волосами. Большинство нынешних тянь-шаньских кыргызов является монголоидами как результат смешения Енисейских кыргызов с местным населением тюркских и монгольских племен.

Согласно генеалогическим исследованиям, современные кыргызы имеют гетерогенный генотип, свидетельствующий об их этногенезе из

разноплеменного военно-политического союза, сложившегося примерно в 4-5 веках нашей эры в верховьях Енисея. В формировании кыргызского этноса принимали участие палеоевропеоидные племена, населявшие Южный Алтай, а именно сако-усуни и монголоидные хунно-сянбийские племена, пришедшие с равнин Северного Китая. В ряде кыргызских племен ясно прослеживается генетическая связь с угро-финским населением Верховья Енисея, которые в эпоху Пазыракской и Афанасьевской археологических культур составляли население Саян и Забайкалья. По мнению Алдашева А.А., еще один компонент, принявший участие в этногенезе кыргызов, это тюрко-монгольские племена, известные как моголы, которые, скорее всего, влились в состав кыргызов уже на Тянь-Шане. Эти же племена участвовали в этногенезе казахов, узбеков, каракалпаков, определив генетическую близость кыргызов с этими народами. Данные генетических исследований свидетельствуют о том, что генофонд кыргызов частично сформировался 5-6 тысяч лет назад на Южном Алтае, а также на Саянах, и по линии праотцов несет характерные генетические признаки Южно-Сибирского и Восточно Азиатского происхождения. Древние кыргызы не были полностью ассимилированы по отцовской линии, более многочисленными тюрко-монгольскими племенами, носителями Восточно Азиатской гаплогруппы С3с, и сохраняли свою этническую идентичность со II века до нашей эры. Генетически исследования выявили, что у кыргызов имеется около 60% монголоидного компонента и около 30-40% европеоидного компонента. Анализ аутосомальных исследований показал, что геномный набор кыргызов включает в себя гаплогруппы: индоевропейцев до 41%, азиатов до 65%, африканцев до 7% и американских индейцев до 8%.

Реконструкция панорамной истории кыргызского этноса показывает, что период предыстории (древнейшей истории) и праистории (древней истории) характеризовался индоевропейскими и индоиранскими языками. При этом этническая принадлежность была протоевропейской и индоевропейской. В данный исторический период преобладали протоевропеоидная и европеоидная расы и основной религией протокыргызов являлись анимизм и солнцепоклонство. Период средневековья характеризовался прототюркским и тюркскими языками, индоевропейской и тюркской этничностью, европеоидно-монголоидной и монголоидно-европеоидной расами. В этот период развиваются тенгрианство, шаманизм, элементы авраамических религий, зороастризм с последующим переходом к исламу, буддизму, несторианству. Современное время характеризуется преобладанием кыргызского языка и распространением монголоидно-европеоидной расы. Основной религией становятся ислам, христианство и иудаизм. Сравнительный анализ показывает, что в настоящее время, более 80% населения республики придерживается ислама, а православия-около 17% населения.

Енисейские кыргызы, как и многие другие тюркские народы, исповедовали языческие верования, шаманизм. Тенгрианство появилось до того как Алтайский протоязык распался, и народы древнего Алтая мигрировали в Центральную Азию, сохранив основы веры (тенгир, умай эне, кут кызыр). В основе тенгрианского мировоззрения лежит принцип равновесной гармонии и единства человека и природы, мира в целом. Несмотря на принятие ислама, Тянь-шанские кыргызы одновременно следовали вере предков. Остался так же культ поклонения святым местам, таким как, СулайманТоо и Шах Фазиль – официальные мусульманские святыни, где совершаются языческие ритуалы взывания к духам предков и святых. Данный вид язычества берет свое начало в суфизме и встречается практически в любой стране исламского мира. Культ святых в исламе формировался под воздействием древних, политеистических, доисламских традиций. Таким образом, исторические, а так же генетические исследования подтверждают, что кыргызы один из древнейших народов, содержащий в своем этногенезе европеоидные и монголоидные компоненты, религиозное сознание которого имеет многослойный, синтетический характер. Религиозная карта доисламской Центральной Азии представлена различными религиями, в качестве основных выступали тенгрианство и зороастризм. Если тенгрианство исповедовали, преимущественно, кочевые тюркские народы, то зороастризму следовали оседлое и персоязычное население городов и кишлаков. В Центральной Азии существовали также общины буддистов-уйгуров, общины манихеев, проповедовавших учение персидского наставника Мани, представляющего собой синкретическую смесь христианства, буддизма и зороастризма. Известная Таласская битва между войсками Халифата под командованием наместника Ташкента Зияда ибн Салиха и войсками китайской династии Тан под командованием ГяоСянчжи, положила начало духовной и культурной интеграции Центральноазиатского региона в мировое исламское сообщество-Умму.

Власть арабов в Центральной Азии фактически была установлена только в Хорезме, Согде, Фергане, Бухаре, Самарканде, Ташкенте, Кашгаре и других существовавших в то время в регионе городах. Территории, на которых проживали кочевые племена, не вошли в юрисдикцию Халифата, хотя, на их землях проживали, принявшие ислам, тюрки-кочевники, а также персидские и арабские купцы, торговавшие на Шелковом Пути. Суфийские ордена, путешествуя по Шелковому Пути, повлияли на распространение ислама среди кочевых народов региона, в том числе и на кыргызов. Первыми тюркскими мусульманскими государствами в Центральной Азии были династии Караханидов, Сельджуков и Газневидов. Также было основано первое персидское мусульманское государство в Центральной Азии Саманидов. Таким образом, ислам утвердился в Центральной Азии. Во время правления Мухаммад Кыргыза в XVI веке, кыргызы на Тянь-Шане, ассимилировав моголов, формируются как единый

народ. Массовое принятие ислама кыргызами при Мухаммад Кыргызе повлияло на быструю ассимиляцию и интеграцию кыргызов и моголов. В этот период ислам объявляется государственной религией, что способствует становлению государства, которое впоследствии унаследовали кыргызы.

Мусульмане Центральной Азии были в основном суннитами ханафитского мазхаба, распространившегося здесь еще со времен Караханидов и Сельджуков. В данном регионе так же распространялись суфийские тарикаты - кадырия, накшибандия и яссауя, содержащие в себе языческие ритуалы поклонения мазарам и гумбезам, взывания к духам усопших праведников. Известный мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи являлся объектом паломничества и поклонения суфиев Центральной Азии. Превозношение святых шейхов, пиров, хазратов и ишанов представляет собой по сути дела поклонение духам предков только в мусульманской конструкции, где вместо языческих персонажей, объектами почитания и поклонения выступают мусульманские знаменитости, а хазраты, дервиши и пиры заменяют собой тех же шаманов. Согласно некоторым исследователям, кыргызы не отличались строгим следованием исламу, поскольку они не совершали пятикратный намаз, не соблюдали пост в месяц Рамадан, и придерживались доисламских языческих обычаев.

В суфизме, как в Центральной Азии, так и в других странах, обнаруживается влияние иных религий и культур. Центрально-азиатскими суфиями были потомки живших здесь шаманистов, манихеев, огнепоклонников и тенгрианцев, которые завуалировано, прикрываясь исламом, продолжали исповедовать свои доисламские языческие культы. Суфизм кочевников содержал в себе древнетюркские, шаманские, тенгрианские верования, суфизм же оседлого населения был связан с персидской огнепоклоннической религией – зороастризмом. Шииты, подобно суфиям, также следовали древним доисламским верованиям, реформированных в мусульманском стиле. Таким образом, одной из характерных исторических особенностей развития религии в Центральной Азии, в Кыргызстане является диалогический процесс взаимодействия, ассимиляции и своеобразный синтез различных верований, языческой, политеистической религии и монотеистической религии, доисламской и исламской религии.

Во втором параграфе – «Современная религиозная ситуация в Кыргызской Республике (эмпирическое исследование)» – обобщаются результаты эмпирического исследования конфессионального поля современного Кыргызстана. Согласно Конституции, религиозными организациями в Кыргызской Республике признаются добровольные объединения граждан образованные в целях совместного исповедания веры, совершения богослужения, обрядов, ритуалов, религиозного просвещения и воспитания своих последователей, зарегистрированные в порядке, установленные законами Кыргызской Республики. В 2008 году был принят Закон

КР «О Свободе вероисповедания и религиозных организациях». В Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на период 2014–2020 годы дается определение религии как мировоззрения, основанного на вере в Бога или сверхъестественные силы, а также соответствующий этому свод норм поведения, обрядов и культовых действий. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремистской деятельностью понимается деятельность общественных объединений или религиозных организаций, либо иных предприятий, организаций и учреждений, а также средств массовой информации независимо от форм собственности, либо физических лиц по планированию, организации насильственного изменения основ конституционного, светского, демократического строя и нарушения целостности Кыргызстана, на захват или присвоение властных полномочий, на создание вооруженных формирований, на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

В последнее время в Кыргызстане в результате активной деятельности миссионеров из разных стран стали появляться новые учения и секты, в том числе организации экстремистской направленности. В целом, ислам в Кыргызстане представлен суннитами, ханафитского мазхаба, и матуридического убеждения. Эта интерпретация ислама является основной идеологией ДУМК. Существуют так же небольшая часть суфиев из тарикатов местного происхождения: накшибандия и яссауия; небольшая община представителей шафиитского мазхаба и ашаритского убеждения, идейно близкие к ханафитам-матуридитами. Данная община представлена в основном даргинцами и другими кавказскими народами, проживающими в Кыргызстане. Другой общиной мусульман, существующей в Кыргызстане уже целые века, является «Ахли Хадис» (люди Хадисов) или салафиты, которые также являются суннитами. Салафизм понимается как движение, которое преподносит вероучение ислама времен первых трех поколений мусульман после пророка Мухаммада. Основатель ваххабизма – религиозный реформатор и шейх, живший в XVIII веке на Аравийском полуострове, Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, начал свое реформаторское движение за очищение ислама от элементов язычества.

Статистические данные говорят о количественном росте религиозных организаций, их разнообразии, основательном организационном строительстве и финансовой поддержке в деле привлечения новых адептов. Хотя религиозные организации и не практикуют фиксированного членства, можно проследить национальную принадлежность граждан к тем или иным конфессиям. Сравнительный анализ показывает, что в настоящее время среди мусульман: кыргызов-60%, узбеков-15%, уйгуров, дунган, таджиков, татар, казахов, турок, кавказцев и других-более 5%. Православия придерживаются около 17% населения, в основном, это представители славянских национальностей: русские, украинцы, белорусы и т. д. При

прогнозе развития ситуации до 2030 года выявлено, что наибольший рост количества мечетей будет в Ошской, Баткенской и Чуйской областях, в городе Бишкек на одну мечеть будет приходиться 11343 человека. Большое количество мечетей в Кыргызстане и разнообразие религиозных общин можно объяснить либеральным законодательством в области религии, в отличие от других Центрально-азиатских государств, строго контролирующих и регламентирующих религиозную жизнь общества. В тоже время количественный рост религиозных организаций не сопровождается качественным ростом религиозного сознания, в чем и заключается главная проблема.

В третьем параграфе - «Проблемы религиозного образования (эмпирическое исследование)» - выявляются проблемы религиозного образования в Кыргызстане, связанные с обучением молодых кыргызстанцев в зарубежных вузах. С начала 90-х гг. прошлого столетия в Кыргызской Республике наблюдается процесс активизации обучения граждан в религиозных учреждениях ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день по данным МВД КР в зарубежных религиозных учебных заведениях обучаются тысячи молодых граждан Кыргызстана. Граждане Кыргызстана получают исламское образование в Пакистане, Королевстве Саудовской Аравии, Египте, Турции, Иордании, Сирии, Иране, Йемене, России и. т. д. Основная масса студентов из Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан обучается в частных медресе под руководством неофициальных духовных лидеров-авторитетов. В этих медресе учебный процесс носит «непрозрачный характер», как для местных властей, так и для иностранцев, в следствии чего, многие студенты становятся членами различных исламских течений. Многие наши граждане в этой стране попадают в ячейки религиозной организации «Таблиги Джамаат». Необходимо отметить тот факт, что мусульмане Королевства Саудовская Аравия в большинстве своем придерживаются ханбалитского мазхаба (правовая богословская школа) суннизма. В то же время мусульмане Кыргызстана и других стран Центральной Азии придерживаются ханафитского мазхаба суннизма. Большое количество наших граждан обучаются в Королевстве Саудовская Аравия в религиозных высших учебных заведениях - Мекки, Медины и Эр-Рияда, в связи с чем, многие выпускники саудовских ВУЗов придерживаются ханбалитско-салафитской, а также мадхалитской позиции. В Арабской Республике Египет, основная масса студентов проходит обучение во всемирно признанном университете «Аль-Азхараш Шариф». Большинство египтян привержены шафиитскому мазхабу суннизма. Выпускники Аль Азхара отличаются своими аполитичными взглядами, а также лояльностью к официальным властям и ДУМК. Тем не менее, в последнее время в Египте появилась группа студентов, которая по приезду в эту страну не поступает в Аль-АзхарАш Шариф, а обучается в частных языковых курсах, многие из которых находятся под контролем салафитов-

ханбалитов. В Республике Турция студенты начинают обучение в теологических колледжах, так называемых «имам хатиб», затем продолжают учебу на факультетах теологии «илияхият факултеси» на базе различных светских ВУЗов Турции. Религиозное образование проходит по ханафитскому мазхабу, нередко, в соответствии с суфийскими тарикатами, которые имеют широкое распространение в Турции. Среди выпускников теологических факультетов Турции, многие имеют научные степени по различным направлениям теологии. В Иордании, Сирии, Йемене и России обучается незначительное количество кыргызских студентов из общего количества обучающихся в зарубежных религиозных учебных заведениях. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что религиозное образование в Центральной Азии, в Кыргызстане находится в регрессивном состоянии, и потому многие студенты вынуждены изучать религию за рубежом.

В нашей стране в настоящее время действует 10 исламских высших учебных заведений (9 институтов и 1 университет) и 70 медресе (Данные МВД КР на 2015 год). Проведенный анализ показывает, что в религиозно-образовательных учреждениях, в частности в медресе, привлекаются для обучения дети с малых лет, особенно активно в отдельных южных регионах республики. Многие родители из-за пробелов и недочетов в светском образовании выбирают для своих детей только религиозное образование. Однако, существует большая проблема с самим содержанием и качеством религиозного образования.

По мнению экспертов, для реформирования религиозного образования в Кыргызстане необходимо: 1) подготовить проект Закона «О религиозном образовании»; 2) разработать концепцию религиозного образования; 3) внести поправки к закону «Об Образовании», разрешающему религиозным вузам аккредитовать свою образовательную программу по государственным стандартам. Необходимо создать научный совет по образованию и науке с целью координации усилий университетов, исследовательских подразделений, колледжей, неправительственных организаций в деле подготовки теологических кадров.

В сборнике «Государственная политика в религиозной сфере и основное религиозные течения в Кыргызстане»(2015) указано, что традиционное исламское образование не вызывает беспокойства у государственных контролирующих органов, поскольку не выходит за рамки безопасной религиозной активности, отличается спокойствием и относительной терпимостью к другим религиозным объединениям. В то же время возникает необходимость идеологического противостояния экстремизму и более подготовленным группам миссионеров из различных зарубежных стран, действующих в Кыргызстане. Данное обстоятельство способствовало объединению всех мусульманских организаций под одно начало – созданию Духовного Управления Мусульман Кыргызстана

Мокрынин В.П. и Плоских В.М. справедливо подчеркивают одну из главных тенденций в развитии кыргызского народа: «Из глубины веков берет начало процесс этногенеза, завершившийся формированием кыргызской народности современного типа на Тянь-Шане. Геополитическое пространство, включающее Северное, Южное и Восточное Притяньшанье, Фергану и Памиро-Алай населяли различные этносы. Большинство из них оставили о себе только историческую память в многообразных находках археологов, в письменности, архитектуре, искусстве, фольклоре. А кыргызский народ донес свое этническое самосознание». Поскольку, как мы полагаем, кыргыз-номад следует диалогическому Логосу жизни и сохраняет диалогическую связь с миром.

В заключении подводятся итоги исследования, которые позволяют сделать следующие **выводы**:

1. Всплеск религиозной активности в современном обществе вызван глубинными процессами бытия человека, связанных с его сущностной диалогической природой, проявляющейся в изначальной обращенности человека к Богу и приобретающей в разные времена и в разных культурах соответствующие исторические формы.

2. Религия в своем фундаментальном смысле диалогической веры – это не фактор, не надстройка экономического базиса общества, а в сущностном смысле духовно-нравственное ядро общества, благодаря которому становится возможной здоровая социальная общность как совместная деятельность людей ради достижения всеобщего блага, осознающих себя как «Мы» в свете диалогического «Я-Ты». Фундаментальная роль религии как духовно-нравственной основы общества подтверждается и в масштабе цивилизации.

3. Социально-философский анализ и осмысление проблемы «религия и общество» в проекции панорамной истории народа показывает не столько надстроечную производную, сколько фундаментальную духовно-мировоззренческую, нравственно-регулирующую роль религии в становлении кыргызского этноса, общества, государства. Панорамная модель истории выделяет доисламскую, номадическую основу кыргызской культуры, и ее исламскую составляющую, а так же религиозный плюрализм – мирное со-существование монотеистических религий – иудаизма, христианства, несторианства, ислама, и буддизма, характерный для Кыргызстана. Многослойно-многоуровневая структура религиозного фундамента кыргызской культуры говорит о последовательном, диалогическом и синтетическом характере связи и развития религиозного сознания кыргызов. Здесь заключен источник традиции диалогического взаимодействия различных вероисповеданий.

4. Результаты генетических исследований подтверждают полирасово-этнический состав кыргызского этноса, что может объяснить уникальный диалогически-синтетический характер кыргызской ментальности.

Таким образом, многослойный, диалогический, ментально-религиозный фундамент кыргызской культуры обеспечивает развитие и сохранение кыргызского этноса с древнейших времен до наших дней.

5. На основе регрессионного анализа проведен прогноз роста количества мусульманских и христианских религиозных учреждений до 2030 года, выявлены области и районы с наименьшим и наибольшим количеством населения приходящегося на одну мечеть. Особое внимание необходимо обратить на религиозную ситуацию в южных районах республики, где наблюдается наибольшее количество мечетей и где согласно прогнозам, рост числа населения вызовет значительное увеличение количества религиозных учреждений.

6. Проведен социально-философский, междисциплинарный анализ и осмысление проблемы соотношения религии и общества в широком контексте истории становления кыргызского этноса сквозь призму развития религиозных верований кыргызов. Разработана панорамная история религиозных верований в различные исторические периоды развития кыргызского этноса, позволившая сопоставить исторические периоды с развитием религиозных верований.

7. Исходя из панорамной истории кыргызского этноса, и выделяя ее многослойный, доисламский и исламский, поликонфессиональный фундамент и номадическо-диалогическую ментальность кыргызов, сделан вывод о необходимости разработки интегративной модели национальной идентичности, соответствующей евразийской идеи и сохраняющей диалогические основы культуры.

8. Эмпирические исследования современной религиозной ситуации в Кыргызстане, полученные результаты и статистические данные подтверждают тенденцию количественного роста религиозной активности населения и, вместе с тем, тенденцию религиозной радикализации, поляризации и эклектизации общества. Качественные показатели роста религиозного сознания остаются весьма низкими по причине отсутствия должного, качественного религиозного образования, что вызывает необходимость государственного регулирования религиозной деятельности.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

1. Айдаралиев, А.А., «К вопросу о происхождении и формировании кыргызского этноса». [Текст] / Вестник Международного Университета Кыргызстана 2015. № 2(28), стр. 195-198.

2. Айдаралиев, А.А., «О состоянии религии в Кыргызстане». [Текст] / Вестник Кыргызского Университета Строительства Транспорта и Архитектуры. № 2(48) 2015. Стр. 191-195.

3. Айдаралиев, А.А. «Религиозные верования кыргызского народа». [Текст] / Известия Национальной Академии Наук Кыргызской Республики 2015. № 4. Стр 119-124
4. Айдаралиев, А.А. «Этногенез кыргызов: генетические и исторические аспекты». [Текст] / Вестник Кыргызской Государственной Медицинской Академии. 2015 № 4. Стр. 112-115.
5. Айдаралиев, А.А. «К вопросу становления Кыргызской цивилизации». [Текст] / Новый Университет. Журнал РФ.2015. №10(55). Стр. 17-19.
6. Айдаралиев, А.А. «Религиозные верования Кыргызстана: прошлое, настоящее, будущее». [Текст] / Вестник Магистратуры. Журнал Р.Ф. 2015. № 11(50)III. Стр. 93-97.
7. Айдаралиев, А.А. Сорокин А.А. «Прогноз состояния мусульманских религиозных учреждений Кыргызстана». [Текст] / Ж. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана.2016 №3.Стр. 130-132.
8. Айдаралиев, А.А. «Исламский фактор в восстании 1916 года». [Текст] / Известия ВУЗов Кыргызстана.2016. №3. Стр. 72-73.
9. Aidaraliev, A. About religious situation in Central Asia. International Scientific and Practical Conference „World Science”. 2016, № 4(8), vol.5, . Стр. 20-22.
10. Айдаралиев, А.А. «О религиозных объединениях и организациях, функционирующих в Кыргызской Республике». [Текст] / Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. 2016Том 16, №8. Стр. 113-116.
11. Айдаралиев, А.А., Бейшенбаев М.И., Маликов К.К. «Нормативы и стандарты мусульманских религиозных учреждений. Методические рекомендации». [Текст] / УНПК МУК. Бишкек 2016.
12. Айдаралиев, А.А., Алиева Ч.Э. «Теоретико-методологические основы исследования религии как феномена социальной действительности. Методические рекомендации». [Текст] / УНПК МУК. Бишкек, 2017.

Айдаралиев Амантур Арсеновичтин 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин кандидатыокумуштуулук даражасын изденүүгө сунушталган «Азыркы Кыргызстандагы дин жана коом» темасындагы диссертациясына

РЕЗЮМЕ

Негизги сөздөр: цивилизациялардын конфликти, ислам дүйнөсү, диний фактор, коомдун маңызы, ишеним каатчылыгы, диалогдук ишеним, панорамалык тарых, этногенез, кыргыз эли.

Изилдөөнүн объекти: дин социалдык чындыктын феномени жана коомдун руханий негизи катары.

Изилдөөнүн максаты: коомдук тиричиликтин өзгөчө феномени катары динди социалдык-философиялык талдоо жана азыркы коомдун жана цивилизациянын өнүгүүсүндөгү анын ролун аныктоо.

Изилдөө методдору: Негизги теориялык-методологиялык ыкма катары диссертацияда диний аң-сезимди жана диний ишенимди экзистенциалдык талдоо жана түшүнүү колдонулган. «Дин жана коом» көйгөйүн изилдөөнүн негизги методологиялык принциби турмуштун «тышкы жана ички», «материалдык жана идеялык», «жеке жана коомдук», «жалгыздык жана көптүк», «локалдык жана универсалдык, глобалдык» деңгээлдерин айырмалоо принциптери болуп саналат. Тарыхый-философиялык, салыштыруу ыкмалары, дедуктивдик-индуктивдик жана эмпирикалык талдоо методдору пайдаланылган.

Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы кыргыз мамлекетин өнүктүрүү перспективасында социалдык чындыктын феномени жана адамдын жана коомдун руханий тиричилигинин негизи катары динди социалдык-философиялык экзистенциалдык-терендетилген талдоодо жана түшүнүүдө камтылган.

Илимий жаңычылдык статусуна ээ болгон бир катар жыйынтыктар алынды:

1. коомдун маңызы жөнүндө маселенин контекстинде дин феноменин социалдык-философиялык экзистенциалдык түшүнүүнүн өзгөчөлүктөрү аныкталды.
2. коомдук тиричиликтин жана диний ишенимдин табиятын маңыздык түшүнүүнүн жаңы аспекттери аныкталды.
3. ишеним кризиси катары коомдогу руханий кризистин маңызын түшүнүүнүн жаңы аспекттери аныкталды.
4. ишеним кризисин түшүнүүнүн жаңы аспекттери аныкталды.
5. диндин өнүгүшүнүн цивилизациялык өзгөчөлүктөрү аныкталды.
6. кыргыздардын диний көз карашынын өнүгүүсүндөгү өзгөчөлүктөр аныкталды.
7. азыркы Кыргызстандын конфессиялык талаасынын өзгөчөлүктөрү аныкталды.
8. Кыргызстанда диний маселелерди чечүүнүн практикалык чаралары аныкталды.

Пайдалануу боюнча сунуштар. Изилдөөнүн корутундулары жана жыйынтыктары социалдык философия, диний философия, маданий философия, дин таануу, дүйнөлүк маданияттын тарыхы боюнча атайын курстарды даярдоодо; «дин – коом – цивилизация» катышынын көйгөйлөрү боюнча илимий-изилдөө иштеринде пайдаланылышы мүмкүн.

Колдонуу чөйрөсү. Иштелип чыккан жоболор теология чөйрөсүндөгү билим берүү программалары үчүн концепциялык негиз боло алат, ошондой эле диний саясат чөйрөсүндө мамлекеттик программаларды иштеп чыгууда пайдаланууга болот.

РЕЗЮМЕ

диссертации Айдаралиева Амантура Арсеновича на тему: «Религия и общество в современном Кыргызстане», представленной на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности – 09.00.11 – социальная философия

Ключевые слова: конфликт цивилизаций, исламский мир, религиозный фактор, сущность общества, кризис веры, диалогическая вера, панорамная история, этногенез, кыргызский народ.

Объект исследования: религия как феномен социальной действительности и духовная основа общества.

Цель исследования: социально-философский анализ религии как особого феномена общественного бытия и определение ее роли в развитии современного общества и цивилизации.

Методы исследования: В качестве основного теоретико-методологического подхода в диссертации выступает экзистенциальный анализ и осмысление религиозного сознания и религиозной веры. Основным методологическим принципом изучения проблемы «религия и общество» является принципы различения «внешнего и внутреннего», «материального и идеального», «индивидуального и общественного», «единства и множества», «локального и универсального, глобального» уровней бытия. Используются историко-философский, сравнительный подходы, методы дедуктивно-индуктивного и эмпирического анализа.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования заключается в социально-философском экзистенциально-углубленном анализе и осмыслении религии как феномена социальной действительности и основы духовного бытия человека и общества в перспективе развития кыргызского государства.

Получен ряд результатов, обладающих статусом научной новизны:

1. выявлены особенности социально-философского экзистенциального осмысления феномена религии в контексте вопроса о сущности общества.
2. определены новые аспекты сущностного понимания природы общественного бытия и религиозной веры.
3. выявлены новые аспекты понимания сущности духовного кризиса общества как кризиса веры.
4. выявлены цивилизационные особенности развития религии.
5. выявлены особенностей в развитии религиозных воззрений кыргызов.
6. выявлены особенности конфессионального поля современного Кыргызстана.
7. определены практические меры решения религиозного вопроса в Кыргызстане.

Рекомендации по использованию. Выводы и результаты исследования могут быть использованы при подготовке специальных курсов по социальной философии, философии религии, философии культуры, религиозоведении, истории мировой культуры; в научно-исследовательской работе по проблемосоотношения «религии – общества – цивилизации».

Область применения. Разработанные положения могут составить концептуальную основу для образовательных программ в области теологии, так же могут быть использованы при разработке государственных программ в области религиозной политики.

RESUME

of dissertation of Aidaraliev Amantur Arsenovich on a theme: "Religion and Society in Modern Kyrgyzstan" to the graduate degree of Candidate of Philosophical Sciences, presented on a competition on speciality - 09.00.11 - Social Philosophy

Keywords: conflict of civilizations, Islamic world, religious factor, the essence of society, the crisis of faith, dialogical faith, panoramic history, ethno-genesis, the Kyrgyz people.

A research object is religion as a phenomenon of social reality and the spiritual basis of society.

The aim of dissertation work is a socially-philosophical analysis of religion as a special phenomenon of social life and the definition of its role in the development of modern society and civilization.

Methodological and theoretical basis of dissertation: the basic theoretical and methodological approach of dissertation is the existential analysis and comprehension of religious consciousness and religious faith. The main methodological principles of studying the problem of "Religion and Society" are the principles of distinguishing "external and internal", "material and ideal", "individual and social", "unity and plurality", "local and universal, global" levels of being. Historical, philosophical comparative approaches, methods of deductive-inductive and empirical analysis are used.

Scientific novelty of research: the relevance of the social and philosophical existential analysis of religion as a special phenomenon of social reality and the basis of the spiritual being of man and society in the development perspective of the Kyrgyz state was substantiated; the existential-ontological origins of the formation and development of religious consciousness and religious faith was revealed; the dialogical nature and essence of social being and religious consciousness was defined; the fundamental importance of religion as the spiritual and moral core of society and civilization was justified; the religious basis of the spiritual crisis as a crisis of faith, expressed in the objectification of God and the loss of the person's dialogical connection with the spiritual source was revealed; in the perspective of the reconstructed panoramic history of the Kyrgyz people and on the basis of empirical research of the confessional field of modern Kyrgyzstan, the necessity of preserving the dialogical sources of national self-identification was substantiated.

Recommendations on the use. The conclusions and results of research can be used to prepare special courses on social philosophy, philosophy of religion, philosophy of culture, religious studies, history of world culture; in research work on the problem of the correlation of "Religion - Society - Civilization".

Application area. Research results can form a basis for educational programs in the field of Theology, also can be used in the development of state programs in the field of religious policy.

Формат 60x84/16 Печать офсетная
Объем 1,75 п.л. Тираж 100 экз.

Издательство **MAXPRINT**
MAXPRINT Басмасы

Типография „Махпринт”
Адрес: 720045, г. Бишкек, ул. Ялтинская 114
Тел.: (+996312) 36-92-50
e-mail: maxprint@mail.ru