ТҮРКІ-ҚАЗАҚ БОЛМЫСЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ КЕШУГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ТАБИҒАТЫ

Философиядағы географиялық детерминизм, социологиядағы биологиялық мектеп, педагогикадағы тұлға қалыптастырудың мега-макро-мезофакторлары, діндегі фатализм сияқты ілімдер жеке адам болмысының қалыптасуындағы экзогенді факторларға баса көңіл бөлсе, Ж.П. Сартрдың абсолютті еркіндік туралы экзистенциализмі мен персонализм бағытындағы субьектінің өзін жетілдіру идеясы, социологиядағы субьективтік мектеп, психологиядағы өзінтану тәрізді тұжырымдамалардың «фортунасы» керісінше, эндогенді даму жобасын паш етеді.

Осы екі ұстанымның теңгермелілігі, жалпылай алғанда, субьективтілік пен обьективтіліктің бірлігіне келіп тоғысады. Бұл бірлік, жекелей алғанда – тұтас тұлға бітімін, жалпылай алғанда – бүтіндей ұлт болмысын жасап шығаратындығы түсінікті жайт. Ендеше біз, осы орайда, көшпенділік өмір салтынан туындаған түркі қазақ болмысы мен философиялық ойлаудың арабайланысының импликациялық қатынасқа дейін өрлейтін көрінісін туындатуды басшылыққа аламыз.

Ұсынып отырған идеямызда, қазақтардың философиялық ойтолғамдары тумысынан, табиғаты бойынша да даналыққа негізделген, ендеше, біз ділімізге байланысты алғанда да, тұтас болмысымыз жөнінен «философ халықпыз» деген ойларға келіп саятын академик Д. Кішібеков пен Т.Кішібеков сынды отандық философтардың бұл мақаламызды жазуға тікелей қозғау салған ойтұжырымдарын басшылыққа ала отырып[1,44-48бб.], ұлтымыздың табиғи-биологиялық, экономикалық-мәдени, рухани-әлеуметтік болмысының философиялық ойтолғамға бағдарланған, алғышарт ретінде орнықтырылған қырларын сараптап өтпекпіз.

Бұл – түркі-қазақ ұлысының тумысынан философ екендігін дәйектей түсудің негіздемесі болмақ. Немесе, керісінше айтқанда, көшпелілік болмыстың философиялық ойға жетелеп қоятындығын ғана емес, *«философ болмауы мүмкін емес»* жағдайға жетелейтін басқа таңдауы жоқ қырларын таразылаймыз және оның табиғи-обьективті, психологиялық-субьективті факторларын екіге ажыратып қарастырамыз және оның көп жағдайда түркі-қазақ даласындағы эстетикалық таныммен келіп сабақтасатындай әдіснама болып құрылатындығын атап өткіміз келеді.

 1.Объективті факторлар: а) *шаруашылығы, ата кәсібі мал бағудың ықпалы.* Мал бағу – жер қазу, егіншілік, өндіріс сияқты үздіксіз, бір сәтке тынбайтын қимыл қозғалысты аса көп қажетсінбейді, ол малды өріске айдау немесе қайту сәтінен кейін, ұзақ жайылыс кезеңін өткереді. Бұл уақытта бақташының қимыл қозғалыстан қолы босайды, алаңсыз жалғыздық үстемдігі еркіндік алады, сондықтан ол зеріге келе, күнделікті тұрмыстық-күйбең тіршілік туралы мәселелерді ойлауды сарқып, ерікті-еріксіз түрде философиялық ой шомуға қарай бет түзейді, сөйтіп философиялау қазақ тұлғасының ерікті-еріксіз түрде бос уақытын өткізудің құралына айналады. Шопанның жайылып жүрген малға көз салып қоюымен ғана шектелетін ұзақ бос уақыты бір реткі акт емес, күн сайын, сәт сайын қайталанып тұратын төл шаруашылығының ажырамас қасиеті болып табылады. Осы орайда, Аристотельдің философия, мәдениет адамдардың бос уақыты көп кезінде пайда болып, дамитындығы туралы пікірлері[2] біздің осы дәйектемемізді арттыра түседі; ә) *географиялық орналасуы мен ландшафтысы*. Бұл жерде «жоқ іздеген» немесе алыс сапарға атпен шыққан, мал баққан қазақ бейнесінің де қайталамалы тұрмыс қалпын нысанаға аламыз. Қазақ даласының көпшілік жерлері шөл және шөлейт аймақтарға жатқызылады, орман, тоғай өте сиректеу кездеседі. Ашық мүлгіген дала кеңістігімен бетпе-бет келген түркі-қазақ ұлдары ұшы-қиыры жоқ, назар аударарлық объектілер көзге түсе бермейтін салқындау-қаталдау шексіздікпен кезігеді.

 Бұл жағдаятта ойын бөлетін немесе алаңдататын, қауіп-қатерді аяқ астынан күтетін кедергілер болмайды. Мәселен, орман-тоғайлы жерлердегі алаңдаулардан ой ұзақ уақыт бір объектіге шоғырландырылмайды, ондағы зиянды қауіп-қатерлі тосыннан кездесіп қалуы ықтимал хайуандардан бастап, кіші тіршілік иелеріне дейінгінің барлығы ойды бөліп, адамға үнемі алаңдаушылық сезімде болуды, айналаны әрбір сәт сайын жіті қадағалап отыруды қажет етеді.

 Сондықтан қазақ сахарасының шексіз даласы мен оны ұзақ уақыт бойы кезу (сапарлар, мал іздеу т.б.) адамды асқақ армандарға, терең парасатты ойларға қарай жетелейді. Бұл да өз кезегінде философиялық пайымдауларды туғызуға алып келетіндігі сөзсіз, оған алыстан байқалатын, жеткізбейтін мөлдіреген сағымның әсемдігі қосылып, *«жеңіл медитациялық»* күйге дейін алып барады да: «Дала мен Мен» құрылымының бірлігін жасап шығарады. Сәйкесінше, Тау да осындай ішкі терең қатпарлы сезімдерді оята отырып, жерлік өмірден, күйбең тіршілік салттарынан ойды алшақтатады, өзіне қарай ұмтылдырып, рух пен ойды асқақтатады. Осы тұста Г. Гачев көшпенділік өмір бейнесін: «Сонымен Айтматовта; ерде отырған адам өмірді және оның барлық мағынасын еске түсіреді, таразылайды; бұған ұзақ жерді жүріп өту үшін уақыт жеткілікті, ешкіммен сөйлесуге мүмкіндік болмай, тек өзінің ойын тылсымның терең қатпарларынан созғылап, толғанады және өзіне айтып береді»,-деп ойтолғаммен байланыстыра атап көрсетеді және қазақ романдарының ойға құрылғандығын дәл аңдаған ол: «Өмірдің керуені ой керуенінің ішінде» деген тұжырымды баға береді де, ер үстіндегі ұйқылы-ояу қалыптағы медитацияны баса көрсетеді[3,93,97,109бб.].

Бірақ бұл ойлардың тереңдігін атап өткен зерттеуші, оның философиялық екендігіне баса мән бермеген сыңайлы. Дегенмен, осы Г.Гачевтің идеяларынан философиялық ой кешуге жетелейтін үшінші обьективті жағдайды туындата аламыз. Бұл жағдай көлденеңінен құрылған шексіздік арқылы қалыптасатын ойтолғамды туғызса, тігінен құрылған кеңістіктегі шексіз Аспан әлеміне күндіз көз салу – ой тұңғиығына жетелеп, танымның руханияттық қуатының да шексіздігін қанағаттандырады. Себебі, Көк Тәңріне табынған халқымыздың оңашада Аспанға да жиі-жиі қарайламауы мүмкін емес. Нақ осы сәттегі қабылданған көмкерілген аспан мен дөңгеленген шексіздіктің бейнесін көру есінде сақтап, оны қимаған, бір сәт те тастап кеткісі келмеген арғытүркілер бұны сайып келгенде, киіз үйге көшірді (проекциялады). Демек, киіз үй де осындай ойтолғамнан қол үзбеудің рәміздік бейнесін жасап берді; б) *«жалғыз жортқан ат үстіндегі өмір» және оның тұрмыс қалпына айналуы.* Қазақ өзінің күнделікті өмірінің біраз бөлігін ат үстінде өткізеді, көп жағдайда (жоғарыда атап өткеніміздей, Г.Гачевтің орынды пайымдауы бойынша да) жалғыз жүруіне де тура келеді. Бұл көріністің өзі: бейне бір асқақтық сезім туғызуға жетелейді, атқа мінген жан жер кеңістігінен вертикальді түрде жоғарырақ тұрады және өзінің еркіндігін, сыртқы табиғи тіршілік қатерлерінен барынша алаңсыз қорғанышта екендігін сезінеді де, сыртқы қауіптерден сақтанғандығының сенімді кепілін бекітіп береді. Аттың жай «жүрісі» - ойдың басталумен ыңғайласады, аяңы – ойдың тұңғиығымен үндессе, шабыс – арман (қуу) мен мұраттың қозғаушы күші және ол қиял мен ішкі тебіреністі қанағаттандыратын стимулдарға сәйкестенеді. Сондықтан да қазақ халқы ой мен атқа мінумен: «арман қуу», «ойдың желісі», «ақыл-ойы жүйрік» т.б. байланыстырады.

Атқа міну қара жердегі «жыбырлаған» тіршіліктен үстем, адамды асқақ кейіпке енгізеді, сондықтан бұл көрініске халқымыз «атқа мінгендей» деп арнайы баға береді. Асқақ сезім асқақ ойға алып барады, асқақ ой философиялық ойтолғанысты тудырады және оған жусанның *жұпар исі* қосылып, жағымды, дұрыс, игілікті ойларға жетелейді де, «тәтті қиялға» шомдырады; в) *тұрмыс қалпы мен тұрғын мекені.* Ғарыштың шағын моделі болып есептелген киіз үйдің қараңғыдағы ашық түндігі – әрбір түн сайын қайталанатын болғандықтан, жатырған адам қалпы үшін «қарапайым обсерватория» ғана емес, толғану үшін қажеті медитациялық обьект. Ол да арман мен қиялды, ой ұшқырлығын, ғарышқа самғаған мұраттарды тудырудың ұйқыға дейінгі қайталамалы түрткісі. Демек, ұйқыға дейінгі ғарышқа самғаған ойлар түркі-қазақ ұрпағының түсінде де сондай мазмұнды қайталауына психологиялық тұрғыдан жағдайлар жасайды. Осындай халқымыздың «психоаналитикалық терапиясы» деп атауға болатын тұрмыстық жағдай – миды тазартып, ертеңгі таза идеяларға дайындайды.

Модель ғарыштан (киіз үйден) ұлығарышты бақылау оның шынайы мәнін айқындауға септігін тигізетін призма десек те болады. Осыған байланысты халқымыздың аспан әлемі туралы астрономиялық түсініктерінің жетілгендігін космологиялық мифтері мен астрологиялық болжамдарынан анық байқауға болады. Осы тұста, И. Канттың «мені таңқалдыратын екі құпия бар: жоғарыдағы жұлдызды аспан мен адамның ішкі құлықтық жан-дүниесі» деген тұжырымы еске түседі. Бірақ, бұл екі обьект неміс ойшылының пікіріндегідей дихотомияланбайды, керісінше, ғарыш пен ішкі толғаныс қатар жүріп, тұтасып кетеді. Ендеше, ғылымдағы обсерваториялардың түпатасы осы киіз үй болуы ықтимал екендігі турасында болжам жасауымызға болады, себебі, олар формалық құрылымы жағынан да сәйкес.

Көшпенділік өмірде қыстыгүні қазан-ошақ киіз үйдің ішіне, табалдырық тұсына орналасады. Сондықтан, күнде кешке тамақтану үшін үй ішіндегі лаулап жанған ошақтағы от қана, үнсіздік пен қозғалыссыздық жайлаған отбасында – белсенді динамика мен қозғалыс, екпін мен жігерді бойына жинақтайды, сан түрлі материяның сұлбасы мен әр түрлі бейнелерді кейіптеп беруден жалықпайды. Отқа қарау медитациясы мен психологиялық жеңілдену тек қана философиялық ойлауға жетелеп қоймайды, депрессиялар мен өмірдегі қиыншылықтардан жалыққан адамның жан-дүниелік ауытқуын болдырмас үшін терапиялық қызметті де қоса атқарады.

Дәстүрлі түсінігімізге орай, «Жаны саудың тәні сау болатын болса», ондай адамның санасы салауатты, парасатты, дұрыс ойлауға ғана жасақталады. Осы орайда, С. Оспановтың «от» туралы байырғы діндік-ділдік көріністерді талдай келе: «Отқа үстемелеп отын салып жатып, оған еңкейіп тағзым етіп, осы дұға сөздерін күбірлеп айтушы – оттың «жақын досы», отпен сырласушы»,-деп тұжырымдаған пікірлері де[4,206б.] «От пен Ой» арасындағы тым көне түзілімдерді тереңірек аңғаруымызға жол ашып береді. Бұл жердегі қазан-ошақ оты күндізгі емес, қараңғыда маздайтын болғандықтан, әрбір шаңырақ бейне бір «магиялық жағдайды» жасап бергендіктен, отбасы ертеңгі күн мен болашағын жақсылыққа балап, тілектерін айтады және сол кездегі ас қайыру сәтіндегі бата осындай жағдайда өтеді. Демек, батаның өзіндік магиясы[4,274б.] мен үй ішіндегі магиялық жағдай тұтасады.

Осы киіз үйдегі немесе даладағы «малдас құру» деп аталған отырыстың өзі көп жағдайда, үнділік иога медитациясының қалпымен үндеседі, бұл тек физиологиялық қана сәйкестік емес, ішкі рухани дүниені тазарту мен сол шығыстық медитацияның элементтерін түркілендіру-қазақтандыру тәсілімен ыңғайластырғандығын да хабардар ететін тәрізді. «Малдас құру» - *Қара Жер* қуатынан тікелей сусындап, *өзінің* ішкі жан тыныштығы арқылы, *Көкке* бағдарланудың қарапайым ғана тігінен орныққан үлгісі, халқымыздың тұрмыс қалпының руханияттық болмысын туындататын өзіндік бір психологиялық келбеті деп айта аламыз. Демек, бұл персонаж: «физиологиялық терапия-психологиялық медитация-руханилық ой кешу» түзілімінің үштігінің бірлігін паш ететін мығым алғышарт немесе «медитациялық-терапиялық жағдайдағы терең ойтолғаудың» көрінісі деп тұжырымдай аламыз.

2.Субьективті факторлар. Халқымыздың мінез-құлқы мен діліне байланысты туындайтын бұл ықпалдардың қалыптасу себебінің өзі сыртқы обьективті жағдайларға детерминантты болып келеді; а) *сабырлылық пен жайбарақаттылық* – өзінің ойын тиянақтап, жүйелеп алуға, кез-келген нәрсенің ішкі сырына терең бойлап, қорытынды шығаруға мүмкіндік берді. Тездік пен шапшаңдық асығыс жалпылау сияқты логикалық қателіктерге шұлғандырады. Мінездің байсалдылығы, әсіресе ер адамға қатысты алғанда, қазақ халқының ұнамды сапасы ретінде бағаланады. Сондықтан, «сабыр түбі сары алтын», «асықпаған арбамен қоян алады», «ештен кеш жақсы» деген сияқты мәтелдер осы сапаларды бекіте түсудің тәрбиелік шараларының бірі. Бұл – ең соңғы түйін мен қорытынды шығаруда, өмірмәнділік маңызды мәселелерді шешуде таптырмас қалып. Сондықтан бүгінгі күнге дейін «тұра тұр, ойланып алайын» деген ұстаным мәселелер алаңында, дискурстарда, пікірталастарда жалғасын тауып келеді. Халқымыз жеңілтек адамдарды «лақ-теке құсаған», «ешкі сияқты шошаңдаған» деп терістеушілік баға берген; ә) *екінші сапа көп сөйлемеу мен үнсіздік*. Ол – көп ойлануға мүмкіндік ашады, ал көп ой толғану – пайымды ойтолғамдар туғызады. Үнсіздік – дала болмысы мен шексіздіктің, мәңгілік пен асқақтықтың өзіне айналады, яғни, үнсіздік психология үнсіздіктің үнін тыңдау мен адамның өзін-өзі тыңдаудың негізі болып табылады.

Осы үнсіздікке негізделген дала даналығының болмысын Асан қайғы бабамыз: «Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады»,-деп қысқаша және дәл пайымдаған. Халқымыздың үндеместік қасиетін сырттан бақылаушы Г. Гачев қойлар, түйелер, жылқылар сияқты үндемейтіндігін, өзіне-өзі қайталап айтатындығын, қайтадан ойланатындығын, Кекілбаев пен Айтматовтың шығармаларында ішкі монологпен-еске түсірумен-ойланумен-түсіну дедукциясымен-шешімін табумен өмірдегі кез-келген нәрсені, оқиғаларды талдайтындығын жақсы аңдай алған. Ал аз сөйлейтіндігін барлығын афоризмге, нақыл сөздерге, ертегілерге сыйғыза білгендігімен келіп дәйектейді[3,109б.].

Жуық арада түсірілген «Келін» фильмі осындай түркі болмысындағы және көркемдік шығармалардағы үнсіздік пен ойлылықтың тұтастандырылған жиынтық бейнесін беретін әсіреүнсіздік болып табылады және осы үнсіздік арқылы дала философиясы мен даналығын паш етеді; б) *қонақжайлылық* – өзгелермен қарым-қатынас аймағы, пікірталас пен ақпараттар алмасудың тиімді тетігі болғандықтан, өзінің жеке дүниетанымын толықтырып, жетілдіріп немесе қорғап отыру арқылы үй иесінің өз ұстанымы нығаяды. Демек, қонақ – сұхбаттың ғана емес, диалектикалық ойлаудың, ақпараттар тасымалдаудың, идеяны бекіту немесе жоққа шығарудың антропофизиологиялық тұрпатты рухани көзі болып табылады. Себебі, уақыттың созылыңқылығы мен асықпаушылық сана – сөзді бөлмеуге, тыңдай білуге, ойды тиянақтауға, пікірталас аймағын ұйымдастыруға, күнделікті тіршілік қамынан да тыс философиялық мәселелер толғануға дейін көтерілуге, тамағы кеберсіп қалса оны жібітіп алып сусын ішуге т.б. аса қолайлы жағдайлар тізбегін жасап береді. Бірақ бұл сәтте, жалпы алғанда, жағымсыз келіспеушіліктер мен қайшылықты қызуқанды пікірлер болуы тиіс емес, себебі, қазақ қонағын құрметтеген халық. Сондықтан пікір қайшылығындағы келіспеушіліктер мен қарсы пікірлер «үнсіз келісушілікпен» шешімін табады. Өйткені, әрбір қонақ әр түрлі пікір иесі, әр түрлі ойдағы, көзқарастағы дала философтары, ендеше, кез-келген киіз үй – «философиялық академияның көшпелі көптүрлі нұсқаларының моделі» немесе қазіргіше айтқанда, «философтардың ғылыми бағдарламасы» іспетті деп айта аламыз.

Осындай қазақ халқының болмысындағы алғышарттардың нәтижесі өздігінше белгілі бір философиялық ой кешу ілімдерін, бағыттарын, әдіснамаларын т.б. туғызды. Оны шартты түрде, ғылыми ортаға түсініктірек болу үшін логоцентристік сана таптаурыны мен батыстық парадигма бойынша былайша жіктеп көрсетуімізге болады.

1. Философиялық ғылымдар бойынша: ертегі мен аңыз – мифологика, жұмбақтар мен шешендік сөздер – логика мен риторика т.б.

2. Философиялық ағымдар бойынша: дәруіш пен сопы – аскетизмді, байлар – гедонизм мен утилитаризмді, бақсы мен батыр – волюнтаризмді, термеші – персонализмді қолдаушылар т.б.

3.Философиялық әдіснама бойынша: айтыс – диалектикалық әдіснаманы, үш би – триалектикалық бірлікті, Алдар көсе мен Қожанасыр – софистика мен релятивистиканы, хандар – психоанализді, таңбалар жүйесі – герменевтиканы негізге алады.

4.Философияның салалары бойынша: киіз үйдегі түндегі ашық түндік арқылы шаңырақтан бақыланатын жұлдызды аспан – космологияны, күндізгі даланың шексіздігі мен тау – натурфилософияны, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр – антропологияны т.б. толғануға мүмкіндіктер ашып берді.

 Түркі-қазақ болмысындағы философиялық ойтолғамға жетелейтін осындай субьективті және обьективті алғышарттардың бірлігін сәт-сайын жүзеге асу тағдырына тағайындалғандықпен ғана шектеп қоймай, оны күнделікті тұрмыс салтына айналдыра отырып күн кешкен – Қорқыт, Асан Қайғы бабаларымыздың неліктен әлемдік философиялық ой кеңістігінде елеулі орын алуға тұрарлық тұлға екендігін осыдан-ақ байыптай беруімізге болады, тіпті, дала кезген дәруіштерді де халқымыз көп жағдайда құрметтегендігін де осы шарттардан аңғаруымызға болады. Нақтырақ айтқанда, Қорқыт пен Асан қайғының үнемі ерікті түрде: жалғыз жортуы, кең даланы шарлауы, шердің толқытуы, үнсіздік пен дала шексіздігімен біте қайнасуы т.б. тіптен еріксіз түрде өздігінен-ақ дала философтарына айналдырмай қоймасы хақ. Дәл осындай қалыпта, жоғарыда атап өтілген шарттарда «дала кезу», мәселен, көне гректік перепатетиктер сияқты, түркі-қазақ даласында өзіндік бір ерекшелігі бар «философиялық мектеп» болған деп те айта аламыз. Шындығында, Қорқыт, Асан қайғы тек біздің тарихи жадымызда сақталған осы мектептің өкілдері, ал ұмыт болғандары қаншама десеңші!

Бірақ дала философтары ғана міндетті түрде данышпандықпен сабақтасуы тиіс деген ой туындамуы тиіс, ол жыраулар мен билер, хандар мен сұлтандар, тіпті батырлардың болмысы арқылы да жарияланған. Мысалы, Ер Тарғын батырдың «Бұлғыр да, бұлғыр бұлғыр тау»,-деп толғануы, Махамбеттің «Ау, қызғыш құс, қызғыш құс»,-деп жырлауы әлеуметтік оқшаулық және табиғатпен етене байланыстан туған философиялық ой кешудің алғышарттарына кезіктіретін жағдайлары болып табылады.

Олай болса, бүгінгі күні де еліміздің интеллектуальді ұлт қалыптастыру бағдарымен, ғылым мен білімді дамыту арнасымен келіп үндесетін маңызды шарт – қазақ халқы өкілдерінің философ болып қалыптасуының табиғи-тарихи және ділдік-архетиптік негіздерінің орныққандығы болып табылады. Ендеше, келесі кезекте оны өрістету мен дамытуға мүмкіндіктер өздігінен-ақ сұранып тұр деп айтуымызға болады. Олай болса, философиялық-руханияттық бағдарда өрістейтін Қазақ Еліндегі болашақ интеллектуалдар құрғақ ақылмен емес, парасатты ой иірімдерімен биологиялық-генетикалық-субстраттық болмысы арқылы әлемдік білім шыңына да оңай өрлей алады деп топшылай аламыз. Яғни, ХХ ғасырдың бас кезіндегі Алаш зиялылары тәрізді ХХІ ғасырдың басы да өз кезегінде қазақ интеллектуалдарының тасқынын күтіп отырған сыңайлы. Бұл – «бүгінгі бізге» көшпенділік өмірдің тағдыры мен табиғаты, болмыс-бітімі тағайындаған «сыйы» және оны пайдалану біздің құқығымыз ғана емес, парызымыз.

Арғықазақтардың дүниетанымы

(Әфсаналық сарындар)

Түркі-қазақ философиясының түпнегіздері тым көне дәуірлерден тамыр тартатындығын ескерсек, миф адамзат танымының ең көне және алғашқы сатысы екендігін негізге алсақ, ұлттық философияны саралау барысында оның түпбастаулары да осы мифтік сарындардан бастау алады.

Философияда миф кеңірек ұғым ретінде қарастырылады. Атап айтқанда, оған байырғы әфсаналар, алғашқы наным-сенімдермен байланысты оқиғалар, қазіргі заманғы орныққан дәстүрлі діндердегі қиял-ғажайып көріністер, ертегілер мен аңыздар, көне эпикалық туындылар т.б. жатқызылады. Мифтің пайда болуы, мазмұны мен мәні жөнінде философияда әр түрлі көзқарастар бар: ол – ұмыт бола бастаған оқиғалардың бұрмаланған түрі, адамзаттың қиял-ғажайыпқа еліктеушілік арман-мұраттары, адамның ішкі көңіл-күй сезімін сыртқа шығаруға ұмтылыстан туғандықтан, оларды шынайы өмірде кейіптеуден пайда болған, миф көне салттар мен дәстүрлерден туған т.б. Дегенмен, ең бастысы, миф адамзат үшін не берді, оның бүгінгі күнге дейін ұмыт болмай, сабақтасуының сыры неде, ұрпақтардың рухани жетілуі үшін қандай пайдасы бар деген сауал бұл тұста маңыздырақ болып шығады. Ендеше, түркі-қазақ мифтерінің ішкі мағынасына, түпкі айтайын деген идеясына, бүгінгі күнгі танымдық маңызына аса маңыз берілуі қажет.

Мифтер кең мазмұнды болғандықтан, оны шартты түрде бейнелейтін оқиғаларына байланысты былайша бөліп көрсеткен дұрыс: ғарыш пен әлемнің пайда болуы және оның заңдылығы туралы (космогенез), құдайлардың жаратылуы мен олардың өмірі хақындағы (теогенез), адамзаттың пайда болуы мен дамуы туралы (антропогенездік), ұлт пен ұлыстардың қалыптасуы мен дамуы жөніндегі (этногенездік), тұрмыс-тіршіліктегі өмірмәнділік жағдаяттар туралы (экзистенциалистік).

Байырғы түркі-қазақ мифтері де осы ыңғайдан тыс емес және бұнда байыпты терең ойтолғамдар түзілісі мен ұрпақтарына үлгі қылып қалдырған адамгершілік қағидалары жинақталған. Бұл сипаттарды ашып көрсету үшін философиядағы әдіснамалардың бірі – түсіндірмелі талдаулар (герменевтика) қолданылады.

 Ғарыш заңдылығы туралы мифтердің бірі – сақалы қырық қарыс, бойы бір қарыс шал туралы көне ертегінің өзі рәміздік түрде, яғни, белгілі бір құбылысты салыстырмалы түрде оған қатыссыз құбылыс арқылы, қандай-ма болмасын белгілі бір қырлары бойынша ұқсастырып барып бейнелеу арқылы берілген. Ол – аспан әлеміндегі құйрықты жұлдыздың (комета) тұспалды көрінісі. Немесе, керісінше, кей жағдайда аспан денелерінің қозғалысы жердегі өмірдің шынайы бейнесімен ұқсастырылады. Оқиға желісі мынадай аңызды мысалға алуға болады. Түнгі аспан денелерінің қозғалысы негізінде «Үркер» аталатын шоғыр жұлдыздың қызын «Жетіқарақшы» деп аталатын шоғыр жұлдыздар қоршап алып аңдиды, олардан қашқан Үркер аспан бойында жылжып қашып жүреді. Шолпан жұлдызы да қашып жүріп, жылына бір рет Айдың бауырына паналайды. Оның сенімді күзетшісі ретінде «Темірқазық» жұлдызы бекітілген.

Бұндағы Шолпан мен Үркер беттерін жел қақпаған нәзік жанды сұлу қыздардың бейнесін берсе, Жетіқарақшы тікелей мағынасындағы қарақшылар болмаса да, қызға көзін сүзетін, олардың теңі емес барлық қарсы жыныстылардың жиынтық рәмізі, ал жеті саны шартты түрде алынған, олардың бірлі жарым ғана емес екендігін білдіретін белгі. Бұл құбылыс қазақ қоғамындағы, тіпті жалпы адамзатқа ортақ тіршіліктің өзіндік бір маңызды қайталанып тұратын белесі. Оқиғаның Жердегі тіршілікке өнегелік үлгісі ретінде берілгендігі – Аспан әлеміндегі жұлдыздардың қозғалысының тұрақты түрде мәңгі сақталуына, күн сайын түнде көрінетін бейнесі арқылы үнемі еске түсіріп отыруға ыңғайластырылғандығына сүйеніп, ой-санаға әсерін күшейте түседі. Ол тек ауызша айтылумен ғана емес, ғарыштан нақты бейнесі көрінетін визуальді көрініс болғандықтан, ұрпақтарға ықпал ету мүмкіндігі де айқынырақ құбылыс. Сонымен қатар, қыз бала үшін әрбір түннің мүмкін болатын қаупін ескерткендей сыңай да бар. Бұндай сәйкестендіру кейіннен халқымызда қыздардың есімін «Шолпан» деп қоюмен шешімін тапқан немесе керісінше, жұлдыздарға бұл есімді танған. Ал бүлікші «Жетіқарақшы» мен тірекші «Темірқазықтың» өзара ұқсастандырылуы мен бір-біріне берілмес бәсекелестігі жер бетіндегі ізгілік пен зұлымдықтың өзара теңдігін, қатар жүріп отыратын арналастығын білдіріп тұр.

 Түркі халықтарында және қазақтарда да кездесетін аңыздардың бірі – есте жоқ ескі заманда жер бетіндегі әділетсіздіктен қорлық көрген қыздың ғарышқа самғап кетіп, Ай толысқан шақта оның бетінен сол қыздың кескінінің көрінетіндігі туралы оқиғаны қамтиды. Қыздың Ай бетінде отыруының ішкі мағынасы бір сарынды емес, сан түрлі түсіндірмелермен шешімін табады. Жер бетіндегі патриархалдыққа, гендерлік теңсіздікке қарсылықтың әйелге тән әлсіз түрі немесе адамзат қоғамындағы әділетсіздікке қарғыс айтып, жеке отырып мұңаюдың, жалғызсыраудың бейнесі; «қырық үйден тыйылмаған қызға» берілген жаза – Аспан әлемінде «қамауда отырғандай» болатын қыздың тұспалды көрінісі; өзінің теңін күте білудегі тұрақтылықтың, тазалықтың, сабырлылық пен ұстамдылықтың келтірілген мысалы; Ай нұрына бөлендіріп қыздардың сұлулығын ескертіп отыратын өнегелілік үлгі; халқымыздағы «Қыз сыры», «Қыз намысы» сияқты қасиеттердің құрметін арттыру үшін алыстағы бейне арқылы қол жеткізілмейтіндік пен асқақтықты көрсетуге арналған; жаугершілік замандағы ұрыстардағы өзінің ерін немесе ғашығын күте білудің құндылығын әйгілеу т.б.

Бұның Жердегі қайталанған нұсқасы «Қар қызы» деп аталатын аңыздағы ешкімге көрінбейтін, үнемі даланы жаңғыртып ән салып жүретін жалғыз қыз бойынша берілген. Сондықтан екі аңызда да оқиға қарт кемпір немесе тұрмыстағы әйел емес, үнемі қыз бейнесінде сипатталады. Бұлардың түпмәні халқымызда қыз баланы құрметтеуге, сыйлауға, қорламауға үгіттеуді мақсат еткен философия. Себебі, аталған көріністерде, өмірден түңіліп, өз-өзіне қол жұмсау немесе жермен тылсым байланыс орнататын мистика жоқ, керісінше, қыз баланың да өзіндік өршіл рухының үлгісі айқын берілген. Бұндай қыздардың, керісінше, қарама-қарсы кейпі, сәйкесінше, түркі-қазақ және әлемдік мифтерде – су перісі, перінің қызы т.б. түрінде көрсетіледі.

ҮІІІ-ХІІ ғасырлардағы рухани өрлеу дәуірінің бастамасында оғыз-қыпшақ ұлысының ойшылы – Қорқыт Ата жатыр. Қорқыт тек данышпан ғана емес, қобызшы, жыршы, хан кеңесшісі, бақсы т.б. көпқызметті және тарихи тұлға, әрі аңыз кейіпкері. Сондықтан оның дүниетанымы және өзінің өміріндегі оқиғалар бізге мифтік сарында жеткен. Оның философиясының қайнар көздері – 12 жырдан құралған «Қорқыт ата кітабы» мен оған енгізілген даналық сөздерінен, Қорқыт туралы аңыздар мен күйлерінің шығу тарихының мазмұнынан құралады. «Қорқыт ата кітабындағы» жырлар әрбір кезеңдегі оқиғаларды тұтастындыратын түркі халықтарының жалпы тарихы мен дүниетанымының жинақталған мұрасы іспеттес. Ондағы әрбір жырының мазмұны терең рәміздік, бейнелік, тұспалды мағынамен байыпты философиялық ойтолғамдарды береді.

Кең тараған Қорқыттың өлімнен қашу туралы аңызындағы оқиға желісінің негізгі идеясы – өлгісі келмеген, өмірді қимаған бабамыздың өлмейтін өмірді іздеп, желмая мініп шартарапты шарлап, ақыры Сыр бойына келіп тоқтап, суға кілем жайып алып, қобызымен үздіксіз күй тартып, оның үні арқылы өлімді жақындатпай, ақыры шаршап қалғып кеткен сәтінде өлім жылан кейпінде келіп, 99 жасқа қараған шағында оны шағып өлтірумен түйінделеді.

Бұл аңыздағы философия: әлемде бар болу мен болмау, өмір мен өлім, мәңгілік пен өткіншілік, тән мен рухтың қайшылығы сияқты мәселелерге келіп тоғысады. Бұл құбылыс – өлімнің өмірдегі барлық қайғылардың ішіндегі ең басты, ақырғы, болмай қоймайтын субстанциялық қайғы екендігін негіздеп, адамзатқа өмірсүйгіштік мұраттарын паш етеді, өмір сүру, бар болу құндылығы мен бақытын әйгілейді, түркі ұрпақтарын өмірдің құндылығын бағалай білуге үйретеді. Бүгінгі таңдағы жастар арасында өршіп келе жатқан жағымсыз құбылыс – өзін-өзі өлтіру мәселесінде Қорқыт ұсынған өмірге құштарлықтың осындай көрінісін түйсіну аса маңызды болып отыр.

Қорқыт Атаның өлімнен қашу туралы аңыздарының тағы бір нұсқасында оның тартқан күйіне ұшқан құс, жүгірген аң т.б. барша тіршілік иелері құлақ қойып, мүлтіксіз тыңдап тұрады. Рәміздік түрде олар, барша өткінші тіршіліктің барлығы өз басынан өткізетін өлім қайғысына ортақтасып тұр: жалпыға ортақ өлім мәселесі туралы бірге толғанып, мәңгілікті аңсап, өткіншілікке қарғыс айтады, мәңгі өлмеудің жырын тыңдайды. Аңыз терең философиялық дүниетаным болғандықтан, ондағы әрбір көрініс те рәміздік мағынаға ие. Су үстіндегі жайылған кілемде қобыз тартып отырған Қорқыт Ата бейнесінде: ағып жатқан су – өтіп бара жатқан өмір мен уақыт ағымын, кілем – батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік болып құрылған дүниенің төрт бұрышын, жылан – мәңгілікті бейнелейді. Себебі, жыланның табиғатта кезең сайын сыртқы қабығын тастап түлеп отыратындығы әлемдік мистерияда да, көне түркілік танымда да, ол реті келгенде жаңарып-жасарып отырады және мәңгі өмір сүреді деген сенімді қалыптастырған. Ендеше, бұдан мәңгілік пен өткіншіліктің қайшылығы анық байқалады.

Қорқыт Атаның жылқы емес, желмая мініп, басқа аспап емес, қобыз тартып ел кезуі – қобыз үні мен түйенің боздауындағы дыбыстардың үндестігі, екеуінің сазы жөнінен бір-бірінен ажырағысыз екендігі, сайып келгенде, Қорқыт бабаның мұңына тоғысады да, «түйе – қобыз – иесінің» бірлігін тұспалдайды. Себебі, қобыз аспабынан көп жағдайда қайғылы күйлер шығарылады, түйенің боздауы да қобыздың күңіренген даусына ұқсайды, Қорқыттың өлім қайғысы да ішкі жан дүниенің толғанысын білдіреді.

Бірақ, Қорқыттың бұл әрекеті, түптеп келгенде, пессимистік өлім философиясы емес, оптимистік өмір философиясы. Баба әрекеті бір қарағанда сарыуайымшылдық сияқты болып көрінгенмен, түп мазмұны шабытты ғұмыр кешуді білдіреді. Себебі, бұнда өмірден түңілушілік пен оны жек көру жоқ, керісінше, жарық дүниеге деген тойымсыздық пен құштарлық, өмірдің әрбір сәтін бағалай білу, уақыттың құндылығын ардақтау сияқты мұраттар паш етіледі. Қорқыттың бұл әрекетінде «ең басты бақыт – дүниеде бар болу» деген тұжырымның ым-ишарасы жатыр.

 Сондай-ақ оның әрбір жырында да қиял-ғажайып оқиғалар терең астарлы ойлармен өріледі. «Доқа Қожаұлы Дели Домрул әңгімесінің баяны» жырының мазмұны қысқаша айтқанда былайша өрбиді: өзінің жаугершілдігі мен батырлығы арқылы елге танымал болған екі ұрпағы бар Домрул, сол аймақтағы өзендегі көпірден өткендігі үшін жұрттан ақы талап етіп, үстемдігін жүргізгісі келеді, бір күні оған өлім Әзірейілі келіп жанын алатындығын мәлімдейді және келіспеген уақытта орнына басқа адамның жанын беруді сұрайды. Домрул әке-шешесіне барып жандарын беруді өтінеді, олар келіспегенмен, ақырында жары ері үшін құрбан болуға дайын екендігін мәлімдейді. Бірақ Әзірейіл әйелінің де, Домрулдың да жанын қалдырып, соңында әке-шешесінің жанын алып кетеді.

Бұл оқиғада негізінен басты екі идея бар: бірі – еркіндік мәселесі, екіншісі – ұрпақтар сабақтастығы мен адамзат эволюциясы. Домрул адам еркіндігінің үш деңгейін таратып көрсетуші ретінде шартты түрде мысалға алынған тұлға. Ол алдымен батырлығы мен рухы арқылы өзінің-өзіне еркіндігін жеңіп алады, ерік күшінің дәрежесін көрсетеді, одан кейін қоғамдағы астамшыл еркіндігін әйгілейді, содан соң Әзірейілге де мойынсұнбай, әлемдегі еркіндігін жариялағысы келеді. Осы тұста оның еркіндігі шектеледі. Демек, еркіндіктің үш деңгейін анықтап береді және адамның өзіне қатысты субъективті болмысы – өмірі, тұрмысы, қоғамдағы мәртебені иеленуі еркін болғанмен, объективті табиғи болмысы – еркін емес деген тұжырым нақтыланады. Ал Әзірейілдің әрекеті – екі ұрпақты Домрулдың адамзат эволюциясын өз жанұясы өлшемінде сандық жағынан сақтап қалуын қамтамасыз еткенмен, әрі қарай көбеюін қамтамасыз ете алмайтындығын, ал әке-шешесінің репродуктивтіліктен айырылғандығын, олардың адам санын, түркі халықтарының мөлшерін көбейтуге енді ықпал ете алмайтындығын тұжырымдайтын тұспалды ойды береді. Нақтырақ айтқанда, халық саны көбею үшін жанұяда кемінде, бірі әкенің – бірі шешенің орнын басып қалатын екі ұрпақтан басқа, кемінде тағы біреуі болуы тиіс екендігі түсінікті жайт.

Екінші бір қырынан алғанда, жарының еріне деген шексіз адалдығы өмір тәжірибесінде тексеріледі. Жыр мазмұнында оның екі баласы бар екендігінің арнайы айтылуы осындай идеяны түйіндеуге жетелейді. Қорқыт Атаның басқа да жырларында ұрпақтар сабақтастығы мен халықтың өсімі көп жағдайда басты назарда болып келеді.

 «Дірсе хан ұлы Бұқаш хан әңгімесінің баяны» жырындағы Баяндыр ханның ел-жұртты қонақтау сәтінде: «Ер баласы барларды – ақ үйге кіргізіп, ақ қойдың етін ұсыныңдар, қызы барларды – қызыл үйге кіргізіп қызыл қойдың етін беріңдер, ұлы-қызы жоқтарды – қара үйге кіргізіп, қара қойдың басын тартыңдар» деп жарлық қылуы және «Ұлы-қызы жоқтарды Тәңірі де қарғайды, біз де қарғаймыз» деп халыққа үндеу тастауы мен сол сәтте ешқандай тұқымы жоқ Дірсе ханның қайғырып жапа шегіп, Тәңірден жалбарынып бала сұрауы да – ұрпақтар сабақтастығының әрі ғарыштық-табиғи заңдылық, әрі осындай әлемдік үйлесімділікке ұмтылатын түркілік дәстүр екендігін паш етеді.

Нақ осы ұрпақтар сабақтастығы мәселесі бүгінгі күні өркениетті мемлекеттерді алаңдатып отырған маңызды түйткілге айналып бара жатыр және ол түптеп келгенде, сол ұлттың тарих сахнасынан өздігінен-ақ мүлде жойылып кетуіне алып келетін ұлы қайғы болып табылады. Сондықтан да осы тұста Қорқыт Атаның мифологиясындағы оқиғалардың тек түркі халықтарына ғана емес, жалпыадамзатқа арналған мәңгілік өсиетнамасының қаншалықты мағыналы екендігі ұғынылады.

 Арғықазақтардың мифологиялық дүниетанымы көнеден сабақтасып, қазақ хандығы құрылар тұсқа дейін және одан кейін де жалғасын тапқан беталыс. Соның бірі – Асан қайғының «Жерұйықты» іздеуі туралы аңыз. Бұның мазмұны жыршы, жырау, көріпкел, хан кеңесшісі болған Асан қайғы «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын» бейбітшіл дәуірді, барша халық дәулетті тұрмыс кешетін заманды іздеп, жайлы қоныс іздеуі және қазақ даласындағы әрбір жерге баға беруі туралы болып келеді. Асан қайғы алға қойған мақсатына жетті ме, жетпеді ме – негізгі мәселе онда емес, бұл тұста «Асан қайғы ел кезіп не істеп жүр және оның мәні неде» деген сауал маңызды.

Біріншіден, Асан қайғының қазақ даласын шарлауы, оның баға берген жерлерінің қазіргі еліміздегі жер-су аттарымен тұтастай сәйкес келуі – «мемлекетіміздің сол кездегі территориясын» белгілеушілік қызметін білдіреді. Әрине, ол өзге халықтың мекендеріне барып, баға беріп жүруі мүмкін емес екендігі түсінікті жайт. Сондықтан, аңызда Асан ата өзінің даласын еркін шарлай отырып, «болашақ ұрпақтарына қазақ даласының шекарасын белгіліп кеткендігі» туралы тұспалды ойлар жинақталған.

Екіншіден, осындай сайын даланы еркін кезіп өскен, ғұмырын өткізген халқына өмір сүретін аймақтарын белгілеп бере отырып, болашақ ұрпақтарына «оны мәңгілікке сақтай біліңдер» деген ұлтжандылық-тәлімгерлік өсиет тастаған.

Үшіншіден, оның қазақ сахарасына берген бағасының көпшілігі оңды, жағымды. Осыдан оның туған даласына деген сүйіспеншілігі, шексіздігі мен кеңдігіне деген ынтықтық сезімі анық байқалады. Бұл – әрбір қазақ халқының өкіліне «менің далам» деген ішкі психологиялық-сезімдік терең түйткіл орнататын сана түкпіріндегі көңіл-күйді оятады. «Өз елімнің әрбір аймағы, әрбір топырағы «Жерұйық»,-деген нақты тұжырымның тұспалды ойлары беріледі.

Төртіншіден, «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманды» іздеуді өзінің мақсатының діңгегі ғана емес, мұраты ретінде де таңдап алды. ХХ ғасырдың басындағы Кеңес Одағында коммунистер ол заманды келер уақыт бойынша іздеп, болашақта болуы тиістілігіне, тіпті ХХ ғасырдың аяғында жүзеге асатын нақты уақытының да белгілі екендігіне сенді. Ал Асан қайғы оны кеңістік бойынша іздеді. Қияли тұрғыдан алсақ, екеуінің басты айырмашылығы мынада: коммунистер Асан Қайғының олардан бес ғасыр бұрын ондай қоғамның болуы мүмкін емес екендігін дәлелдеп кеткендігіне қарамастан, оған сенгендігінде болса, Асан Қайғының оны кеңістік бойынша да, уақыт бойынша да табу және орнату мүмкін емес екендігін дәйектеп, оған сенбегендігінде және оған өзінің көзін жеткізгендігінде.

 Бесіншіден, бабамыздың бұл тұжырымының жалпыадамзаттық рухани-ақпараттық кеңістіктіктің сабақтастығы тұрғысынан үлкен тарихи-әлеуметтік маңызы болды. Идея, жалпы алғанда, оптимистік сипатта, өміршеңдік пен шабыт, үміт пен болашаққа сенімнің қажеттілігін толықтыратын жалпылама үлгі. Демек, бұндағы негізгі мәселелелердің бірі – адамзат қандай-да бір игі мұраттар мен мақсаттар, армандар мен үміт құшағында қалуы тиіс және ол жекелеген адамдарға да қатысты дегенді меңзейді.

Алтыншыдан, қазіргі кезеңдегі ел кезуші велосипедшілер, мотоциклшілер, «керуеншілер» т.б. осы типтес нышандарды қайталайды, бірақ олар құрғақ формада және өздерінің мүддесін ғана көздейді. Осыдан-ақ бабамыздың ел мен жер, халқының бейбітшілігі мен жарқын өмір туралы толғағандығы анық көрінеді. Асан қайғы іштей тереңнен өз мүддесін көздейтін ел кезуші дәруіш те, «зеріккен» саяхатшы да, уақытша хабар айтушы жаушы да, бітістіруші елші де, ел қыдырған әжуалаушы алдар көсе де, қожанасыр да, сауықшыл сал-сері де емес, ол – «көшпенділер философы» деген мәртебеге ие болған парасатты дала адамының нақты бейнесі, қазақ даналығының жиынтық кейіпкері.

 Түсіндірмелер үшін мысалға алынған бұл мифтер қазақтардың байырғы дүниетанымдарының терең мағыналы екендігін дәйектеу үшін алынған үлгілер ғана. Ендеше, қазақ халқының арғы-бергі рухани танымындағы әрбір миф осындай философиялық ойтолғамдарды жамап жатқандығын аңғаруға болады. Әрбір дала аңыздарының ауыздан-ауызға тарап, сан ғасырлар бойы сабақтасып, бүгінгі күнге дейін келіп жетуінің, бұлжымай сақталуының өзіндік себебі де – қоғам дамуы үшін сұраныстарға ие болып келгендігінде, яғни, әрісі әрбір түркі, берісі кез-келген қазақ ұрпақтары үшін сусындайтын рухани азық қызметін атқарғандығында болып отыр. Сондықтан, жыршылар, ертекшілер, шежірешілдер т.б. мифтердің ұмыт болып жоғалып кетпеуі үшін қазақ қоғамында өзіндік мәртебесі бар, есте сақтау қабілеті жоғары арнайы дайындалған кәсіби тұлғалар болып есептелген. Мысалы, ертекші қарттар кешке қарай ауыл балаларын жинап, оларға ертегі айтып берумен шұғылданған.

Түркі әлеміндегі діни сенімдер

 Адамзат баласы пайда болып, жер бетінде тіршілік ете бастағаннан-ақ, қазіргі бір құдайға сенетін және арнайы кітабы бар жүйелі дінге дейін де әр түрлі наным-сенімдерге иланып, оны бірнеше мыңдаған жылдар бойы қолданып келген. Олар ғылым тілінде «алғашқы діни сенімдер», «діннің ерте формалары» деген сияқты атаулармен беріледі. Оған анимизм, тотемизм, магия, фетишизм, политеизм, генотеизм деген сияқты бастапқы тым көне дәуірлерде қалыптасқан сенімдер жатқызылады. Тым көне деп айтылатын себебі, олардың қайсысы қашан пайда болғандығы белгісіз және әзірге анықтау да мүмкін емес. Ендеше, олардың бастаулары бізге белгілі 10 мыңдай жыл бұрынғы тарихтан да әріде жатыр. Сондықтан олар әлемнің барлық халықтарына да ортақ түсініктер десе де болады.

 Анимизм – адамды жан мен тәнге ажыратып, өмір аяқталып тән о дүниелік болған соң жаннның рух түрінде мәңгі өмір сүретіндігі туралы көнеден келе жатқан түсінік. Тотемизм – қандай-ма болмасын тайпа мен ұлыстың немесе халық пен ұлттың шығу тегін туыстық тұрғыдан белгілі бір хаиуанмен немесе өсімдікпен байланыстырып, солардан таратып, оларды құрмет тұтып қастерлейтін ескіден қалған сенім түрі. Магия – сиқыр деген мағынада қолданылатын, әр түрлі ғажайып әрекеттер мен тылсым оқиғаларды білдіретін құбылыс. Фетишизм –тау, су, ағаш, тас, терек, құстың қауырсыны сияқты табиғаттың жеке бөлшектерін құрметтеуден, олардың құдыретіне табынудан туған ежелден қалыптасқан нанымның түрі. Политеизм – бәрі де тең жағдайда қадірленетін көп құдайға сенушілік. Себебі, ертедегі адамдар әрбір құбылыстың өзіне тән құдайлары бар деп сенген. Осы көп құдалардың ішінен біреуі ерекше беделге ие болып, қалғандарына деген құрметтеушілік сенім де сақталып отыратын құбылысты – генотеизм деп атайды.

 Бұл діни сенімдер әлемнің барлық халықтарына ортақ және бүгінгі күнге дейін сарқыншақтары кездесетін болғанмен, әрбір халықта немесе ұлтта олардың өзіндік бір айырмашылықтары болады. Байырғы түркі халықтарында да исламға дейінгі кезеңде, әр түрлі діни сенімдер мен діндер өркендегендігі белгілі. Бұларда да басқа діндер сияқты халқымыздың байырғы дәстүрлері мен салттары және дүниеге көзқарас элементтері жинақталған. Сондықтан олар философиялық мәселе және ата-бабамыздың адам мен әлем туралы толғаныстары. Алғашқы діни сенімдер мен діндердің қазақ даласында болғандығын оның бүгінгі күнге дейін келіп жеткен сарқыншақтары айғақтай алады. Олар анимизм, тотемизм, магия, фетишизм сияқты элменттермен толықтырылатын тәңіршілдік, зорастризм, шаманизм т.б. наным түрлері.

 Б.э.б. 1000 жылдарда Алтайдан Еуропаға дейінгі аймақты алып жатқан ғұндардың тотемі – «көк бөрі» болып есептелген. Ғұндар өзінің шығу тегін туыстық жағынан осы бөрімен, қасқырмен байланыстырған. Сондықтан бізге сол дәуірлерден келіп жеткен бөрі туралы аңыздардың бірнеше нұсқалары бар. Соның бірі – ғұндардың арғы ата-бабаларының шығу тегін былайша сипаттайды: Есте жоқ ескі заманда Алтай жерінде екі тайпа өзара соғысады. Жеңілген жақтан бір ғана бесік жасындағы бала аман қалады. Бірақ жау әскері оның екі аяғы мен екі қолын шауып тастап, айдалаға қалдырып кетеді, оны жортуылдап жүрген бір қаншық қасқыр асырап алып, өзінің сүтімен асырап ер жеткізіпті-мыс. Сол жалғыз баладан тараған ұрпақтар ғұндардың ата-бабалары деп есептелген. Осыдан бері түркі халқында, яғни, қазақтарда да қасқырды құрметтеу дәстүрі ұзақ уақыт сақталған. Кейіннен бөріге «Көк» тіркесін жалғап, оны «Көк бөрі» деп құрмет тұтқан және оны қасқыр деп атауға тыйым салып, «бөрі», «итқұс», «құрт», «құртқа» деген жанама атаулармен берген. Ол түркі халқы жауға аттанғанда жол бастаушы да болыпты-мыс, сондықтан көне түркі тайпаларының кейбірінің байрағында бөрінің басы бейнеленген.

Осыдан түркі халықтарының тотемдік хайуаны неліктен бөрі болған деген сауал туындайды. Бөрі жалғыз жорытқан дала түркісінің рәміздік бейнесі. Бөрінің алғырлығығы, өміршеңдігі, төзімділігі, батылдығы сияқты қасиеттерін түркі халқы өздерінің мінез бейнелеріне, жаугершіл рухына көшірген және осы сапаларға еліктеген. Бұл мыңдаған жылдар бойы түркі ұлдарына үнемі сақтанудың, айлакерліктің, шыдамдылықтың, қайтпас қайсарлықтың үлгісін жасап берді. Өздерінде бөрінің қаны бар деп сезіну оларға шабыт пен жігер беріп, рухтандырған. Сондықтан да жаугершілік заман мен эпостық дәуірде бөрінің келбетін өздеріне көшірген түркі халқы оны психологиялық тұрғыдан жігерлендіретін әскери өнердің өзіндік рухани қаруы ретінде пайдаланған. Бүгінгі күнгі өзін-өзі құрбан ететін психологиялық жағынан әлсіз, сәл-пәл қиыншылықтарға төзе алмайтын жастар үшін өзінің өмірлік игі мақсатына жетпей қоймайтын тайсалмайтын рухы мықты азамат қалыптастыруда да Көк бөрі тотемінің өзіндік орны да жоқ емес.

 Байырғы қазақтар табынатын табиғаттың жеке фетиштік элементтері – жер, су, жапандағы жалғыз терек, тау және т.б. Мұндағы жер, су тәңіршілдік дінінің элементтері. Осыған байланысты «су-жер» тіркесінен «Субер» өзені, Шумер (Сумер) халқының атауы туған деген болжамдар да бар. Қазақтар туған топырағын «Қара жер» деп қастерлеген, ол кейде өліммен де байланыстырылып, үрей арқылы құрметтелетін нысанға айналдырылған. Бұл сенім түркі-қазақ даласын, яғни, өз халқы мекен еткен жерін жаудан қорғап, қасиетті санап сақтап қалу үшін үлкен роль атқарған фетиш. Себебі, қасиетті нәрсені жауға таптатпай қорғап қалуға әрбір ел азаматы міндетті болған.

Таудың тылсымдығы – Хан Тәңірі, Нұх пайғамбардың кемесі тұрақтаған төбе, қасиетті Қаратау сияқты құрметпен айтылатын нышандар арқылы бізге белгілі болып отыр. Таудың қол жетуі қиындау биік асқақтығы, адамға қарағанда ұзақ өмір сүретіндігі, суықтығы өзінің ішкі қасиетін өзіне бүккен табиғат элементтері ретінде қастерленген. Сондықтан тау адам қуат алатын, асқақтық пен биік рухтың үлгісін көрсетіп беретін мәңгілік үлгі болғандықтан да бағаланған. Ал терек жапандағы жалғыз ағаш ретінде түркі халқында ата-бабаның рухымен кездесетіндердің, оған сиынатындардың тұрақты орны ретінде тағайындалған. Терек әлемдік наным-сенімде де маңызды орын алатын тылсым құбылыс, көптеген халықтарға ортақ түсінік. Сондықтан оның рәміздік бейнесі әр түрлі түсіндіріледі: шамандық сенімдегі ағаш, түркілік аңыздағы самұрық құс ұя салатын алып бәйтерек, «аспан-жер-жер асты» үш құрылымды әлемнің үлгісі: оның тамыры – жер асты әлемі, діңгегі – жер беті, бұтақтары мен жапырақтары – ғарыш әлемі. Астана қаласында тұрғызылған архитектуралық нысан Бәйтерек осы әфсаналық ағаштың көркемдік рәміздік бейнесі болып табылады.

Сондай-ақ жалпы адамзаттық нанымдарға ортақ күнге, айға табыну дәстүрі де түркі халықтарында болған. Сақтар дәуірінде әрбір күннің батуы қасірет, ал шығуы шаттық әкелген, өз өмірінің әрбір өтіп бара жатқан күнін есепке алған, ғұмырдың қысқалығына «әттеген-ай» деп налыған. Малды бауыздарда оның басы немесе киіз үйдің есігі көп жағдайда құбылаға қаратылған. Күнге табыну әлемдік сенімде Күн құдайы Митраға табыну (культі) деп аталады. Мысалы, арыстанның басы сыртқы пішініндегі ұқсастықтар бойынша күннің рәмізі болып есептелген. Ал түркі халықтарында Күн бүкіл тіршіліктің негізі – ғарыштың көзі деп түсінілген. Осыдан «күннің көзі» деген тіркес және Күн-сұлу, Күн-ім, Күні-кей сияқты қыз есімдері де бүгінгі күнге дейін халық жадында архетип ретінде сақталып отыр.

Ай – жалпыадамзаттықжәне түркілік сенімдегі құрмет тұту нысандарының бірі, кейіннен исламдық сенімде де қолданылған. Қазақ халқында «Ескі айды есірке, жаңа айды жарылқа» деген нақыл сөз бар. Мұнда ілгерілеу, даму қоғамдағы өркендеудің шарты туралы пайымдаулар жатыр. Ескі ай өзінің бар жамандығын бірге алып кетсін, жаңа ай жақсылық әкелсін деген мән ниеттелген. Сондай-ақ айға қарап алақан жаю, оған жалбарыну, қолына шыққан сүйел жараны оған көрсетіп, кетіруін өтіну сияқты дәстүрлер де кездескен. Ай шалқасынан туса малға жайлы, күн жылы болады деген сияқты түсініктер бүгінгі күнге дейін сақталған. Б.э.б. 5000-б.э.б. 1000 жылдықтарда көптеген халықтарға тараған өгіз тотемі бойынша оның «мүйізі» де жарты ай тұрпатты болып келеді. Мысалы, «Ай мүйізді Ескендір» деген тіркес осыған байланысты туындаған. Бұдан күн мен айға қатысты бірнеше тыйым салулар қалыптасқан: «Айға қарап дәрет сындырма!», «Айға қарап қолыңды шошайтпа!», «Күнге талас ұйықтама!» т.б.

 Қазақтардың анимистік түсінігі бойынша жан адам өлгеннен кейін денеден бөлініп ұшып шығатын көзге көрінбейтін шағын бір нәрсе ретінде елестетілген. Осыдан «шыбын жан» деген түсінік қалыптасқан. Мысалы, «шыбын жаны шырқырап» деген тіркес бүгінге дейін тілімізде қолданылады. Сонымен қатар ертеректе «ұйықтап жатқан адамның жаны тәннен шығып, жер жүзін кезіп кетеді, түс – жанның осы сәттегі көрген білгендері» деп санап, ұйықтап жатқан адамды кенеттен оятпау керектігі айтылады, себебі, оның жаны өзінің тәніне қайтадан тез үлгеріп орала алмай қалуы мүмкін деп түсінген. Ұйқыдағы адамды, әсіресе, нәрестені кенеттен-асығыс оятса, ол шошынуы мүмкін екендігі бүгінгі күні де шындыққа жанасатын құбылыс.

 Анимистік сенімнің келесі бір маңызды түрі және қазақ дүниетанымында бүгінгі күнге дейін орын алатын көрінісі – аруаққа табыну. Қазір бұл құбылыс – тәңіршілдік немесе шамандық сенімнің элементтері деп түсіндіріледі. Ата-баба аруағы – кеңістік пен уақыттан тыс байырғы тектеріміздің мәңгі жасампаз рухының кейінгі ұрпақтарды желеп-жебеп отыратын айрықша түрі. Мысалы, кеңістіктің, даланың қай жерінде болмасын, кезіндегі айтулы ірі тұлға қай кезеңде өмірден өткендігіне қарамастан, кейінгі өмір сүріп отырған адамдарға да ықпал ете алатын болып есептелетіндігі, сөйтіп, құрмет тұту нысанына айналатындығы оның кеңістіктен, уақыттан тәуелсіз екендігін білдіреді. Қазақ халқында жауға шапқанда бұрынғы өмірден өткен батыр ата-бабаларының атын атап аруағын шақыру, кейінгі жер бетіндегі ұрпақтарын осы «ата-баба рухы желеп-жебеп отырады» деген ұғымнан туған. Күні бүгінге дейін аруаққа табыну дәстүрлерінің нақты шынайы көріністерінің бірі оның мәйітін аса құрметтеумен байланысып жатыр. Аруаққа табыну мыңдаған жылдардан бері қалыптасқан нақты сенім. **Мысалы, сақтар мен парсылардың соғысында сақ көсемінің мынадай сөзі аңыз бойынша бізге келіп жеткен: «Парсылар әуелі біздің ата-бабамыз жатқан қорымдарға тиісіп көрсін. Сол сәтте біз соғысты бастаймыз».** Қазіргі ғылымда, кванттық физика мен кванттық психологияда өткен-бүгін-болашақ бір-бірімен тығыз байланысты және бір-біріне тәуелді тұтас үйлесімділік екендігі дәлелденген. Ендеше, аруаққа табынудың ішкі сыры әзірге әлі ашылмағандықтан тереңде жатыр.

 Магияның қазақтар арасында кең тараған бір түрі – Мантика. Ол адам өмірінің өткені мен болашағы туралы көрмей-білмей тұрып айтатын «бал ашу» деген мағынаға келіп саяды. Қазақ халқында құмалақ ашу, жауырынға қарап болашақты болжау сияқты құбылыстар осыған жатқызылады. Магияның айқын көрінісі шаманизм немесе бақсылық деп аталатын сенімде орныққан. Бүгінгі академиялық емес ғылымдар да бұндай адамдардың сана өзгерісіндегі қалыптарының ерекше қабілеттерін мойындаған.

Тәңіршілдік сенімі өте көне дәуірлерде қазақ даласында және қазіргі Алтай аймағында пайда болды делінеді. Бірақ нақты қашан пайда болғандығы беймәлім, бұны сақтар мен ғұндардың мойындағандығы тарихтан белгілі болып отыр. Ғұндар б.э.б. бірінші мыңжылдықтарда Алтайды мекендеп, Қытаймен көрші тұрғандықтан, бұл сенім б.э.б. 5 ғасырлардағы көне Қытайда пайда болған конфуциандық дінге ұқсас. Мәселен, аспанға табыну, әдет-ғұрыпты сақтау сияқты элементтер екі сенімнің де түпқазығы. Тәңіршілдер негізінен аспанға, көкке табынатын болғандықтан, негізгі құдайы – Тәңір, Көк Тәңірі деп аталады. Тәңір сөзінің шығу тегін, яғни, этимологиясын түсіндірушілердің пікірлері әр түрлі: Тәңір – «таң нұры», «таң іңірі» деген сөзден шыққан; «Денгир» деген Авеста кітабындағы тұлғамен байланысты т.б. Бұл сенімінің аңыздарында Тәңір әлемді жаратушы және жүйесіз әлемдік, ғарыштық бейберекетсіздікті реттеуші қызмет атқарады. Тәңіршілдік шамамен б.э.б. мыңыншы жылдардан бастап пайда болғанмен, кейіннен шаманизм, зорастризм, христиан, буддизм, ислам сияқты діндермен араластырылған. Мысалы б.э. 5-7 ғасырларындағы көне түркі жазба ескерткіштерінде Тәңіршілдік сенімінің көріністері кездеседі. Ол мұра былай деп басталады: «Жоғарыда көк тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, ортасында адам баласы пайда болған екен».

Тәңіршілдік сеніміндегі басты құдайлардың бірі – Ұмай ана. Аңыз бойынша бастапқы Тәңір екіге бөлінген. Біріншісі – ер адамдық сипатта, көктің құдайы – тәңірдің өзі болса, екіншісі – әйелдік тұрпатты, жердің құдайы – Ұмай ана. Осыдан «Жер-Ана» түсінігі қалыптасқан. Ал қосымша құдайлар, мәселен, Алажол күндізгі жол көрсетуші боса, Қаражол түнгі жол сілтеуші, яғни, екеуі де ізгілік құдайы болып есептеледі. Сонымен қатар өлім құдайы Еркілік (кейде Ерлік деп те айтылады) жер асты патшалығында өмір сүріп, өлгендермен қарым-қатынаста болып, олардың жанын шақыртып алушы қызмет атқаратын зұлымдық құдайы. Жер астындағы өзенге өткел ретінде ол аттың қылынан көпір жасаған-мыс, ал өлген адамдар оның арғы бетіне, жарқын о дүниелік өмірге өтуге ұмтылған, өте алмаған өлген адамның рухтары осы көпірден құлап, қайтадан Ерлік ханның жазалауына ұшыраған. «Қияметтің *қыл* көпірі» деген түсінік осыдан қалған. Бұл аңыздың желісі кейіннен иудаизм, ислам, христиан сияқты әлемдік діндердің о дүние туралы ілімдерінде жалғасын тапқан.

 Тәңір кейбір аңыздарда өмірді бақылаушы, кейбір түсініктерде әлемді жаратушы. Сонымен қатар жанды өңдеп, адам кейпіне келтіретін Кербалық, яғни, ірі көлемдегі балық туралы да аңыздар бар. Тянь-Шань тауының биік шыңының бірі – «Хан тәңірі» Тәңірдің өзі және одан кейінгі құдайлар мекендейтін тау болып есептеледі. Тәңір адамның қамқоршысы оларға тек жақсылық сыйлап, желеп-жебеуші ретінде белгілі болған. Көк Тәңірі көбінесе жеке дара адам кейіпті бейнеде елестетілмейді, ол тұтас көкті құрайды, яғни бүкіл аспанмен (ғарышпен) теңеседі. Осыдан «аспан көк» қасиетті түс ретінде сақталған.

 Тәңіршілдік сенімінің тағы бір ерекшелігі – әдет-ғұрып пен салт-дәстүрді құрметтеу. Кейіннен, ол «Ата заңы» (конституция) сияқты бұлжымайтын қағидаларға айналған. Дәстүрді бұзған адам «ата-баба аруағын қорлады» деген айыппен жазаланған. Әдет-ғұрып көп құрылымды, терең мағыналы әлеуметтік тәрбие институты болып есептелген. Оның саяси, құқықтық, этикалық, эстетикалық, экологиялық, мәдени жүйесі бар. Мысалы, аңыз бойынша, Шыңғысхан тәңіршілдік сенімді басшылыққа алып, өзенге, көлге кір жуған адамды жазалап отыруы әдет-ғұрыптың экологиялық саласын қамтиды.

Тәңіршілдік сенімі, кейіннен, әсіресе, ислам дінінің элементімен араласып, одан біршама қудалау да көрген. 7-8 ғасырларда пайда болған ислам діні ХХ ғасырға дейін Қазақстан жеріне біртіндеп ене бастады. Содан бері үздіксіз таралуда және әлі күнге дейін таза күйінде түпкілікті қабылданбаған. Себебі, ол қазақ даласындағы өзінен бұрынғы шаманизм, аруаққа табыну сияқты сенімдермен қатар тәңіршілдік дінімен де араласып-кірігіп кеткен. Осындай аралас сенім бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Сондықтан тәңіршілдіктің кейбір бөліктері қазіргі заманда саналы түрде болсын, бейсаналы түрде болсын рухани мәдениет аймағында қазақ халқында бүгінгі күнге дейін сақталып отыр. Мысалы, ислам дініндегі Алла тәңіршілдіктегі Тәңір ұғымымен бірігіп кеткен, екеуі синонимдес мағынада қолданылады. Яғни, қазақтар ислам енгеннен кейін Алланы Тәңір деп түсінген немесе керісінше, ал бейсаналы, арғытекті (архетипті) түрде тәңіршілдік сенімінің элементтері қазіргі кезеңде өнерде, мәдениетте, ғылымда, әдебиетте елес беріп отырады. Мысалы, «Тәңірберген» деген кісі есімі баяғы замандағы жанұялы баласыз адамның тәңірден жалынып ұрпақ сұрап, соның нәтижесінен туған нәрестеге қойылатын атау. Бұл есім қазір де бар. «Тәңірі асыраған тоқтыны бөрі жемейді», «Иттің иесі болса, бөрінің тәңірі бар» деген сияқты нақыл сөздер осы тәңіршілдік сенімінің сарқыншақтары болып табылады немесе көк тәңірі атауымен байланысты «көк түсті» құрметтеу дәстүрі сақталған. Бұл түс қою көк емес, аспан түстес ашық көгілдір. Мысалы, қазіргі Қазақстанның жалауының түсі.

Байырғы Қазақ даласындағы діндердің бірі – Зорастризм. Бұл сенімнің пайда болуы туралы әр түрлі аңыздар бар. Соның бірі ол – б.э.б. 6-5 ғасырларда Еділ бойындағы дүниеге келген Зоратустра пайғамбар негізін салған сенімдердің бірі деп саналады, кейде б.э.б. 1-2 мыңжылдықтарда, тіпті одан да әріде қалыптасқан делінеді. Кейбір аңыздарда ол қазіргі Иран жерінде пайда болған дін. Зоратустра «түйелі адам» деген мағына білдіреді. Зоратустра пайғамбар атанғанмен, кейінгі діни кітаптарда оның есімі көрсетіле бермейді. Бұл сенімнің негізгі ерекшеліктері, идеялық көздері «Авеста» кітабында жинақталған. Қазақ даласындағы сақтардың заманында пайда болған бұл сенім кейіннен парсы, иран жеріне кең таралған немесе керісінше иран жерінен солтүстікке қарай жайылған болуы да мүмкін.

Зорастризм сенімінде басты екі құдай бар. Біріншісі, ізгілік құдайы – Ахура Мазда немесе Ормузд деп аталса, екіншісі, зұлымдық құдайы – Анхра Майнью немесе Ариман. Зұлымдық рухының жағында жалғандық пен ашу ыза болса, ізгілік рухының жағында – шыншылдық, игілікті ой, даналық, билік, денсаулық, мәңгілік сияқты рухтар жинақталған. Бұл сенімнің негізгі табыну нысаны – «от» болып табылады. Отқа табыну дәстүрлері кейінгі түркілік әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерде кең таралған. Мысалы, отанына адал берілгендікті білдіретін салт бойынша елдің әскерлері және өзге халықтардан келген елшілер адалдығын білдіру үшін жанып тұрған екі оттың ортасынан өткізілген. Бүгінгі күнге дейін сақталған отпен немесе түтінмен «аластау» дәстүрі де Зорастризмнің сарқыншағы. От зұлымдық рухтарды қуады деп түсінгендіктен осындай сенім ұзақ уақыт бойы сақталған және әлемнің басқа да халықтарында жиі кездесетін құбылыс. Ізгілік пен зұлымдықтың қосарланған (дуалистік) сипаты осы екі құдайдың мәңгілік күресіне негізделеді. Кей сәттерде Ахура Мазда жеңіске жетеді. Жалпы әлемдік ертегілердегі негізгі оқиға ізгілік пен зұлымдықтың күресінен және оның мазмұнының жақсылықпен аяқталуынан тұрады. Бұл Зорастризмдегі екі рухтың күресу идеясынан көшірілген болса керек.

Бұл сенімнің тағы бір бүгінгі күнге дейін келіп жеткен дәстүрі – «Наурыз мерекесі». Ол жаңа жылдың басталған күні және әлемнің қайта жаңаруының, қайтадан түлеуінің рәміздік көрінісі, күн мен түннің теңелуіне негізделген ғарыштық қағида. Ал қазақтарда жеті аспан денесі туралы пайымдаулар жинақталған. Осыған орай, наурыз көжеге рәмізді-рәсімді түрде жеті түрлі тағам қосылады.

Наурыз мерекесі түркілік немесе исламдық емес, зорастризмнен келіп жеткен дәстүр болғандықтан, ол қазір түркі халықтарымен қатар парсы, Ауғанстан, Иран, Венгрия сияқты мемлекеттерде де атап өтіледі. Бүгінгі күні қазақ халқындағы келін түсу салтында оның үйге кірер сәтінде босағадағы жанып тұрған отқа май құю дәстүрі бар. Бұл – үйдің отын өшірмесін, өмірін шарықтатсын, маздатсын деген сенімнен туған. Немесе отпен аластау сол жердегі жын-шайтанды үркіту, қуу деп есептеледі. Бұл қазір де магиялық сенім ретінде кейбір әлемдік салттарда сақталып отыр немесе халқымыздағы «күлді баспа», «отты үрлеп өшірме» деген сияқты бүгінгі күнгі тыйым салулар да зорастризмның сарқыншақтары. Яғни, зорастризмнің қазіргі қазақ жеріндегі жағдайы тәңіршілдіктің, шаманизмнің қалдықтарымен және исламның элементтерімен бірігіп кеткен болып шығады. Ал қазіргі кезеңдегі таза зорастризмдік сенімнің біршама айқын үлгілері қазіргі Иран жеріндегі халықтарда әлі күнге дейін сақталып отыр.

Қазақ даласында кең жайылған сенімдердің бірі – шаманизм. Шаманизм – алғашқы діни сенім элементі болып есептелетін байырғы алғашқы қауымдық құрылыс дәуірінен бері жалғасып келе жатырған мифоритуалдық күрделі сан-салалы түбірлестік жүйе. Шаманизмде жеке дара құдай бейнесі жоқ, ондағы негізгі өкіл – түптірек (протосубъект) және айқындаушы-атқарушы (субъект) бақсы болып табылады. Қазақ даласындағы шаманизмнің шығу тегі мен дамуы шартты түрде мынадай кезеңдерге ажыратылады: әлемдік шаманизмнің пайда болуы; оның қазақ жеріне енуі, мүмкін керісінше, қазақ даласынан әлемге таралуы; шаманизмнің өркендеген (ренессанстық) дәуірі; бақсылық пен ислам дінінің жарыспалы өмір сүруі; шаманизмнің қазақ сахарасындағы жойылуы.

Осы күрделі шаманизм құбылысының құрылымдық-функционалдық негіздері, яғни, тұтас сенімнің мазмұнындағы негізгі элементтері және оның қандай қызмет атқаратындығы мынадай жүйені қамтиды. Шаманизм: әфсана мен орындалатын салт; сенім мен дін; ақиқат пен шынайылық; тылсым құбылыс; халықтық медицина; болашақты болжау туралы ілім т.б. Осы құрылымға қатынасатындар: алдымен шаман, яғни бақсы мен оның өзге әлеміндегі серіктес-бәсекелестері жын, пері, аруақтар т.б. болып табылады. Бақсы жай қарапайым адам емес, оның мынадай негізгі ерекшеліктері бар: ақылмен танылмайтын тылсым тұлға; қалыпты адамнан тыс, қарапайым халық үшін үрей туғызатан және өзгелер құрметтеушілік сезіммен қарайтын кісі; көріпкел-дана адам; діни сенімнің нақты өкілі; материалдылық игіліктің және биліктің иесі болмағандықтан әлеуметтік тұрғыда көпшілікке әйгіленбейтін қарапайым тұлға; қоғамнан оқшауланған, әлеуметтік талаптарды мойындай бермейтін, өз заңдарымен жүретін жан иесі; өнер иесі, емші, гуманист, руханиланған адам; өзіне және өзге дүниеге сенімділіктің орталығы; өзге дүние өкілдерімен, әсіресе, жағымсыз бейнелермен күресетін және жеңіске жететін психологиялық тұлға; гипнозды, парапсихологияны т.б. иеленген психотехник; шамандық құндылықтар жүйесін жасайтын, ата-бабаның аруақтарымен тілдесетін байланыстырушы буын т.б. Қазақ даласындағы шаманизмнің әлем халықтарындағы шаманизмнен айырмашылықтары бар. Мәселен, қобыз, қамшы сияқты құралдарды қолдануы, өлең жырларында қазақ бақсыларының аттарының аталуы т.б.

Бақсы өзінің мақсаттарын іске асыру әрекетінде, мәселен, ауруды емдеуде, транс жағдайында болатын зікір салу үдерісін бастан өткізеді. Ол шартты түрде мынадай кезеңдерден өтеді: шаманның әлеуметтік-болмыстық қайшылыққа кездесуі (ауру адамды көру, аурудың таралу әділетсіздігімен бетпе-бет келуі); рефлексиялық жағдайға енуі (өзіне өзінің қайта оралуы, өзін-өзі ашуы, өзін-өзі қайта тануы); өзге, тылсым болмысқа өтуі (сана мен адам болмысы құрсауын жеңу үшін арпалыс); өзге болмыстағы психологиялық-рухтық күрес (бұнда ауру жын-шайтан, албасты сияқты шынайы өмір сүретін зұлымдық құбылыс немесе зұлымдық иесінің қалыпты дүниедегі адамға жасаған қиянаты деп түсінілген); психологиялық күрес майданында жеңіске жету (зікір салу күшіне еніп, бақсы есінен айрыла бастайды, өзінің жеңілісін, яғни, ауруды емдей алмайтындығын мойындағысы келмейтін рухтандырушылық ашу-ыза ақыры оңды нәтижемен аяқталады); түпкілікті мақсатты іске асыру (жауларына өшпенділік кейпінде аурудың себепкерін ол аластап келмеске қуып жібереді); зікір салудың аяқталуы (мықты жауларымен психологиялық тұрғыдан күресіп, қуатын уақытша сарыққан бақсы әлсіреп құлайды); осы дүниеге оралу (оның қалыпты жағдайына келуі үшін белгілі бір уақыт қажет, сондықтан ол біраз мезгілдей есінен танып жатады).

Бүгінгі таңда елімізде бақсы деген атаулар емшілерге қолданылады, бірақ шамандықтағы зікір салу оларда кездеспейді, дегенмен, тылсым күш пен ақылмен ұғынылмайтын беймәлім жағдайлар жоқ емес. Қазіргі ислам дініндегі бағыттардың көпшілігі бақсылықты теріске шығарады, әйтсе де, соңғы уақыттарда шаманның емдеу тәсілдері мен психологиялық техникаларын медициналық психология жоққа шығармайды, оның санасының қалпының өзгеру сәтіндегі әрекеттерін де кванттық психология жоғары жетістік ретінде бағалайды.

 Алғашқы діни сенім элементтері қай кезеңде пайда болмасын оның көптеген жақтары қазіргі кезеңге дейін келіп жеткен. Мысалы, бөрі рухы 19-20 ғасырдың басындағы ақын-жыраулардан анық байқалады және бүгінгі поэзияда да, өнерде де жиі көрініс беруде. Қасқырдың аяғын бала қорықпас үшін деген себеппен оның бесігіне байлап қою дәстүрі де бар. Бүгінгі күні тек бөрі ғана емес, киікті, аққуды, жыланды қастерлейтін көне сенімдер әлі күңгірттеу болса да жалғасып келеді. Күн мен айға табынудың дәстүрлері ұмыт бола бастаған, кей сәттерде ол ислам дінімен сыйыстырылған. Күнге табыну байырғы сенімнен еміс-еміс тамыр тартады, яғни архетип ретінде сақталған. Мысалы, туымызда орналасқан күннің бейнесі. Ал магияның жауырынға қарап болжау түрі ұмытыла бастап, құмалақ ашу дәстүрі әлі бар.

Мұсылмандық өрлеу кезеңіндегі ойшылдар

 ҮІІ ғасырда араб жерінде пайда болған ислам діні кейіннен мұсылман мәдениетінің әлемге танымал болған өзіндік бағдарын қалыптастыруға игі ықпал етті. Ол тек дінді ғана таратып қойған жоқ, бірте-бірте ғылыми саланың өркендеуі мен жалпы философиялық білімдердің дамуына және оның энциклопедиялық сипатта құрылуына игі ықпал етті. Сондықтан ІХ ғасырлар мен ХІІ ғасырлар аралығындағы ислам діні негізінде қанат жайған рухани мәдениет дүниежүзіне әйгіленіп, бұл дәуір кейіннен орта ғасырдағы араб-мұсылмандық өрлеу (ренессанс) кезеңі деп аталды. Ал осыған тұспа-тұс келетін батыс Еуропадағы орта ғасыр христиандық схоластика шеңберінен шыға алмай тұралап қалды, «философия теологияның қызметшісі» аясынан шыға алмады.

 Мұсылмандық өрлеу (ренессанс) тек араб халықтарын ғана емес, сол кездегі ислам діні таралған аймақты, орта азия мен шығыс еуропа жерлерін де шарпыды. Сондықтан бұл кезеңдегі философияны, жалпылай алғанда, «араб тіліндегі философия» немесе «араб философтары» деп те атайды және философия термині өз кезегінде «фалсафа» сөзімен алмастырылған.

Араб-мұсылмандық фалсафаны тарихи-аймақтық ұстаным бойынша үш кезеңге бөліп қарастыру көзделген: 1) Бағдат халифаты тұсындағы: әл-Кинди, «Таза ағайындар» т.б.; 2) Орта Азия халықтарындағы: әл-Фараби, Ибн Сина, Омар Хайям, Аттар, әл-Ғазали т.б.; 3) Мұсылмандық Испания: Ибн Бадж, Ибн Туфейль, Ибн Араби, Ибн Рушд т.б.

Орта ғасырдағы араб-мұсылмандық өрлеу дәуірінің түркі жеріне ықпалы осы даладағы рухани кеңістіктегі ғылыми-танымдық саланың өркендеуімен ұштасады. Бірақ түркі халықтарында бұл кезеңге дейін де айшықты философиялық дүниетаным ерекшеліктері өзіндік төлтума бағдарымен өркендеген. Мәселен, көне түркі жазба ескерткіштері тек тарихи оқиғаларды ғана емес, сол халықтың тұтас дүниетанымын қамтиды. «Жоғарыда көк тәңірі, Төменде қара жер жаралғанда» деп басталатын Күлтегін ескерткішіндегі танымдық ойтолғам жалпы адамзаттық және әлеуметтік оқиғалардың бәрі, алдымен, жаратылысқа тәуелді екендігін еске салып отырғандай ыңғай байқатады, адам мен әлемнің эволюциялық тұрғыдан біртұтастығын ниеттейді т.б. Ондағы әрбір нақыл сөз, мақал-мәтелдер де терең философиялық мағыналарды жамайды және қазіргі күнгі рухани туындылардың түп негізі болып саналады. Мәселен, «Қорада қой егіз тапса, далада бір түп жусан артық шығады» деген бүгінгі мақалдың арғы көне түркілік тегі «Қорада лақ туса, ойда от өнер» деп тұжырымдалған.

ҮІІІ-ХІІ ғасырлардағы рухани өрлеу дәуірінің бастамасында оғыз-қыпшақ ұлысының ойшылы – Қорқыт Ата жатыр. Қорқыт тек данышпан ғана емес, қобызшы, жыршы, хан кеңесшісі, бақсы т.б. көпқызметті және тарихи тұлға, әрі аңыз кейіпкері. Сондықтан оның дүниетанымы натурфилософиялық, мифтік, діни, философиялық танымның түбірлестік бірлігін құрайды. Оның философиясының қайнар көздері 12 жырдан құралған «Қорқыт ата кітабы» мен оған енгізілген даналық сөздері, Қорқыт туралы аңыздар мен оның күйлері және шығу тарихының мазмұны болып табылады. «Қорқыт ата кітабындағы» жырлар әрбір кезеңдегі оқиғаларды тұтастындыратын түркі халықтарының жалпы тарихы мен дүниетанымының жинақталған рәміздік сипатты іспеттес. Ондағы әрбір жырының мазмұны терең рәміздік, бейнелік, тұспалдық мағынамен байыпты философияны жырлайды.

Қорқыт атадан кейін түркі халықтарының рухани өрлеу үдерісі екі-үш ғасырда көптеген ойшылдар легін қалыптастырды. Мәселен, бүгінгі күнгі зерттеушілер бізге танымал екінші ұстаз атанған әл-Фарабиден басқа онның үстінде басқа да ғұлама «әл-Фарабилер», яғни, Фарабтан шыққандардың болғандығын дәйектеп отыр, бір өкініштісі бұлардың жазба еңбектері сақталмаған. Сондықтан қазіргі тарихнамаларда, ғылым тарихында тек жазба еңбектері сақталғандары ғана танымал болатындығы шындық. Осы орайда, ІХ-ХІІ ғасырлардағы түркілік ойшылдар бүгінгі күнге келіп жеткен еңбектерімен қоса атап өтіледі: Жүсіп Баласағұнидің «Құтты білігі», Махмұд Қашқаридің «Түрік сөздігі», Қожа Ахмет Йассауидің «Даналық кітабы» мен «Пақырнамасы», Ахмет Иүгінекидің «Ақиқат сыйы» т.б.

 Араб-мұсылмандық шығыс философиясының өкілі болғанмен, түркі жерінде, Отырар қаласында дүниеге келіп, балалық шағын осы щаһарда өткізген ойшылдардың бірі – Әбу Насыр Әл Фараби. Оның толық есімі – Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Тархан ибн Узлағ әл Фараби ат-Түрки (870-950жж.) болатын. Әлемге әйгілі философ жан-жақты энциклопедист ғалым: дәрігер, физик, психолог, математик, астороном, музыкант, ақын, т.б. болғандықтан, метафизикалық және онтологиялық мәселелерді таразылауда да өзіндік төлтума идеяларын ұсынған. Сонымен қатар әл-Фараби ілімінің бір қыры да көне Грекиялық Аристотель мен Платон еңбектеріне түсіндірмелі (герменевтикалық) талдаулар жасаудан басталады және кейінгі батыс еуропаға оның еңбектерін таныстырушылардың бірі ретінде де танамалдығымен ерекшеленеді. Ол әлемдік рухани кеңістікте Аристотельден кейінгі «екінші ұстаз» атанған (мүмкін, шындығында, бірінші болар). Әл-Фараби 200-дей еңбек жазғанмен, оның бізге келіп жеткені 70-тейі ғана: «Философиялық трактаттар», «Математикалық трактаттар», «Әлеуметтік-этикалық трактаттар», «Логикалық трактаттар», «Музыканың ұлы кітабы», «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» т.б.

 Физикалық ілімдер саласында кеңістік, материя, қозғалыс жөнінде ұтымды пікірлерін ұсынумен қатар, тәжірибелер жасап, оны дәйектеуге құлшынған. Мәселен, вакуум туралы толғанысында, оны тәжірибе жүзінде тексеріп көріп, әлемде табиғи вакуумның болмайтындығын дәлелдейді. Осыдан ойшылдың бос кеңістіктің нақты физикалық көрінісі вакуум жөніндегі көзқарастарының да маңызды тұс екендігі аңғарылады. Вакуумды тәжірибелік-эмпирикалық жолмен зерделеген әл-Фараби оның болмайтындығын ауа мен судың қатынасы арқылы байыптайды.

 Психологиялық көзқарастарында ақыл, интеллект, қабылдау сияқты мәселелерді таразылап, танымның деңгейлерін ажыратып көрсетеді. Мәселен, интеллектіні бірнеше түрге ажыратып, әрқайсысының қызметтерін көрсетуі де бүгінгі күнге дейін маңызды мәселелер болып табылып отыр.

 Музыка саласында, дыбыстардың саздық өрнектелуі, ноталар мен музыкалық білімнің қазіргі теориялық деңгейлерін «Музыканың ұлы кітабы» атты еңбегінде алғаш рет баяндайды.

 Метафизикалық бағытта: онтологиялық, негізгі ұғымдық, әрі нақты, түпкі философиялық мәселе «бар» мен «жоқ» жөніндегі ойтолғамдар түзілісін; қозғалыс және оның түлерін; пішін (форма) мен материяның арақатынасын байыпты зерделеу бойынша «қалыптасу» мен «жаратылу» мәселелерін; орын мен кеңістік туралы толғаныстарын, жаратушының әлемді жарату актісіндегі сипатын т.б. зерделейді.

 Осы аталған идеялар ойшылдың «Мәселелердің мәні» деген еңбегінде байыпты қарастырылған. Ол қажеттілік, мүмкіндік, өмір сүру мен әлемнің жаратылуы туралы логикалық пайымдаулар жасай отырып; «Біз барлық екі түрлі болады дейміз. Оның біріне өзі бар болғанымен, одан өмір сүру қажеттігі тумайтын заттар жатады. Заттардың бұл түрі «мүмкін бар» деп аталады. Бардың өзге түріне бар болады екен – әрқашан және қажетті өмір сүруі тиіс заттар жатады. Бұлар «қажетті бар» деп аталады. Егер біз «мүмкін бар» турасында «бәлкім ол жоқ шығар» деп пайым жасасақ, - онда ешқандай оғаштық жоқ. «Мүмкін бар» өмір сүруі үшін өзінің болмысында қандай да болмасын бір себепті қажет етеді. Осындай себеп пайда болғанда, ол «өзгенің арқасында қажеті барға» айналады»,-деп «бар» мен «жоқты» байыптаған ойшыл, оның таза онтологиялық мән екендігін ұсына келе, «мүмкін бар» мен «қажетті барды» ажыратып алады. Осы қақ жару (дихотомия) шартты түрде ұсынылып, ортақ «бар» ұғымынан таралып шыққанменен, ең түпкі мәселелерді қозғайды.

Әл-Фараби осы мәселені теологиялық пікірімен ұштастыра отырып, әрі қарай сабақтай түседі: «Оның мәселен, дене тәрізді болмыс сипаты жоқ. Сен оны бар дей алар едің, бірақ «бардың» анықтауышы «зат» – ал «зат» болса тағы дененің анықтауышы. Осылайша «қажетті бар» туралы «ол қажетті бар және бұл оның өмір сүру түрі» дегенді ғана айта аламыз. Бұдан қорытынды – қажетті бардың не тегі, не түрі, не дерегі, не дәлелі жоқ. Керісінше, оның өзі баршаның дәлелі бола алады. Ол тұрақты мәңгілік түрінде өз бетінше өмір сүреді, ешқашан мәңгіге жоғалмайды, өмірі әлеуетті емес. Бұдан оның болмауы мүмкін емес, ол өзінің бірқалыпты өшпейтін өмірі үшін ештеңеге мұқтаж емес және ол бір қалыптан екінші қалыпқа көшпейді деген тұжырым шығады. .. Оған не көлем, не орын, не уақыт таңуға болмайды. Ол дене емес. Оның болмысында өзінің өмір сүруі тәуелді болатындай бөтен ешнәрсе жоқ. Осы мағынасында да ол бір тұтас. Дәл осы іспетті оның болмысын, материя, түр, түс деген тәрізді түсініктермен сипаттауға болмайды»,-деп, оған – ақыл, данышпан, көркем, шебер, махаббат иесі т.б. қасиеттерді таңады.

Демек, «қажетті бар» болмыстық болғанмен, шартты түрде ешқандай болмыстық сапаны иемденбейді, таза абсолютті тәуелсіз, бар болуының өзі «өзі-үшін болудың» толық мәнін иемденген, әрі өмір сүрудің, болудың, бар-лықтың шынайы мәні мен мағынасын толықтай иеленген әлдебір жақ деп тұспалданады. Осы белгісіз жақ Жаратушыға айналып, онымен теңеседі, ол креативтік қуатқа ие, бүткіл дүниені бар қылуға қабілетті және оның болмысын бағындыруға ерікті т.б. қасиеттерді иемденеді. Яғни, әл-Фарабидің нұсқап отырғаны Жаратушының өзі, ол – Құдай болып табылады. Бұл дәстүрлі философиялық теологиялық ілім.

 Ойшылдың идеялары теософиясын айғақтаумен жалғаса түседі: «Ол заттарға мәңгілік өмір береді, жоқ болуына тиым салады. Осы мәнінде ол барлық заттардың болмысының себебі болып табылады, бірақ бұл заттарды жоқтан бар еткенде оларға өз бетінше еркін өмір сүру мүмкіндігін қоса береді деген сөз емес».

 Әл-Фарабидің еңбектерінің көпшілігі бізге жетпей жоғалып кеткендіктен, оның дүниетанымын тұтастай ашу мүмкін емес, тек қана жеке-жеке идеялары мен тұжырымдары ғана мәлім бола алады. Бүгінгі таңда да ислам дінінің осындай жан-жақты білімпаздыққа ұмтылған келбетін қайта жаңғырту қажеттігін ниеттейді.

 Ахмед Иүгінеки (жж.) өмір сүрген тарихи кезең де мұсылмандық мәдениеттің түркілік ортада орныға бастауымен байланысты болғандықтан, ойшылдың жеке дүниеге көзқарасының қалыптасуына ислам діні тікелей әсер етіп, теологиялық этика мен моральдік қағидалар оның шығармашылығынан айқын көрініс табады. Оның «Ақиқат сыйы» деп аталатын еңбегі діни-философиялық шығарма шығыстық ойлау дәстүрін, түркілік таным-түсінікті тұтасынан жинақтайды. Бұнда адамгершілік қағидаларын кеңінен насихаттау мен үлгі-өнегелілік басты орынға шығарылып, ол онтологиялық, теологиялық тұрғыдан зерделенеді. Бұнда «Ақиқат» ілім «сый» ретінде табиғи және адамзаттың эволюциясының рухани өрлеуінің қажетті, әрі бірден-бірі ілімі деген идея ниеттеледі. Бұл адамның білімге деген ұмтылысының жоғарылығы мен адамгершіліктің үндестірілуі арқылы толығады деген пікірлермен тұжырымдалды. Ал ақыл адам өмірінде маңызды және адами қасиеттің негізі екендігі дәйектеліп, ақылға сүйене отырып, өмір сүрудің шабыттылығын жырлайды, рационалистік дәстүрді қолдайды. Бірақ ол батыстық рационализмнен елеулі айырмашылығы бар идея, бұнда даналық, парасаттылық, сезімділік пен адамгершілік мұраттары қоса қамтылады, бұларды ажырамас бірлікте қарастырады. Адам өміріндегі сөз бен тілдің маңыздылығы және оны дұрыс пайдалану жөнінде толғай келіп, оны жалпы құндылықтар жүйесімен топтастырады да, табиғи әлеуметтік заңдылық ретінде пайымдайды. Бұл құдіретті заңдылықты жоғарғы жаратушының Ақиқат сыйы ретінде қабылдауды ұсынады, сөйтіп өз ілімін асқақтандыра түседі.

 А. Иүгінекидің іліміндегі қарама-қарсылықтар туралы ілімдердің тоғысуы құдайлықтан бастау алып, күн мен түн және жарық пен қараңғының алмасуының табиғилық болмысымен шартталады. Мәселен:

 Құдайым (сен үшін) күн мен түнді жаратты,

 Кезегімен алмасып, бірінен соң бірі өтіп жатады.

 Күніңді кетіріп қараңғы түн етеді.

Түніңді кетіріп қайтадан жарық етеді,- деп тұжырымдайды. Бұнда құдайдың әлемді жоқтан жаратқандығы туралы (креационистік) қағиданы негізге алумен қатар, оның адамзат үшін табиғи болмыс болып табылатындығын, объективтілігін паш ете отырып, адам мен құдай арасындағы қатынастың ақиқат деңгейін көрсетеді. Бұнда біртұтас ғаламды, дүниені жасаушы, жаратушы бір құдірет күш бар екенін мойындап, оның асқақтығын пайымдайды.

Алла тек жаратушы салқынқанды емес, әділеттілікті, парасаттылықты сақтаушы айрықшы күш және адамдарға ырыздық пен бақыт және игілік сыйлаушы ретінде көрсетіледі: «Алла өзін білімменен құт етеді, Қайырсыз надандықты жұт етеді. Білімді үйренбеген талай қауым, Құдайды қолдан жасап бұт етеді». Діни сауатсыздық пен надандықты да әшкерелеген бұндай көзқарастар бүгінгі замандағы дүмше молдалық үшін де маңызды түйткіл.

Түркі халықтарындағы араб-мұсылмандық ренессанс ықпалымен қалыптасқан қазақ даласындағы ойшылдардың көрнектілерінің бірі – Қожа Ахмет Яссауидің (...жж) махаббат философиясы ғашықтық танымы бойынша теологиялық сипатты басшылыққа алады, жету жолы мен ұмтылуы бойынша – тәндік құмарлықтар мен қажеттіліктерден ада болып, тек рухани даму жолына түсуді өмірлік тәжірибесінде іске асыруды жолға қоятын аскеттік тәсілді қолданады да, суфистік өмір кешу дағдысын уағыздайды. Себебі, адам өміріндегі ең басты мұрат мен тіршіліктің мәні, ең жоғарғы саты, абсолюттік деңгей – «құдайды сүю» болып табылады деген ұстанымды негізге алады. Ол ғашықтық тек құдайдың жек басы ғана емес, оның әрекеттері мен жаратушылығын мойындау арқылы, соның нәтижесіндегі әлемнің сан алуандығына сүйсіну жолын, әсемдігі мен асқақтығына масаттану сезімін жалпылама түрде байыптап, дәйектей түседі: «Он сегіз мың ғаламға қайран болған ғашықтар» деген тұжырым осының айғағы. Бұнда танылмайтын тылсымдықты тануға ұмтылыс құштарлығы өзіне ғашықтықты туғызған, ол он сегіз мың ғалам арқылы өзінің сан алуан шексіздігін және адам үшін ғажайып құрылғандығын жариялайды. Сондықтан ойшыл өмірге құлшыныстың орталығы ретінде осы махаббатты түпнегізге айналдырады. Өз ойын «Ғашық сырын таба алмай, сарсаң болған ғашықтар»,-деп тұжырымдаған ойшылда ғашықтықтың өзі оның ішкі сырын білуге ұмтылыс арқылы тылсым бола бастайды, себебі, адам өзінің ғашықтығын саналы түрде түсіндіріп бере алмайды, ол сезім мен интуиция арқылы көмкеріледі, сондықтан оның сыры сол ғашықтықтық құбылысының өзінде жатыр. Құдай және ол жаратқан әлем дүниені көңіл көзімен терең түйсінген адам үшін бұрыннан-ақ «ғашықтық объектісі болып тағайындалған», сондықтан оны сүюге тиісті болу адам ғұымырындағы басты өмірмәнділік тірек болып табылады. Махаббаттың рахетқа бөленушілігі (экстазы) мен өзге әлемге тереңдеп ену – құдайға тоғысу мен нұрлануға жетелейтін ішкі психологиялық сана-сезім, ол сайып келгенде, әлемнің сырын ұғыну мен таным бола отырып, әуелі адамдағы сезімнің болуымен шартталады, одан кейін ол сезімнің құдайға бағытталауы арқылы жаратқан әлемді тұтастай қамтып, сүйсіну басталады. Осы сүйсіну деңгейі бүкіл дүниені танудың бастапқы нұсқасы мен сатысы деген ой ниеті жатыр. Бұл сүйсінудің өзі тек жай ғана тамсану емес, терең психологиялық күй арқылы іске асатын және практикалық әрекеттермен көмкерілген әрекет болып табылады. Тұңғиық жайбарақаттану мен сезімдік тұрмыс қалпын иеленудің құралы – әуелі Алланы тани және мойындай білу шарты болатын болса, осы тұста Ахмед Яссауидің махаббат философиясының ерекшілігі түпкілікті махаббат болып саналатын жоғары сезімдік деңгейді бастан өткізу. Басқа теологиялық көзқарастарда құдайды мойындау рационалды дәйектеліп, оны құрметтеу керектігі айтылатын болса, суфистік танымда, әсіресе, Яссауи ілімінде оны сүйе білудің шынайы мағынасы толғанылады, осы сүйіспеншілік адамды жайбарақат күйге түсіріп, алаңдаушылық пен өмірлік азаптардан, қиыншылықтардан құтқарады. Сопылық философияны зерделеушілер де оның танымдық қызметін, ақиқатты ашу функциясын айрықша бөліп көрсетеді.

 Оның «Даналық кітабы» – ғұмыр кешуден өзінше мән-мағына тапқан, сүйіспеншілікке ұмтылыс шабыттары мен іссіздік енжарлығының «алтын аралығын» ұсынғандай болады, даналық пен парасаттылықтың бастауларын нақты тұжырымдайды. Оның махаббат философиясында ер мен әйелдің тұрмыстық жұптық сүйіспеншілігінен жоғарырақ, асқақтап көтерілген өмірмәнділік ұғымдар теологиялық формадағы онтологиялық деңгеймен тоғысады. Сөйтіп, ең жоғарғы деңгей «СҮЮ» құбылысын асқақтандырады, оны түпкі рухани құндылықтың сезімдік-танымдық дәрежесі ретінде орнықтырады. Бұл деңгейде махаббат өзінен-өзі тылсым, қасиетті, қастерлі игілікке өтеді. Ол адамның әлемде өзін-өзі ашуының, мәңгілік рухани жетілуінің нақты көрінісіне айналады. Бұның нәтижесі «Хақпен дидарласуға» келіп тоғысатын тұңғиық философияны туғызды. Сопылық дәстүрге енудің негізгі кедергілерінің бірі – нәпсі мәселесі Қожа Ахмет Иассауида ішкі психологиялық ықпал арқылы күресетін екінші жақ, өзінің нәпсісі өзіне қарсы қойылады. Осы тұрғыдан алғанда, дүниенің сыры да, жаратушысы Алла да, оған сенім де, бұның қарсы азғырушысы нәпсі де адамның өз ішінде, сондықтан жағымдыларын оятып, жағымсыздарын саналы түрде ығыстырудың бірлігі Хақ жолына жету деген тұжырым жатыр.

 Түркілік өрлеу кезеңінің көрнекті ойшылдарының бірі – Жүсіп Баласағұнидің (жж.) «Құтты білік» дастанында этикалық қағидалар кеңірек және әр тарапты (плюралистік) таным тұрғысынан зерделенеді, оларды насихаттаудан гөрі таным таразысын кеңейту ұсынылады: өмір салтын таңдап алу үшін екі түрлі ғұмыр кешу дәстүрі салыстырылып қойылады. Қалыпты өмір бағытын ұстанатын Өгдүлмиш пен аскетизм қағидаларының өз өміріне қолданушы, қоғамнан оқшауланған Одғурмыштың ғұмыр кешуі үрдістерінің салыстырылып барып ұсынылуында да, жалпы өмірдің мағынасы туралы мәселені қозғаудың ниеті жатыр. Одғурмыш: «Дүние сүйікті болғаны үшін бүкіл айыбы, Саған игілік болып көрінеді, ей, елден асқан қымбаттым»,-деп өзінің тақуалық дәстүрінің маңызын ұсынады да, «Өзіңнің дүниені сүйгеніңнің белгісі бұл қанша айыбын (көрсең де), көңілің игілікке санап тұрады»,-деп адам танымындағы алдамшылық пен сенімнің түпнегізінде ақиқат жатырмайтындығын, ол тек дүниеге елігу арқылы өзін-өзі алдау ғана болып табылатындығын пайымдайды және осы жалған дүниенің арғы жағындағы абсолютті ақиқатты түйсіну қажеттігін дәйектейді: «Бұл дүниенің бақыты ізгі емес, Алладан алыстатады, дінді жұтатады».

 Осы тұста Баласағұнның дүниетанымындағы негізгі ерекшелік ашылады, екі түрлі ізгілікті көзқарас ұстанушы жақтарды пікірталасқа түсіреді және осы екі бағыттың, шындығында да, қайсысын таңдау қажет деген өмірмәнділік сауал тастайды. Аскеттік ғұмыр кешкен Одғурмыш: «Дүние жинау не үшін керек? Қайта тастап кеткен соң, Ей, өлетін (пенде), сен несіне алданасың, Өзің екі күндік қонақ бола отырып» десе, оған қалыпты өмір сүрушінің өкілі Өгдүлмиштің жауабы:

«Дүние халқы мен мемлекеті кентін тастап

(О дүниенің) ауыр жүгін арқалап тауға барып тұрса

Барлық дүние бұзылып, бос қалар еді

Адам баласының баршасы ұрық шашпас еді»,-деп түйінделеді.

 Одғүрмыш дүниесүйгіштік махаббаттың өтпелілігі мен жалғандығын, өткіншілікке сенген мағынасыздықты, алдамшы тіршіліктегі адасуды рухани өрлеудің соңғы ақиқаты құдайды сүюге қарама-қарсы қойып, жағымсыз-мағынасыз деңгейге көтеріп, өмірдің мәнін аскеттікпен шешсе, Өгдүлмиш бұл бағдарды іштей бағалайды, келіседі, оның философиясын ұғынады, бірақ нақты өмірлік тәжірибеде өзінің басқаша қағидаларын ұсынады; ұрпақтар сабақтастығы да соншалықты маңызды екендігін алға тартады. Бұдан екі түрлі махаббат пен өмір сүру бағыты құрылады; теологиялық және экзистенциалдық.

Сондай-ақ ойшылдың бұл туындысында жалпы этикалық бағдарлар өсиетнама ретінде тұжырымдалады: «Біліп айтқан сөз – білікті саналар, Біліксіз сөз басыңды жеп, табалар. Көп сөйлеме, аз айт бірер түйірін, Бір сөзбен шеш тәмәм сөздің түйінін». Бұнда сөздің бастапқылығы мен ықпалының құдыреттілігін, құндылығы мен нақтылығын, практикалық мағыналығы мен әсерлілігін таразылап, оны өмірмәнділік деңгейге шығаратын ұстын тұжырымдалады.

 Бұл кезеңдегі ойшылдарың ішінде, кейіннен түркі даласына айтарлықтай ықпал етіп, қазақ сахарасында өзіндік мектебі жалғасын тапқаны – А. Яссауи болды. Сопылық мектеп әсіресе, ХІХ ғасырда қазақ жерінде кең тарады, ол әулиелік және ағартушылық сияқты арналарға бөлінді. Қазіргі кезде оның жалпы философиясының тереңдігі мойындалғанмен, бұндай өмір арнасымен тіршілік ету заманымызға сай келмейтін көне дәстүр ретінде бағаланған.

Жыраулық дәстүрдегі рух философиясы

 1.Жыраулық дәстүрдің ерекшеліктері

2. Ұлттық рух және оның мәні

 3. Жыраулар толғауларындағы рух мәселесінің толғанылуы.

ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы қазақ даласындағы дүниетаным: хандық, билер, батырлар мен жыраулар институты тарихи мәліметтер мен деректер бойынша, түркі халықтарының жекелену (индивидуация) және тарамдалу (дифференциация) үдерістерінің нәтижесінен өз алдына қазақ хандығы құрылып, халқымыздың төл, ешкімге ортақ емес дүниетанымның қалыптасуы мен даму кезеңі болып саналады. Бұл кезеңдегі саяси-әлеуметтік билік пен әлеуметтік мәртебе – хандар, билер, батырлар дүниетанымын және өмірлік ұстанымдарын әйгілеумен жалғасын тапса, рухани-мәдени кеңістікте – эпостық дәстүр, жыраулық поэтикалық философия, әдет-ғұрып пен салт-дәстүр, мақал-мәтелдер мен аңыз әңгімелердің т.б. терең өмірмәнділік тұжырымдары тұтаса келе, қазақ дүниетанымының жалпы бағдарларын айқындай алады. Осыған сәйкес, бұлардың әрқайсысы өзіндік ерекшеліктерімен айғақталады

Елдік рухтың тағы бір айшықты көрінісі болған жырау тек жыршы емес, шығармашылық иесі, әлеуметтік насихатшы, саяси идеолог, ақпараттарды тасушы жанды ақпарат құралы, жүйесіз ақпараттарды жүйелеп, оны өмірмәнділік мәселеге көтеріп, теорияны практикамен байланыстырушы т.б. көп қызметті данагөй тұлға. Толғауларының мазмұны мен айтылу мәнеріне қарай жыраулық мектептің мынадай ерекшеліктерін көрсеткен жөн.

1. Жауынгерлік сарын. Олардың елдік рух пен түркілік идеяны қалыптастырушы-дамытушылық қызметі сайып келгенде, «соғыс-елдік-намыс» идеологиясын құруға келіп тіреледі. Түркі халықтарының бізге айқын тарихы бойынша, бұндай жыраулық дəстүр Тоныкөктің идеяларындағы көмескіленген үдерістері мен Қорқыт атаның толғауларынан бастау алады. Сондықтан, жалпы қазақ ұлдары мен жауынгерлерін рухтандырушы, шабыттандырушы, жігер беруші, намысын қайраушы қызметін атқарған.

2. Дүниеауи толғаныс. ХV ғасырдан бастау алған руханилықтың негізгі идеялық көздері ретіндегі ой-толғам, парасатты дүниетаным, әлеуметтік ғибраттану мен тағылымдық-тәлімгерлік үлгілер, саяси-құқтық ережелердің жиынтығынан тұратын түбірлестік дүниетаным осы жыраулық дәстүрден анық байқалады. Оның негізгі ерекшеліктері: табиғат әлемімен біте қайнасудан туындайтын өзін оған ұқсату; астарлау, тұспалдау, ишаралау стильдерінің ұтқыр қолданылуы – ғұмырмәнділік пен ғарышмәнділік тұстарды тудырды: адам өмірінің мағынасы, тіршіліктің мән-жайы, күнделікті тұрмыстың философиясы түрінде байыпталған.

 3.Шындықпен бетпе-бет. Батылдық ұстанымды өз өмірінің философиясына айналдырған жыраулар, егер толғау шындықты айтпаса оның ешқандай да мағынасы жоқ деп білген. Жалпы қазақ қоғамында поэзия тілімен шындықты айту көнеден қалыптасқан дәстүр. Ол тек ел-жұртқа немесе туысқанға ғана емес, тіпті әлеуметтік мәртебесі жоғары билер мен батырлардан бастап, хандарға дейін ақындардың, жыраудардың қолданатын тәсілі. Мысалы, бергі тарихты ғана қозғасақ, Асан қайғының Жәнібек ханға айтқаны, Бұхар жыраудың Абылай ханға айтқаны, Махамбеттің Жәңгірханға айтқаны т.б. барлығы қара сөзбен емес, поэтикалық толғаулармен ғана жеткізілгендігін ескерсек, рухын өлеңмен өрнектеу, өлең арқылы шабыттану, өлең-жырдан қуат алған оның иесі (ақын-жырау) таза ақиқатты көңіл көзімен көре біліп, өз мақсатына жете алған. Ол да қазақ халқының поэзияны өздерінің тиімді мақсаттарына пайдаланғандығы ғана емес, халқымыздағы толғаулардың басты қызметтерінің бірі болған десе де болады. Сондықтан, жырауық поэзияның зеріккенде көңіл көтеретін ән-думаннан гөрі, таза өмірмәнділік маңызды мәселелерді толғайтын сарындық жағы басым. Жырау толғауларының мазмұнының батылдығы мен өткірлігі, екінші бір қырынан алғанда, олардың көпшілігінің жауға шапқан баһадүр болуымен келіп шартталады. Яғни, поэзияның халыққа-ханға әсер ету тетігін шебер пайдаланған халық даналығы оны жай ғана жеткізуді емес, сол арқылы қоғам дамуын реттеп те отырған.

 4. Қоғамдық өмірдің сақшылары. Қазіргі кездегі ақындар тек қана өнер иесі ретінде түсініледі, өздерінде де сондай пікір қалыптасқан. Шындығында, ақынға үлкен жауапкершіліктер жүктелген. Қазақ қоғамында ақын-жырау ұйқастырып сөйлеуге масаттанып, оны өнер деп өздерін-өздері асыра бағаламаған, сол замандағы олардың міндеттері мен мақсаттары, парыздары мен өмірлік ұстанымдары – қоғам шындығын батыл айту, кемшіліктер мен жетістіктерді көре білу, әлеуметтік қайшылықтарды сөз арқылы реттеу, басшы мен би, батыр мен бай болсын, өзінің ойын оларға анық жеткізу, кемшілік жақтарын бетіне басу, сөйтіп әлеуметтік әділеттілікке қол жеткізуге ұмтылу, қол жеткізе алмаған жағдайда да оған тырысу т.б.

5.Суырып салмалық. Сондықтан да олар халық арасында ерекше беделге ие болған, тіпті хандар мен билер, ғалымдар мен дін иелері сияқты әлеуметтік жоғары топтар, зиялылар да оларға құрметпен қараған. Ал ұйқастырып өлең шығару, яғни, ақындық, қазақ қоғамында арнайы айналысатын кәсіп немесе үйрететін оқу емес, тек ойды жеткізудің сыртқы пішіні ғана болған, ойды әсерлі жеткізудің талант арқылы қолданылатын тәсілі ретінде қызмет еткен. Өлең немесе жыр шығару арнайы ойланып-толғанып, оның қатесін қайтадан түзеп отыру арқылы емес, қарапайым қара сөз сөйлеп тұрған сияқты еш қиналмастан үздіксіз айта берумен шешімін тапқан, өлең сөздер жай ғана сарқырап аққан бұлақ сияқты өздігінен туындап шыға берген. Аяқ астынан: жауға аттанып бара жатқанда, хан басын аларда, осы мәселені айтып жіберші деп ел-жұрты қолқа салып күтіп отырғанда т.б. қолма-қол шығарылған. Ал қиналып, ойланып-толғанатындар мүлде ақындықпен айналыспаған. Сондықтан, олар өз толғауларын ұмытпай арнайы сақтаумен, қағазға жазып қоюмен айналыспаған, жай ғана қажет кезінде айтылған ой ретінде қала берген.

Әлемдегі кез-келген этностың бірегейленуінің, өміршеңдігінің, тұтастығының сақталуының, өзіндік болмысынан ажырамауының түпнегізі, базисі – сол ұлттың рухының қуаты мен әсер ету деңгейіне байланысты болып келеді. Рух: жалпы рух және оның ұлттық көрінісі болып екіге бқлінеді. Рух философия мен психологияда екі мағынада қолданылады: біріншісі – сана, жан т.б., екіншісі – рухтану құбылысына жақын келетін мазмұнды қамтиды. Ал «ұлттық рух» ұғымында осы екінші мағына жамалған. Ұлттық рух түсінігінің өзі табиғаты жөнінен иррационалды-рационалды болып келеді. Ол адам бойында бойында мәңгілік сақталатын, оның болмысы мен тіршілігінің, «бар болуының» ішкі жағдайдағы қуаты. Сонымен қатар сол халықтың, этностың тұтасқан, біріккен, сабақтасқан формасында анығырақ байқалады және этностың өмір сүруінің - өмірлік күші, оны сақтауы мен болашағын құруының жалпылама үлгісі. «Күш» әрине бұл жерде физикалық емес, ішкі психологиялық рухани қуат.

Сонымен, ұлттық рух дегеніміз – белгілі бір этностың мүддесіне ғана құрылған, тұтас халықтың тылсым-астарлы, яғни, қастерлі тарихи-обьективті, белсенді-біріктіруші сана сезімінің барынша айқын көрінісі.

Ұлттық рух пен рухтану құбылыстары мағыналық жағынан алғанда синонимдес емес, ұлттық рух ұлттық идеяның психоәлеуметтік құндылықтарының бөлігі. Дегенмен, рухтану үдеріс ретінде ұлттық рухтан туындайды, психофизиологиялық түрде «бөлініп шыққандай» болады немесе оның белсенділігінің көріністерінің бірі ретінде сақталады. Ұлттық рух – құбылыс, ал рухтану – үдеріс, беталыс, демек, ұлттық рух рухтанудың психологиялық қуатының түпнегізі болса, рухтану ұлттық рухтың нәтижесі мен өмір сүретіндігінің шынайы келбеті.

 Жүзеге асу құралдары мен айқындалау көрінісі: ұлттық намыс пен жігер; ұлттық сана мен ұлттық сезімдік күш; ұлтжандылық сезім; тылсым қуат; топтасу мен бірігут.б. арқылы ұлттық рух өзін өзі аша түсіп, өз мәнін қайталап, ұғымдықтан әрекетке, абстрактіліктен нақтылыққа өтеді.

Саяси-әлеуметтік мәні мен мақсаты: геосаяси кеңістікті сақтау; халықаралық деңгейдегі көшбасшылық; ұлт дербестігін қамтамасыз ету; ұлт мүддесіне негізделген қоғамдағы және әлемдегі шынайылық пен әділеттілікті сақтау т.б. өмірмәнділік тәжірибелік ұстанымдар арқылы қоғамдық өмірге енеді.

Ол өзінің асқақтығы, өзге халықтарға үрей туғызушылығы, ерлігі арқылы – эстетикалық тұрпатты; әділеттілік, адамгершілік, намыс пен жігер бойынша іске асатындықтан – этикалық негізді; бірігушіліктң, топтасуды, қоғамдасуды басшылыққа алатындықтан – әлеуметтік тұғырлы; ел мүддесін қорғауды, халықаралық деңгейдегі беделді түсірмеуді қолдайтын болғандықтан – саяси бағдарлы; ашу-ыза, рухтану, жабырқау, аңсау арқылы жүзеге асатындықтан – психологиялық астарлы болып келеді.

Асан Қайғы бабамыз ХҮ ғасырларда өмір сүрген, Еділ бойында туған поэтикалық, нақтырақ айтқанда, жыраулық философияның алғы шебінде тұрған ойшыл. Оны Ш. Уәлихановтың «көшпенділер философы» деп атауы да тегін емес. Көпқырлы және көпжақты Асан ата философиясы – жалпы ұғымдық үлгіде, тарихи шындық аясында: әфсаналық және шынайы бейнеге жіктеледі. Сезімдік жазықтықта бұның дүниетанымы: түңілушілік (пессимистік), бейтарап, шаттанушылық (оптимистік) деңгейлерге ажырайды. Философиялық сала деңгейінде: саяси-әлеуметтік онтологиясы, әлеуметтік философиясы, футурологиясы, қазақы этикасы, сезімдік-парасатты логикасы болып ұштасады. Мифтік бейнесі ол туралы аңыздар төңірегіне топтастырылады. Мәселен, бабамыздың «Жерұйықты іздеу» хақындағы әфсанасының өзі саяси-әлеуметтік онтология ғана емес, жалпы этикалық-эстетикалық-философиялық танымының түбірлестігін айғақтап береді.

Бабамыздың түңілушілік (пессимистік) танымы оның «Ақыр заман» жөніндегі толғауларымен дәйектеледі: «Әй, Жәнібек хан, ойласаң, Қилы-қилы заман болар. Суда жүрген ақ шортан қарағай басын шалар, балшықтан үй болар, Сиыр малы пұл болар, Шәй деген ас болар, Шәй асынан бермесе, екі үйлі жан бірімен-бірі қас болар». Сарынның сипаты – сарыуайымшылдық, бірақ философиялық-өмірмәнділік құндылығы – маңызды әлеуметтік болжам екендігі және оның шындыққа сәйкес келуі. Қазіргіше ғылыми тілмен айтсақ, оның ұлт болашағын пайымдау (этнофутурологиялық) болжамдарының мәдени-әлеуметтік-тұрмыстық-ғұмыр кешушілік шындыққа жанасуы. Әзірге, мәлім болған зерттеулер бойынша, ол «заман» ұғымын (әлеуметтік философияның категориясын) алғаш енгізуші.

Халқымызда, «заман» түсінігі шат-шадыман (жаңа заман, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман), түңілушілік (зар заман, ақыр заман) және бейтарап (заман өзгерді) жазықтықта түсіндіріледі. «Заман дегеніміз – тарихи-әлеуметтік шындықтың сол дәуірдегі тұрмыстық-өмірмәнділік жалпы сипатының көрінісі». Ал Асан Қайғының заман ұғымы «ақыр заман формасында» сарыуайымшылдық сипатта. Бұл түсінік кейіннен зар заман ақындарымен жалғасын тауып (Заман ақыр болғанда), Абайға дейін сабақтасып (Ақыр заман жастары, қосылмас ешбір бастары), Мағжан, Ғұмар Қараш сынды ақындарымызбен тұжырымдалып отырды. Осындай халқымыздың дүниетанымындағы ақыр заман деген түсініктің қазіргі діни танымдағы адамзаттың сөзсіз құритындығы туралы апокалипсис, дүниенің қирайтындығы хақындағы катаклизм, тұңғиық үмітсіз құлдырау емес, көшпелілік өркениеттің қасіретті ақырының келіп жететіндігі мен ұлттық құндылықтардың орнын батыстық құндылықтардың кейбір жағымсыз жақтары басып, тұрмыс пен таным-түсініктің өзгеруінің келеңсіз көріністерінің туындауы туралы.

 Өткен мен сол дәуірдегі дүниетанымның жалпы бейнесін терең меңгерген Асан қайғы – халқының тыныс-тіршілігін байыпты тұрғыдан таразылайды – келешекке үңіле отырып – өз халқының болашағына күйзеліспен қарайды. Жоғарыдағы, оның толғауына назар салсақ, болжау үлгілерінің бәрі бүгінгі шындыққа жанасады, ал «Шортан қарағай басын әлі шалған жоқ». Бүгінгі замандағы адам сенбес оқиғалар, логикамен түсіндірілмейтін құбылыстар, ғылыммен дәлелденбейтін үдерістер т.б. ауытқу үрдістері рәміздік түрде «қарағай басына шортанның шығуы» болып табылады.

Ал бейтараптық дүниетанымы тек сезімдік тұрғыдан алынған өлшем, ол, шындығында, дархан дүниедегі даланың даналық дарынымен дараланатын дарабоз данышпанның дуалы және ғақлиятты ой кешу үрдістерінің парасатты нұсқалары. Оны кейде батыстық философия құрсауымен өлшеуге де келмейді.

«Таза мінсіз асыл тас, су түбінде жатады,

Таза мінсіз асыл сөз, ой түбінде жатады

Су түбінде жатқан тас, жел толқытса шығады,

Ой түбінде жатқан сөз, шер толқытса шығады»,-деп толғаған Асан қайғының осы жолдарынан, нақтырақ айтқанда, нені байқауымызға болады. Қарапайым логика бойынша, су түбінде жатпаған асыл тастың, ой түбінде жатпаған асыл сөздің «асылдық» дәрежесі төмендейді. Бұл жердегі негізгі мәселе таста емес, әрине, ойда екендігі сөзсіз. Шердің толқытуы – ойдың ақиқаттылығының, тереңнен толғанылғандығының, шынайы-табиғи түрде шығарылғандығының, құрғақ ақылға жүгіну емес екендігінің, сезімдік танымның қосылғандығының нақты көрінісі және өлшемі болып табылады.

Асан қайғы заманы қазақ халқының жеке хандық болып бөлінген діуірі болғандықтан, ондағы ұлттық рух келешекке алаңдау қажеттігі туралы болып келеді. Ол саяси көрегендікпен, ел бірлігімен, жауынгерлік рухпен ғана өзінің оңды нәтижесін бере алатындығын толғаған ойшыл, елді «шер толқытпауын» тілейді. Асан Қайғы толғауларында жауынгерлік рух та қалыс қалмайды: «Жолдасыңа жау тисе, жаныңды аяп тұрыспа»

Өз заманында талай әскери жорықтарға қатынасып, отыға толмай жау қолында қаза болған Доспамбет жырау (ХҮІ ғ.) ұлттық рух пен намысты қайрайтын, күрескерлік пен ерлікті толғайтын жыршы болған. «Қоғалы көлдер, қом сулар» деп аталатын жырында: «Екі арыстап жау шапса, Оқ қылқандай шаншылса, Қан жусандай егілсе, Аққан судай төгілсе, Бетегелі Сарыарқаның бойында, Соғысып өлген өкінбес»,-деп қазақ ұлдарын шабыттандырады. Себебі, Доспамбет құр теоретик емес, сол соғысты өз басынан талай өткізгендіктен өмірлік тәжірибесі арқылы халықтың ой-санасына жеткізе баяндайды: «Тобыршығы биік жай салып, дұспан аттым өкінбен...Туған айдай нұрланып, Дулыға кидім өкінбен».

Жауға шауып, найза ұстаған әйгілі жыраулардың бірі – Шалкиіз (1465-1560жж.) жаугершілік заманның сұранысынан туған батыр, әрі соғыста жауынгерлерге рух беруші жырау болған. Оның толғаулары қазақ ұлдарын батырлыққа, эпостық дәуір дәстүрімен өлімге де бас тігуге, ешнірседен тайсалмауға үндейді де, ұлттық рухтың намыс пен тәуекелшілдік қағидаттарына сүйеніп өз ойларын дала еркіндігі мен асқақтығы арқылы батыл тұжырымдайды: «...Батыр болмақ сойдан-дүр, Жалаңаш барып жауға ти, Тәңірі өзі біледі, Ажалымыз қайдан-дүр!». Бұл толғаудың түпмағынасы «Қырық жыл қырғын болса да, ажалды өледі» деген халық мақалына келіп түйіседі. Яғни, Ерлік жасқану мен өлімнен қорықпайтын ержүректілікті қажет етеді, өйткені, ажал келсе, жауға шаппай-ақ та бейбіт жағдайда адам о дүниеге аттанып кетуі ықтимал, қаншама соғыстарға қатынаса да дін аман жүре беруі мүмкін, ол бір Тәңірдің ғана қолында, сондықтан, аянып қалмау қажет деген қағида ұсынады. Мысалы, Райымбек батыр тарихи мәліметтер бойынша жүздеген соғыстарға қатынасып, 77 рет жаралған екен. Ақыры жау қолынан емес, өз ажалынан өлген. Бұл жағдай Шалкиіз жыраудың осы толғауының нақты өмірлік мысалы іспетті.

Жауынгер жыраулардың бірі Ақтамберді (1675-1768жж.) ұлттық рух пен намысты оятуда жаугершілік заманда ел мен жерді қорғау үшін жан аямай соғысу қажеттігін, ерлердің өлім мен өмірдің арасында үнемі шекаралық жағдайда болуға тиістілігін насихаттауда ол алдымен ұрпақтарына өзін үлгі қылып көрсетеді: «Жауға шаптым ту байлап, Шепті бұздым айқайлап, Дұшпаннан көрген қорлықтан, Жалынды жүрек қан қайнап, Ел-жұртты қорғайлап, Өлімге жүрміз бас байлап»

 Жыраулардың ішінде аты ерекше танымал болған – Бұхар жырау Көкілташ медіресесін тамамдап, мұсылманша оқумен қатар ғылымның бірнеше салаларын игеріп, араб, парсы, тәжік тілдерін терең меңгереді. Бұқар көшпелілер мәдениетінің рухани дүниесінен терең нәр алғандығын көрсетіп, оны Шығыс мәдениетімен шебер толықтырып, білімін мемлекеттік мәселелерді шешуде шыңдайды. Көшпелі қазақ қоғамдық жағдайында сақталынып келе жатқан рулық қатынастар, әке үстемдігіндегі от басы, көшпелі мал шаруашылығының басқа да қатынастарын реттеп отыратын осы әдет-ғұрып құқығын талқылау кезінде дін Ісләм орталығы Бұқара қаласынан келген қазы, «сіздер, қадірменді қазақ халқы, әлмисақтан бері мұсылманбыз дейсіздер, заңға келгенде Құран-шариғаттың жолымен жүрмейсіздер. Уәдені көпке сілтейсіздер. Көк атсын дейсіздер. Ата-баба моласына, әруаққа табынасыздар. Бұл шариғат жолынан кеткендік»,-дегенде, шариғатты Бұқараның қазысынан да жетік меңгерген Бұқар жырау «Алла аспанда емес, жерде де емес, әркімнің жүрегінде, сезімінде, жадында. Ал заң сол сенімнен жоғары емес», - дейді. Мұсылманның шариғат заңы қазақ үшін жат емес, Құранда қанға-қан, кешуі болса құн төле десе, қазақтың жолы да осыны айтады. Қоғам ісі қазақтың жолымен, дін шаруасы шариғат жолымен жүрсін дейді деп өз ойын жалғастырады.

Бұқардың философиялық ойға толы толғаулары адамзаттың тілегін тілеп, тәубесіне түсіріп, әлемнің бейбітшілігін, бас амандығын тілеп, ғұмырмәнділік құндылықтар иерархиясын жасап береді: «Бірінші тілек тілеңіз, бір аллаға жазбасқа, Екінші тілек тілеңіз, шұғыл бір пасық залымның тіліне еріп азбасқа, Үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске, Төртінші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатпасқа, ...Желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа ...». Жырауда жер қайысқан жаудың қалың қолы келіп қалғанда, одан сасып тұрған сорақы, тіпті аянышты халдердің бірі екендігі айтылады. Бұл түптеп келгенде, үнемі кәсіби дайындалған әскер ұстау идеясына келіп тіреледі. Сонымен қатар Бұқар жырау қолданған ұлттық рухты ұрпақтардың бойына сіңіруінің дидактикалық ұтымды тәсілі – хандардың ерлігін жырлау, шындық пен жеңіске шаттана білу, оған рухтану және қазақ батырларының есімін атап көрсете отырып, олардың жанқиярлық елінсүйгіштік рухын мақтан ету, күші мен қайратын, ептілігі мен жігерін жырлап, халқына үлгі ету. «Бөгембай өлімін Абылай ханға естірту» толғауында ерлік пен қаһармандықты былайша жырлайды: «Қиядан қиқу төгілсе, Аттың басын тартпаған, Қисапсыз жол көрінсе, Қорқып жаудан қайтпаған... Қарсыласқан асылдар, Қорғасындай балқыған, Батырың өтті Бөгембай!»

 Жыраулардағы ұлттық рух үнемі жігер мен көзсіз ерлікті ғана емес, өмірлік мұраттарды да толғайды, мысалы риторикалық сауалдар қою арқылы толғанылған жыр соған жатқызылады. «Қайда?» сауалы риторикалық, екінші бір қырынан қырынан алғанда, жауабы өзінен-өзі түсінікті таза эстетикалық сауал болып табылады. Ол да халқымыздың жыраулық дәстүрінде кеңінен орын алған, өткенді аңсаудан туған, келмеске кеткен өмірге деген сағынышты білдіретін, қайта оралса екен деген қимастық сезімді толғайтын, өкініш пен көнбістіктің бірлігінен туған ішкі терең психологиялық күйзелістің амалсыздан айтылған түрін білдіреді де, орындалуы-орындалмауы екі ұшты терең өмірмәнділік мағыналы армандарға келіп тоғысып жатады.

Доспамбет жыраудың толғауында да осы «Қайда» аңсауы былайша қолданыс табады:

Айналайын Ақ Жайық,

Ат салмай өтер күн қайда?

Еңсесі биік боз орда

Еңеке кірер күн қайда?

Қара бұлан терісін

Етік қылар күн қайда?

«Күн қайда» сөзінің осылайша жыр соңына дейін жол тастап, кезектесіп қайталанып отыруы да аңсаудың сезімдік күшін белгілеу үшін қолданылған көркемдік тәсіл болып табылады. Ақтамберді жырауда бұл тәсіл «Ме екеміз» деген сауал арқылы өрбиді: «Күлдір-күлдір кісінетіп, Күреңді мінер ме екеміз, Күдеріден бау тағып, Қамқамты киер ме екеміз?!» Бұндай «рух аңсаушылығы» кейіннен ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулармен жалғасынттапқан. Мысалы, Махамбет ақынның поэзиясында да «қайда?» сауалымен аяқталатын толғаулар бар және ол мазмұнына сәйкес «Ұлы арман» деп аталады:

Желп-желп еткен ала ту,

Жиырып алар күн қайда?!

Орама мылтық тарс ұрып,

Жауға аттанар күн қайда?!

Жыраулық дәстүрдегі рух философиясы Қазақ хандығы тұсында ел бірлігін сақтауда, жауынгерлік рухты оятуда, елінсүйгіштік сезімді оятуда, ұрпақтарды ерлік пен батырлыққа баулуда, жерді сақтап қалып, жаудан кек алуда айтарлықтай қызмет атқарған терең мағыналы жігер тудыратын туындылар. Сонымен қатар психологиялық шабыттандыру, көзін жеткізу, санасына енгізу сол толғаулардың әрбір сөзіне сіңірілгендіктен өзіндік бір сиқырлармен шартталған.

Ақын-жыраулардың философиялық ойлары және ағартушылық

ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ руханиятындағы жыраулық дәстүр ХІХ ғасырдағы ақын-жыраулық стильмен және ағартушылық идеялармен жалғасын тапты. Олар ұстанған бағыт-бағдарына, дүниетаным ерекшеліктеріне, ойларын пайымдап жеткізу үрдістеріне қарай былайша топталады: Ыбырай, Шоқан, Абай сынды «қазақ ағартушылары» деп аталған ойшылдарымыз Ресей мен Еуропаның мәдениетінің озық жақтарына ғана назар аударды, ділі мен психологиясын да сол бағытқа бұрып, ұлттық құндылықтарды да қатар алып жүруге тырысты. Екінші бір бағыт, Ресейлік отаршылдық саясатпен күрескерлік бағдар ұстанды, тіпті өздері де идеялық жағынан ғана емес, қару ұстап оған белсене араласты. Ұлтты рухтандырып, өзінің идеяларын осы бағытқа ғана арнаған. Мәселен, М. Өтемісұлы. Бұны «күрескерлік рух толғаулары» деп атуға болады. Үшінші бір бағыт – бұрын сарай ақындары деп аталып жүрген, болыстар мен хандардың төңірегіне топтасып, солардың саяси-әлеуметтік ұстанымдарын таратушы, іске асырушы, қазіргіше айтқанда идеологтары, келісімпаздық пен елдегі бейбітшілікті жақтаушылар болды. Төртінші бір бағыт «зар заман» ақындары деп аталған ойшылдар. Олар тек Ресей отаршылдығы ғана емес, Еуропалық дәстүрлердің бізге жат құндылықтарына да іштей психологиялық, идеологиялық қарсылық көрсетумен өз идеяларын еркін таратады, әрі ұлттық құндылықтарды сақтауды өздерінің орталық түсініктеріне айналдырады. Бұлар өз идеяларын іске асыратын практиктер емес, көп жағдайда сары уайымшылдыққа бет бұрады, барлық өзгерістерді заманның объективті ағымы деп түсіндіреді. «Зар заман ақындары» деп аталуы да осы себептен туындаған. Бірақ бұлардың тағы бір ерекшелігі – футурологиялық (қоғамның келешектегі даму бағытын болжау ілімі) болжам жасауда батыл ұстанымдарын еркін жеткізуі, болашақ қоғам туралы толғану. Осы болжамдардың бүгінгі күнге сәйкес келгендігін уақыт ағымы көрсетіп берді. Дулат, Шортанбай, Әбубәкір, Мұрат сынды ойшылдар осы көзқарастың көрнекті өкілдері ретінде танымал тұлғалар.

Зар заман ақындарының толғауларының пессимистік бағытта өрбуінің негізгі себебі – отаршылдықтың зардаптарын мәлімдеу: ұлттық құндылықтар жүйесіне, халқымыздың дәстүрлері мен сенімдеріне мүлде жат жағымсыз салттардың енуіне қарсылық, көшпелі өркениеттің тәмамдалуы, дәстүр мен салттың ережелік, заңдылық үлгісінен ажырай бастауы, тарихилықтың сақталмай бара жатырғандығын баса көрсету т.б. сайып келгенде, ұлт тағдыры мен болашағы мәселесіне ойысты. Жыраулық дәстүрдегі ақыр заман әлемнің сөзсіз құритындығы мен түгелдей жойылатындығы хақындағы діни апокалипсиске еш қатысы жоқ, ол – қазақ қоғамындағы мәдени-рухани өмірдің түбегейлі дәстүршілдіктен ауытқып, мыңдаған жылдар бойы сақталып келе жатырған өмір стилінің келмеске кетуі мен соған лайықты адамдардың пайда болып, дәстүршілдікке, тарихилыққа, өткенге құлақ аспай, тек батыстық және Ресейлік дәстүрлерді сараптан өткізбей-ақ мойындауы мен бас ию заманы туралы түсінік. Демек, ұлттық болмыстың құлдырауы туралы толғау сарындары.

Дулат Бабатайұлы да заманды орталық түсінікке шығарады, ол келешектің қасіретті деп санаған көрінісін былайша бейнелейді, оны сезімдік тұрғыдан терең байыптайды: «Мынау азған заманда, Қарасы – антқор, ханы – арам, Батыры көксер басы аман, Бәйбіше – тантық, бай – сараң, Бозбаласы – бошалаң, Қырсыға туды қыз балаң, Нары – жалқау, кер табан»

Заманның азуы тек әлеуметтік ортада ғана емес, табиғи ортаға да әсер ете бастайды, азу мен азғындау тұтаса келе, бүкіл әлеуметтік болмысты қамтиды және кері, жағымсыз сипатта өрлейді, субъективтілік объективтілікке қарай бағдарланады. Мәселен, «Қырсыға туған қыз» түсінігінде қыз сол заманның ықпалымен ерген, тумысынан-ақ қырсық болып келеді. Бұл неліктен?

Халқымызда генетика ілімі арнайы еуропалық парадигмалар бойынша дамымаса да, «қандық» деген ұғым бар. Осы қанмен берілген ақпараттар заманның шынайылығын және анасының өмірге көзқарасын бойына жинақтай бастайды. Дулаттың ойтолғаныстары осындай терең мағыналарды қамтып тұр, «адам мен тіршіліктің ырқы заманның ағымына сыйғыздырылған» болып шығады. Оның толғауларының жалпы идеясы – көшпелілік өркениеттің тәмамдалуға бет бұрысынан туындаған қайғы, ал нақты мазмұны – мыңдаған жылдар бойы сабақтасып келе жатырған және тәжірибе сыннан өткізілген ұлттық құндылықтардың күйреуі, батыстық және орыстық таным-түсініктердің оның орнын алмастыра бастауы. Осыдан заманнан ешқайсысы оқшау, тыс бола алмайды, ол ақиқат үрдіс деген тұжырым анық байқалады.

Сондай-ақ Дулат Бабатайұлы қазақ халқының еркіндіксүйгіш сезімін терең толғай отыра, өткенді аңсайды, оның қайталанбас қалпына келісіп-келіспегендей болады: «Қызық дәурен сүргенде.. Еркінше өскен қайран ел, Дәулетің бейне шалқар көл»

Көшпелілік рухтың еркіндігі мен кеңдігі дала қазағын қала шеңберінде үнемі ұстаумен үндесе бермеді, байырғы қазақы адамның «даламен» тұтастығы оны белгілі бір заңдылықтар аясына сыйғызады. Мәселен, Шортанбай Қанайұлының: «Әзірет қонған Қаратау, Аса алмаған онан жау, Болмаған онда қанталау, Ел соқпағы даңғыл жол, «Қасымның қасқа жолы» екен»,-деп пайымдаған ойтолғамдары осының үлгісі. Ол орыс отаршылдығын айыптайды, халқының еркіндігі мен азаттығын тежеп тұрған басты күшті көрсете отырып, оған өзінің шынайы бағасын береді, осындай аласапыран заманды ол «ақыр заманның» бір көрінісі ретінде немесе одан кем түспейтін кері кету ретінде түйсінеді. Бұндай дәуірдің туатындығын алдын-ала сезінбегендік, болашақ туралы нақты болжаулардың болмағандығын, қауіп-қатерді алыстан аңдамағандығын да өкінішпен жырлайды, халқына былайша үндеу тастайды: «Күнбатысқа көз салмай, Күншығысты еске алмай, Бізді алатын жау жоқ деп, Алды-артыңды байқамай, «Маған не бар» дескенсің».

Елдің отаршылдыққа еніп келе жатырған үдерісінен халқының азаттық сүйгіш рухының өшіп бара жатырғандығын, еркіндік сананың жоғалып кеткендігін үмітсіздікпен қайғыра толғайды: «Аяғын буған қойға ұсап, Мойнын ұсынып беріліп, Қол созбайды азатқа»

Бірақ зар заман ақындары үнемі сарыуайымға салынып, қоғамдық санада пессимистік ая (атмосфера) қалыптастыруды мақсат етпейді, кей сәттерде ұлттық рухты көтерудің табиғи-тарихи тамырларына сүйенеді, рухтандырушы идеолог ретінде де қызмет атқарады: «Қылыш алсаң қолыңа, Қорғау үшін еліңді, Міндетіңді еліңе арт, Тәңірінен күт өлімді»

Зар заман ақындарының көрнекті өкілдерінің бірі – Шортанбай Қанайұлы. Ол өзінің толғауларын өмір философиясы тұрғысынан байыптайды, табиғи эволюция бойынша өзінің ойларын дәйектеуге ұмтылады: «Атамыз – Адам пайғамбар, Топырақтан жаралды...Сол адамнан таралды, Ұрлық пенен қорлықтан, Өтірік, ғайбат, зорлықтан, Бойыңды тартып тек жүрсең, Көрмессің деген залады..». Заманның бейнесіне үңілген ойшыл, ондағы зұлымдықты жалпы зұлымдықпен салыстырып, осы жалпы зұлымдықтың шығу тегі туралы ой толғайды. Шортанбай жыраулық поэтифилософия дәстүрі бойынша өмірдің өткіншілігін, жалған дүние туралы пікірталас аясын (дискурсты) да қамтып өтеді: «Мал дүниенің жарығы, Жаратып шырай көркіңе, Қызықпаңыз бес күнге, Бұл дүние қалмас әркімге».

 Шортанбай Қанайұлының тағы бір ерекшелігі келешек туралы болжауларында және оның бүгінгі күнге сәйкес келуінде болып отыр: «Жалғыз сиыры бар болса, Соғымына сояды, Қағаздатып бұзауын, Ноғайына қояды», немесе: «Қылымсыған қатыны, Қызыл көйлек киеді, Өзінің байын менсінбей, Көрінгенді сүйеді...»,-деген пікірлер сол кезең үшін адам айтса нанғысыз азғындықтың белгісі болған. Шортанбай ақынның ақыр заман толғауы әсіресе моральдік жағынан құлдырауды басшылыққа ала отырып жырланады, жастардың бұзылған реңкін былайша сипаттайды: «Заман ақыр кезінде, Ұл сыйламас атасын, Арам сідік болған соң, Атасы бермес батасын, Қазы, болыс қойыпты, Некесіз туған шатасын»,-деп ұлды сынаса, «Қыз сыйламас енесін, Арттырам деп егесін, Салыстырар денесін, Пысықсыған немесін»,-деп қызды сынайды.

Зар заман ақындарында көп жағдайда, заманды бейнелеп қою ғана басымдау болса, күрескерлік бағыттағы ақын-жыраулар осы отаршылдық пен заманды қайтадан бұрынғы дәстүршілдік қоғамға жетелеу немесе азғындау беталысын тоқтату үшін нақты істермен шұғылдану және оны тайталасу арқылы шешуді тиімді деп табады. Бұл күрескерлік асқақтық ұлттық рухпен, жеңілмес шабытпен, қайтпас қайсарлықпен ұштаса келе, рух философиясын жырлайды. Мәселен, Махамбеттің «Мен, Мен, Мен едім...» деп басталатын толғауы адамның рухтық-шабытты болмысын тұтастай және бар мүмкіндігінше пайдалану мен оның құрсауын бұзып, түпкілікті еркіндікке қарай ойысуын білдіреді. Орталық түсінікке шығарылған «Мен» - тек өзінің эгоистік жеке психологиялық күйі емес, тұтас ұлттың рухының айшықты жинақталған үлгісі, өрлік пен ерліктің шабытты қозғаушы күші, жеңілместік пен қайсарлықтың нақты Мені болып табылады. Обективті уақыт ағымы – оның Мен-сенімділігімен қайшылыққа түседі де, батырдың тұтас өмірі өлім мен өмір арасындағы шекаралық жағдайлы күйге түседі, өзінің адамдық мәнінің қыспаққа түсуі өзіндегі-Менді онтологиялық азаттыққа итермелейді. Бұндай пікірлерін «Мен тауда ойнаған қарт марал», «Боз ағаштан биік мен едім» тәрізді табиғат құбылыстарымен бірегейлендіру арқылы береді. «Мен» бір рет емес, бірнеше рет қайталанады, басталғаннан-ақ «Мен» үдей түседі, домбыра күйінің ырғағына, аттың желісіне келіп үндеседі. Бұл әуелі өзін орталық түсінікке шығару қағидасы, жалпы ұлттық рухтың әлеуметтік құбылыстарды бағындыратындай ықпалдылығын арттыру үшін қолданылатын психологиялық рухтандыру үрдісі болып табылады; рух қуатының толғанысы намыс арқылы өзінің болмысынан айнығысы келмеді, демек, жасып бара жатырған келісімді, көнбістік-бас шұлғушылық сананы жоққа шығарып, азаттықсүйгіш рухты қайтадан жандандырудың құралына айналады. Махамбет толғаулары әрекетшіл, белсенді, өміршең рухтың байырғы жаугершілік замандағы бейнесін қайтадан оятуды аңсайды, ол ұлттық рухтың сақталуы мен өміршеңдігінің жаршысы, дабылшысы болу қызметін өзіне ерікті-еріксіз түрде жүктеп алады. Махамбеттің Исатайдан айырылған сәттегі жалғыздығы халқымыздың отаршылдықты мойынсұнуы, ақыры көндігуін тұспалдайды, жабырқауы мен қоғамда оқшау қалуының бейнесін сипаттайды.

Сондай-ақ, бұл кезеңде де терең өмірмәнділік толғаныстар, ғұмыр кешуді мағынасы, сүйіспеншілік қатынастар сияқты мәселелер ХІХ ғасырдағы ақын жыраулардың толғауларынан тыс қалмаған. Соның бірі білікті және аса талантты болған Шал ақынның (1748-1819жж.) туындылары. Шал ақынның кемпірімен айтысынан көрінетін толғау терең философиялық ойларды жинақтап береді.

Шал: Дүние ойлап тұрсам жалғаның-ай

 Шынымен жалған дүние қалғаның ба-ай,

 Жауырыным құрысып шаншып отыр,

 Келіп сипап жіберші алғаным-ай

Кемпірі: Бұл дүние бәрімізден кетер өтіп

 Қыз күнімнен болдым ғой сізге несіп

 Айыңда да пайдаңды бір көрмеймін

 Қайтейін бостан-босқа қызмет етіп

Шал: Шал ақын орта жүздің мен емес пе ем,

 Он бесте ұрғашыға кен емес пе ем

 Мен саған жиырмада болдым жолдас,

 Құрытқан содан бері сен емес пе ең ?

Кемпірі: Ұшады көк ала үйрек көл дегенде,

 Қара су бал татиды шөлдегенде,

 Аузыңа келген сөзді ірікпейсің,

 Алжыған, не жының бар сөз дегенде

Бұл - келіспеушіліктің келісімі, қайшылықтың үйлесімділігі өмірлік тәжірибенің биік деңгейіндегі далалық даналықтың үйлесімді трагикомизмі, әзілденген шындық. Түпкі психоанализдік мәні - өткенді аңсау, қайтымсыз өмір беталысына деген өкіну мен оны құрметтеуден, бағалаудан тұратын өмір философиясының туындылары. Бұл – жасампаз махаббат рухына деген өзара ризашылық, өмірдің мәнін түйсінудің шынайы бақыты, бірін-бірі сезімдік тұрғыдан терең түйсіну, мәңгілік сақталған сезімнің жарыққа шығуы. Бір-бірі арқылы бар болған, туындаған және өз дәрежесінде сақталған махаббат болмысын терең байыптау, жалпы ғұмыр мен фәниге шаттану сезімін толғану бола отырып, өзара түсіністіктің биік дәрежесін әйгілейді. Сондай-ақ, бұнда бірін-бірі толық түсінудің – кешірімшілдігі, құрметтеушілігі, өмір бойғы серіктестікке өзара алғыс айту мен «есеп беру», жанұядағы өз қызметтерін толық атқарған жауапкершіліктерін әйгілеу болумен қатар «ғашықтардың алғықоштасу» елесін береді.

Қазақ ағартушылары деп аталған ойшылдардың көрнекті өкілдерінің бірі – Шоқан Уәлиханов (1835-1865жж.). Ол жан-жақты энциклопедист ғалым: тарихшы, саяхатшы, географ, этнограф, суретші т.б. Арнайы философиялық еңбек жазбаса да, батыстың, Ресейдің ғылымына бет бұрды, қазақ қоғамының руханияттық кеңістігін олардың ғылыми ілімдерімен толықтырғысы келді. Дегенмен, ұлттық болмысты таразылауда қазақ халқының байырғы сенімдерін таразылап, оның ерекшеліктеріне тоқталды. Мәселен, жағымсыз мистикалық болып саналған кейіпкерлерді жіктеп көрсетіп, әрқайсысына түсіндірмелер берген: жезтырнақ, көнаяқ, албасты, сайтан т.б. Сонымен қатар шамандық діни сенімді талдап көрсетеді, оның негізгі ерекшеліктерін теориялық тұрғыдан зерделейді. Бұны «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы» атты еңбегінде сипаттаса, «Тәңрі» деген шығармасында тәңіршілдік сенімнің негізгі бағдарларын саралайды. Ол дүниежүзілік философиялық оймен барынша таныс болған ғалым. Осыған орай, француз ойшылы Монтескьенің «географиялық детерминизм» қағидасын қуаттап, оны жетілдіреді: адамның, сол халықтың мінез-құлқы т.б. ерекшеліктері өсіп-өнген ортасы, георафиялық жағдайына байланысты деп ой түйіндейді. Өз халқының дүниетанымы мен руханиятынан да сусындайды, ондағы жетік ойларды жоғары бағалайды. Мысалы, Асан қайғыны «Көшпенділер философы» деп атаған. Небәрі отыз-ақ жыл өмір сүрген жан-жақты ғалым артына мол мұра қалдырды, егер тағдыр оған қалыпты адамның тұтас ғұмырын берген болса, ғылымға және өз халқына арнаған еңбектерінің әлем мойындайтындай баға жетпес құндылыққа ие болатындығы шүбәсіз еді. Бұл өкінішті жағдайды Орынбай Бертағыұлы ақын (1813-1891жж.) былайша толғаған болатын:

 Қыршын жас, қайран Шоқан, өткен бүгін,

 Күйщелтіп елі-жұртын кеткен бүгін.

 Аяулы жарқын жүзін еске тастап,

 Дүниеден ем таба алмай өткен бүгін.

 Ыбырай Алтынсарин (1841-1889 жж.) батысшылдық пен шығысшылдықты, қазақилық пен мұсылмандықты бітістіруге ұмтылады, әрқайсысының ғылыми, біліми танымы арасынан қайшылық көрмей, оларды тең дәрежеде бағаалйды, озық жақтары мен кемшін тұстарын үнемі ескеріп отырады. «Мұсылманшылдық тұтқасы» деген туындысында ислам дінінің ағартушылық, әдептілік қағидаттарын өмірге, білімге, тұрмысқа енгізіп, оның ықпалды қырларына маңыз береді.

Ол әлемдік өркениетті де жоққа шығармайды және техногендік қоғам дамуының болашағын саралайды: «Айшылық алыс жерлерден, Көзді ашып жұмғанша, Жылдам хабар алғызған..»; білім мен оқуға үндейді; өзінің жаратылыс пен ғұмыр кешу философиясын өсиет сөздерімен нақыштайды, адамзат қоғамындағы әділеттілік пен теңдік мәселесін табиғи жаратылыс тұрғысынан байыптайды:

 «Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым,

Тең етті бәрімізге күн мен айын,

Адамның адам біткен баласымыз,

Қайсың бөлек тудың деп айырайын». Осы шумақтан-ақ Ыбырайдың философиялық толғанысқа бейім екендігі аңғарылады. Мәселен, «Адамның адам біткен баласымыз»,-деген жолдар адамның табиғи болмысының теңдігін, оның бірегейлігін, тумысынан-ақ «адам» екендігін жырлайды.

Әлемге танымал болған Абай Құнанбаевтың (1845-1904 жж.) идеялары да философиялық мазмұнда құрылған. Әсіресе, оның «Қара сөздері» дүниенің мәні, адам болмысының табиғаты, өмір сүру мен халқымыздың тұрмыс-тіршілігі хақында ойтолғамдар жүйесін түзеді. Бұл идеяларды шартты түрде былайша топтауға болады: қазақ қоғамының әлеуметтік сыншысы ретіндегі ұлттың өзіндік санасын оятумен бірегейленуі туралы толғаныстар, құдайға махаббат пен сүйіспеншілік барысы, «адам-әлем» қатынасының түйткілді тұстарының бағамдалуы, табиғи жаратылыс пен адам болмысы хақындағы толғаулар, дүниенің әсемдігін пайымдай білу арқылы көркемдік таным ақиқатын сезініп өмір сүру белсенділігі т.б.

Абайдың дүниетанымындағы теология бойынша – Алла жаратылыстың куәсі және ақиқат болып табылады; адам жан мен тәннен құралады және жан мәңгі өмір сүреді: «Меніменен менікінің айрылғанын, Өлді деп ат қойыпты өңкей білмес». Яғни, Мен – жан, рух болса, Менікі – адамның тәні, биологиялық болмысы.

 Адамзат өзінің ғұмыр кешу сәтінде шынайы ақиқатты іздейді, таным-түсінігін кеңейтеді, кейде адасады, табиғи қалпына бас ұрады, сондықтан ең бастысы «ғылыми таным мен білімді негізге алу керек» деген идеяны қуаттайды. Оның сыншылдығының мақсаты – ел-жұртын жек көру емес, керісінше, халқының қайта түлеуін, заманға лайықталып тіршілік етуін, ішкі дүниесін жаңартуды және әрбір тұлғаның ішкі Менін ояту арқылы ұлттың өзіндік санасын жандандыру. «Қалың елім, қазағым қайран жұртым» деген өлеңінде өз халқына деген сүйіспеншілік сезім мен ұлтжандылық көңіл-күй анық байқалады, қоғамдағы кемшіліктерден арылу ұлттың өркендеуінің мазмұны екендігін байыптайды, тұлғаның бойындағы жағымсыз мінез дүниеге көзқарасқа ықпалды деп түсіндірген Абай осы дүниетанымды өзгертуді қалайды. Ойшыл көзқарасындағы жиі толғанылатын идея адамның ішкі еркіндігі мен ерік күшін нығайту болатын болса, оған басты кедергі нәпсіні тыю мәселесі жолға қойылады, алдымен жеке адамның өзінің ырық күші болуы тиіс екендігін «ұлттық психоанализ» тұрғысынан талдайды: «Ел бұзылса, табады шайтан өрнек, Періште төменшіктеп, қайғы жемек, Өзімнің иттігімнен болды демей, Жеңді ғой деп шайтанға болар көмек». Бұндағы рәміздік таным-түсінік: «Періште» мен «шайтанның» қатыстырылуы арқылы адамды азғырушы, рухани жолдан тайдырып, нәпсіқұмарлыққа жетелеуші образдардың үстемдігінің – адамның саналы әрекетін тежеуші және ырқын билеушіге айналатындығы тұжырымдалады. Періште – саналылық, парасаттылық, руханилық аймағына сәйкес келетін адамның өзін-өзі арнайы, ырықты түрде билей алуының құралы ретінде тұспалданады. Нәтижесінде, адам өзінің тәндік құмарлықтарын тежей алмай, бұзық жолға бағытталған сәтте «иә, ақыры шайтан жеңді ғой» деп отыра бермей, оны сол сәтте, саналы түрде бұғаулау қажет екендігі туралы ескерту мен өнеге айтылады.

 Абайдың махаббат философиясы да өзіндік айрықша көзқарастар түзілімін құрайды, сезімдік сананың ақиқаттылығы мен махаббаттың жалпы әмбебаптығын ғарыштық-әлемдік тұрғыдан дәйектейді. Сонымен қатар тарихи-әдіснамалық үлгілер дәстүршілдік дүниетанымды қамтиды. Рәміздік-архетиптік түсініктер, эпостық-архаикалық дәстүрлер «Жазғытұры» өлеңіндегі: «Күн – Күйеу, жер – қалыңдық сағынысты, Құмары екеуінің сондай күшті»,-деген жолдар байырғы түркілердегі «Көк Тәңрі мен Ұмай ана» жұбына деген сенімділіктің сарқыншақтарын білдіреді. Қытай философиясындағы «Инь-Ян» түзіліміне де сәйкестенеді.

Би-шешендердің дүниетанымы мен ойтолғау ерекшеліктері

1.Қазақ қоғамындағы би-шешендер институты

 2. Би-шешендердің қызметі мен даналық сөздерінің мағынасы

 3. Халық даналығындағы ойлау машығының ерекшеліктері

Қазақ халқының руханиятындағы ешкімге ұқсамайтын өзіндік бір ерекше қасиет осы халық даналығы – парасатты пайымдаулар, ұтқыр ойлар, өмірмәнділік тәжірибелер, әділдік пен адамгершілік өлшемдер арқылы жинақталған ұлттың өзіндік болмысының айрықша қабілеті. Ал тапқырлық осы даналық сөздер мен тұжырымдарды кезегі келгенде, дәл тауып, түйіні қиын мәселелерде оңтайлы шешу үшін қажетті психологиялық қасиет және біліктілік пен білімді де қажет ететін сапа. Би-шешендердің негізгі болмысы да осы тапқырлықтан туындайды. Тапқырлық екінің біріне беріле бермейтін табиғи талант, зияткерлік сапа, ақылдың ұшқырлығын, тездігін, бейімділігін талап етумен қатар, тұлғаның адамгершілік сапасының да жоғары болуын қажетсініп тұрады.

Қазақ халқының руханияттық деңгейінің маңызды бір тармағы – ақыл-ойға тікелей қатысты болғандықтан, оны – логикалық-дүниетанымдық-руханияттық, логикалық-даналық-руханияттық, логикалық-шешендік-руханияттық сияқты салаларға ажырату көзделген.

Логикалық-дүниетанымдық-руханияттық деңгейге: жұмбақ айтысы, ертегі тыңдату сияқты таным-түсінікті ширататын құбылыстар жатады. Руханияттық терең дүниетанымсыз, логикалық ой шеберлігінсіз, парасатты пайымдаусыз биік деңгейде қалыптаса алмайды. Мәселен, жұмбақ тек ұрпақтардың ақыл-ой тәрбиесінің құралы ғана емес, ересектердің де танымдық деңгейі мен ақыл-парасатының андрагогикалық сыншысы болған. Бұны ақындардың жұмбақ айтысы дәстүрінен, «жұмбақтас» әфсанасының мазмұнының шығу тарихынан анық байқауға болады.

Логикалық-даналық-руханияттық деңгей де қазақ халқының парасатты пайымдауларын, өмірмәнділік қажеттіліктерін, саяси-құқықтық қырларын тұтас қамтиды. Мәселен, билер институты халқымыздың тарихи-саяси қоғамдық жүйесін құрайды, ал даналыққа тәрбиелеу, діліміздегі үлкендердің сөзін тыңдау, ұтымды ой айту, бос сөйлемеу, билерді құрметтеу т.б. қазақ халқының негізгі салттарының бірі. Билердің пайымдаулары қашанда логикалы, жүйелі, бір ізді және әділетті, рухтандырушы болып келетін болғандықтан, таза рухани бастаулардың шынайы көрінісі іспетті.

Келесі логикалық-шешендік-руханияттық деңгей де даналықтан туындайды, парасаттылықпен ұштасады, тапқырлық пен батылдықты, шығармашылық пен ұстамдылықты өзіне тұғыр етіп алады. Ол шешендік сөздер ретінде халықтың тарихи-мәдени жадысында сақталып келе жатырған биік парасаттылықтың келбетін ашып көрсетеді. Сондықтан халқымыз шешендік өнерді де құрметтеп, оны «сөз тапқанға қолқа жоқ» деп бағалайды. Алдар Көсе, Тазша бала, Жиренше т.б. образдары да шешендіктің ой машығына сүйенеді. Бірақ бұлар кедейліктің рәміздік кейіпкерлері, дегенмен, ұлттық болмыстың, қазақ ділінің, халықтық психологияның бейнелері. Бұл шындығында, халқымыздың дүниетанымындағы руханияттық тек билік пен байлық, атақ пен батырлық арқылы ғана қалыптаспайтындығын ниеттеп тұрғандай тәрізді. Сонымен қатар, халық даналығын тудырушы және оның басты қайнар көздерінің бірі – билер институты.

«Би» құбылысы тарихи-әлеуметтік тұрғыдан мынадай мағыналарға және қызметтерге ие: 1) Саяси қыры – «Бидің» қызметінің басты мазмұны құқықтық кеңістіктегі адам еркіндігі мен еріктілігі, жауапкершілігі мәселелерін қамтып, әлеуметтік реттеушілікке (регулятор) келіп тоғысады. Ол адам еркіндігі мен құқықтарын сақтаушы және жаңашылдық енгізуші, қоғамдық өмірді жаңартушы; бидің қызметі жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар деңгейіндегі: жауапкершілік пен еркіндік, еріктілік пен тәуелсіздік, бостандық пен азаттық т.б. аясындағы күрделі мәселелерді шешудің даналығына келіп тіреледі. Бидің өзі әлеуметтік жауапкершілік пен еркіндіктің қоғамдық-әлеуметтік, мәдени-саяси тұрғыдан нақты, барынша толыққанды өкілі, өнегесі мен жарқын үлгісі болып табылады.

 2) Әлеуметтік жағы – Билер: әлеуметтік әділеттілікті теориялық деңгейде ғана таразылаушы емес, идеяларды құрғақ сараламайды, оны қоғамдық өмірде қолданып, нақты нәтижелерге қол жеткізеді, үнемі әлеуметтік жанжал аясындаекі ортада қалып қойып, шекаралық жағдайлы күй кешеді де, үнемі өзін-өзі ашу, өзін тануда болады.Ол зиялылықтың үлгісі ретінде тұлғалардың әлеуметтенуінің орталық институты болып табылады т.б.

3) Мәдени жағы – адамгершілік талаптарын қатаң сақтаған, әділеттіліктің жоғары деңгейіне мүлтіксіз жеткен, ойы мен ақылының ұшқырлығы жетілген, ел ішіндегі кемшілік пен жетістіктерді көре білетін, ханнан да, қарадан та тайсалмайтын, біліктілігі мен білімін ұштастырған тұлға. Ол қазақ руханиятын дамытуға да өзіндік үлесін қосқан айтулы жан. Сондықтан, оның шығарған шешімдері «Билер кеңесі» (қазіргі парламент сияқты) арқылы ауыздан-ауызға тарап, қазақ сахарасына жайылған, ал жалпы өмірмәнділік мәселелері халық даналығының қоймасына енгізілген, кейбірі мақал-мәтелдерге айналып кеткен. Ата-ананың қадірін, Балалы болғанда білерсің – Шал ақын; Ежелгі дұшпан ел болмас – Бұқар жырау; Алтау ала болса – ауыздағы кетеді, Төртеу түгел болса – төбедегі кетеді – Майқы би т.б.

Билердің толғаулары тек тұрмыстық мәселелерді шешу, сот ісі ғана емес, өмірмәнділік философиялық толғауларға да ұласады. «Дүниеде не өлмейді?» деген ханның сауалына билер: «Ағын су өлмейді, Асқар тау өлмейді, Аспанда ай мен күн өлмейді, Әлемде қара жер өлмейді»,-десе, оған Жиренше шешен: «Ағын судың өлгені – алты ай қыста қатқаны. Асқар таудың өлгені – Басын бұлттың жапқаны. Ай мен күннің өлгені – Еңкейіп барып батқаны. Қара жердің өлгені қар астында жатқаны. Ажал деген атқан оқ – Бір Алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді, Жақсының аты өлмейді, Ғалымның хаты өлмейді»,-деп жауап берген екен.

Мыңдаған жылдық тарихта шындығында да, кәсіпкерлер мен дәулет иелері, болыстар мен билік иелеріне қарағанда, ғалымдардың еңбектері барынша өміршең екендігі сөзсіз. Немесе, Төле бидің: «Бір бала бар – Атаға жете туады, Бір бала бар – Атадан өте туады, Бір бала бар – Кері кете туады»,-деген толғауы да таза өмірмәнділік философия.

 Би толғауларының тағы бір қыры – өзара сұхбат, пікірталастыру түрінде болып келеді. Сырым батырдың алдынан шыққан Алдияр би оған қарап: «Қарадан хан болдың, Айырдан нар болдың, Жоқтан бар болдың, Көнеден дәурен озды, Көндей қамқа тозды. Атадан ұл озды, Анадан қыз озды» деген сәтте, Сырым былайша жауап қайырған екен: «Қарадан хан болсам, Халқым қалаған болар, Айырдан нар болсам, Атам жараған болар. Көнеден дәурен озса, Жасы жеткен болар. Көндей қамқа тозса, дәурені өткен болар. Атадан ұл озса, Еркіндігі болар, Анадан қыз озса, Еркелігі болар». Бұндай пікірталастыру ұрпақтарына берілген сабақ болумен қатар, өздерін одан әрі жетілдіріп отыру үшін құрылған айтыс тәсілі іспетті де болып келеді, екінші бір қырынан қабілеттерін байқасу-сынасу бәсекесі.

Би-шешендердің халық даналығына айналған ойларының тағы бір көрінісі – жұмбақтау тәсілі. Қырғыз Қызылымқарт Жиреншеге кездескен сәтте: «Шешен сізден сұрайын деген бір жоғым бар еді. Он бес лақ, жиырма бес серке, отыз бес орақ, қырық бес қылыш, елу бес егеу, алпыс бес арқан, жетпіс бес шідер жоғалттым. Осыған құлағдар болыңызшы»,-деген екен. Сол кезде Жиренше былайша толғапты:

Он бес жас құйын қуған желменен тең,

Жиырма бес дауыл ұрған көлменен тең,

Отыз бес ағып жатқан селменен тең,

Қырық бес аю аспас белменен тең,

Жетпіс бесте көңілің жерменен тең,

Сексенде селкілдеген шал боларсың,

Тоқсанда толық миың орта түсер,

Жүзіңде дүниеден күдеріңді үз,

Өлмесең де өліден кем боларсың.

Бала би бір күні қартайған шағында халқын жиып алып, «Жерден ауыр не? Судан терең не? Оттан ыстық не? Көктен биік не?» деген сұрағына ешкім жауап таба алмай, ақыры оған өзі былайша жауап беріпті:

Жерден ауыр дегенім – ақыл-білім.

Судан терең дегенім – оқу, ғылым.

Оттан ыстық дегенім – фәни жалған, адамның өмірі,

Көктен биік дегенім – тәкәппардың көңілі.

Бірде елшілікке келген көрші елдің бір адамын өлтіру туралы сөз болыпты. Үш би оңаша шығып сөйлесіп тұрғанда,Төле көлге қарап тұрып: «Алар ма еді мына көлдің қуын атып?» -дейді.Әйтеке: «Оғың шығын болмасын суын атып»,-дейді. Сонда Қазыбек: «Құтыла алмас бәлеге қалып жүрмейік, Құс екен деп перінің қызын атып»,-деп сөзді бітіріпті. Бұл жұмбақтаулар тек жай ғана ермек емес, іргелі өмірлік-әлеуметтік мәселелерді шешуге септігін тигізген ұлағатты тұжырымдар болып табылады.

Сондай-ақ ғылыми ойлау жүйесімен көркемделетін тәсілдер де би-шешендердің үнемі қолданатын әдісі болып табылады. Мысалы, мал мен ғылымды салыстырып (яки, байлық пен ғылымды), ғылымның артықшылықтарын біріншіден, екіншіден... деп, тура он мысалмен дәйектеген Әлі шешен оны жүйелеп көрсетіп берген екен: «Малдан ғылым артық. Өйткені ғылым әулие-әнбилердің мирасы, ал мал – перғауын мен Қарынбайдың мирасы; Екіншіден, малдан ғылым артық, өйткені ғылым сені сақтайды, ал малды сен сақтайсын; Үшіншіден, малдан ғылым артық, өйткені ғылымның досы көп, ал малдың дұшпаны көп; Төртіншіден, малдан ғылым артық, өйткені ғылымды жұмсасаң арта береді, ал малды жұмсасаң азая береді; Бесіншіден, ғылым артық, өйткені ғылым атақ алдырады, мал шатаққа қалдырады; Алтыншыдан, ғылым артық. Өйткені ғылым өзін-өзі асырайды, ал малды бағу, күту керек; Жетіншіден, ғылым артық. Өйткені ол қиялды қамшылайды, шапағат бергізеді, ал мал иесіне сараң деген ат ергізеді; Сегізіншіден, ғылым артық. Өйткені ол жоғалмайды. Мал қолдың кірі, өледі, жоғалады; Тоғызыншыдан, ғылым артық. Өйткені, ғылым көңілді нұрландырады, адамға ақыл-ой қосады, ал мал масаттандырады, болған үстіне бола түссін деп, дүниеқоңыз етеді; Оныншыдан, ғылым артық. Өйткені ғылым құдайға зәһат, таупиық, ғибадат қылады, ал мал иесінің көңіліне тәкаппарлық салады.

Билердің толғаулары мен сөздерінің маңызды бір тұсы – бітімгерлік пен елдікке қатысты, сыртқы саясат пен ішкі саясат мәселелерін реттеуге байланысты болып келеді. Мысалы, Қалмақ еліне елші болып барған Қызыбек би оның Бертіс атты ханына былайша қатқылдау үн қатып, жанжалды бітістіріп қайтқан екен:

Біз қазақ деген мал баққан елміз,

Бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.

Елімізден құт-береке қашпасын деп,

Жеріміздің шетін жау баспасын деп,

Найзаға үкі таққан елміз,

Басымыздан сөзді асырмаған елміз,

Досымызды сақтай білген елміз,

Дәм-тұзын ақтай білген елміз,

.....Сен қалмақ болсаң, біз қазақ,

Қарпысқалы келгенбіз.

Сен темір болсаң, біз көмір,

Еріткелі келгенбіз.

Қазақ қалмақ баласы

Табысқалы келгенбіз.

Танымайтын жат елге,

Танысқалы келгенбіз.

...Берсең жөндеп бітіміңді айт,

Бермесең дірілдемей жөніңді айт,

Не тұрысатын жеріңді айт.

Бұнда елдік пен ерлік, батырлық пен жігердің тайсалмайтын рухы жатыр. Сөз саптау да әуелі сыпайы бастап, одан соң бірте-бірте күшейе түсіп, ақыр соңында өзінің бұлардан кем түспейтіндігін, бәсекелесе де, жауласа да алатындығын көрсетіп қоюмен келіп шешімін табады.

Би-шешендер толғауының құрылымы мен мазмұнының өзі барынша күрделі болып келеді, ең басты нұсқа ойлау ерекшелігі. Бұны «би-шешендер логикасы» деп атауға да болады. Бұл кей сәттерде шарықтау шегінде тапқырлықтың софистикалық (сөздерді ойнату) тәсілдерін де қолданады. Мысалы, бір бала жалданып жұмыс жасап, тапқан ақшасын бір байдан үйіне беріп жіберіп, «өзің де ал, үйдегі ата-анама өзің не қаласаң соны бер» депті. Бай баланың үйіне келіп, «мен ақшаның бәрін өзім қаладым, сіздерге ешнәрсе де бергім келмейді, міне балаң «өзің не қаласаң соны бер» деп жазып жіберді» деп көрсетіп, бір тиын да татырмай кетіп бара жатқан жерінен Алдар Көсе шығып, хатты қайтадан оқып тұрып: «Өзің не қаласаң соны бер депті ғой, егер өзің бұл ақшаның бәрін қалап тұрсаң, онда сол қалаған сомаңды, енді түгелдей беруге тиісті емеспісің»,-деп ақшасын тұтастай қайтарғызады. Осындай басқатырғы ойша алдау тәсілдері әлемдік философияда софистика ілімі ретінде танымал болса, қазақ даналығында, би-шешендерде ол тапқырлық пен ой ұшқырлығы түрінде қолданылатын тәсіл болған.

 Би-шешендердің жұмбақтау тәсілі негізінен көркемік танымға негізделеді. Бұнда қазіргі әдебиетте қолданылатын тұспалдау, ишаралау, ниеттеу, рәміздеу сияқты ойды тікелей емес, жанама, басқа бір ұқсас жағдайлар арқылы жеткізетін ойтаным кеңінен қолданылады. Бұл билердің өз арасындағы пікірталастарда, әңгімелерде, сұхбаттарда жиі қолданылады. Би, жалпы алғанда, тұспалды ойдың шебері болуы тиіс, неғұрлым ым-ишараны, рәміздерді жетік меңгерсе, соғұрлым оның шешендік қабілеті де жоғарылай түскен. Жоғарыда келтірілген мысал, Үш бидің өзара әңгімесінің «Құтыла алмас бәлеге қалып жүрмейік, Құс екен деп перінің қызын атып»,-деп сөзбен тамамдалуы оқиғасында да үшеуінің бірін-бірі терең түсінісуі мен өзіндік билер логикасын меңгергендігі анық байқалады.

Билер мен шешендердің ойлау жүйесі ержүректелікпен, батырлықпен, намыстылықпен астасып жатқандықтан, оларда сезімдік толғаныстың келбеті анық байқалады. Ішкі адал сезімнен шыққан сөз қашанда, жеңіске жетеді. Осы адалдық сезім ақиқатты айтқызып, қарсыласын тұқыртып тастайды. Ендеше, билердің сезімді пайдалану тәсілі қарсыласының немесе өзге ел-жұрттың ішкі жан-дүниесіне жеткізе айтумен келіп шешімін табады. Мысалы, Бұқар жыраудың: «..Мен сені алғаш көргенде, Әбілмәмбет сұлтанның, Түйесін баққан құл едің» деген толғауы ішкі сезімдік күйзелістен шығып, таза шындықты жеткізгендіктен, ол ханға да әсер етпей қоймайды.

Билердің ой машығының тағы бір ерекшелігі – логикалық-ғылыми ойлау. Бұнда салыстыру мен талдау, жинақтау мен жалпылау операцияларымен қатар, біріншіден, екіншіден деп жүйелеп қою ыңғайлары қолданылады: «біріншіден не жаман», «бірінші тілек тілеңіз» деп басталатын өлеңдер, жеті қасиет, үш жаман, үш жақсы, үш жүрт сияқты – үш тұғырлы бірліктер т.б. осындай логикалық ғылыми айналымдармен келіп түйісіп жатады. Ал салыстыру бірінші табиғат құбылыстарын айта келіп, орағытып, қоғамдық өмірге, нақты жағдайларға қарай бетбұрумен көркемделеді. Бұл тұтас қазақ поэзиясында жиі қолданылатын шендестіру тәсілі. Сондықтан, бұндай жүйелі логикалық ойлау шешендік сөздер мен билердің толғауларының құндылығын арттырып қана қоймайды, сөздерін дәлелдеу үшін де пайдаланылады. Тарихта қазақ даналарының сауаттылығы туралы айтыла бермейді. Мысалы, Төле би, Бұқар жырау сынды ірі тұлғалар медреселерде бірнеше жыл оқыған сауатты адамдар болғандығын ескерсек, олардың ғылыми ойлауға бейім болғандығын және оны арнайы қолданғандығын оңай түсіне аламыз.

Би-шешендердің ойлау машығының қадірін арттыратын тағы бір ерекшелік – тездік. Сыртқы ортаға, болып жатқан оқиғаларға, даулы мәселелерге, хан, батыр, би сияқты әлеуметтік беделді тұлғалардың қойған сауалдарына сол сәтте тезірек жауап қайтару қажет және ол ұтқыр ой, тапқырлық, терең мағыналы, өмірмен тығыз байланысты, екі ұшты емес болуы тиіс. Би-шешендердің даналық сөздері де көп жағдайда өлеңмен айтылғандықтан, ол суырып салма ақындықты қажет етеді. Ақпараттарға тез жауап беру үшін алдымен, мағыналы ой керек, ол ой қайтадан тұспалданып, көркемделіп, әсерін арттыратындай болып құрылуы тиіс, сосын оны өлең шумақтарына айналдыру қажет. Міне, бұл – би-шешендердің ойлау жүйесінің қысқаша тізбегі.

Бұндай туа біткен қабілеттермен қатар, адамгершілік қасиеттер бойынша да кемелденген тұлға болуы би-шешен болу үшін алғышарт болып табылады. Әділетсіздікті көре білу, мұқтаждарға қол ұшын беру, қайырымдылық жасау, үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсетумен қатар, хан мен қараға да өз ойын батыл жеткізе алатын ержүректілік пен намыс, қаһар мен айбарлылық сияқты этикалық сапалар да оның бойынан табылуы тиіс. Себебі, оның адамгершілік жағы мүлт кетсе, ол сөзі мен ісі сәйкес келмей «аяқтан шалынады», ел-жұрт алдында беделі түсіріліп, оның сөзіне ешкім де құлақ аспайтын болады. Шындығында, ол өз ойын айтарда қателесуге болмайды, қателесу тағдыры оған жазылмаған. Егер би-шешен адамгершілік жағынан олқылау болса, оның сөзіне халық құлақ та аспас еді. Міне, би-шешендердің бойынан қаншама игі қасиеттер қатар табылуы тиіс, ол өз мойнына қаншама жауапкершілік арқалаған тұлға.

Демек, бүгінгі таңда да ұлттық руханиятымызға тереңдей еніп, оны зерделеу мен қайта жаңғырту қолға алынып отырған шақта би-шешендер мектебінен алар тағлым мол. Қазіргі кездегі парламент билер институтының арнайы, жүйелі, мемлекеттік деңгейде құрылған, қазіргі заманға лайықталған үлгісі. Ал «Ақсақалдар алқасы» оның тікелей көшірілген нұсқасына сәйкес келеді. Әлемдік философияда мен әдебиетте де шешендік пен тапқырлық өнері – «риторика» деп аталады. Қазақ даналығындағы билер мен шешендердің ұмытылмастай сақталып қалған ұлағатты сөздері – «афоризмдер» деген атауға ие болған. Ал Қазыбек би сияқты өз ойын анық, дәл, қоңыр үнмен, дауыстап жеткізуді, ортаны ұйыта білуді – «ораторлық» қасиет деп атаса, сөздерді анық айтуды – «дикция» деп атайды. Осы сапалардың барлығын да билер мен шешендер меңгеруі тиіс болған. Сондықтан, осындай әлемдік тәжірибе мен ғылымдарға да сүйеніп, халық даналығының ойлау машығы мен сапалық қасиеттерін негізге алып, би-шешендік өнер институтын қайта жаңғырту да ұлт руханияты мен тарихының алдындағы борыш.

Бірлік философиясының өмірлік маңызы

1. Ұлт руханиятындағы бірлік идеясының толғанылуы
2. Қазақ халқындағы бытыраңқылық және оның тарихи тамырлары
3. Ұлт Бірлігі және оның бүгінгі күнгі келбеті

Қазақ дүнетанымында Бірлік тұрмыстық-әлеуметтік, саяси-мәдени, этикалық-эстетикалық негізде құрылатын кең ауқымды түсінік. Оның осы салалар бойынша бірін-бірі қамтитын өзіндік бір шеңберлер жүйесі құрылған: тұлғаның толыққандығы, жанұялық үйлесімділік, ру бірлестіктері, алты алаштың тұтастығы, жалпыадамзаттық бірлік идеясы, адам мен табиғаттың үндестігі, пенде мен құдайдың тоғысуы.

Бірінші, тұлғаның сыртқы келбеті мен ішкі жан дүниесінің бірлігі, үйлесімділікке келіп саятын эстетикалық тоқтам. Халқымыз адамның түр-тұрпаты, жүріс-тұрысымен қатар мінез-бейнелерінің, рухани деңгейінің бір-біріне сай болуын маңызды санаған. Әйелдердің сұлулығы да ішкі мазмұнымен: мінез-құлқымен, ерік-жігерімен, ақыл-ойымен толықтырылатын кешенді туынды деп түсінілген. Мәселен, қазақ сахарасындағы поэтикалық мектептің көрнекті ойшылдарының бірі – Майлықожа Сұлтанқожаұлы осы үйлесімділік пен үйлесімсіздікті жарыспалы түрде бейнелейді: «Іші-сырты тең сұлу, Әйел емес үр (хор қызы) деңіз» немесе «Іші-тысы тең жаман, Қап-қара батпақ лайлайды».

Екінші саты – жанұялық-туыстық бірлікке келіп саяды. Бұнда да ер мен әйелдің өзіндік бір ішкі түсіністігі, бір-біріне деген махаббатының мәңгілігі, түптеп келгенде, олардың бірлігін қамтасыз ете алатындығы негізге алынған. Шал ақын бұл жайтты былайша салыстырып бейнелеп береді: «Жақсы қатын алғанның тойы үйінде, Жаман қатын алғанның соры үйінде». Жанұялық бірлік кеңейе келе, қандастардың-туысқандардың бауырмалдылығына қарай ұласады. «Ағайын тату болса, ат көп болар, Абысын тату болса ас көп болар» деген мақал осының айғағы.

 Үшінші сатысы – рулық-қауымдық бірлестік. Қазақ қоғамында бір атаның балалары мен оның кейінгі ұрпақтары өсіп-өркендеп, жұптарын жазбай, бір рулы елге айналып, қыста қыстауға, жазда жайлауға көшсе де бірге жүрген. Рулық қауымдастық кеңейе келе, олар үлкен бір ауылға айналған, қоныс іздеп, ауып көшкендері де сол аймақтан әріге көп ұзай қоймаған. Оның белгілері бүгінгі күні де сақталған. Осы жеті атаға дейін сабақтасқан рулық тұтастықта бәрі бірін-бірі танығандығы өз алдына, той-садақаларда араласып-құраласып, біріне-бірі қажет кезінде жәрдем беріп, қуаныштары мен қайғыларын бірге бөлісіп, тату-тәтті ғұмыр кешкен. Бұл тұтастық «У ішсең, руыңмен» деген нақыл сөз арқылы бейнеленген. Алты алашқа жайылған үлкен мерекелерде, сол рудың палуандары, ақындары мен күйшілері де «ру намысы» үшін бәсекеге түскен.

 Төртінші саты – тұтас қазақ қоғамының, үш жүз бен алты Алаштың тұтастығы арқылы жүзеге асатын Ел бірлігі. Бұнда руға бөліну қалыс қалып, тұтас қазақ баласы отаны мен жері үшін ел басына күн туған сәттерде біріге түседі. Демек, сыртқы жаулар үшін іштей ынтымақтастық пайда болуы тиіс. Оларды біріктіретін тұтас ұлттың тарихи тағдырының ортақтығы, бір этнос болғандықтан туыстық-қандық байланыстар, бірігіп өмір сүруге жетелейтін ұжымдық сана. Бұл бірлік ортаңғы буын болғанмен, өткен тарихымызда да, қазіргі кезде де, келешекте де маңызды құбылыс болып саналатын сол ұлттың түпкі идеясы болып табылады.

 Бесінші саты – жалпытүркілік идея. Ол кезінде бір бұтақтан өрбіген, кейіннен әлемге бытырап кеткен туыстас түркі тайпаларының әрқайсысының өз алдына мемлекет немесе бірлестіктер құрып отырған қауымдарының тұтасуы, ынтамақтастық пен бірлікте болуы, саяси-экономикалық қатынастары мен әлеуметтік-мәдени сұхбаттастығын қамтамасыз етуі. Мысалы, түркішілдік идеясын толғағандардың бірі – ХХ ғасыр басындағы ақын Мағжан Жұмабаев болатын: «Қосылып батыр түрік балалары, Таптатпа, жолын кесіп, тізгінге орал» немесе: «Бауырым, сен о жақта, мен бұ жақта, Қайғыдан қан жұтамыз. Біздің атқа, лайық па құл боп тұру. Кел кетелік Алтайға, ата мирас алтын таққа».

Алтыншы саты – тұтас адамзат қоғамының бірлігі. Адамдардың биологиялық түр ретінде ортақ қасиеттері бойынша ұжымдасуы. «Жер –адамзаттың ортақ үйі» немесе «алып кемесі» дегенге келіп саятын ішкі сезім оларды ерікті-еріксіз түрде біріктіреді. Бұл қазіргі экологиялық жағдайларда, жаһандану үрдісінде, тұтас ақпараттық-экономикалық кеңістіктің құрылуы жағдайында өзектілене түскен. Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп»,-деген тұжырымы жалпыадамзаттық бірлік идеясына келіп тоғысады.

Жетінші саты – адам мен табиғат немесе адам мен әлемнің тұтастығы идеясы. Көне Антика дәуіріндегі стоиктер мектебі адамды әлемнің шағын қайталанған үлгісі ықшамғарыш деп түсінген. Қазіргі кездегі кванттық физика да тек адам мен табиғат қана емес, барлық құбылыстардың бір-бірімен тығыз байланысты болатындығы, оның әрбір бөлшегінің тұтас әлем туралы ақпараттарды бойына сіңірген екендігі туралы академиялық емес ғылыми тұжырымдар ұсынып, оны дәйектеу үстінде. Қазақтардың он сегіз мың ғалам туралы түсініктері де олардың әрбір шағын бөліктерінің де бір-біріне тәуелді екендігі туралы ойды меңзейді.

 Қазақ халқындағы ұлт бірлігі – ұлттық идеяның негізгі саяси-әлеуметтік мәні. Халқымыздың тарихы мен қазіргі күнге дейін сақталуының, этностың бар болуының, бүгінгі біздің, яғни, әрбіреуіміздің өмір сүріп, осы дүниеге қазақ болып келуіміздің алғышарты да осы ұлт бірлігі идеясына тікелей байланысты.

Түркі халықтарының ерекшелігі, әлемде басқа халықтарда мүлде болмаған жағдайы – қайта-қайта тарих сахнасына шығып, бірнеше рет империялар құруы, одан кейінгі ХҮ ғасырдағы қазақ хандығының құрылуы және оның бастапқыда халықаралық саяси сахнада айтарлықтай беделге ие болуы – Бірлік идеясына тікелей байланысты. Осы тұста, «неге бастапқыда, ал кейіннен неге олай болмаған» деген түйткіл туындайды. ХҮІІІ ғасырлар шамасында ел ішіндегі мызғымастықтың іргесі шайқала бастады, хандар мен батырлар арасында алауыздық туды, сондықтан алты алашқа ортақ тұрақты әскер болмады. Бұл үрдіс бірнеше жылдарға созылды және бүгінгі күні де сарқыншақтары байқалып отыр. Ауызбірліктің жоқтығы, хандыққа талас, руаралық тартыс, күншілдік сана саяси зияткерлерден бастап, қарапайым бұқара халықтың санасын жаулап алған жағымсыз және тұрақты мінез-құлыққа айналды. Оның тамыры да тереңде жатыр. «Қырық пышақ қыпшақ» деген сөз содан қалған және ол қоғамдық өмірдің барлық саласынан орын алады. Шыңғыс ханнан кейін оның әулеттерінің арасындағы таққа талас, қазақ хандығы тұсындағы билік үшін күрес, руға бөлініп өзара қырқысу, «ағайының бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды» деген нақыл сөздің тууына алып келген қарапайым халық арасындағы күншілдік, бүгінгі күні ұлғая түскен жанұядағы кикілжіңдер т.б. барлығы қазақ қоғамындағы зиялы қауымды алаңдатпай қоймады. Әсіресе, жоңғар шапқыншылығы мен орыс отаршылдығы тұсында оның зардаптары анық байқалды. Сондықтан, қазақ халқының осындай жағымсыз мінез бейнесіне байланысты руханиятымызда бірлікке шақыратын мақалдар мен мәтелдер, жырлар мен өлең толғаулар, аңыз әңгімелер көптеп туа бастады.

Сырым батыр Нұралы ханға наразы болып жүргенде «Аз бен көпті, ақ пен қараны, нашар мен мықтыны теңгере алмадың»,-деп өкпелепті. Нұралыға бір кез келгенде Сырым амандаспай жүре беріпті. Сонда Нұралы: «Батыр! Қайырылып сәлем бергің келмейді, тасып жүрсің-ау!»,-депті. Сонда Сырым: «Хан, тасып жүргенім жоқ, қазақ баласының басын қоса алмай сасып жүрмін» деген екен. Бұл тек Сырым батырдың ханға өкпелегенде айта салған сөзі ғана емес, қазақ қоғамының тарихындағы шындық және кері тартпа әдет. Осыны кезінде жоңғарлар, хиуалықтар, орыстар шебер пайдаланды, қазақтардың өздерін-өздеріне айдап салды, халқымыздың түпата тегін білуге тиістілігі, жеті атаға дейін қыз алыспайтындығы сияқты тұрақты тарихи жадысын рушылдық идеологиясына айналдырып жіберді. ХХ ғасырдың басында қазақ халқының зиялылары арасында да бірін-бірі «Кеңес үкіметіне мынау қарсы» деп ұстап беретін бытыраңқылық сақталып қалды. Абайдың көрегенділігі де осы тұста анық байқалады: «Заман ақыр жастары, Қосылмас ешбір бастары, Күлмеңдеп келер көздері..Қойнына тыққан тастары».

Тарихта еліміздің ішкі бірлігінің бұзылуы, бауырмалдық пен туысқандық шарттарының сақталмау жағдайларының бүгінгі күні де кездесіп отырғандығы жасырын емес. Оның үстіне қазақ халқының діліндегі жағымсыз психологиялық қасиет – «күншілдік» те бүгінгі заманға дейін жалғасын тауып отырған құбылыс. Оның да тарихи-әлеуметтік, генетикалық-психологиялық өзіндік себептері бар. Күншілдікті «қан арқылы қалыптасқан мінез-құлық бойынша жалғасқан табиғи қасиет» деп түсіндірушілердің пікірлерін мысалға алсақ, бірнеше себептерін ұсынуға болады: көп әйел алушылықтың салдарынан олардың бір шаңыраққа психологиялық тұрғыдан сыйыса алмай, ауызбірлікте болмауынан. Осы құбылыстың «бір әкелі, әр түрлі аналы» ұрпақтарға беріліп, олардың да бір-біріне ана мүддесін қорғауға ұмтылысы жөнінен қайшы келуі. Бұл – әсіресе, тарихымыз көрсеткендей, хандық билікке тайталастардан анық байқалады. Осыған байланысты халқымызда «тоқалдан туған» деп аталатын әлеуметтік кемсітушілік орын алған. Билік басындағы бұндай талас-тартыс қарапайым бұқара халық санасында солай болуы тиіс құбылыс ретінде қалыптасып, «үлгі» ретінде таралған. Психоәлеуметтік тұрғыдан бұл құбылыс: саяси күншілдік немесе күншілдік саясаты – билікке ұмтылыстың нәтижесі өзгені басты бәсекелес ретінде таңдап алып, оған қарсы айла-әрекет ұйымдастыру бойынша; психологиялық күншілдік – адамның ішкі қызғаншақтық сезімінен туындау арқылы; әлеуметтік күншілдік – қоғамдағы қайшылықтардан туындаған кек алушылық сананың негізінде құрылған деп ажыратылады.

Бірақ түркі-қазақ халқының тұтас тарихы тек өзара саяси-әлеуметтік кикілжіңдерден тұрған деген түсінік тумауы тиіс. Себебі, ел бірлігі мен тұтастығын жырлаған идеологтар халқын үнемі ауызбіршілікке шақырып отырған. Мысалы, Ақтамберді жырау «Балаларыма өсиет» деп аталған толғауында қазақ ұрпақтарының татулығы мен бірлікте болуы тиіс екендігін насихаттайды, оны өсиет ретінде қалдырады: «Балаларыма өсиет: Қызмаңыздар кепиет, Бірлігіңнен айрылма, Бірлікте бар қасиет. Татулық болар береке, Қылмасын жұрт келеке, Араз болсаң алты ауыз, Еліңе кірген әреке».

Бүгінгі бірлік идеясында, ұлттық, жалпытүркілік, жалпыадамзаттық деңгейлердің бәрі де өзектілігін жоймаған түйткілді мәселелердің бірі. Қазіргі кезде, Қазақ Елі өркениет көшіне ілесіп, мәдени-рухани дамудың жаңа сатысына көтеріліп келе жатқан шақта, өз ұл-қыздарынан – тәуелсіздікті нығайтуды, еліміздің өркендеуіне жұмыла күш салуды, дүниежүзілік бәсекелестік алаңында өзінің ұлттық тұғырынан айнымауы үшін бірлесе қызмет етуді талап етіп отыр. Сондықтан, Абай сияқты қазақ қоғамының әлеуметтік сыншыларының айтқан пікірлері мен ескертулерін жадымызға ұстап, алауыздық пен күншілдік сияқты керітартпа әдеттерімізден арылып, болашаққа мүдделестер ретінде бірге аттануымыз қажет.

Тарих тегершігі адамзатқа сынақ жіберу немесе табиғи эволюцияға бейімделу талаптарын ұсыну, тіпті болмаса, өздері құрастырған беталыс аясында, өзін-өзі танудың жобасымен үнемі-үздіксіз ізденіс тағдырын тағайындаған. Қазіргі кездегі әлемдік жаһандану үрдісі өз кезегінде: экономикалық-саяси, мәдени-әлеуметтік, рухани-психологиялық тұрғыдан қауымдасудың үлгісін сабақтастырып келеді. Жаһандану құбылысы бүгінгі заманғы әрбір ұлт мен ұлыстардың, жалпыадамзаттың біріңғай өмір сүруді жалғастыруының өзекті мәселелерінен пайда болған, жалпы алғанда, гуманистік тұғырлы болып келетін әлемдік интеграциялық беталыс болып табылады. Осы тұста, ұлт мүддесі мен болашағы туралы пайымды пікір – соңғы жылдары қолға алынып жүрген жалпытүркілік бірлік идеясы, демек, түркі халықтарының мәдени деңгейде өзара ұйысуы мен ынтымақтастығының жалпы нұсқасы. Бұл біріншіден, жаһандану жағдайындағы түркі халықтарының рухани құндылықтарына сәйкес келмейтін әр түрлі жат психологиялық ықпал өрісі аясындағы идеологиялардан сақтану үшін қажетті бағдар болып табылады. Шындығында, қазіргі адамзаттық идеологиялық кеңістік арнасында, әрбір қауымдастық пен ықпалды күштер өзінің насихаттық-психологиялық түсініктерін жалпыға таңуға ұмтылу үстінде. Мәселен, еуропаландыру, қытайландыру, америкаландыру тәрізді ықпалдармен қатар әр түрлі діндердің насихатшылдық әрекеті өрістей түсуде. Осы орайда, қазақ халқы және басқа да түркі халықтары бұрынғы тарихи дәстүршілдік қағидасын және оны қазіргі заманға сай қайта жаңғырту идеясын қолдауды ұсынады. Себебі, әр түрлі болмыс-бітімімізге сәйкес келе бермейтін идеологиялардың ықпалынан алдымен, руханилықты бетке ұстау арқылы сақтана алатындығымыз тарихи тәжірибеде бінеше рет дәлелденген шара.

Екіншіден, түркілік рухани құндылықтарды, өзара мәдени сұхбаттастықты қайта жаңғыртудың тарих алдында қажеттілігі туды, хронологиялық жағынан да мезгілі келіп жетті, бұл – тарих таразысының ақиқи шарты ретінде белгіленді. Кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін түркі халықтарының егемендік алуы, түркия мемлекетінің түркілік идея аясындағы мәдени ынтымақтастыққа ұмтылысы, ұмыт болып бара жатырған руханияттық деңгей т.б. оны қайта жаңғыртудың уақыты келгендігін паш етіп отыр. Шынайы тарихты тану, тарихи өзіндік сананың қалыптасып, дамуы бүгінгі күні рухани құндылықтарды қайта жаңғыртуды қалайды.

Үшіншіден, Түркі халықтарын тұтастай және оларды жекелей алғанда да, өзінің тұғырлы мәртебесін әлемдік саяси-мәдени сахнада анықтайтын мезгілдің келіп жеткендігі де осы рухани құндылықтарды сараптап, қайта жаңғыртып, ешкімге ұқсамайтын төлтума ерекшеліктерімізді әйгілеудің бірден-бір себебі болып табылады. Бұндай заманауи талап – қазақ халқының және басқа да түркі халықтарының әлемдегі орнының салмақты түрде айғақталуы, дүниежүзілік халықаралық кеңістікте өзіндік мәртебесінің нығаюына алып келеді.

Төртіншіден, тарихтағы түркілік бірлік рухын еске алсақ, өткенге көз жүгіртсек, жер бетінде түркі тектес халықтардың бірнеше империялар құруы, шындап келгенде, олардың тарихтың қозғаушы күші ретінде танымал болуы, әлемдік өркениетке айтарлықтай ықпал еткендігі т.б шынайы тарихи әділ бағасын алуы тиіс. Осы әділ бағаға ие болу түркі халықтарының рухын қайтадан жаңғыртып, өркендете түсуіне жетелейді. Бұл өз кезегінде, түркі халықтарының тарихи өзіндік санасының орнығуы мен өзіндік мақтанышына айналары сөзсіз. Жалпытүркілік идеясының іске асуы өз кезегінде мынадай нәтижелер бере алады:жаһандану жағдайында ұлттық құндылықтар мен түркілік құндылықтарды сақтап қалудың іргелі тетігі;шынайы тарихымызды қайта қалпына келтіру мен дүниетанымымызды әйгілеудің негізі;тарихи туыстық қалпымыз рухани құндылықтарды қайта жаңыртудың түпнегіздік іргетасы;әлемдік саяси-мәдени, рухани-экономикалық сахнада түркі халықтарының өзіндік беделін әйгілеудің қозғаушы күші; әлемге түркілік рухани құндылықтарды паш етудің және оңды, тиімді, ұтымды тұстарын әлем халықтарына таратудың негізі; адамзаттың рухани құлдырау «жоспарында» өзіндік «құтқарушы» ролін атқаруы тиіс екендігі жауапкершілігі жүктеледі

Соңғы уақыттарда адамзат діни, нәсілшілдік, ұлттық сияқты жікшілдіктен арылып, бірлесіп бейбіт өмір сүруден, ынтымақтастық арқылы ілгері қарай өрлеуден, ғаламдық мәселелермен барлық мемлекеттер бірлесіп күресуден, Жер мен ондағы тіршілік иелерінің тағдырын біріге отырып шешуден басқа жол жоқ екендігін ұғынып келеді. Сондықтан жалпыадамзаттық бірлік идеясы келешектегі адам болмысының мағынасын ашып беретін түпкілікті шешім болып табылады.

 Дүниеден әркім және әрбір халық өзіндік үлесін алуға құқылы, беруге борышты және адамзат эволюциясы мен әлем заңдылығы осыған негізделген. Жер бетіндегі байлық пен игіліктің барлығы барша адамзатқа және басқа да тіршілік иелеріне арналған. Бұдан әлем мен адам бірлігі идеясы туындайды. Соңғы уақыттардағы экологиялық дағдарыстар және қоғам мен табиғат арасындағы қайшылықтар бұл идеяның қажеттілігін, заңды екендігін, қашып құтыла алмайтын қағидат екендігін дәйектеп берді. Сондықтан, «жасыл экономика» барша мемлекеттер бірлесіп шешім қабылдап, тұтаса әрекет еткенде ғана өзінің оңды нәтижесін бере алады және адамзат болмысының келешегінің жарқын болуының кепіліне айналады.

Ұлттық идея және ұлттық сана-сезім ерекшеліктері

Ұлттың ұлт ретінде сақталуының, оның мәдениетінің ішкі бірлігінің тұтастануының негізгі күші – ұлттық идея. Себебі ұлттық идея – мәңгілік түсінік және ұлт болмысына қарағанда түпбастапқы ұғым. Белгілі бір ұлттың қалыптасуы үшін оның бірігуі мен болашағы туралы идея керек. Осы алғашқы идея – ұлттың жасампаздығы мен өміршеңдігінің, болашақ бағдарының көзі, ұлтпен мәңгі бірлікте өмір сүретін ажырамас қасиеті. Ұлттық идея құрылымдық негізі күрделі – ұлттық сана, ұлттық сезім, ұлтжандылық, ұлттық намыс, ұлттың өткені мен болашағын тұтас қамтитын жалпылама қағида болып табылады.

 Ұлттық идея жөнінде пікірлердің тоғысатын тұсы – «ұлттық идея дегеніміз не және оны қалай іске асыруға болады?» деген сауал төңірегіне топтасады. Ұлттық идея – ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи-мәдени дамудың жалпылама идеологиясы, этникалық қоғам базисінің саяси-әлеуметтік-мәдени қондырмасы, ұлттың жасампаздығы мен мәңгілік өміршеңдігінің түп теориясы бола отырып, «өткен-бүгін-болашақтың» бейнесін әйгілейтін этникалық ділдің парасатты-сезімдік көрінісі. Ол әрбір қоғамдағы ұлттың және мемлекеттің түпкі мақсатын, жеке адамдардың мүдделерін белгілі бір этностың өзіндік даму бағдарларын сәйкестендіретін белсенді-әрекетшіл ұлттық рухтың шынайы көрінісінен туындайды. Бірақ оның ұлттық идеологиядан өзіндік айырмашылықтары бар.

№	**Ұлттық идеология**	**Ұлттық идея**
1	Ұлттық идея ұғымының ауқымында – жеке	Ұлттық идеологияны да қамтитын – жалпы
2	Уақытша-өзгермелі	Салыстырмалы түрде тұрақты
3	Саяси-әлеуметтік қыры басым	Табиғи-тарихи тамыры бар
4	Ресмиленген	Ресми емес
5	Әлеуметтік институттар арқылы іске асырылады	Қоғамдық санада орнықтырылады,Ұжымдық бейсанада елес береді
6	Ғылымиланған-рационалды	Психологиялық-эмоционалды

Ұлттық идеяның өміршеңдігі мен бүгінгі заманға дейін келіп жетуінің тәсілі – «өзінің эволюциясын өзі жасайтын тәуелсіздігі» болып табылады. Ұлттық идея мәңгі өмір сүретін, өзіне-өзі қайта оралатын ұлттық рухтың тылсымдығымен үстемеленеді. «Ұлттық» деп аталатын кеңістікте оның атрибуттары болып саналатын ұғымдар мен түсініктер жинақталған: ұлттық мүдде, ұлттық сана, ұлтжандылық, ұлттық мәдениет, ұлттық рух т.б. Ұлттық идеяны толығырақ түсіну үшін оның шығу тегі мен өрлеуі, құрылымдық-қызметтік негіздері, оның бүгінгі таңдағы маңызы, іске асу, қолданылу аясы былайша ұсынылады.

Ұ л т

Ұлттық мүдде

Ұлттық сана

Ұлттық болмыс

Қ ұ р ы л ы м ы

Ф у н к ц и я с ы

Ұлттық идеология

Тарихи сана

Ата- баба рухы (аруағы)

Дәстүршілдік қағидалар

Ұлттық дүниетаным

Ұлт тұтастығы

Ұлттың өркендеуі

Тәуелсіздікті сақтау

Ұлттық менді сақтау

Ұлттық құндылықтарды бағалау

Ұлтжандылықты нығайту

Дидактикалық- өнегелік

М ә н і

Саяси- әлеуметтік

Тарихи- мәдени

Биопсихологиялық

Ұрпақтар сабақтастығы

Туыстық (Генетикалық) тұтастық пен тазалық

Ұлттық діл

Ұлттық рух және рухтану

Өзіндік сана- Мен

Геосаяси кеңістік

Саяси сахнадағы(аренадағы)көшбасшылық (лидерлік)

Этникалық дербестік (индивидуализм)

Қазақстан перспективасы мен прогностикасын құру

Салт- дәстүрді сақтау

Дін мен өнерді дамыту

Тіл мен әдебиет

Наным- сенімдер

этноретроспективтік перспективтік этноинтроспективтік

(Ұлттың өткеніне қарайлауы) (Болашағына алаңдауы) (Ұлттың өзіне-өзі үңілуі)

Ұ л т т ы қ и д е я

Шыңу тегі (Генезисі)

(Шығу көзі)

Эволюциясы

(Өмір сүру тәсілі)

* *мәңгі*
* *тылсым рух*
* *синкретизмдік*
* *конструктивті*
* *модернизацияланатын*
* *концептуалды*
* *универсалды, асқақ*
* *кеңістіксіз- уақытсыз*
* *идеологиялық*
* *дидактикалық*
* *биогенетикалық*
* *объективті идея*
* *архетиптік*
* *өмірлік(витальдік) күш*
* *ұлттық рух*

Психо- әлеуметтік құндылықтар

Ұлттық сана

Ұлттық сезім

Ұлттық рух

Ұлтжандылық сезім

Ұлттық намыс

Яғни, бірінші кесте бойынша; философияда: қоғам қатар қалыптасқан қоғамдық сана мен қоғамдық болмыстан тұратын болса, ендеше аналогиялық түрде *ұлттық* қоғам да *ұлттықболмыс пен ұлттық санадан* құралады, бұдан ұлттың болашағы, қалай қалыптасатындығы туралы қозғаушы күш – *ұлттық мүдде* туындайды, осы мүдде – тұтас жүйелі, дәйекті, жалпылама *ұлттық идеяның* қалыптасуына алып келеді, одан соң оның сол қоғамда қандай қызмет атқаратындығын анықтау қажет, яғни, «не үшін керек, *функциялары* қандай» деген мәселені қамтиды. Одан соң идея – рухани құбылыс: қағидалар, әдіснамалар, ой-пікірлерден құралатын болса, сәйкесінше оның көздері де идеялық түрде құрылуы тиіс, осы идеялылықтың *құрылымын* сипаттау керек.

 Екінші кесте бойынша сол *ұлттық идеяның* қоғамда, ұлттық кеңістікте қалай өмір сүретіндігі, яғни, қандай *өмір сүрудің тәсілдерімен* дамып отырғандығы көрсетіліп, идеяның түпкі *шығу көздері*, оның алғышарты мен тамырлары өмір сүру тәсілімен қатар бейнеленеді. Осы ұлттық идеядан өздігінен *психоәлеуметтік құндылықтар* туындайды. Бұл құндылықтар ұлттық идеяның қуатталуы мен сақталуының негізгі шартына айналады.

 Осылай құрылған ұлттық идея қоғамда мынадай басты қызметтер атқарады: Ұлт тұтастығы, Ұлттың өркендеуі, Тәуелсіздікті сақтау, Ұлттық Менді сақтау, Ұлттық құндылықтарды бағалау, Ұлтжандылықты нығайту, Дидактикалық-өнегелік т.б. Яғни, ұлттық идея, алдымен, сол этностың тағдыры мен болашағына алаңдап, оның жаңғыруы мен рухының асқақ болуына негізделеді. Ұлттың өмір сүруі мен сақталуының кепілі – оның тұтастығы мен ішкі бірлігі, ынтымақтастығы мен ұйысуы болып табылады. Бұл ұстанымды халқымыздың тарихы мен өткенінің өн бойына сіңірілгендігі арқылы тануға болады.

 Келесі ұлттың өркендеуі мен тәуелсіздікті сақтау қағидасы да сан ғасырлар бойғы қалыптасқан қазақ халқының арман мұраттары болып табылады. Өркендеу – рухани-әлеуметтік, экономикалық-саяси салаларды тұтас қамтитын этномодернизацияның басты шарты болса, «тәуелсіздік» - сақтауды, нығайтуды, құрметтеуді қажет ететін қасиетті құбылыс. Яғни, ұлттық идея этностың өркендеу стратегиясын, мемлекетіміздің дербестігінің рухани және экономикалық тұрғыдан нығая түсуін басшылыққа алуы тиіс.

 Сондай-ақ ұлттық «Мен» құбылысы оның субьектілерінің, яғни, әрбір қазақ азаматының «МЕН – Концепциясының» тұтастығынан құралатын әлеуметтік-психологиялық құбылыс. Яғни, ұлттық өзіндік сана – ұлттың өзін-өзі қайтадан тануы, өзін-өзі сынау, өзін-өзі жетілдіру т.б. құрылымдарды кеңінен қамтитын Ұлттық Менге жинақталады. Мәселен, отаршылдық психология сарқыншақтарынан құтылу, ұлттық мақтаныш сезімін орнықтыру, өзінің өткеніне қайта үңіліп, шынайы тарихты жасау өзінтанудың бастапқы қағидаттары. Бұдан ұлттық болмысты зерделеуді тереңдету, осыған сәйкес, теориялық-практикалық іс шараларды нығайту қажеттігі туындайды. Ол үшін білім беру саласына ойыссақ, психологиядағы өзінтану курсын «ұлтың өзін тану» бағдарламасына дейін кеңейту, этнопедагогика курстарын модернизациялау, тарих, әдебиет, тіл білімі, философия т.б. қоғамдық пәндерді оқытуда оның ұлтжандылықты қалыптастыру тетіктеріне жете көңіл бөлу қажет. Демек, ұлтты – жай ғана кеңістік пен мәдениет арқылы біріккен адамдар тобы ғана емес, табиғи шартталғандық, генетикалық туыстық, психологиялық ұлттық рух тұтастығы, діл пен дүниетанымның өзгеше түрі арқылы ұйысатын органикалық бүтіндік деп қарастыруымыз қажет. Бұл ұлттың бірегейленуін қамтамасыз етудің басты шарты болып табылмақ.

Осыдан Ұлттық идеяның ұлттық құндылықтарды бағалау қызметі туындайды. Олар материалдық және рухани игіліктерді тұтас қамтиды. Ұлттық құндылықтар дегеніміз – этноболмыстың өн бойында сақталатын ажырамас қасиеттері мен оңды (позитивті) сапаларының жиынтығы. Яғни, ұлттық игіліктердің асқақтығын, жетілгендігін, қажеттілігін, құрметпен қатынас жасауға тиістілігін ұрпақтарымыздың бойына идеологиялық түрде сіңіру (внушение) және көзін жеткізу (убеждение) деген тұжырымды айғақтайды.

Ұлтжандылықты нығайту да ұлттық идеяның басты қызметі. Қазақ халқы қашанда ұлтжандылықты нығайтудың тәлімгерлік жақтарына баса назар аударған. Осыдан ұлттық идеяның дидактикалық-өнегелілік қызметі туындайды. Яғни, идея идеология түрінде қайталамалы, әсерлі үлгі боларлықтай тәрбиелік жағдайда өмір сүреді.

Демек, «ұлттық идея қалай құрылады, негізгі құрылымдық элементтері қандай?» деген сауал бойынша оның мазмұны ұлттық, өмір сүру тәсілі – рухани негізді, шынайы идея кейпінде болғандықтан, ол – Ұлттық идеология, Тарихи сана, Ата-баба рухы (аруағы), Дәстүршілдік қағидалар, Ұлттық дүниетаным т.б. бөліктерден құралады. Идея – рухани құбылыс: қағидалар, әдіснамалар, ой-пікірлерден тұратын болса, сәйкесінше оның көздері де осындай руханилық тамырларынан бастау алады.

Ұлтық идеяның келесі бір құрылымы – тарихи сана. Тарих – ата-бабаларымыздың жүріп өткен жолы, өткен ғұмырының қайталанбастығы және оның шынайы бейнесі. Осы түсініктер ұлттық идеяның түпқазығына айналады да, ұлт тарихы құндылық ретінде танылып, тарихшылдық оның маңызды бір қозғаушы күшіне өтеді.Осыған байланысты ұлтжандылықты қалыптастыру шаралары: алдымен шынайы ұлт тарихын құру, оны құрметтейтін және қастерлейтін құндылық ретінде сезіндіру, «тарих – өзіміздің ата-бабаларымыздың қайғысы мен қуанышты сәттерінің асқақ өмірі» екендігін түйсіндіру т.б.

 Ал ата-баба рухы – мазмұны жағынан ғылыми-рационалистік байыптаулардан гөрі, образдық-бейсаналы түрде елес беретін халықтың ішкі қозғаушы күші, кеңістік пен уақыттан тыс мәңгі жасампаздықты шақыратын ерекше өмірлік көрініс. Мәселен, ата-баба аруағы, намыс, жігер, қуаттылық, төзімділік т.б. құрылымдар – осы Рухтан туындайтын шынайылықтар. Демек, Ата-баба рухы ұлттық идеяның мазмұнына бейсаналы-саналы түрде сіңіріледі. Ұлтжандылықты қалыптастыру мен жастарды оған тәрбиелеу үрдістерінде бұл тәсіл кейде әдіснама ретінде қолданылып та жүр. Мәселен, ұлттық намысты ояту, рухтандыру т.б. үрдістер.

 Ал дәстүршілдік қағидалар осыдан туындайтын жалпы ұғымдық ережелерден құралады. Салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптың өзі – мыңдаған жылдар бойғы халқымыздың ұстанған – саяси-әлеуметтік, рухани-мәдени, психологиялық-этикалық, құқықтық-моральдық қағидалары деп атауға тұрарлық тұтас кешенді жүйе. Ол да бүгінгі қоғамдық өмірдің әрбір саласына сәйкес келетін туынды, ұлттық идеяның сусындар нәрі болып табылады. Ұрпақтарымызды дәстүр бойынша тәрбиелеу – ұлтжандылық ділді оятудың, қайта жаңғыртудың ерекше тәсілі. Бүгінгі қоғамымызда ол да іске асырылып жатқан үдеріс.

Сондықтан, жаһандану жағдайындағы ұлтжандылықты қалыптастыру мен ұлттық идеяны сіңірудің тарихи-мәдени қыры, сәйкесінше, салт-дәстүрді сақтаудан, дін мен өнерді дамытудан, тіл мен әдебиетті құрметтеуден, наным сенімдерді бағалаудан құралады. Бұл жоғарыдағы халқымыздың тарихына шегініс (ретроспекция) жасағандай, бейресми ұлттық идеяның дамуы мен өркендеуінің, бүгінгі күнге дейін ұлттың сақталуының, этнос болмысымен бірлікте дамитын шартына айналуының негізгі рухани көзі. Яғни, ұлттық идеяның мазмұнын құрайтын қағидалар. Бұл бөліктер ұлттық болмыстың рухани қыры болғандықтан, оның идея түрінде өмір сүруінің негізгі ішкі қуаты. Бұл үрдістерді қайтадан іске асыру 1991 жылғы тәуелсіздік алғаннан кейінгі сәнге айналған құбылыс немесе уақытша әлеуметтік шаралар емес, керісінше, ұлттық болмысты қайта қалпына келтіру (этнореставрация) мен ұлттың өзіне-өзі үңілуінің (этноинтроспекцияның) көрінісі. Осы рухани болмыс элементтері сан мыңдаған жылдар бойғы ұлттың бірегейлену (этноидентификациялық) қызметін атқарып келген табиғи-тарихи құбылыс.

Халқымыздың әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі күрделі және көпқызметті ауқымды құрылым. Атап айтқанда оның: саяси-әлеуметтік, мәдени-психологиялық, құқтық-тарихи, этикалық-эстетикалық, экологиялық-экономикалық т.б. құрылымдарын атап өтуге болады. Сондықтан ол, сан ғасырлар бойғы халқымыздың тіршілік етуінің жалпылама формуласы мен ережелерін құраған. Өмір заңдылығы мен тіршілік ету дәстүрлерінде, ғұмырымыздың әрбір сәтінде шешілуі айқынсыз мәселелер орын алады: «енді не істеу керек», «қайсысы дұрыс», «қалай өмір сүру керек» деген сан алуан сауалдарға ата-бабамыз осы салт-дәстүр қағидаларынан жауап таба алған. Яғни, оның құрылымында «бәрінің әу бастан берілген жауабы дайын» болғандықтан адамзат тіршілігінің даму жолында қателесуді, адасуды, құлдырауды болдырмайтын жауаптар мен үлгі образдар берілген, сондай-ақ онда психологиядағы «байқап көру – қателесу» құрылымындағы байқап көрмей-ақ, қателеспес үшін арнайы өмірлік ұстанымдар белгіленген. Салт-дәстүр мен әдет-ғұрып қалыптасуы мен дамуы жөнінен: діни сенімдер, тиым салулар, көне салттар, ұлттық этика, спорт, өнер, тіл мен әдебиет, жаугершілік заманның талаптарын орындау, жас ұрпақты тәрбиелеу, қоғамдық қарым-қатынастарды реттеу ережелері т.б. салалардан құралған күрделі жүйе. Яғни, өзінің даму сатыларында: сұрыпталу, жүйелену, жетілу т.б. үрдістерді басынан кешірген мінсіз үлгі болып табылады. Сондықтан, ол өздігінен іріктеліп, қажетсіз элементтері жойылып, ұмытылып, тиімді жақтары сақталып, дамытылып отырған өміршең және өрлейтін рухани құбылыс.

Ұлттық идеяның мазмұны мен мәнін құрайтын саяси-әлеуметтік қырлары жоғарыда кестеде атап көрсетілгендей: геосаяси кеңістік, әлемдік саяси сахнадағы (аренадағы) көшбасшылық (лидерлік), этникалық дербестік, Қазақстанның болашағы (перспективасы) мен оның болжамын (прогностикасын) құру т.б. құрылымдардан тұрады.

Әлемдік саяси сахнадағы көшбасшылық мәселесі де Қазақстанның болашақтағы арман-мұраттарының бірі. Түркіорталықтық кезең байырғы ата-бабаларымыздың тек қана саяси ғана емес, мәдени-өркениеттілік саладағы көшбасшылығын қамтамасыз етті. Себебі Қазақстан тарихы көрсеткендей, түркілер бастапқы жаһанданулардың (протоглобализация) орталығына (эпицентріне) айналды. Демек, қазіргі замандағы жаһандандыру үрдісінде де, еліміздің орталық қызметін атқаруына **тарихи-табиғи алғышарттар**ы мен тұтас ұлттық өзіндік сана бойынша **тәжірибесі бар.** Ал этникалық дербестік бүгінгі жаһандану үрдісінде «жұтылып кетпеудің», яғни, ұлттың өзгелерге түбегейлі сіңіріліп кетуін шектеудің басты талабы. Яғни, ұлттық идеяның орнықты сақталуы мен дәйектелуі үшін қажетті қуат көзі – ұлттық рух болып табылатындығы және оны ұрпқтарымыздың бойына ғылыми-теориялық әдіснамалар бойынша сіңіріп отыру қажеттілігі. Бұл үрдіс Қазақстан мемлекетінің болашағы мен даму жобасын құруды қамтамасыз етеді. Басты мәселе – болашақ мемлекеттігіміз туралы болса, осыған сәйкес құрылған ұрпақ тәрбиесі маңызды буын екендігі сөзсіз. Демек, қазіргі «ұрпақтарымыздың әрбіреуінің жеке өміріне қатысты болашағы – мемлекеттің болашағы» – Қазақстан мемлекетінің келер заманға сенімділігі болып табылады.

Ұлттық идеяның биопсихологиялық қырына сәйкес туындайтын туыстық (генетикалық) тұтастық пен тазалыққа айрықша мән берген халқымыз «жеті атаға дейін қыз алыспау», жыныстық бейберекетсіздікке тиым салу тәрізді тәртіптерді қатаң бақылаған. Себебі ұлттық идеяның басты мақсаты этностың мәңгілігі мен жасампаздығы болып табылады. Сондықтан рулық жіктлуге құрылған шежіренама бұл тұста жағымды және маңызды құбылыс болып табылады. Бұл қағидалар ұлттық идеяның мәңгілік ұстанымдары болғандықтан, бүгінгі таңда да сақталуы тиіс тәлімгерлік маңызы бар талаптар.

Ал ұлттық діл ұлттық идеяның сақталуы мен өміршеңдігінің басты әлеуметтік құралы. Ұлттық идея өзінің болмысын діл арқылы жалғастырады. Себебі қоғамдық психология мен қоғамдық санада сақталған идеяның ұлттық сипаты мәдени сабақтастық пен биологиялық архетиптер арқылы жалғасын тауып отырады. Сондықтан діліміз ұлттық идеяның қорғаныш тетігіне айналады. Немесе, ұлттық ділде ұлттық идея биопсихологиялық кейіпте орныққан. Сондықтан ұлттық идеяны ұрпақтар бойында қалыптастырудағы басты сүйенер құрал да – ұлттық діл болмақ.

Ұлттық рух пен рухтану құбылыстары бір ұғым емес, ұлттық рух ұлттық идеяның психо-әлеуметтік құндылықтарының бөлшегі. Дегенмен, рухтану үрдісі ұлттық рухтан туындайды, психофизиологиялық түрде «бөлініп шығады». Ұлттық рух – құбылыс, ал рухтану – үрдіс, демек, ұлттық рух рухтанудың психологиялық қуатының орталығы (ядросы) болса, рухтану ұлттық рухтың нәтижесі мен өмір сүретіндігінің шынайы көрінісі. Демек, рухтану немесе рухтандырушылық дегеніміз – ұлттық сананың сақталуының нәтижесінен туындаған, ұлттық ділдің намыс пен жігер, қуат пен күш жағдайында көрінетін ішкі психологиялық тылсым қуатының іске асуы. Бұл ұлттық идеяның сақталуы мен психологиялық көрінісінің нышаны. Мәселен, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі қазақ жастарының рухтануының айқын тұсы болып табылады.Ұлттық идеяның биопсихологиялық қырларының бірі – Өзіндік сана-«Мен» болып табылады. Яғни, ұлттық өзіндік сана мен Ұлттық Меннің әйгіленуі. Әрбір жеке тұлғаның этностық қоғамдасуының тұтастығының бөлшегі екендігін сезінуі.

Жоғарыда көрсетілгендей, ұлттық идеяның мазмұны мен мәні үш құрылымды басшылыққа алады. Біріншісі, ұлттың өткеніне қарайлауы (этноретроспективтік), яғни, өткенге қайта оралу, ұмытылған және ұмытылып бара жатырған дәстүрлі ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту, тарихилық пен дәстүршілдік қағидаларға сүйену. Бұл – бүгінгі таңдағы жаңалық немесе артқа тартушылық емес, әлемдегі кез-келген дәстүрлі мемлекеттердің, өркениетті дамудың басты ұстанымдарының бірі.

 Екінші, болашақты құрушылық (перспективтік) ұстаным өткенді ескеріп отыру арқылы ашылады. Себебі тек қана өткенге ұмтылуды сыңаржақты негіздеуге болмайды, қазіргі өркениеттілік талаптары мен ұлттың болашағының жаңа үлгілерін құру стратегиясы еліміздің келешек тағдырының жобасы болып табылмақ. Бұл – ұлттық идеяның жасампаздығы мен өміршеңдігінің көрінісі әрі толық мазмұны.

 Ұлттың өзіне-өзі үңілушілігі (этноинтроспективтік принцип) сәйкесінше, өзіндік сананы қайта жаңғыртып, өзінтану мен өзін бағдарлауды қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде ұлттың бірегейленуіне (этноидентификацияға) алып келеді. Яғни, жеке адамға арналған «Мен-Тұжырымдама» ілімі тұтас «Ұлттық-Мен-Тұжырымдамаға» айналады: «Біз кімбіз?», «Қазақ халқының әлемдегі орны қандай?», «Қазақстан әлемдік өркениеттің биік сахнасынан қалай көрінеді?» деген сауалдарға орай, өзінің «Мұраттық» (Идеалдық), «Серпінді Менін» жасауы тиіс. Ол саяси-әлеуметтік мәселе болумен қатар, мемлекетіміздегі әрбір жас буынды толғандыратын жауапкершіліктер жүктейді. Бұл – жастардың жан-жақты болуын талап ететін табиғи дамудың заңдылығы: білім мен іскерлік, адамгершілік пен ұлтжандылық, қабілеттілік пен шығармашылық т.б.

 Ұлттық идея мазмұны қашанда стратегиялы, сондықтан жаһандану жағдайындағы Қазақстан азаматын қалыптастыру – оның болашақ ұстанымын нығайтады, еліміздің әлемдік өркениеттілік белесіне оңай өрлеуіне септігін тигізеді. Ал ұлтжандылық қағида бойынша әрбір азамат өз елі мен ұлтын құрметтейтін зиялы қауымдастықты құрауы тиіс, ұлт бірлігі мен ынтымақтастығының болашаққа жетелейтін бағдар екендігін түйсінуі қажет.

Жоғарыда кестеде көрсетілгендей, ұлттық идеяның өрлеуі мен өмір сүру тәсіліне тоқталар болсақ, оның мәңгілігі, кеңістіксіз-уақытсыз болып шартталуы – ұлтжасампаздықпен тікелей байланысты екендігінен туындайды. Белгілі бір ұлт немесе этнос қалыптасқаннан кейін өзінің ішкі «Меніне» бейсаналы-саналы түрде болса да бойлай еніп, ұлттық рух өзін танып, болашақ бағдарларын айқындайды, сол ұлттың болмысын айшықтайды.

Ал оның түбірлестік-құрылымдық (синкретизмдік-конструктивтік) сипаты да бүткіл ұлттық болмыстың рухани-әлеуметтік қырларының барлығын жинақтайтын, діл мен ұлттық психологияға сәйкес келетін барша құндылықтарды қамтитын өзіндік жүйесіне байланысты. Себебі, ұлттық идея құрылымында этнос мүддесі мен болашағы үшін айқындалған барлық қозғаушы күштер мен бөліктер ұсынылуы шарт.

Ұлттық идеяның жаңартылып отырылатын (модернизацияланатын) тәсілі де әрбір дәуірдің заманауи қажеттіліктерінен, қоғамдық даму заңдылықтарынан туындайды. Идея – барынша тұрақты болғанмен, әрбір кезең үшін белгілі бір мақсат қояды, оны шешуге ұмтылады, сәйкесінше, келесі дәуірге жаңа ұмтылыстар түзеді. Жаһандану үрдісі үшін жаңарған Қазақстан, ондағы жаңа әлемдегі әмбебап тұлға қалыптасыру ұстанымдары да ұлттық идеяның жаңарып отыруын қажет етеді. Бірақ негізгі түпбастауларын (субстраттарын) сақтай отыра, заманауи қажеттіліктерге сәйкес үстемелерді (суперстраттарды) жамай түсумен ерекшеленетін өзгермелі-өрлемелі болуы шарт.

Оның идеологиядан көрініс табуы – мәңгі сақталуы мен насихатталуы және мойындалуы үшін қажетті шарт. Сондықтан ұлттық идея өздігінен оқшау, абстрактылы, ешкімге қатыссыз көзқарастар тізбегі емес, халқымен бірге шынайы өмір сүретін, олардың таным-түйсігі мен өмірлік қағидаларының, болашақ ұстанымдарының жалпы әдіснамалық негіздерін құрайды. Осыдан оның өмірмәнділік-тәжірибелік сипатта болуы үшін қайталамалы-тәрбиелік (дидактикалық) қыры ашылады. Ол қоғамдық әлеуметтік институттардың барлығында: жанұя, балабақша, мектеп, орта және жоғарғы оқу орындарында қамтамасыз етіледі.

Жоғарыда, кестеде көрсетілгендей, оның шығу көздерінің бірі – биогенетикалық құбылыс. Бұл ұлттық идея субьектісі, демек, сол ұлттың өкілінің биологиялық-генетикалық жалғасқан мирасқорлығына байланысты туындайды. Осы биогенетизм құбылысы – идеяға тасымалданады, идея шығу көзі жөнінен осы қағидалардан құралады. Бұл – оның табиғи түрде сақталуы мен өмір сүруінің негізі. Демек, этнос – эволюция заңдылығы болатын болса, оның рухани негізі осы – *ұлтық идея*. Сондықтан ол қоғамдық санада бейсаналы түрде болса да шынайы өмір сүретін – руханилық болып табылады. Себебі идеясыз ешнәрсе де болмайтындығы түсінікті, ал этностың идеясы әрине ұлттық мазмұнда, шынайлығы оның пішіні.

Ұлтық идея сол этностың өмір сүруінің – өмірлік қуат күші, оны сақтауы мен болашағын құруының жалпы парадигмасы. «Күш» әрине физикалық емес, ішкі психологиялық рухани қуаттылық . Демек, өмірлік күш түріндегі ұлттық идея ұлттық рухқа айналады. Ұлттық идеяның психоәлеуметтік құндылықтары: ұлттық сана, ұлттық сезім, ұлттық рух, ұлтжандылық сезім, ұлттық намыс т.б. Олар бір-біріне мазмұны жағынан жақын ұғымдар болғанмен, арнайы жеке қарастырылуға тиісті игіліктер болып табылады. Ұлттық сана дегеніміз – жеке тұлғалардың әрбіреуінің сол ұлттың өкілі екендігін байыпты сезіну түйсіктерінің тұтастануынан құралып, ұлттық рухқа жалғасатын жалпы ұғым және этноболмыстың өмірмәнділік тарихи тәжірибесінің жиынтығы. Ол да бейсаналы, әрі саналы түрде түзілетін құбылыс. Ұлттық рух дегеніміз – белгілі бір этностың мүддесіне ғана құрылған, тұтас халықтың тылсым, қастерлі тарихи-шынайы, белсенді сана сезімінің айқын көрінісі. Мәселен, маргинал топтардың ұлттық санасы төмен болғанмен, ұлттық рухы бейсаналы-архетиптік түрде болса да сақталады. Себебі ол да биогенетикалық жалғасатын, түбегейлі жоғалмайтын тылсым күш. Мыңдаған жылдардан бері жалғасқан рухтың соңғы отаршылдық кезеңдегі 200-300 жыл ішінде түбегейлі жойылып кетуі де мүмкін емес. Демек, біздің ұлтжандылық сананы қалыптастырудағы басты алғышартымыз да, сүйенеріміз де, жалпы әдіснамалық бағдарымыз да осы – ұлттық рух.

Қазақ дүниетанымындағы адам мен табиғат үйлесімділігі

Қазақ халқының арғы ата-бабалары сақтар мен ғұндар, түркілер мен қыпшақтар кең далада еркін мекендеп, жартылай көшпелі, жартылай отырықшы ғұмыр кешкен. Осы тұрмыс қалпы оларды сыртқы ортамен үйлесімділікте өмір сүруіне жетеледі. Түркі-қазақ мәдениеті мен өмір салтының басты қағидаларының бірі де адам мен әлемнің бірлігіне келіп саяды. Олардың табиғатпен үндесе тіршілік етуінің басты ұстанымдары діни сенімдерінде, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрінде және жалпы ғұмыр кешу ұстанымдарында жинақталған. Кең етек алған аңшылық пен мал шаруашылығы, сиректеу болса да кездесетін жер өңдеу кәсібі қашанда сыртқы ортамен өзара теңдікті сақтап отыруды негізге алды.

Көшпелілік мәдениет кең дүниемен етене байланысқандықтан, әлем мен адам қатынасының ішкі жүйесін, табиғат пен қоғамның өзара байланысын ашатын өзіндік ұғымдар жүйесін қалыптастырды.

Он сегіз мың ғалам – әлемнің сан алуан күрделілігі мен шексіздігі, шетсіздігі мен жасампаздығы, ақиаттығы мен мәңгілігі туралы ғарыштық-болмыстық түсінік ретінде орнықты.

Тылсым дүние – адам танымының шегін білдіретін және әлем өзінің ішкі мән-мағынасын өзінде сақтайтындықты тұспалдайтын, дүниенің асқақтығы мен қыр-сырының танылмаған жұмбақ құбылыстарының бар екендігін ұғындыратын рухани және заттық болмыстың бірлігі.

Жарық дүние – адам өмірінің осы дүниеге келуінің мағыналылығын білдіретін, оптимистік пен өміршеңдікті, әрекетшілдік пен жігерлілікті сипаттайтын әлемнің кеңдігі мен асқақтығын, шексіздігі мен әсемдігін бағалай білу қажеттігіне шақыратын ұлттық таным түсініктегі терең философиялық ұғым.

Жалған дүние – алдамшы, уақытша өмірді және тұтас әлем мен адам болмысының өткіншілігін, өзгермелілігін түйсінуден туған алаңдаушылық көңіл-күй мен тіршілікке деген тойымсыздықты, өмірге деген бағалаушылық көзқарасты білдіретін түсінік.

Дала – табиғат байлықтары мен оның сұлулығына сүйсінуден туған елі мен жерінің ұлан-байтақ кеңдігін қастерлей білуге шақыратын тіршілік ортасы туралы ұғым.

Табиғат пен адам қатынасының мағынасын ашатын осындай ұғымдар жүйесі, жеке-жеке оқшау емес, бәрінің бірлікте өмір сүретіндігін дәйектей алады. Ұлттық дүниетаным он сегіз мың ғаламдағы ғарыш денелерін де жақын тартып, оларды рәміздік түрде адами кейіптендіріп жіберген. Құс жолы деп аталатын жұлдыздар шоғырын «Сүт жолы» деп атаған, әрбір жұлдызды меншіктеп, жұлдызының жоғары болуын тілеген, сыйыспайтын адамдарды «жұлдызы қарсы» деп сипаттаған, жұлдыздарды «Жеті қарақшы», «Шолпан», «Темірқазық» деп жердегі өмірмен байланыстырған. Себебі, адамдар жердің үсті мен астында да өмір сүреді деп түсінген. Аспан әлемінде тіршілік ететіндер белбеулерін басынан тағады, жер бетіндегілер белінен буса, жер астындағылар аяғынан тағады деп ұғынған.

Қазақтардағы адам мен табиғаттың үйлесімділігінің орталық түсінігі дала философиясынан туындайды. Ол байырғы түркілік дәуірден бері жалғасын тапқан басты құндылықтарының бірі, ұлт іргетасының материалдық негізі, түптеп келгенде, тұтастай тарихи болмысының алғышарты, оның мекен еткен кеңістігі болып табылады. Бұл – жай ғана физикалық координат, географиялық аймақ, меңгерусіз ландшафт, меңіреулік жайлаған қу жапан емес, тұтас «дала философиясын» қалыптастырған, ұлтпен үндескен руханилық пен материалдылықтың бірлігіндегі табиғи құбылыс. Себебі, өмір сүру тұрғысынан алғанда, дала – көшпелінің тіршілігімен біте қайнасқан, тұтасқан, өмір сүру алаңы ретінде бүкіл қам-қарекетін жандандыратын адам болмысының маңызды бір бөлшегі. Далаға деген сезімдік-сүйіспеншілік қатынас табиғат сұлулығына тамсану арқылы оны құрметтей білуге шақырып тұрады. Ол өзінің «кіндік қаны тамған жер» түсінігінен бастау алып, тұтас елінің аймағына дейінгі кеңістікті қамтып, «отан» ұғымына тоғысады.

Даланың әрбір көрінісі мен бөлшегінің тылсымдығын, бағалылығын, қастерлілігін түйсінудің нәтижесі сұлулыққа тамсанудың тұңғиық сезімін оятуға келіп сайып отырған. Оғыз-қыпшақ дәуіріндегі Қорқыт Ата жырларында бозарып атқан таңның әсемдігі былайша сипатталады: «Таңғы самал салқын жел соққанда, Көкте бозторғайлар шырылдағанда, Сұлу төскей қаба сақалдарға күн түскенде». Ол өмірге құмарлықтың ояну сәтін, жаңа басталған әрбір күннің қайталанбас даралығын құрметтеу сезімін тудыратын «алтын уақыттың күміс кезеңін» түйсінудің сана сезімдік ойтолғамдарын куәландырады.

Туған табиғатымен үйлесімділікте болу, дала кеңістігін ерекше сезіммен құрмет тұтудың тағы бір сенімді кепілі түркілік діни сенімдерімізде жатыр. «Қара Жер – Көк Аспан» болып құрылған әлемнің тұтас бейнесі, кейіннен рухтанған, құдайланған кейіпте «Ұмай Ана – Көк Тәңрі» ретінде жаңа сатыға аяқ басты. Осы қосарланған бейнедегі Ұмай Ана жердің тәңіриесі ретінде, қорғаушысы түрінде белгіленген. Сыртқы ортаны құрметтеудің идеологиясын қамтитын бұл ұғым кейіннен «Табиғат Ана» деп аталған этикалық-экологиялық үлгіні паш етті.

Қазіргі кездегі көркемдік әдеби стильде қолданылатын «Жер-Ана» ұғымы Ұмай-Ананың дінсіздендірілгін кейпі. Табиғатты Ұлы анасына балаған халқымыз оны тек қана адам өмірін қамтамасыз етуші тегін «алып қойма» деп түсінбеген, өзіндік Рухы бар қасиетті мекен деп ұғынған. Мәселен, «түнде бас киімсіз далаға шықпа», «қараңғыда далаға жалаңаш шықпа», «түнде суға барма», «Күнмен талас ұйықтама», «Ысқырма, ысқырсаң жел тұрады» т.б. тиым салулар табиғат пен даланың ішкі рухтық тылсымдығын паш ететін бағалау болып табылады.

Сонымен қатар табиғаттың ішкі заңдылығы мен оның тіршілік етуге ыңғайластырылған жүйесін жетік білген ата-бабамыз әлемдік үйлесімділікке ыңғайланып тіршілік етуді өздерінің басты ұстанымы деп ұғынған. Мысалы, «Қорада қой егіз тапса, далада бір түп жусан артық шығады» деген мақал мал шаруашылығы мен сыртқы ортаның өзіндік тепе-теңдікте сақталатындығын пайымдай білгеннің нәтижесі. Яғни, бұдан табиғатта артық және кем ешнәрсе жоқ, болып жатқан барлық құбылыстар мен үдерістер өзінің ішкі даму заңдылығы арқылы жүзеге асады. Табиғат өзінің несібесін беріп тұратын, өзі жаратқан тіршілік иесін қамтасыз ете алатын алып бір күрделі құрылым іспетті және оның тірі-өлі әлемі болсын бір-бірімен өзара тығыз байланыс орнатқан деген ой ниеті аңғарылады. Сыртқы ортамен үндестікте болу үшін, алдымен, оның даму заңдылығын меңгеріп алу керек. Ендеше, қазақ халқының табиғат туралы діни наным сенімдерінің түпмәні тереңде жатыр.

Тәңіршілдік сенімдегі Жер-Суға табыну фетишизмі де табиғатты құрметтеудің мистикалық қырын ашатын құндылықтық таным. Ол «қара жерге табынудың соқыр сенімі» емес, қазіргі адамзатқа жетіспей жатқан адам мен табиғат үйлесімділігінің ұтымды үлгісі. Наурыз мерекесі кезінде «Жер ана кәу, кәу» деп ақ төгетін дәстүр «ырысың мен несібеңді бізден аяма, біз де сізге өзіміздің үлесімізді бере аламыз» деген мүлтіксіз таза ниеттен туған. Қазақ ырымдарындағы табиғатпен тілдесудің тағы бір үлгісі – тасаттық беру. Бұл құрғақшылық күндері көктен жаңбыр тілеп, табиғатқа деген өзінің астамашылдығын емес, құрметін білдіріп, рухани жан дүниелік тылсым байланыстарға ұмтылудың көрінісі.

 Байырғы қазақтар табиғатқа тек қана құрметтеушілік сезіммен ғана емес, онымен біте қайнасуды негізгі алған, әлемдегі барлық нәрселердің бір-бірімен тығыз байланысты екендігін байыптай білгендіктен, одан өз қажетін ала да білген. Бүгінгі күні ұмыт болып бара жатқан түрлі шөптермен емдейтін халық медицинасы да табиғат пен адам қатынасының тек психологиялық қана емес, физиологиялық-биологиялық жағынан да өзара тәуелді екендігін сезгендігін аңғартады.

Ділімізде дала – табиғатпен дәнекерсіз, аралық буынсыз, тікелей етене, іштесе байланысудың алаңы, тіршіліктік нышанның ұлы әлемі болып тағайындалған. Бұл тұрғыдан алғанда, түркі халқы үшін даланың тағы бір қасиеті – терапиялық медициналық алаңға айналуы. Жердің қуатынан нәр алу үшін, әсіресе, жүкті әйелдердің жаз мезгілдерінде жалаң аяқ жүруі, әйелдер ағзасына пайда келтіретіндіктен оларға бейбіт жағдайда шалбар киюге тиым салу, баланы топырақпен ойнату т.б. халқымыздың тұрмыс белестері бүгінгі күнгі медицинада оңды шешімдермен дәлелденіп отырған құбылыс.

Табиғатпен етене байланысқан көшпенділік өмір жазда жайлауға, қыста қыстауға көшіп, ауа райының өзгеруіне бейімделіп, көктемгі кезде тоң жібіп, құлағанда жазым болмас үшін жер жұмсарған сәтте мініске ат үйретіп, жердің көгеруі мен шөптің өсіп-өнуі үшін қоныстарын ауыстырып отыруына алып келді. Олар сайын далада «өзі және әлем» жағдайында өмір сүргендіктен, табиғатпен іштей сырласқандай болды. Қазақ ақын-жыраулары ішкі жан күйзелістерін табиғатқа қарап айтты, жалғыз қалған сәттерінде мұңдарын соларға ғана шақты. Қорқыт ата жырларында сумен тілдескен батыр, өз ойын: «Қара басым құрбан болсын суым саған»,-деп аяқтайды. «Ер Тарғын» жырының оқиғасында батыр белін сындырып алып қозғала алмай жатқанда былай деген екен: «Бұлғыр да бұлғыр бұлғыр тау, Бұлдырап тұрған құрғыр тау..». Ал Махамбет ақын: «Ау қызғыш құс, қызғыш құс. Сен де айрылдың көліңнен, Мен де айырылдым елімнен»,-деп тірі табиғатпен адам өмірін шендестіре толғаған болатын.

Сондықтан халқымыз сайын даладағы әрбір элементті қастерлеген: өзен, су, бұлақ, тау, көк шөп, құм т.б. барлығы жеке-жеке және тұтасып барып қасиеттілікке айналады. ХІХ ғасырда өмір сүрген белгілі қазақ ғалымы Ш. Уәлиханов халқымыздың діни сенімдерін саралай келе, мынадай ой түйеді: «Сонымен шамандық сенім о баста жалпы ортақ көк аспан идеясына, ал жекелей күн, ай, өзен, су т.б. жаратылыс таңғажайыптарына негізделді, демек, табиғатқа бас иді». «Оғызнаме» дастанындағы оқиғада да үш ұлының есімдерін «Тау», «Теңіз», «Жер» деп қоюы – табиғатпен үндестіктің биік түсінігін паш етеді. Қоршаған ортаны сақтау мен ластамау түркілік дүниетанымда тым көнеден тамыр тартқандықтан ол діліміздегі экологиялық мәдениетпен келіп тоғысып отырады. Мысалы, Зорастризм сенімінде қайтыс болған адамды Бүркіт тұқымдас құстарға шоқыту дәстүрі болған. Бұл салт, егер мүрдені жерге көмсе – жер бүлінеді, суға ағызып жіберсе – су ластанады, отқа өртесе – ауа бұзылады, сондықтан, ең тиімдісі табиғаттың өзінің заңдылығына бас иіп, оны басқа тіршілік иелеріне беру керек деген ұстанымнан туындаған.

Кейіннен нақ осы дәстүр түркі-қазақ даласында жоғалғанмен, жалпы табиғатты құрмет тұту мен бүлдірмеу идеясы сақталып қалды. Шыңғысхан өзен-суларға киімін жуған адамды өлім жазасына кескен. Тіршілік пен адам өмірінің нәрі суды ластамау қажеттігін түйсінген әмірші елінің экологиялық мәдениетін көтеруді де жолға қойған. Бұдан қазақ халқында «Суға түкірме», «Көкті жұлма», «Бұлақ көрсең көзін аш» деген сияқты таза экологиялық тиым салулар қалыптасқан. Тірі, тіпті өлі табиғаттың да жас өскініне, әлі жетілмеген балаң ұрпағына тиіспеген, оған аяушылық, мейірімділік көзімен қараған. Сондықтан, тіпті далада қылтиып өсіп-өніп келе жатқан көк шөпті де жұлмаған. Бұдан қазақ философиясындағы экологиялық-этикалық ұғым – «обал» түсінігі қалыптасқан. Ол тек адамға ғана емес, жазықсыз жазым болған барша тіршілікке және өлі табиғатқа да қарата айтылған.

 Тірі табиғатты да бағалай білген халықтық дүниетаным әсіресе, төрт түлік малды, киікті, аққуды, жыланды, бүркітті, жолбарысты, бөріні қастерлеген, ал құмырсқа, қарлығаш, көгершін, торғай сынды жәндіктер мен құстарға аяушылық-бауырмалдық сезіммен қараған. Сондықтан, тұтас табиғатқа арнап, өлең-жырлар мен күйлер шығарған. Әсіресе, күйлер олармен тілдесудің, сырласудың, ішкі сезімдерін түйістірудің, жан дүниесін түйсінуге ұмтылудың өзіндік бір қарым-қатынастық тәсілі болған. «Байлаулы киіктің зары», «Ақсақ құлан», «Ақсақ киік», «Боз інген» т.б. күйлер адам сезімінің ұшқырлығы мен басқа да тіршілік иелерімен сырласудың өзіндік бір тылсым күшіне айналған. Мысалы, «Боз інген» ботасын алмай тұрған інгенге арналған, осы күй тартылғанда ол өзінен-өзі иіп, ботасын алған деседі. Немесе, аққулар фильмге түсіру сәтінде көлге жиналмай, бытырап ұшып кете бергесін, оларды шақыру мен қайта қондыру мақсатында «Аққу» күйі ойналған екен.

 Бүркіт тұқымдастар арқылы саятшылық құру, аңшылық өнердің өзі табиғатпен үйлесімділікке және оның өз заңдарымен жүруге сүйенген. Бүркіт пен тазы арқылы азық таба білген қазақ халқы, оны басқа қарулармен немесе атпен қуып өздері ұстамай, табиғаттың тіршілік иелерінің бір-біріне бағынышты, бірін-бірі аулайтын қасиетіне сүйенілген саятшылық өнер де көнеден келе жатқан үрдіс. Бұның ішкі мағынасы егер тазы мен бүркіт қолға үйретілмесе де, олар өздерінің азықтарын бәрібір сүйтіп аулап жейді дегенге келіп сүйенеді, сондықтан, бұл тек тазы мен бүркіттен үлес алу түрінде жүзеге асқан.

 Табиғатты қадір тұту, онымен үйлесімділікте болу қазақ дүниетанымында тым көнеден басталып, бүгінгі күнгі дейін жалғасқан дәстүр. ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында өмір сүрген ақын Ғұмар Қараш қастерлілік, қадірлілік, қасиеттілік сияқты түсініктерге сүйене отырып, «Қашан қадірі білінер» атты өлеңін шығарады. Бұл – Күннің, Жердің, Судың, Ердің қадірі жайшылықта білінбейтіндігі мен ол құлдыраса, бұзылса, күйресе сол баяғы қалпының қадірі анық сезілетіндігі туралы толғау: Көктен нұрын көшірген,

Жерден набат өсірген,

Сәулесі түссе жан бітіп,

Керіліп жансыз көсілген,

Жүнін тастап жал бітіп,

Жалпайып арық есілген,

Жиһан шамы жарық күн

Оның қадірін кім білер?-деп Күннің қасиеті мен қызметін асыра сілтеусіз дәл бейнелей келе, оның да басты құндылық, қадірлі нәрсе екендігін еске салып қояды. Келесі кезекте, осылай судың қадірін көркемдік тілмен ғана емес, әсемдік мұраттарымен келіп былайша өрнектейді:

Тасып тоғай суарған,

Мұнарытып, буланып

Көкорай шалғын ну алған,

Сарқыраған ағын су

Мұның қадірін кім білер?-деп толғай келе қадірі білінер сәтті былайша бейнелеп береді:

Шаңылтақ шілде күн туса,

Тамылжып тамыз түн туса,

Қызыл аңыз жел соқса,

Қызғылт жалын күн соқса,

Өлең қурап, жер кебіп

Құмдай борап шаң шықса,

Сарқыраған жазғы су

Сонды қадірі білінер.

Бұндай қадір түсінігі арқылы құндылықтарды бағалау және бағалуға үйрету қазақ дүниетанымында қалыптасқан табиғат заңдылығын терең түйсінуден туған өзіндік бір үрдіс десе де болады. «Қырда жүрген дуадақ, Су қадірін не білсін, Көлде жүрген қоңыр қаз, Қыр қадірін не білсін»,-деп толғаған Асан қайғы бабамыз дәуірінен бері сабақтасып келе жатқан «қадір» түсінігі сайып келгенде, қоғамдық өмірмен қатар адам мен табиғат қатынасында қолданылған маңызды құндылықтық бағдар. Ғұмар Қараш «Сарқыраған ағын су, Мұның қадірін кім білер?»,-деп осыдан жүз жылдай бұрын айтып кеткен болатын. Шындығында, оның экологиялық мәселе екендігі барша адамзатқа белгілі нәрсе, бірақ бұл тұстағы ақынның айтайын деген ойының ерекшелігі, еліміздегі тұщы су тапшылығы туралы мәселені ойға алғанда ғана анығырақ білінеді. Әзірге қазба байлықтар мен басқа да табиғи ресурстар жоқ емес, ал ешбір өзен Қазақ Жерінен басталмайтын болғандықтан, әлбетте, өзен қай елде басталса, сол оның қожасы сияқты болып көрінетіндіктен бізде жуық арада тұщы су тапшылығы болуы мүмкін екендігі туралы дабыл соңғы уақыттарда қағылып жатыр. Алдағы уақытта осы дабыл күшейе түсіп, оны үнемдеудің жаңа талаптары мен ережелері туындауы ықтимал. Міне, осы кезде, көне дәуірде қалыптасқан Жер-Суды құрметтеу сенімі өзінің логикасын таба алады, «Су қадірі» туралы толғаныстың шынайы мәні ұғынылады.

Қазақтың этикалық ұстанымы

Тарихта түркі-қазақ халқының этнографиясын, мәдениетін, дүниетанымын өзге елдердің зерттеушілері мен саяхатшылары олардың адамгершілік шарттарының, адамсүйгіштік ұстанымдарының, моральдік қағидаттарының деңгейінің биік екендігін ерекше атап өткен жағдайлар кездеседі. Қазіргі кезде де халқымыздың философиясы мен ділін зерттеушілер қазақтардың этиканы әрқашан орталық түсінікке шығарғандығы туралы қорытындыға келген. Адамгершілік құндылықтарды құрмет тұтып, бір-біріне деген қамқорлықтың, қайырымдылықтың тамаша біз өзіндік үлгісін қалыптастырған, әділеттілік пен кең пейілділіктің, қонақжайлылық пен төзімділіктің қоғамын құрған қазақ жұртының бұл дәстүрлері тым көне тұрандық және байырғы түркілік кезеңдерден тамыр тартады. Ол әфсаналарға, діни сенімдерге, әдет-ғұрып пен салт-дәстүрлерге, мақал-мәтелдер мен тұтас фольклорға сіңірілген, кейіннен билер мен жыраулар институтында жүйелі қамтылған.

 Жалпыадамзаттық руханиятының түп тамыры әфсаналардан бастау алатындығын ескерсек, әсіресе көне ертегілердің (қиял ғажайып ертегілері) мазмұнына үңілсек, ізгілік пен зұлымдықтың күресінің тек жақсылықтың жеңісімен аяқталатындығына көз жеткізе аламыз. Бұл барлық ертегілерге тән фабула. Көне дәуірлерде жақсылық пен жамандықты алғаш ажыратқан кезең адамзаттың рухани төңкерісі болды. Ертегілер осы төңкеріске себепші болған байырғы зорастризм сеніміндегі – Ахура Мазда мен Анхра Майньюдың күресі және ізгілік рухының жеңіске жетуі бейнесінен көшірілген нұсқа болып табылады. Кейіннен бұл жақсылық пен жамандықты қақ жарып ажырату ұмытылып қалмай, оны адамзат тарихи жадысында сақтауы үшін және осы тұғырды мәңгі ұстану үшін ертегілердің дәуірі адамзаттық руханияттың мәңгілік түбіріне айналды.

 Зорастризм сеніміндегі Ахура-Мазда жағындағы ізгі қасиеттер кейіннен, әлемдік діндердің де діңгегін құраған. Қазақ ертегілері мен әфсаналарының мазмұндарындағы түптің түбінде ізгіліктің жеңіске жетуі де халқымыздың арман-мұраттарынан туған мәңгілік сарын. Олардың басқа халықтардікінен өзгешелігі тек адамгершілікті ғана емес, қонақжайлылық, сыпайыгершілік, өмірдің мағынасын терең түйсіну сияқты ұлтымызға тән қасиеттерді қоса қамтитындығында.

 Түркі халықтарындағы жас ұрпаққа ертегі түрінде, ересектерге әфсана, аңыз кейпінде жеткен оқиғалар тізбегі тұтаса келе, биік рухани деңгейдің бастауларын нақыштайды. Көне Грекияның руханияттық деңгейінің бастауы болған және оны әлемге танытқан да әфсаналар екендігін ескерсек, оны тудыру мен тарату, сақтау мен дамыту дәстүрінің қаншалықты маңызды екендігі аңғарылады. Бірақ, бұл тұста айта кететін жайт, Антикалық дәуірдегі әфсаналар мен түркі-қазақ аңыздарын салыстыруға келмейді. Мәселен, күнаһарлығының жазасы ретінде тауға қарай мәңгі ауыр тасты домалатуға бұйырылған Сизиф туралы оқиға, әкесін өлтіріп, шешесіне үйленетін Эдип патша т.б. көптүрлі көне Грекия мифтері ХХ ғасырда да батыстың ағартушылық руханиятынан орын тепті, атап айтқанда, А. Камюдің, З. Фрейдтің идеяларына арқау болды. Осыдан экзистенциализм, фрейдизм тәрізді ағымдар батыс елдеріне кең тарап, дүние жүзіне жайыла бастады. Бұдан байырғы әфсаналардың ділге, таным-түсінікке, Руханиятқа көп жылдар бойы әсер ететіндігі байқалады. Ал түркі халқындағы аңыздар кейіннен қазақ халқының биік руханияттық деңгейінің қалыптасуы мен дами түсуіне әсер етті, себебі, онда логикалық таным ғана емес, парасаттылық пайым, биік руханилық тұтасып жатты. Мәселен, Эдип патша аңызын Қорқыттың «Башпай» күйінің шығу тарихымен салыстырсақ, соңғысынан біздің түсінігімізге батыстық психоанализ сай келе бермейтін болғандықтан, туысқанмен жыныстық қатынасқа тым әріден шектеу қоюдың өзіндік бір үлгісі анық көрінеді. Сондай-ақ, Сизиф пен Қорқыттың мәңгі өмірді іздейтін аңызы да мазмұны, түп мағынасы жағынан бір-біріне түпкілікті қарама-қайшы. Қорқыт Ата аңызындағы өлмейтін өмірді іздеудің рухани-танымдық мағынасы; өмірге құштарлық, өмірді сүйе білу, бар болу бақытынан айрылғысы келмеу т.б. сайып келгенде, бүгінгі таңдағы әлемдік және еліміздегі басты қасіреттердің бірі суицидтік санадан арылудың нақтылы жауабы екендігіне көз жеткізе аламыз.

«Башпай» күйі туралы аңыздың қысқаша мазмұны мынадай: Қорқыт өлімнен қашып жүріп, су үстінде отырған сәттерінде бабамызға қарындасы тамақ алып келіп беріп тұрады, сондай бір кездерде қарындасына Қорқыттың башпайы аңдамай тиіп кетеді, одан соң кейінгі ел жұртқа «Мен өлгенде бұл башпайымды көмбей, көрден сыртқа шығарып қойыңдар, себебі, бұл башпайым арам» деп өсиет етіпті-мыс. Әлем аңыздарында кездесе бермейтін бұндай биік этикалық талап мен сыпайыгершілік (этикет) халқымызда бірнеше жылдар бойы өзінің мағынасын жоймаған. Кейіннен қазақ әфсанасында қанағатшылдыққа, қонақжайлылыққа, төзімділікке, қайырымдылыққа, әділеттілікке т.б. игілікті қасиеттердің әрқайсысына байланысты арнайы аңыздар шығарылып, халыққа тараған, одан ұрпақтар сусындаған.

Мыңдаған жылдар бойы діни сенімдердің сарқыншақтарынан, дүниетанымның тәжірибелік алаңдарынан, сыртқы әсер етуші ықпалдардан жинақталған өмір сүрудің ережелері және этикалық категориялар жүйесін тұтастай қамтыған – салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыптарымыз, ырым-тиымдарымыз адамгершілік-руханияттық; қайырымдылық-руханияттық; әділеттілік-руханияттық т.б. деңгейлермен келіп сабақтасады және ол заман мен қоғам дамуына байланысты жетіліп, үстемеленіп отырылады.Халқымыз – «Әркім сыйлағанның құлы», «Таспен ұрғанды, аспен ұр», «Еңкейгенге еңкей, Шалқайғанға шалқай» деген сияқты өмірлік адамгершілік ұстанымдар арқылы өздерінің салт-дәстүрлерін толықтырып отырған.

 Соның бірі – қонақжайлылық дәстүр. Бұл кең пейілділікті, сыйластықты, бауырмалдылықты, жатырқамаушылықты білдіретін терең мазмұнды және құрылымы күрделі философиялық құбылыс. Келген қонақты аттан түсіру рәсімінен бастап, кетерінде қайтып келмей қалады де, шығарып тастамай, үй иесінің тысқа шықпай қалып, «қандай бұйымтаймен келіп едің, шаруаңды айт» деп сұрауымен тәмамдалатын қонақ күту салттарының барлығы тек қана бұлжымайтын адамгершілік қағидаларына және сыпайыгершілдікке (этикетке) бағындырылған. Бұл – бүгінгі заманға дейін сақталып келе жатырған, «қазақ-қонақжай» тіркесімен айтылатын, дүние жүзі халықтары да мойындаған көне әдет-ғұрыптың бірі. Дастархан жаю, дәм тату – ішкі рухани дүниенің шексіз кеңдігінен, ниет пен пейілдің дархандығынан туындайтын және екі тараптың (қонақ пен иесінің) ішкі психологиялық үндестігіне алып келетін аса құрметтелетін құбылыс. Осыған байланысты қонақ күтудің, оны сыйлаудың, онымен қарым-қатынастың арнайы ережелері сияқты болып бекітілген бірнеше мақал-мәтелдер де қалыптасқан: «Тамағыңды берме, қабағыңды бер», «Қонақ өзінің несібесін ала келеді», «Келгенше қонақ ұялады, келгеннен соң үй иесі ұялады», «Ақ дастарханымнан дәм татып отырып..» т.б.

 Қайырымдылық-Руханияттық деңгей де халқымыздың байырғы дәстүрлерінен туындайтын қазақтардың рухани-адамгершілік сапасының биіктігін паш ететін үдеріс. Мәселен, «Асар» деп аталатын ғұрып әлеуметтік бірлікті, қайырымдылықты ғана емес, көпшіліктің өзара кездесіп, шүйіркелесіп, ақпараттар алмасуын, өмірдің қуанышты сәттері мен еңбеққорлықты көрсететін, әлеуметтік теңдік орнататын кең мазмұнды құбылыс болып табылады. Салт-дәстүр мен ырымдардың этикалық-қайырымдылық қырларының бірі – бата беру. Бұндай таза психологиялық құбылысты халқымыз «Жақсы лебіз, жарым ырыс» деп қысқаша тұжырымдайды. Ол ниеттің нақты өмірде іске асуын, әсер етуін тілейді, тіпті «көп тілегі көл» деп оны ұжымдандырып та жібереді.

Әділеттілік-Руханияттық деңгейде әдет-ғұрыптардағы жазалау, мадақтау, ақ жол тілеу, қарғау сияқты әлеуметтік шеңберде қолданылатын құқықтық-этикалық нормалар қолданылады. Мәселен, «ата-баба аруағын қорлау» кешірілместей күнә ретінде жазықтыны өз руынан немесе тіпті халқынан аластауға дейін жетелейтін өлшем. Яғни, ата-баба дәстүріне қайшы келетін өмірлік әрекеттер мен үдерістердің барлығы халқымыздың өмір сүру тәсілдерінің шеңберіне сыйғыздырылмаған. Ата-баба аруағы хронологиялық тұрғыдан тек өткеннің елесін «бүгінге» шақыратын тылсым құбылыс қана емес, бүкіл халқымыздың рухани-әлеуметтік өмірін сан мыңдаған ғасырлар бойы ретке келтіріп отырған әділеттіліктің басты өлшемі. Бұл рухани-адамгершілік талаптарды қатаң орындаумен қатар, тереңнен тамыр тартқан руханияттың қасиетті түп бастауларының бірі ретінде қалыптасып қалған үдеріс. Өткен өмірмен әлдеқандай психологиялық байланыс бар екендігін дәйектеген психолог-философ К.Г. Юнгтің архетип туралы тұжырымы халқымызда ата-баба рухы құбылысына сәйкестенеді, сондай-ақ бұл құбылыс қазіргі кванттық психологияда ғылыми тұрғыда дәлелдену сатысында тұр.

«Дат айту», «Тіл кеспек болса да, бас кеспек жоқ» деген тәрізді сөз бен ой еркіндігіне, биік этикаға негізделген әділеттілік қағида саяси-әлеуметтік құрылымның асқақ рухани талаптарын қамтамасыз етуге арналған. Бұндай өркениетті дәстүр халқымыздың мәдени-әлеуметтік уақыт аясындағы өзіндік тұғырлы деңгейін, нақтырақ айтқанда, құқықтық этикадағы сөз бостандығы мен демократияның қазақ даласында әлдеқашан-ақ орныққан шынайы үлгісін паш етеді.

Бұдан халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының, ырым-тиымдарының, таным түсінігінің, философиялық ойларының, ғылыми тұжырымдарының тұтаса келе, қазақтардың руханияттық деңгейінің биік мәртебеде қалыптасуына зор ықпал еткендігі аңғарылады. Бұл үрдіс қазақтардың басқа халықтарда кездесе бермейтін, ешкімге ұқсамайтын төлтума (оригинальное) іргелі этикалық ұғымдар жүйесінің қалыптасуына алып келді: Ұждан *(*Ождан), Намыс, Шүкіршілдік, Құт т.б.

Ұжданды арнайы этикалық ұғым ретінде негіздеген ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр басында өмір сүрген қазақ ойшылы Шәкәрім Құдайбердіұлы болды. «Үш анық» атты еңбегінде: «Адамдағы нысап, әділет, мейірім - үшеуін қосып айтқанда, мұсылманша ұждан деген ұғым туады... Адамшылық арым соны істеуді ұнатады» деген «ұжданың солай қылғанды ұнатады» дегендік болып шығады... Өлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі өмірге де керекті іс – ұждан. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім...Таза дене, толық мінез ой істерін керек қылады, соның қатты бір керегі – ұждан. Оны адам осы өмірі үшін ғана керек қылмайды, соңғы өмір үшін де керек қылады. Атым қалсын, мені жақсы көрсін, пәленше сондай таза деген үшін емес. ...Ұжданның жан тілегі екеніне нанған адам өмірде істеген қиянатына қатты өкініп, күйіп, істеген жақсылығына қуанып өлсе керек. Олай нанбай, ұжданды құр ғана көрініс үшін адамдыққа лайық деп ұғатын кісіге жақсылық пен қиянаттың көп айырмасы болмаса керек. Оған бүгінгі өмірдің айла-әдісін тапса болғаны. ...Ұждан – өмірге бірдей керек таяныш. Бұған нана алмаған адамның жүрегін ешбір ғылым, өнер, ешбір заң-жол тазарта алмайды» дейді. Бұл тұста ұждан адамның ішкі рухани ұмтылысы мен тілегінің, ниетінің таза адал қуаты, жалпы адамгершілік өлшемдегі ең басты құндылық ретінде дәйектелген.

Ұждан туралы ой толғаған қазақ филостофтарының бірі Шәкәріммен замандас ақын – Ғұмар Қараш болатын. Ол «Хиял, Хақиқат» атты туындысында ғаламның шексіздігі мен шетсіздігі, ондағы Жердің өзі әлдеқандай бір нүкте болып табылатындығы, ал адам ғарыштың алдында болмашы ғана бір тозаңға ұқсайтындығы, әйтсе де, дүниенің кілтін ұстап тұрғандай асқақтап, өзінің бұл дүниедегі өткінші орнын ұмытып кететіндігі, мәңгілік уақыт алдында адамның өмірі түкке тұрғысыз бір сәт қана екендігі туралы толғанады. Бірақ осы шексіз дүниеде, өзі өмір сүріп отырған әлемінің сырын түпкілікті тани алмайтын кеңістікте тіршілік етіп отырған адам: «Сонда не істеу керек, қалай өмір сүру қажет деген» сұрақ қоятындығын, оған ұсынылатын бірден-бір тиімді жол – «Ождан» екендігін, тіпті одан басқа жолдың әзірге табылмағандығын толғаған ақынның философиясы бұл жерде – өмірдің мағынасы мен адамға жер бетінде тіршілік етудің бірден-бір дұрыс деп ұсынылған тиімді арнасы осы ғана екендігін тұжырымдайды. Моральді сақтау қазіргі философтар атап көрсетіп жүргендей, орындаса да, орындамаса да болатын борыш, парыз, жауапкершілік сияқты жеңіл-желпі нәрсе емес, өзінің шынайы негіздері бар, адам үшін арналған бірден-бір ақиқат деген пікірлерін былайша өрнектейді:

Бар болғаны сол ғана

Ожданына бойсұнып,

Төреші көңіл екенін

....

Әрбір адам ұлына

Міндет етсе керек-ті.

Ождан деген көңілдің

Төресіне айтады

Ождан түбі Алланың

Бұйрығына қайтады

....

Осы ғана адамның

Ақылы тауып жеткені

Ақылдылар халыққа

Ашып баян еткені

Мұнан ары озуға

Адамның тайы келмес-ті. Демек, адамзат баласы әзірге осы ождан қағидасынан құтылмақ емес, оны бізге міндеттеп берген. Бұл ақылдылардың ойлана-толғана келе шешім ғып шығарған тұжырымы дейді. Адам баласының бұдан озып басқаша шешім шығаруға әзірге мүмкіндігі келмейді. Демек, Ғұмар ақынның өмір философиясы бойынша, Ождан – қазіргі философия ойлағандай, жай ғана этикалық категория емес немесе қоғамдық санада қабылданып жүргендей, адам еркіне қатысты емес, өмір мен тіршілік етудің, яғни, бар болудың негізгі мағынасы, түптеп келгенде, ғұмыр кешудің нағыз шынайы ақиқаты. Ал қиялы – жоғарыда атап өткендей, әлемде өзін хан, патша сезініп жүру: таза иллюзия, ождан – таза мүлтіксіз ақиқат.

Намыс – қазақ этикасындағы және ғұмыр кешу дәстүріндегі маңызды өмірмәнділік ұғым. Ол – өзінің қадірін өзі толықтай сезіне отырып, асқақтығы мен өршіл рухын кез-келген жағдайда да сақтай білудің өлшемі болып табылатын адамның ішкі сезімінен туындап шығатын өзгелер алдындағы беделінің тұғыры. Қарама-қарсы түсініктері – ынжықтық, мәнжі, ез, жасықтық. Намыс – адамның өзіндік жеке тұлғалығы жойылуға шақ қалған сәттерде, өзгелер тарапынан кемсітушілік, мүсіркеу, менсінбеушілік қатынас орнаған кездерде оянады.

Нәтижесінде, тұлға айналасындағылар үшін өзін-өзі қайтадан анықтайды, жеке болмысын өзгелерге және өзіне қайтадан танытады, қоғамдық ортадағы беделі мен орнын айнымастай қылып бекіте түседі. Намыстың дәрежесі мен күші адамның өзін қаншалықты деңгейде бағалайтындығына, қаншалықты өзін-өзі қайрап шыға алатындығына, төзімінің уақытына байланысты. «Шыдамның да шегі» бар деген түсінік осыдан қалған. Адамның қоғамдық өмірдегі мәртебесі биік немесе беделі жоғары, не өзін асқақ ұстайтын болса, соғұрлым намысқа қойылатын талап та жоғары болады.

Шыдамдылық, төзімділік, сабырлылық сияқты этикалық ұғымдар намыстың сыртқа ретсіз шығуын қадағалайды. Бірақ олар шектен шығып, өзгелер тарапынан болып жатқан кемсітушілікке адам тым төзімді, аса шыдамды болатын болса, намыс жарыққа шыға алмайды. Ол бірте-бірте жойылып, адам ынжыққа немесе езге айналады

Намыс, жалпы алғанда, игілікті қасиет, шектен шығып та кетпеуі тиіс, жасып та қалмауы қажет аралық буынды қатаң ұстануды талап ететін адамның әлеуметтік болмысының нағыз шынайы келбеті болып табылады. Сондықтан ол өшіп бара жатқан жағдайда: намысты ояту, намысын қайрау, намысына тию арқылы қайтадан жандандырылады. Бірақ қазақ қоғамындағы қарым-қатынас жүйесінде намысқа ретсіз тиюге болмайды, тек қажет кезінде ғана оятылуы тиіс. Мысалы, жауға аттанарда, нарықтық бәсекелес жағдайларында, шектен тыс төзімділікке берілгенде т.б. Белгілі бір халықта намыстың жеке түрлері тұтаса келе, ұлттық намысты құрайды. Түркі халықтары осы намысты аса жоғары ұстаған, өзге халықтардың алдында намысын аяққа таптатпаған. Сондықтан да жаугершіл халық болып, ешкімге бас имей, өздерінің еркіндік рухын сақтаған. Көк бөріні құрмет тұтып, оның да намысын өздеріне көшірген. Мысалы, ел ауызындағы әңгімелерге сүйенсек, қақпанға түскен бөрі өз аяғын өз шайнап тастап, үзіп, аяңымен қоса қақпанды қалдырып кете беретін жайттар, қораға қамалған қасқырдың өзін-өзі шайнап тастаған жағдайлары да кездескен. Басқа хайуанаттар бұндай әрекеттерге бармайды, сондықтан бұл жануар болса да, намыстың биік деңгейін паш етіп тұр. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі де жүздеген жылдар бойы тұншығып жатқан ұлттық намыстың сыртқа шығуынан, «шыдамның шегіне» жеткендігінен, намыстан «жарылып кете жаздағандықтан» жүзеге асқан әрекет. Бүгінгі күні де жеке-жеке намыстардың ұлттық деңгейде бірігуі жетіспей жатыр.

 Қазақтың намыс түсінігі – жалпы өзінің адами тұтастығынан айнымайтындығынан туындайтын табиғи-әлеуметтік, мәдени-психологиялық сапаларының көрінісі және оны сақтау үшін қарсы белсенді реакция тудыратын өмірмәнділік құбылыс. Ол кейде, адамды өлім мен өмір арасындағы шекаралық жағдайларға да алып келеді. Мысалы, эпостардағы батырлар бейнесі намыстың тұнып тұрған қорларының үлгісі. Намыс – ар, жігер, рух, еркіндік, шабыт сияқты сапалар арқылы көрініс табады. Сондықтан бұндай жайтты қазақ халқы «Малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы»,-деп қысқаша тұжырымдайды немесе «Өлімнен ұят күшті» деген мәтелмен қорытындылайды. Демек, намысшыл рух қазіргі заманғы ұрпақ тәрбиесінің қажетті буыны болып табылатындықтан, ұлттық идеяның құрамдас бөлігі болғандықтан оны қалыптастырудың педтехнологиялық-психотехникалық тетіктерін құру да тәрбие үрдісінің қажетті саласы болып табылады.

Шүкіршілдік – қазақтардың таным-түсінігіндегі этикалық-психологиялық қасиет. «Барға қанағат, азға салауат», «Бұйыртқаны осы болды» деген сияқты қанағатшылдықпен байланысып жатқан халық мәтелдерімен тұжырымдалады. Шүкіршілдік көп жағдайда адамның әлеуметтік, материалдық, рухани жағдайына, денсаулығына байланысты айтылады. Адам өзінің болмысының мүмкіндігінен, тағдыр тағайындаған несібесінен асып кете алмайтындығын ұғынған сәтте немесе шектен шыққан ерік пен нәпсі талаптарын тежеу мақсатында қолданылатын асып-тасып бара жатқан адамның өзіне-өзінің қайта оралуына жағдай туғызатын тоқтам. Қарама-қарсы ұғымдары: ашкөздік, қанағатсыздық, астамшылдық, тойымсыздық, құнығушылық т.б. жағымсыз қасиеттермен шартталады. Шүкіршілдік те жоқтық пен астамшылықтың арасындағы «алтын аралық» буын, ортаңғы жағдай. Ол адамды мазасыздықтан, орындалмайтын армандарға ұмтылудан құтқарады, әрбір адамның өзінің қай салада болмасын мүмкіндігінің шеңберін анықтап береді. Мысалы, тұлға бизнес саласында өзін өзінен де дәулеттілермен салыстырып қарай отыра, қол жеткен жетістіктеріне көңілі толмай тұрған сәтте, шүкіршілдік арқылы көңілін көншітеді. Сонымен қатар, шүкіршілдік өзінің өмір мен тағдырына, өмірдегі қол жеткен жетістіктеріне, денінің саулығына т.б. аса көп ризашылықты да білдірмейді, түңілушілікке де жол бермейді. Яғни, шүкір адамның өзіне-өзі қанағаттанбаушылық сезімін туғызған сәтте іштей келісімге келетін ерікті-еріксіз түрдегі шешім, жан дүниені реттейтін психологиялық тетік.

Қазақ дүниетанымында адамгершілік қағидалары мен этика ілімі кең дамығандықтан бұл саланың ұғымдар жүйесінің түзілімі айтарлықтай биік деңгейге көтерілген: жан күйзелісі, тәнқұмарлық, көңіл, рух, ар, ұят, ақыл, ой, сана, сезім, түйсік, парыз, борыш, намыс, жігер, қайрат, ынсап, қанағат, парасат, ындын, нәпсі, қайырым, рахым, мейірім, залым, әділ, зұлым, адал, халал, абырой, сабыр, талап, арам, харам, обал, сауап, өтірік, шын, дос, қас, тату, араз, жақын, дұшпан, іс-әрекет, еңбек т.б. Мысалы, қазақтарда «ақыл» еуропалық түсініктегідей «интеллект» деп аталатын психологиялық ұғым ғана емес, алдымен этикалық түсінік. Осыдан, халқымыздың логикалық ақиқаттан гөрі, этикалық-сезімдік ақиқатты жоғары қойғандығы анық көрінеді. Мысалы, ел аузындағы үлгі-өнегелік аңыздардың біріне тоқталсақ, дүниеде не тәтті деп қойылған сұраққа екі бала түрліше: бірі – «қант тәтті» десе, екіншісі – «ананың сүті» деп жауап берген екен. Шындығында, қанттың тәттілігі қисынды, бірақ ол қазақ руханияты тұрғысынан дұрысырақ емес, «ананың сүті» бірден-бір абсолютті дұрыс жауап болып табылады және ол бала «ақылды» болып есептеледі. Бұның түпкі мәні – қазақы адамгершілік қағида еуропалық академиялық ғылыми таныммен бәсекелесе қалған жағдайда да басым түсетіндігін жариялайтын терең философиялық пайымдауды ұрпақтардың бойына сіңіру.

 Сонымен қатар қазақтардың салт-дәстүр институтында, ділінде кейбір жағымсыз мәнді; күншілдік, барымта, рушылдық, жікке бөліну сияқты қасиеттер де кездеседі. «Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» деген халық мәтелінің мазмұнында көрсетілгендей, мәселен, барымталау салты қазіргі заманда тарих сахнасында қалдырылған құбылыс. Ал күншілдік бүгінгі күнге дейін ұлттық психологияда сақталған, жоюды қажет ететін кері әдет. Халқымыз бұл ғадеттің жағымсыз мәнде екендігін білген: «Ағайының бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды» деп қысқа қайырған. Демек, қазақтардың адамгершілік ұстанымдары әлі де толықтырылу, сұрыпталу, тағайындалу, көнеру мен жаңару үстіндегі ілгерішіл құбылыс.

Қазақтың көркемдік-эстетикалық танымы

Эстетика ілімі тек сұлулық пен әдемілік туралы емес, сезімдік таныммен келіп түйісетін қайғылылық пен асқақтық, ерлік пен төмендік, күлкілілік пен ұсқынсыздық сияқты ұғымдар жүйесін тұтас қамтитын философияның іргелі саласы. Сонымен қатар бұл ілімде – үйлесімділік, тең өлшемділік, өзара сәйкестік, бірін-бірі толықтырушылық тәрізді ыңғайластырылған үдерістер де маңызды болып саналады.

Халқымыздың эстетикалық дүниетаным ерекшеліктерінің бір арнасы әлемді көркемдік тұрғыдан бейнелеуде анық аңғарылады. Бұл Қазақ халқының салт-дәстүрлерінде, әдет-ғұрпында, діни сенімдерінде сыртқы дүниенің келбетін, ішкі сырын, болмысын рәміздік немесе шынайы түрде көшірумен жалғасын табады және нәзік тұстармен көмкеріледі. Биік эстетикалық талғам, өмірдің сұлулығын түйсіну, дүниенің әсемдігін ұғыну қазақтардың рухани мәдениетінде қамтылған. Бұнда сандық қатынастардың өзіндік реттелуі (нумерологиялық), түстер түзілімі, сыртқы пішінге басымдылық беретін дизайн еркін қолданылған.

Қазақ халқының сұлулық пен әсемдік, әдемілік пен көркемдік талғамы да жоғары. Оның тым көне бастаулары тұрмыстық бұйымдардан, киім үлгілерінен, ат әбзелдері мен қару-жарақтардың безендірілуінен анық көрініс табады. Оның тарихтағы озық ең көне үлгілері сақтардың «аң стилі» деп аталған өркениетінен бастау алады. Жауынгер халық болған сақтар металл өңдеуді өздері игеріп, сол кезеңде-ақ металл өндіретін және өңдейтін өзіндік шағын «өндіріс орындарын» орнатқан. Ендеше, олардың аң стилінің металл бұйымдарында көрініс табуы заңды құбылыс. Олай болса, осы өндірістерде жұмыс жасайтындар, металды өндіретіндер, оларды өңдейтіндер, қару-жарақ соғатындар, зергерлік бұйымдарды жасайтындар, петроглифке жазатындар, татуировка салатындар сияқты әрбір салада маманданған шеберлер болған. Сақтардың бейнелеу өнері әсіресе, мүсін, безендіру, сәулет, тоқыма өнеркәсібі салаларында анық байқалды. Тасқа қашап жазатын немесе оған сурет салатын петроглифтер металл өңдеуден кейін пайда болған. Сақтар өздерінің дүниетанымын, аң стилін тек қана металл бұйымдарында қалдырған жоқ. Бұндай стиль мен өнер ағашқа (тақтайға), теріге, киізге де салынған. Бірақ, бұл шикізаттар уақыттың сынына төтеп бере алмай, бұзылып, шіріп жоқ болған. Демек, сақтардың өзіндік бейнелеу өнері жан-жақты дамыған және олар барлық материалды да пайдаланған. Металл бұйымдары мен тастар уақыт сынына төтеп беріп, өзінің қалпын көп жылдар бойы сақтай алатындықтан ғана бізге тек осы шикізаттардан жасалған өнер түрлері жеткен.

 Аңдарды нақыштау стилі әлемді хайуан кейпінде бейнелеумен, өмірдегі қайшылықтарды ажыратып көрсетумен, табиғат пен адам арасындағы бірліктерді, кей жағдайларда қайшылықтарды ашып көрсетумен келіп шартталады. Мысалы, аңдардың айқасы үстінде бейнеленген сюжетті өнерлер мен қозғалыс, шындап келгенде, әлемдегі өлім мен өмір, жақсылық пен жамандық сияқты дүниетанымдардан бастау алады. Сондай-ақ қозғалыс үстінде бейнеленген аңдардың көпшілігінде әлемнің, адамның, табиғаттың үлгісін беру басшылыққа алынады.

Сақтардың «Алтын киімді адам» туындысының құрылымы жерлеу жоралғысы арқылы әдіптелген. Сондықтан, осы «алтын киімді адам» арқылы олардың дүниетаным ерекшеліктері, саяси-әлеуметтік құрылымы, діни танымы, тұрмыстық салттары анық байқалады. Оның басында тымақ тәріздес желкелігі бар, төбесі шошақ, биік бөркі болған. Бас киіміндегі бейнелер рәміздік-тұспалдық [мәнге](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%BD) ие. Жауынгердің бас киіміндегі айналдыра тігілген «алтын таулар» мен «ағаштар» [дүниенің](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5) келбетін білдіруге арналған. Тік шаншылған, қорамсақта орналасқандай атуға дайын тұрған алтын жебелер күннің [сәулесі](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5) болып есептеледі. «Алтын киімді адамның» өзі Күн Құдайымен теңестірілгендей мағынада болған. Бас киімнің беткі жағындағы алтын жебе, ешкі мүйізді, алтын қанатты қос ат бейнесі «патшалықтың белгісі» мен әлеуметтік беделді және асқан дәулеттілікті тұспалдап тұр. Бас киімдегі [ағаш](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88) басындағы құстардың көркемделуі, сондай-ақ құс тәрізді бейнелер кезінде терең мағыналы тұспалды ойларды жинақтаған. Құс — аспан мен Күннің жалпы адамзаттық рәмізі. Құс күллі әлемді барлап, [Құдайларға](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%B9)[ғарыш](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88) шекарасын қорғауға көмектеседі деген түсініктермен сабақтасқан. [Құстар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80) бейнесі жоғары әлем рухына, аспанға ұшумен байланыстырылады. Бас киімдегі қанаттар «Алтын киімді адамның» абыздық қызметін дәйектейді.

Әскери қару-жарақтағы жыртқыштардың, мысалы, [барыстың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81), [арыстанның](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD), [жолбарыстың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81), [қасқырдың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D2%9B%D1%8B%D1%80) бейнеленуі жауынгерлік рухқа дем беруші және оның қару-жарағына қуат дарытушы күш деп есептелген. Әрбір [түс](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%81) және олардың туғызған әсері [дүниені](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5) көркемдік түрде пайымдаудың маңызды туындысы деп есептеледі. Киімнің қызыл түсі және оның алтын жасауы — Күннің түстері, [күміс](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BC%D1%96%D1%81) түс — Айдікі, көгілдір түс — [аспан](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD) түсі деп есептелген. Түс – сақ дәуірінде де ерекше ақпараттық [құндылыққа](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B) ие болды. Қызыл және [алтын](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD) түспен байланысты [сипаттамалар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0) Құдайға және күйдіретін [Күннің](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD) буырқанған [қуаты](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D0%B0%D1%82) мен құдіреттілігін бейнелегендей сыңай танытқан. Сақ дәуірінен басталған осындай әсемдікті түйсіну, оны көркемдік түрде өнермен белгілеу кейіннен түркі және қазақ эстетикасындағы дүниенің келбеті, адам мен әлем қатынасы туралы пайымдаулар арқылы жалғасқан.

Ғарыш туралы түсініктердің бірі – әлем құрылымы мен оның тұтас келбетін білдіретін киіз үймен рәсімделген. Ол тұрмысқа қажетті баспана ғана емес, «Жер – тегістік, аспан – көмкерілген күмбез, ортасында – адамдар тіршілік етеді» деген байырғы әфсаналық түсінік бойынша құрылған дүниенің бейнесін (моделін) елестеткен көркем туынды болып табылады. Оның құрылымындағы шаңырақ – күннің рәмізі, уықтары – оның сәулесі, ішіндегі тұрақты адамдар – жер бетіндегі адамзаттың тіршілігінің шағын үлгісі болып есептелген. Төрт бұрышты түндік – оңтүстік пен солтүстік, батыс пен шығыс болып құрылған әлемнің төрт бағытын меңзейді. Қазіргі уақыттарда киіздің тек жылылық қана емес, зиянды ұсақ ағзаларды (микробтарды) өткізбейтіндігі, оларды жойып жіберіп отыратындығы ғылымда дәлелденген.

Табиғатты тұтасынан көркемдік таным аясына сыйғызған халықтық эстетиканың түпмәнді құбылыстарының бірі – Тау. Тау архетипінің бізге мәлім көркемдік образдары жыраулар поэзиясындағы көріністерден бастап, бүгінгі күнге дейін сабақтасқан өлең жолдарынан немесе қазіргі бейнелеу өнеріміздегі таулар суреттелген мазмұндардан анық байқалады. Адамзаттың түппанасы үңгір архетипінен бастап, ғұндардың Алтайы, сақтардың Алатауы, қыпшақтардың Оралы болған – тау, біріншіден, тұрмысмәнділік, екіншіден, биіктігі арқылы ғарышқа ұмтылған, үшіншіден, адамға асқақтық сезім тудыратын арналармен келіп тоғыса алады. Мысалы, осы таулар – арғытек бабаларымыздың тіршілік мекені ғана емес, жаудан қорғанудың тиімді табиғи қорғандарына да айналған. Сақ қорғандарына назар салсақ, олар бір қырынан алғанда, қайғылылық сезім тудыратын мәйіттер, екінші бір қырынан алғанда, тауда емес, жазық далада орналасуы арқылы жаудан қорғанудың жасанды түрде тұрғызылған қорғандары іспетті. Себебі, жерленген ата-баба рухымен географиялық-физикалық кеңістік бойынша физиологиялық тұрғыдан жымдасу, сайып келгенде, психологиялық рухтанумен келіп сабақтасады. Сақ қорғандары ата-баба рухы сіңірілген жаудан қорғанатын, ішкі мәні жөнінен демеу мен жебеу беретін әскери техникалық құрал болған. Сақ қорғандары Үлкен таудың Кіші үлгісі іспетті болғандықтан, осы қызметі тұрғысынан да ұқсас келеді. Ол бастапқыда архитектуаралық нұсқасы мен пішіні жағынан пирамидаға, тауға ұқсастырылғандықтан ұшы үшкір болған, кейіннен, ғасырлар қойнауы мен дала табиғатының әсерінен, үшкір ұшы дөңестеніп аласарып кеткендігі өздігінен-ақ түсінікті жайт. Осындай тау мен баһадүрлік рухтың байланысы «Ер Тарғын» жырындағы: «Бұлғыр да, бұлғыр, бұлғыр тау, Бұлдырап тұрған құрғыр тау» деген эстетикалық мәнді жолдардың түпмағынасы арқылы нақтылана түседі.

Демек, елдік пен ерліктің таумен тұтастандырылған рухы көне дәуірлерден бастау алады. Мысалы, ғұндардың тұтасуы, өркендеуі, сыртқы жаулардан қорғана отырып, өрістеуінің панасы болған – Алтай таулары. Сондықтан ол бүгінгі күнге дейін түркі халықтары үшін мынадай эстетикалық ұғымдар тұрғысынан бағаланады: қастерлілік, асқақтық, көнелік т.б. Осы «пананың» кейінге тасымалданған-сабақтасқан жетілген үлгісі «тау бөктерінде» орналасқан көрініс арқылы сипатталатын елді мекендер болып табылады. Мысалы, Алматы қаласы да, отандық тарихқа көз жүгіртсек, бастапқыда осы таудың панасына сүйенілген көне шаһар.

Түркі-қазақ өнеріндегі кейіптеудің ерекше бір түрі – адамды кескіндеу. Бұл – өнердің мүсін, сәулет, қолөнер түрлерінде анығырақ нақышталған. Соның бірі – торсық. Ол жорықтарда, алыс сапарларда, шаруашылықта, әсіресе, аттылы адам қолданатын ұлттық бұйым. Оның ер мүсіндік пішіні – түркі-қазақ ұрпағының мінез бейнесіндегі ержүректілікпен, рухтанушылықпен келіп үндесе алады. Демек, ол жай ғана ер адам бейнесі емес, түркінің өршіл рухты ұлдарының келбеті. Себебі, аттылы жорықтағы, алыс сапардағы адам үнемі өлім мен өмірдің арасындағы «шекаралық жағдайлы» кейіпте болады. Осы шекаралық жағдайда қолданылатын торсық, адамның ішкі психологиялық дүниесімен келіп түйіседі. Ендеше, торсық арқылы түркі ұлы өзінің рухын таниды, қайталайды, өзін-өзі бірегейлендіреді, қайтадан ашады. Мысалы, торсықтың тіпті үйдегі болсын, жай ғана көрінісі соғыс жағдайындағы немесе бейбіт кездердегі аса төзімділікті, тәуекелшілдікті қажет ететін – Жорықтарды еске түсірген. Торсық жай ғана адам емес, толыққанды, денелі, алып тұлғалы жауынгерді көшірмелеуден туған көркемдік танымдық бейне. Ендеше, ол күнделікті тұтынатын бұйым, сәт сайын кездесетін айғақ болғандықтан, келесі кезекте, жас ұрпақты осындай рухта тәрбиелеудің көріністік құралы да қызметін атқарған.

Сонымен қатар торсық жалпы көшпелі өмірдегі қолданбалы бұйым. Торсықты ойлап табу, оны пайдалану сол көшпенділік өмір үшін қажетті болғандықтан шығарылған. Ол қилы заманда, әсіресе, жаздыгүні шөл қысқан сәттерде талайлардың өмірін сақтап қалған ыдыс, оған жете алмағандар бір торсық сусынға зар болып о дүниеге де аттанған. Ендеше, торсық тек жай ғана адам мүсініне еліктеудің үлгісі емес, көшпелі өмірдің нақты және тұтас бейнесін көз алдымызға келтіре алатын көне эстетикалық бұйым.

Осы тұста эстетиканың ерлік ұғымы айшықталады. Ұлттық дүниетанымдағы дүниеге ер бала келу қуанышының неліктен қыз балаға қарағанда басымдау болғандығы – оның туыстық жағынан ұрпақ жалғастығының кепілі екендігінен ғана емес, болашақта жауынгер қатарын толықтыратындығымен байланысты. Жаугершілік замандағы ұрыстардағы шығындалған әскердің орнын толтыру, оның жетіспеушілігін (дефицитін) жою, қалың қолдың сан мен сапасының бірлігін қамтамасыз ету, сайып келгенде, ерлік пен елдіктің тұғырлылығын сақтау қашанда ер балаға деген сұранысты молайтты. Сондықтан «шекесі торсықтай ұл туды» деген қуаныштың мәні – таза өмірмәнділік философия болумен қатар дала эстетикасының көрінісін білдіреді және оны да торсыққа балайды.

Шығыстық, Түркілік, Қазақтық өнерде тек ер адамды мүсіндеу емес, әйелді кейіптеу де орын алған дәстүр. Құмыра, шәугім сияқты бұйымдар нәзік жандылар қолданатын құрал болғандықтан, сыртқы пішіні жағынан ұқсастырылып жасалған. Мысалы, шәугімнің шүмегі мен тұтқасы оның екі қолының қимыл қалпын білдіреді. Ал қымыз құятын қос ожау әйелдің екі анарының рәміздік көрінісі. Ал мойны ұзынырақ құман аққу мен қаздың кейпіне еліктеуден туған. Сондықтан қазақтар оны кейде «аққұман» (аққу) деп те атаған.

Байырғы түркі-қазақтардағы адамды жерлеудің сақ қорғандарынан кейінгі көрінісі – балбалтастар. Нақтырақ айтқанда, ол құлпытас емес, құлпытас ислам дінінің адамды кейіптеуге тиым салуынан туындаған балбалтастың «жұмсартылған» бейнесі. Бұл да көшпеліліктің әлемге әйгіленген көркемдік бейнелерінің бірі. Балбалтастар түркі халқының өмір сүру аймағын, шекарасын белгілеген. Халық көшпелі болғандықтан, оның сол сәтте сол елсіз далада, өзі болмаса да жапан түзде өмір сүріп отырғандығының кепілі болған балбалтастар, мүсін өнерінен гөрі өзіндік бір ансамбльдерді құрауы арқылы сәулет өнерінің ескерткіштеріне көбірек ұқсайды. Демек, балбалтастардың айдаладағы тұрысының өзі сол кездегі жаулары мен басқа да көршілес халықтарға «бұл – біздің еліміздің мекені» деген ниетпен өз шекарасын да белгілеген. Сонымен қатар олар кең елсіз сахарадағы бағдар мен бағытты білдірген. Шексіз даланы кезген әрбір қазақ олардың әрбіреуінің орналасқан жерлерін тұспалдап білген. Әрбір рудың да аймағы мен мекен етіп отырған жерлерін бағдарлау үшін қажетті белгі ретінде де орнатылған. Бүгінгі күні де қандай-ма бір географиялық кеңістікті сипаттауда «пәленшенің мәйітінің қасында», «түгенше мазарының тұсында» деген нақтылайтын сөздердің қолданылуы көне дәуірлердегі кеңістікті бағдарлаудың үлгісі ретінде бізге келіп жеткен. Себебі, сайын далада бұдан басқа тұрақты және нақты нысандар көп емес. Балбалтастар – үнсіздік, тұрақтылық, мәңгілік, тылсымдық сияқты таза эстетикалық сапаларды иеленеді. Бұл сапалар халқымыздың тұтас тарихының куәсі, өмірдің өткіншілігі мен дүниенің жалғандығын қайталап еске түсіріп отырудың шынайы көрінісі. Сондықтан түп төркіні қайғылылық тудыратын балбалтастар, өзінің қастерлілігі мен көнелігі арқылы асқақтай түседі. Бұл тұстағы үнсіздік тек сыртқы пішін, ал тұтас тарихтың, талай өлім мен өмірдің, қуаныш пен қайғының куәсі болған бұл үнсіздіктің астарында бізге айтар көп сыр бар, демек, оның өзі әлі ашылмаған құпия бір тұтас мәтін іспетті. Ал мәңгілікке тұрақты ескерткіш қалдыруға аса көңіл аудару әлем халықтарында да кездеседі, кейіннен қазақ халқында да ол дәстүр мазарлар, мәйіттер т.б. сияқты архитектуралық өнермен жалғасын тапқан. Балбалтастардың нақышталуы мен көркемделуінің өзі терең көркемдік танымды білдіреді. Оның кейбірінде оң қолына құс, сол қолына тостаған ұстаған адам кейпі бар. Құс – ғарыштың, тостаған – су мен жердің рәмізі ретінде, ал адам шынайы бейне түрінде өрнектеліп, «ғарыш-адам-жер» үштік құрылымының үйлесімділігін сипаттайды.

Қазақ өрнектерінің ішіндегі орталық бейнелердің бірі – «қошқар мүйіз» деп аталатын ою. Бұл – бүгінгі күні де халқымызда Қазақ ұлтының руханияттық «бренді» ретінде әйгіленіп жүр. Тым көне әлемдік әфсаналарда мүйіз фетиші қазақ халқында да – жігер мен қуаттылықтың, күш пен намыстың, қару мен айланың т.б. тұтастандырылған жиынтығы болып табылады. Мүйізге ұқсас түрлі бейнелер мен заттар ертеде дәстүрлі салт-жоралғыларда кең түрде қолданылған, байрақ ағашының ұшында да киелі белгілер ретінде пайдаланылған. Сондықтан қошқар мүйіз, бір қырынан, айбарлылық пен қаһарды рәміздейтін бейне болса, екінші бір қырынан, әсемдік пен сұлулықты қамтып жатады. Барлық мүйіздерді шақша, пышақтың сабы сияқты тұрмыстық бұйымдарда қолданады. Ал қошқардың, арқардың мүйіздері өзінің басқалардікіне ұқсамайтын оратылған ерекше көрінісі арқылы диалектикадағы шиыршықталған (спираль) дамуды елестетеді, олай болса, оның формалық бейнесіндегі ою да қозғалыс пен өркендеуді, шарықтау мен өрлеуді ниеттеуден туған. Мысалы, күнделікті тұрмыста қолданылатын ақ пен қара кезектесіп келетін ала арқан қарама-қарсылықтың бірлігі мен күресі заңының мазмұнын сипаттауға келіп саяды. Әлемдегі ақ пен қара, жақсылық пен зұлымдық, күн мен түн сияқты кереғар құбылыстардың қатар келуі және олардың өзара тең екендігі, екі тараптың да жойылып кетпейтіндігі т.б. барлығы – осы өрілген ала арқанның екі тініне сыйғыздырылған. Себебі, ақ пен қара тін әлемдегі қарама-қарсы жақтар сияқты бір-бірінен ажырап кетпейді, кезектесіп келіп отырады, бірін-бірі толықтырады және екі арна арқылы құрасады. Бұл да дүниені көркемдік тұрғыдан игерудің ұлттық бейнесі, екінші бір қырынан алғанда тұрмысқа қажетті бұйым, үшінші бір қырынан философиялық мағыналы құбылыс болып келеді.

Тек қолөнер мен сәулет, мүсін ғана емес, халқымыздың музыкалық аспаптары мен олардың дыбыстары да сыртқы әлемнің көшірмесін қамтасыз ете алады. Мысалы, дүниедегі аттың шабысы, адамның жүрісі т.б. ырғақтардың бәрін – домбыра үніне жинақтап, түйенің боздауы, аққудың саңқылы сияқты үндерді – қобызбен нақыштап, қамыстың гуілі сияқты дыбыстардарды – сыбызғымен бейнелеген көркемдік таным, сәйкесінше, адамның үш түрлі көңіл-күйіне бағдарланған: домбыра – жігерлілік пен қуаныш, қобыз – мұңлылық пен қайғы, сыбызғы – сабырлылық пен ойлылық. Қобыздан да шабытты үн, домбырадан да көңілсіз әуендер ойналуы мүмкін, дегенмен, ол аспаптардың әуел бастағы пайда болуынан осындай ыңғайлар байқалады.

 Сондай-ақ қазақ халқында әрбір сан өзіндік тылсым мағыналықты, қасиеттілікті білдірген. Бір саны – жалғыздық пен қастерлілік (жапандағы жалғыз терек, бақсының жалғыз мәйіті т.б.), екі саны – жұптық, қарама-қарсылық (жұптасып өрілген арқан, жанұядағы ер мен әйел), үш саны – әлем құрылымы, кез-келген нәрсенің екі шеті мен ортасы (ертегілердегі үш ұл, теректің: ғарыш, жер беті, жер асты бейнесі т.б.), төрт саны – киіз үйдің түндігінің төрт бұрышы, «төрт құбыласы түгел», «төртеу түгел болса төбедегі келеді» деген сияқты мәтелдер арқылы дәйектеледі, бес саны – бес уақыт намаз, бесенеден белгілі, әлемнің төрт бұрышы және ортасы, алты саны – алты алаш, алты бақан, «алыстан алты жасар бала келсе, алпыстағы шал барып сәлем береді» деген мәтелден анық байқалса, жеті саны – жеті қазына, жеті қат көк, жеті түрлі тағамнан дайындалған наурыз көже, жетіген аспабы, сегіз саны – сегіз қиыр шартарап, сексен сегіз мың ғалам болып жалғаса береді де, 40, 41, 90, 99 сандарымен тәмамдалады. Мәселен, ханның қырық уәзірі, «қырық қыз» туралы аңыз, нәрестенің қырқынан шығуы, қырық күндік қаде, қырық бір құмалақ, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні т.б. осының айғағы.

Сондай-ақ қазақ халқының көркемдік дүниетанымында түстер ерекше мағынаға ие болған және оны оңай ажырата білген. Мұны жылқы малының сансыз көп түрлерінен байқауға да болады. Әрбір түс терең мәнді білдірген. Қара түс – қайғы мен мұң (қара жамылу, қаралы үй, қара қағаз т.б.); қуаттылық пен жігер (қара нар, қара дауыл, қара құрым т.б.); қарапайымдылық пен шүкіршілдік (қара нан, қара жер, қара қатын т.б.); қастерлілік пен киелілік (Қаратау, қара бақсы т.б.); көптік (қара қытай қаптау, қара халық); жамандық пен зұлымдық (қара ниет, «қара» дегені қарғыс); сары түс – қайғы мен мұң (сары уайым, сағыныш); қастерлілік пен асқақтық (сары дала, сары алтын); қарттық пен көнелік (сары күз, сарғая күту); тыныштық пен шүкіршілдік (сарыжайлау, сарытау, сары қымыз); шағындық пен ықшамдылық (сары өзек (өзенше деген мағынада); қызыл түс – қастерлілік (отпен аластау); жігер мен шабыт (от, қыз-ығу, қозу-у, қыз-у, қызыл түлкі); мазасыздық пен үрей (қыз-ару); ойлылық пен сабырлылық (қызыл іңір, қызыл қыр); ақ түс – адалдық пен тазалық (ақ адал еңбегі, сүттен ақ, судан таза, ақ киімді Қызыр ата), кеңдік пен көлемділік (алты қанат ақ орда, Ақ сай) т.б. осындай әрбір түстің терең және көпжақты, астарлы мағынасы болған.

Қазақ дүниетанымындағы тұлғатану

1.Ұлттық руханияттағы тұлға мәселесінің қойылуы

2.Қазақ қоғамындағы тұлғаның тарихи-әлеуметтік бейнесі

3.Қазіргі заманғы қазақ азаматы тұжырымдамасы

Түркі-қазақ қоғамы өзінің рухани-мәдени, саяси-әлеуметтік даму бағдарында адамның басты капитал екендігін жіті пайымдаған. Сондықтан, Елге қажетті, халықтың талғамы мен сұранысына үндес, қазақы дәстүрді бойына сіңірген, рухы мен намысы, біліктілігі мен ақылдылығы өзіне сайма-сай келетін тұлға қалыптастыруды маңызды іс деп санаған. Ұрпақтарын толыққанды, жетілген, кемелденген қылып тәрбиелеп шығаруға ерекше мән берген. Бүгінгі күні ол ғылымда халықтық педагогика деген атпен белгілі. «Тал бесіктен Жер бесікке дейін» деп аталатын салт-жоралар мен дәстүрлердің жиынтығы осының айғағы. Тіпті әйел жүкті кезінде дүниеге келмеген нәрестенің де қамын ойлап, ол әйелдің оқыс шошымауын, түнде далаға жалғыз шықпауын, бас киім киіп, шашын көрсетпей жүруін, сұқ көзден сақтануын, күн мен Қара Жерден қуат алып жалаңаяқ жүруін, жерік нәрсесін тауып беруін аса маңызды деп санау – жүкті әйелдің ғана емес, дүниеге келуі тиіс болашақ тұлғаның да алдымен денінің саулығын, одан соң ақыл-есінің кемелділігін ойлау.

Қазақ қоғамында тұлға қалыптастыру қоғамдық өмірдің сан қырлы арнасына байланысты тек біртиптес адамдарды емес, әрбір саласына лайықталған түрлерін дайындауды басшылыққа алған, ол – саяси-әлеуметтік, физикалық-биологиялық, рухани-мәдени т.б. даралаған. Бірақ осы тұлғаның қашанда өзінің ұлттық болмысынан айнымауын және елі мен жеріне қызмет етуін басты нәрсе деп санаған. Мысалы, Сақ ойшылы Анахарсис Грек жеріне барып, философиямен шұғылданып, Биант, Периандр, Фалес сияқты ойшылдардың тобына қосылатын әлемдік «жеті данышпанның» бірі атанғанмен, тәңіршілдік сенімнен аттап, Грекияның көпқұдайшылдық дінін ұстанған үшін «Елін сатып кетті» деген айыппен сақ бауырлары тарапынан жазаланып өлтірілген. Сақ заманынан бері жалғасқан даланың осындай қатал заңдылығы ХІХ ғасырдағы Шоқан Уәлихановты да еліндегі кейбір зиялылардың «орыс болып кеткен» деген желеумен жек көруіне дейін жалғасып отырған. Бүгінгі күні де қазақ тілін білмейтін тұлғаларды «мәңгүрт» деп атау қалыптасып қалған үдеріс.

Халқымыз кей жағдайларда мүмкіндік келгенше, барлығына тән қасиеттерді ұрпақтарының бойына сіңіріп, жалпыға ортақ әмбебап қазақ азаматының келбетін жасаған. Бұны халқымыз: «Жігітке жеті өнер де аз», «Сегіз қырлы, бір сырлы», «Бесаспап адам» де бағалаған.

 Саяси-әлеуметтік тұлғалар қандық тумысына байланысты іріктелген. Хан мен билер, болыстар мен рубасылары ататектерінен жалғасқан табиғи талантына байланысты алынғандықтан, оларды жас кезінен бастап, осы арнаға қарай тәрбиелеп отырған. Саяси зиялылар болып саналатын қоғамның әлеуметтік бұл тобы да қатаң талаптардан өткен, ақсүйектік пен тектілік шарттарын бұлжытпай орындауы тиіс болған. Өзінің асқақ рухын үнемі төмендетпей, биік ұстаған. Оларға қарапайым халық арасынан жар таңдау мүмкіндігі берілмеген. «Қан тазалығын сақтау» қағидасы арнайы емес болса да енгізілген. Үйлену салттарында да тектілік қағидасы бойынша ата-бабасына, тіпті оның арғы аталарына қарап, ұрпақтарын бағалаған, әлеуметтік мәртебесін анықтап алған. «Қатын алма қайын ал», «Шешесін көріп қызын ал» деген нақыл сөздер осының айғағы. Бұл жыраулық дәстүрде кең толғанылған тақырыптардың бірі. Асан қайғының Жәнібек ханға айтқаны: «Қатын алдың қарадан, Айрылдың хандық жорадан, Ел ұстайтын ұл таппас, Айрылдың ата мұрадан!» деп қара мен хан тұқымын араластырмау қажеттігін білдірсе, Бұқар жырау: «Жал құйрығы қаба деп, Жабыдан айғыр салмаңыз! Қалың малы арзан деп жаман қатын алмаңыз, Жабыдан айғыр салсаңыз, Жауға мінер ат тумас, Жаман қатын алсаңыз, Топқа кірер ұл тумас»,-деп адамның сапалық жақтарына назар аударады. Ол да өз кезегінде Асан қайғы сияқты Абылай ханға да қарадан әйел алмауын ескертеді: «Ай, Абылай, Абылай, Қатын алма қарадан, Қара тумас сарадан, Қатын алсаң қарадан, Алды кетпес баладан, Арты кетпес жаладан».

Бұндай тектілік, тек әйел мен ердің жұптасуына ғана байланысты емес, жалпы қоғамдық жағдайда ерлердің арасындағы әлеуметтік міртебеге де қатысты айтылады және бұл көнеден тамыр тартқан салт есебінде сақталған. Қорқыт Ата кітабындағы «Салор Қазан үйінің шабылғаны туралы әңгіменің баяны» атты жырда Қазан Бектің үйін жау өзі жоқта шауып кетеді, ол оралғаннан кейін дұшпандарынан кек алуға жалғыз аттанады, жолда шопанына кездеседі, бақташы иесіне көмектесуге ұмтылып, одан қару-жарақ сұрап, жауға бірге аттанып бара жатқан сәтте, Қазан Бекке мынадай ой келеді: «Егер шопанмен бірге барар болсам, қалың Оғыз бектері менің басыма қазық қағып, төбемді ояр, Шопан болмаса, Қазан кәпірлерді жеңе алмас еді демей ме, одан да мұны осы араға қалдырайын»,-деп, намысқа мініп, шопанды ағашқа байлап кетіп, жауға қарай өзі ғана аттанған екен. Бұнда да Бектік пен Батырлық рухтың асқақ тұлғалық көрінісі анық байқалады.

 Қазақ қоғамында хан мен бектер әлеуметтік мәртебелі тұлғалар болған. Хандық институт тек саяси-әлеуметтік қана емес, қоғам мен адам арасындағы, билік пен бағынушы қатынасындағы және жалпы «ұлттық» бірлік пен оның табиғи болмысындағы маңызды буын, әрі үлкен жауапкершілік пен еркіндіктің аймағындағы жан иесін талап ететін үлгі мектебі. Саяси-әлеуметтік тұрғыдан: Хан – далалық еркіндік пен азаттық рухының жаршысы және оны тәжірибе жүзінде іске асырудың негізгі орталығы болған. Ал қоғамдағы әрбір тұлғаның еркіндігі шектен шыққан бейберекетсіздік емес. Оның әлеуметтік деңгейде белгілі бір жауапкершіліктермен, түсіністіктермен, келісімділіктермен шартталып отыруы тиіс екендігінің бақылаушысы да хан болып табылады және осы еркіндіктің мәдени-әлеуметтік мағынасын терең түйсінуші болып шығады. Хан – ұлт азаттығы мен бостандық туралы ақпараттық және рухтандырушылық жан иесі және ықпалдылығы әлеуметтік мәртебесімен айқындалатын дара тұлға, ұлттық бостандықсүйгіш дүниетанымды, дала адамының азаттық рухын терең меңгерген және оны бойына жинақтаушы жалқы өкіл. Ол өзінің ішкі рухының асқақтығы мен «Меніне» халқының Рухын жетелейтін жауапкершілікті тұлға және өзі де қару алып жауға аттанған ұлт болмысының жасампаздығының куәгері. Бірақ қазақ халқында хан тек авторитарлы билеуші емес, дала демократиясына сай келетін жалпыхалықтық теңдіктің тамаша үлгісі де болған. Ол қазақ қоғамындағы физикалық пен руханилықты біріктірген текті болып саналатын аса мәртебелі адам. Қол бастап, жауға аттануы, ерлік көрсетуі оның физикалық қуаттылығын білдірсе, «Ханда қырық кісінің ақылы бар»,-деп тұжырымдалған нақыл сөз оның руханияттық биік деңгейін дәйектеуге арналған.

 Арғықазақтық дүниетанымнан бері жалғасын тауып келе жатқан дәстүрлердің бірі – физикалық тұлға дайындау. Себебі, жаугершілік заман әрбір ұл баланың болашақта әскер қатарын толықтырып, жауға аттанып, елі мен жерін қорғап, физикалық жағынан жетіліп, ерлік көрсетуін талап еткен. Түркі-қазақ халықтарындағы дүниеге бала келу құбылысы салтанатты түрде аталап өтілген, оның ішінде ұл баланың өмірге келуі айрықша дəріптелді. Бұның астарында, «əрбір дүниеге келген ер бала – ел қорғаушы тұлға» (əскер) деген қағида жатыр. Сондықтан, əрбір ұл атадан жалғыз болмаса, жауға шауып, өзінің өлім мен өмір арасындағы шекаралық жағдайлы ғұмырын ерікті-еріксіз түрде өзіне-өзі шартты түрде тағайындап қоюы тиіс болған. Бұл «еркек тоқты құрбандық» деген қатал, əрі қайғылы, бірақ ең бастысы рух беретін тоқтаммен келіп шартталған.

 Баһадүр тұлғасын сомдау мен оның үлгісін паш ету эпостардан және лиро-эпостардан айқын көрініс табады. Батырлар жырындағы эпостық сарындарда баһадүр тұлғасының шығу төркіні байырғы жауынгерлік дәстүрден қалған архетиптермен сабақтасқан. Әлемнің көптеген халықтарына ортақ көне әфсаналардағы, ертегілердегі ержүректілікті насихаттау мен оны құрмет тұту – кейіннен қазақ эпостарындағы басты кейіпкерге тасымалданған. Сондықтан, бұл кейіпкер ертегілердегі бейнелердің барынша толыққанды, жетілген үлгісі болуы да заңды құбылыс және тарихи оқиғамен тікелей байланысты болғандықтан, барынша шынайы түрде құрылған. Баһадүр тұлғасына мынадай маңызды міндеттер жүктелген немесе ол «өзіне жүктеп алған»: бүкіл халықтың тағдыры мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету; өзінің қайталанбас даралығын паш ету және оны игі мақсаттарға арнау; намысшылдықтың, қайсарлықтың, ептіліктің, жігерліліктің, төзімділіктің т.б. этикалық сапалардың озық үлгісін әйгілеу және оны жас ұрпақтарға үлгі қылып көрсету; алып қуат пен күш тасқынының кемеліне келген шегін көрсету және оны іс жүзінде дәлелдеу; үнемі өзін-өзі таныту мен өзін-өзі тани түсу әрекетінде белсенді болу; өмірінің әрбір сәтінде өліммен бетпе-бет кездесіп, қайткенде де жеңіске жету – мақсатты міндетке айналдыру; осы аталған қасиеттерді сүйіспеншілік қатынастарда, махаббат алаңында да қолдана отырып, өзінің мақсатына жетпей қоймайтын бірбеткейлікпен тоғыстыру болып табылады.

Батырлар жырындағы бұл сарындардың лиро-эпостық жырлардан елеулі айырмашылығы бар. Соңғысында, ғашық иесі батыр-ержүрек болуы міндетті емес, екіншіден, мақсатына жету басты идея болып табылмайды немесе тым абстрактілі мақсаттар қойылады, үшіншіден, елдік пен ұлттық идея мәселесі толғаныла бермейді, төртіншіден, махаббат жұптарының мүддесі жалпыхалықтық сипат алмайды, себебі, кей жағдайларда дәстүршілдікке немесе ата-баба заңдарына сәйкес келмей жатады. Ал батырлар жырындағы махаббат, сондықтан, күрескерлік махаббат, бірақ ел ішіндегі емес, сырттан таңылған жаулармен күрестегі жеңіс арқылы ашылатын сүйіспеншілік болып табылады. Эпостардағы басты нысан – тұлға қалыптастырудың мінсіз үлгісін жасау болғандықтан, басты кейіпкердің балалық шағынан бастап, кемелденген кезеңіне дейінгі уақыт аралығы алынады. Яғни, ұлттың талғамындағы тұлғаның бейнесі сомдалғаннан кейін, шиеленісті оқиғалар өздігінен шешімін тауып отырады, жыр аяқталады.

Батырлар жырындағы ержүректілік пен махаббат идеясының біріктірілу себебі мыныда: өзіне сай қалыңдық іздеу, тұқым қуалаушылық заңдылығы бойынша ұрпағының да жаужүрек болуы, сөйтіп, түркі ұлдарының баһадүрлік дәстүрінің мәңгіге сабақтасуы үшін – жаугершілікке байланысты ержүрек тұлға дайындау мен махаббатың баяндылығының арасында байланыс орнату т.б.

 Жаугершілік заманауи дәстүр мен күрескер махаббаттың бұл туындылардағы екінші қыры – тек ер адам тұлғалығы ғана емес, асылзатты әйелдердің де белсенді әрекеті баяндалады, сәйкесінше, олар да ішкі рухани сезім күшін өз деңгейінде әйгілейді, күту мен аңсау психологиясы нақты әрекет пен нәтижеге ұмтылуға ауысады. Әйел затының бейнесі енжар, әрекетсіз емес, себебі бұнда лирикалық-романтикалықпен қатар құрылған терең сезімдік және күрескерлік махаббат философиясы жатыр. Бұнда қазақ ұлдары мен қыздары өздерін толық таныған жігер мен намыстық ділдері бойынша басқаша мүмкіндікке, басқа біреумен жұптасатын өмірге, балама нұсқа іздеуге ұмтылмайды, ішкі психологиялық сезім сыртқы психологиялық өршіл, намысшыл рухқа айналады да, түркілік жауынгерлік мінез бейненің сүйіспеншіліктегі көрінісін береді. Махаббат жұптарының өзара ішкі «келісімі» басқаша тағдырды қаламайды, тіпті мойындағысы да келмейді, махаббат рухының мәңгілік тұрақтылығын қайталайды. Күрескерлік-жауынгерлік психология махаббат «майданына» көшіріледі. Күресу – тек сыртқы жаулар болып табылатын өзге ұлттар үшін ғана емес, өз сүйіктісі үшін де қажетті болып шығады. Сондықтан қаһармандық мұраттар ер адамдардан кем түспейтін деңгейде түркі-қазақтардың әйел бейнесіне де шоғырланған. Тарихи тұлға Тұмар патшадан бастап, эпостық кейіпкер Қарашаш сынды асыл жарлармен сабақтасып, Мәншүк пен Әлия сияқты қыздарымызға жалғасқан үлгілер осының айғағы. Олар да көнбістік пен әлсіздікті мүлде мойындамайды, себебі олар өмір сүрген заман – «өзінің еркіндік әлемі» болып табылады. Яғни, олар «бәрі де мүмкін» қағидасын іштей ұстанады.

 Баһадүр тұлғаның қалыптасуы мен дамуы Қорқыт заманында да басты нысанға шығарылған. Бұнда толыққанда түркі тұлғасы болудың жас мөлшері 16 жас болып белгіленген. Он алтыға дейін оған есім де берілмейтін болған, тек әкесінің атымен «түгеншенің ұлы» деп атаған. Бірақ ол жігіт он алтыға толғанша міндетті түрде, аңға шығып, өзі аңдарды атып өлтіріп, олжалы оралуы тиіс болған және қандай-ма болмасын жауларымен ірілі-ұсақты айқаста ерлік көрсетуі тиіс деп бекітілген. Бұл шарттарды орындағанша ат қойылмаған. Халқымыздың өмірмәнділік талаптарында физикалық-биологиялық тұлғаның келбеті осылай жасалған.

 Рухани-мәдени тұлға, оның біліктілігі мен білімі, тәжірибесі мен өмірмәнділік мақсаты, адамгершілігі мен рухани байлығы арқылы қалыптасқан. Ол Ахмет Яссауидің «аль-инсан аль камил», яғни кемел адам идеясынан, әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғыны» бейнесінен тамыр тартады. Жыраулардың идеяларындағы жігіт бейнесі арқылы сабақтасып, Абайдың «Адам бол!» қағидасындағы жетілген адам түсінігіне дейін жалғасын табады. Жыраулық дәстүрде адамның тұлғалығын сомдауда ол көп жағдайда нашар мінезді кісілермен салыстырып барып, «жақсы» және «жаман» деген өлшемдер арқылы анық ажыратылады. Мысалы, Сүйінбай Аронұлы (1822-1895жж.) өзінің «Жақсы мен жаман адамның қасиеттері» деген толғауында екі кісінің өмірдегі мінез бейнелерін қатар қоя отырып көрсетеді: «Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, Жақсы әйел әмме жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, Көреді бәрін де өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, Қыранның қырдан байқар баласындай. Жаман парқы жақсымен бірдей емес, Жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, Миуалы алма, өріктің ағашындай»,-деп жырлай келе, жүзінің жылығы, сөзінің майдалығы, елге жыл құсындай болып көрінуі, айналасындағы адамдармен жақсы қатынас орнату сияқты қасиеттерді тізіп өтеді. Адамның ішкі рухани дүниесін сомдау кейіннен де қазақ зиялыларында жүйелі түрде толғанылады. ХХ ғасырдың басында педагог Н. Манаев тұлға бойынан табылуы тиіс көркем мінездерді былайша жинақтайды: Аллаға илану, тәуекел қылу, уәдеге тұру, сабырлы болу, мәрт болу, ұятты болу, шын сөзді болу.

 Бүгін, әрине, жаугершілік заман өтті, ел ішінде қару асынып, соғыс өнерін үйренудің дәуірі артта қалды. Бірақ халқымыздың осындай тұлға қалыптастыру мектебінің дәстүрлері қазіргі таңда игі мақсаттарға қолданылуда: спортта, салауатты өмір салтында, намыс пен өмірге деген жігерде т.б. Мысалы, қазақ ұлдары, әсіресе, бокс, күрес, таэквандо, ережесіз ұрыс сияқты жекпе-жек спорт түрлерінде әлемдік сахнада үнемі алдыңғы орындардан көрініп келеді. Бұл да табиғи-туыстық түрде қан арқылы берілген, сол баяғы жаугершілік рухтың сабақтасқан кейпі болып табылады.

 Ал қазіргі заманғы тұлғаға жан-жақты болу талап етіледі. Әмбебаптылық та халқымыздың тұлға қалыптастыру жүйесіндегі маңызды талаптардың бірі болған. Мысалы, Доспамбет, Жиембет, Ақтамберді, Сырым, Махамбет сияқты айтулы дарабоздар руханилық деңгейі бойынша – ақын, жырау, жыршы, күйші, шешен болумен қатар, физикалық-биологиялық тұлғалығы бойынша – батыр, ел үшін күрескер, тәуелсіздік рухының кейіпкерлері болған. Сондықтан, бүгінгі күні қазақ азаматының тұлғалығын қалыптастыратын қасиеттерді көрсетететін өзіндік бір тұжырымдама жасақталуда.

 «Қазіргі заманғы қазақ азаматы» тұжырымдамасының нұсқасы идеологияға бағындырылған сендірулерден, семіп қалған діни қағидалардан, ғаламдандыру мен батыстандыру үдерістерінің жедел енгізілген ділімізге жат асығыстау ережелерінен қорғанудың және игілікті-пайдалы жақтарына белгілі бір деңгейде бейімделудің «әлеуметтік тетігі» болып табылуы тиіс. Мәселен, жаһандану үдерісінде әлемдік көшбасшылыққа ұмтылған мемлекеттер өз идеологиясын астарлы жүргізуге бағытталады, олар әлемдік ақпараттық кеңістік арқылы дүниежүзіне тарайды. Заман шындығын «тайталас» ретінде бағамдау тұрғысынан қарастырсақ, «идеологиялардың психологиялық күрес» дәуірі басталғандығын сезінетін уақыт келіп жетті.

Осы орайда, қазақ халқының құндылықтар кеңістігіне табиғи-рухани негізде «сыйыса алмайтын-сыйыспауы тиіс» жағымсыз мәнді деп есептелетін мәдени-ақпараттық қоздырғыштар алаңынан сақтану өзекті түйткілдердің бірі. «Қазіргі заманғы қазақ азаматы» қағидасы заманауи өзгерістер мен дәуірлердегі құндылықтардың ауысуына төтеп беретін және бейімделе алатын рухани кеңістіктегі сан алуан нұсқалардың тоғысуынан өз таңдауын еркін жасай алатын, плюралистік дүниетанымдар аймағынан өз ұстанымын үнемі қайталайтын және бағдарлайтын, ақпарат кеңістігінде өзін «ӨЗІМ» деп тани алатын, сайып келгенде, қоғам мен әлемдегі мәртебелі орнын таба білетін тұлғаны қалыптастыруға тиісті жобаларды ұсынады. Бүгінгі әлемдік өркениеттер бәсекелестігі мен арналастығындағы әр бағдарлы құндылықтарға ілесу адамның әмбебаптығын қажет етеді. Қазақ халқы тұжырымдағандай, «сегіз қырлы, бір сырлы» азамат бүгінгі қоғамнан айғақталған өз орнын таба білетін тұлға болып шығатындығы сөзсіз. Көнеден жалғасқан түркі-қазақтық ұлттық жауынгерлік рух қазіргі заман үшін; елінсүйгіштікті, бәсекелестік психологияны, тәуелсіздікті, еркіндікті, азаттық құқығын, ұлт және дінаралық төзімділікті т.б. беретін келісімді рухқа тасымалданады. Аталған тұжырымдама келелі мақсат қойып, тәжірибелік деңгейде қолданылуы тиіс болғандықтан, теориялық-әдіснамалық нұсқау ретінде *мынадай нақты қағидаларды басшылыққа алады*: әлемдік өркениет пен қоғамдық ілгерілеуге ілесетін субьектілерді және Қазақстанның осы беталыспен дамуына ықпал ететін адами қорлар мен күштерін дайындау; ғаламдық идеологиялық-ақпараттық желілер кеңістігінде еркін әрекет ететін және өзіндік өмірлік ұстанымын айнымай берік ұстанатын тұлғаларды әлеуметтендіру; мемлекетіміз бен қазақ халқының жарқын болашағын қалыптастыратын саяси-әлеуметтік стратегиялық дамуды іске асыруға лайықты адам ұсыну; ұлттық тарихи ілгерілеудің шынайы табиғи эволюциясындағы қазақ халқының құндылықтар жүйесін сақтау мен дамытуға бағдарланған азаматтарды қалыптастыру; заманауи өзгерістер мен әлемдік жүйедегі құндылықтардың ауысу талабына төтеп беретін және жағымдысына бейімделіп, жағымсызын жоққа шығара алатын, толыққанды тұлға ретінде қоғамда еркін-бақытты тұрмыс кешетін жан-жақты әмбебап адам дайындау; ұлттық өзіндік сана аймағындағы «жеке өзіндік санасын» өзі қалыптастыратын рухани кісі мен тұрмыс қалыптарына бейімделген және әлеуметтік мәртебелерге оңай көтеріле алатын жігерлі азамат қалыптастыру; қоғамымыздың дамуындағы әлеуметтік арман-мұраттарды нақты іске асыра алатын және әлемдік өркениет адамымен сапалық жағынан тең, бәсекелесе алатын ұрпақ дайындау т.б.

 Сондықтан, қазіргі заманғы қазақ азаматының бойынан табылуы тиіс мынадай сапалар жинақталады: *жоғары мәдениеттілік өлшем*; *дәулетті тұрмыс кешуге деген мүмкіндікті пайдалану; жоғары білімділік пен интеллектуалдық өлшем; жаңа технологияны еркін меңгеру;мінез-құлық бейнелерінің руханияттық көрсеткіштері;тұрмыс қалпына бейімделушілік; ұлттық идея аясындағы құндылықтарды бағалау және оны өзінің өмірлік ұстанымына айналдыру; «Мен – концепция немесе өзіндік сана».* Өзіндік сана: сұрыптаушы, сынаушы, қорытушы болуы тиіс. Кез-келген процесті немесе құбылысты, жаңалықты – адам сынмен қарап, қажетіне қарай сұрыптап, өзіндік қорытынды шығаруға бейімделуі тиіс. Бұл жерде адасу көздерінен сақ болу керек. Әлдебір беделдерге немесе идеологияға бағынып кету, асығыс жалпылау немесе асығыс қорытындылау т.б; өзін-өзі үнемі жан-жақты жетілдіру персонализмі бойынша кез-келген адамның ашылмаған, өзі және қоғам үшін қажетті, пайдалы, тиімді қасиеттерінің қорлары бар. Себебі әрбір адам қайталанбас даралық, әлемде жалғыз. Қазіргі заманғы қазақ азаматы тұжырымдамасының мақсаты – жан-жақты адам қалыптастыру болғандықтан, әрбір азамат өзін – жан-жақты жетілдіру керек; өзі үшін жобалар жасау. Ол «жоба – іске асыру үрдісі – нәтиже» үштігімен өмір сүру керек.

Соңғы уақыттарда еліміздің ғалымдары қазақтың қыз баласының қандай болуы керек екендігі жөнінде «Қазақ аруы» тұжырымдамасын жасады. Ендеше, бүгінгі тұлға еліміздің әлемдік өркениет кеңістігінің алдыңғы қатарынан табылуы үшін ол болашақ талаптарға жауап беретін озық үлгілермен қамтамасыз етілуі тиіс.

Жаһандану үрдісіндегі ұлт мәселесі

1.Жаһандану процесінің генезисі мен құрылымы

2.Жаһандану үрдісінің қызметі мен құрылымы

3.Жаһандану аясындағы ұлт болмысы

Жер бетінде сан мыңдаған жылдар бойы тіршілік еткен адамзат бүгінгі заманда адам мен табиғаттың, қоғам мен әлемнің органикалық бір тұтастығы, адамзаттың ортақ тағдырға негізделгендігі жөніндегі идеяға қайта оралып отыр. Бүткіл адамзатты толғандыратын ғаламдық мәселелер, экономикалық-саяси, мәдени-әлеуметтік біртұтас кеңістік құру әлемдік қауымдасудың жаңа сатысына өрлеуді қажет етеді. «Бірлік болмай, тірлік болмайды» деп жалпы бүтіндік идеясын болмыстық және ғұмыр кешулік тұрғыдан қысқа ғана тұжырымдаған халқымыздың даналығы бүгінгі күнгі жаһандану үдерісінің бұкіл адамзатқа арналған жалпылама түпкі идеясы болып табылады. Алдымен, негізгі мәселе «Жаһандану дегеніміз не?» деген сауалдың жауабы берілуі тиіс.

 Жаһандану үрдісінің шығу тегін сараптауда, оның негізгі атрибуты болып табылатын табиғи-тарихи түрде ынтымақтастық пен бірлікке ұмтылу беталысының түп бастауларына тоқталу қажет. Осы «бірлік» идеясы адамзаттың есте жоқ ескі заман тарихына көз жіберсек, оның стихиялы түрде іске асқан алғашқы формаларына кезігеміз. Алғашқы қауымдық құрылыс қоғамының өкілдері антропогенездегі адамның жер бетінде әр түрлі аймақтарда қатар пайда болғандығы туралы теорияға сәйкес, өздерімен бірге жарыспалы түрде тіршілік етіп жатырған басқа қауымдастықтарды алғашында білген жоқ деп топшыласақ, олар бірнеше шағын қауымдастықтардан құралған дербес тіршілік етудің адамзат эволюцияциясындағы бастапқы үлгілерін қалыптастырғандығы шындық.

Ендеше, жаһандану үдерісінің бірігу сапасының алғыбасқышы да ежелгі тайпалар мен рулық қауымдастықтардың құрылуынан тұратын ықшам топтасулар болып табылады. Сондықтан адамның қауымдастыққа алғашқы ұмтылуларының – биологиялық, философиялық, әлеуметтік, тарихи, психологиялық, мәдени қырлары бар екендігі сөзсіз.

Қауымдасудың биологиялық қыры – адамның табиғи түрде топтасуға бейімделген, оның тіршілік етуінің өзі «қоғамдық» сипатты болып табылатын негізге байланысты. Адамның жер бетіндегі саналы сүт қоректі жануар ретіндегі биологиялық негіздеріне сәйкес, ол – жаратылысы бойынша да қоғамдастыққа ұмтылатын субьект. Хайуанаттар жалпы эволюцияда тіршілік ету тәсілі жөнінен; жалғыз, оқшау өмір сүретін, жұптасып тіршілік ететін, топтасып қауымдасатын түрлерге бөлінсе, адам соңғысына жатады. Бұл топтасуға ұмтылудың негізі – тобырлық инстинкті. Осы инстинкт санаға қатыссыз кез-келген тіршілік иелерінің кеңістік бойынша белгілі бір ареалда тұтасуына, табиғи-биологиялық түрде, өздігінен алып келеді. Яғни, адам да жер бетінде өмір сүру үшін эволюцияның заңдылығы ретінде ерікті-еріксіз түрде қауымдастыққа ұмтылатын тіршілік иесі ретінде тағайындалған, одан басқа жол жоқ екендігін тарих дәлелдеген.

Философиялық қыры бойынша – адамның биологиялық, әлеуметтік, психологиялық қырлары тұтастай алғанда бірігіп ғұмыр кешуге бағытталған. Ол - бірігу мен қауымдасуға жаратылысынан бейімделген, генетикалық тумысынан бүткіл адамзатқа ортақ қасиет. Әрбір жеке субьектінің қай кезеңде болмасын қоғамда өзіндік орны айғақталған, қандай қоғам болмасын өзінің мүшесін өзімен тұтастандырады.

Әлеуметтік қыры – биологиялық жағынан топтасудың жоғары адамдық деңгейінен туындайды. Нақтырақайтқанда, хайуанаттықтоптасуданадамдардыңқоғамдасуыныңайтарлықтайайырмашылығыбар. «Қоғамменадам» қатараталатын өзара байланысты, әріорганикалықбірлік. Сондықтан қазіргі әлеуметтану мен педагогикадағы әлеуметтендіру үрдісі – кез-келген адамды қауымдастыққа біріктіру, оның шарттары мен қағидаларын мойындауға мәжбүрлеу болып табылатын жылпылама әдіснама.

Тарих адамның қоғамнан тыс өмір сүре алмайтындығын дәлелдеді. Осыған сәйкес, Аристотель тұжырымдағандай: «Адам – қоғамдық-саяси жануар» болып табылады.Ендеше, қауымдасудың тарихи қыры – адамзат пайда болғаннан бергі қалыптасып келе жатырған қоғамның эволюциясына байланысты. Тарих – адамзат қоғамының бүгінгі күнге дейінгі қалыптасуы мен дамуының жалпылама картинасы, реалды өмір сүруінің нақты дәлелдемесі мен айғағы. Дегенмен, тарихи жады адамзаттың саналы өмір кешіп, қоғамдық өзіндік сананың қалыптасу кезеңінен бастау алады. Тарих – жеке дара оқшау өмір сүретін адамдардың тіршілігін емес, тұлға мен қоғам тұтасқан адамзаттың ғұмыр кешуін саралайды. Әрине, адамдар тарихты жасау үшін қауымдасқан жоқ, бірақ, қауымдастықтың бүгінгі күнге дейінгі эволюциясы тарихты құрайды. Демек, тарих – адамзаттың қауымдасып қана өмір сүре алатынының куәсі, басқа екінші жол – жоқ.

 Мәдени қыры – адамзаттың алғашқы еңбек құралдарын пайдаланып, бірігіп тіршілік етудің тиімділігін бастан өткізгеннен кейін: еңбек бөлінісі, жанұя, генетикалық тұтас әлеуметтік кеңістік құру, мораль мен тілді қалыптастыру қызметтері туындайды. Адам мен қоғамның пайда болуы туралы ілімде басты үш фактор: еңбек, мораль, тіл – қауымдасуға қажетті мәдениеттік атрибут. Осы орайда, орта ғасырлық түркі ойшылы әль-Фарабидің: «Адам – мәдени хайуан» деген тұжырымы еске түседі. Олай болса, мәдениет адам болмысының атрибуты, бірақ ол жеке, оқшау тіршілікте дами алмайды. Демек мәдениет – сананың ажырамас қасиеті десек, мәдениеттің өмір сүруінің, дамуының шарты – қоғам.

 Осы мәдени шарттардан экономикалық қырлары туындайды, ол – алғашқы қауымдық құрылыстағы еңбек бөлінісінен бастау алады, яғни, алғашқы шаруашылық жағдай, оны орнықтыру адамзаттың сөзсіз қауымдасу қажеттігін туғызды. Материалдық мәдениет тарихы мен тұрмыстық шаруашылықты дамыту бұдан басқа жол жоқ екендігін көрсетті.Осы экономикалық қыры бүгінгі заманда өркендей түсіп, тұтас экономикалық кеңістік құру идеясын жаңартып отыр. Яғни, экономикалық өрлеудің негізгі шарты интеграцияда екендігін ұғынған адамзат ғаламдық бірігу идеясын ұсынып жатыр. Ол шағын экономикалық кеңістіктерден ірі аймақтық бірлестіктерге дейін ұмтылатын үрдіс ретінде бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып қалыптасып қалған түсініктерден-ақ байқалады.

 Жаһандану үрдісінің шығу тегін зерделеуде, оның қазіргі заманғы кейпіне дейінгі «протожаһандандыру» деп аталып жүрген көздерін ашу маңызды іс. Бұл – қазіргі жаһанданудағы саналы ұсынылып жүрген бірігу идеясы, алғашқы қауымдық құрылыстағы ұйысудың заңды тарихи жалғасы болуы керек дегенді білдіреді.

 Қазіргі замандағы жаһандандыруды зерделеуші ғалымдарымыз оның түпбастапқы тамырларына үңіле отырып, бұл үрдістің алғашқы бастаулары әлдеқашан-ақ қалыптасқандығын атап өтеді. Хомо сапиенстің дамуы бойынша әр түрлі туыстықтар тайпаларға құйылды, тайпалар – халықтыққа, халықтық үлкен ұлтқа бірікті. Адамзаттың бүткіл тарихы – жаһанданудың үздіксіз ұрдісі (Герман княздықтарының бірігуі, Біртұтас Европа т.б.). Жаһандандыруды ешкім де таңдап алған жоқ. Кейбір халықтар жай ғана жаңа жер мен жаңа жол іздеді. Тайпалардан ұлт қалыптасты, шағын қалалардан – империя туындады. ХІҮ ғасырда Қытай флоты Яваны, Үнді мен Шығыс Африканы бағындыруға ұмтылды. Ал жүз жылдан соң португал мен испан көпестері итальяндық капитандармен лоцмандармен бүткіл жер шарын жүзіп өте бастады. Бұл жаһанданудың бастамасы болды. ХҮІІІ ғасырда бүткіл мәдени Европа французша сөйлеп, Париж модасымен киінді.

Дегенмен, бұл үрдістер протожаһанданудың арнайы ұйымдаспаған нұсқалары, алғашқы негіздері болса, тарихтағы протожаһандандыру мен қазіргі замандағы жаһандандыру үрдістерінің айырмашылықтары мен ұқсастықтарын зерделеп, былайша салыстыруға болады:

1-Кесте. Протожаһандану мен жаһандану үдерісінің айырмашылықтары.

№	**Протожаһандандыру**	**Қазіргі жаһандандыру**
1	Стихиялы	Жоспарланған
2	Әлемге жария етілмеген	Алдын-ала жарияланған
3	Арнайы теориялық жобалары жоқ	Әдіснамалық-теориялық негіздері зерттелген
4	Басқыншылық немесе ығыстыру қолданылады	Бейбіт жолмен іске асуы бағдарланған
5	Авангардистердің ғана мүддесі көзделеді	Жалпыадамзаттық мүдде қамтамасыз етілуге тиісті болып құрылады.
6	Авангардистер өз идеологиясын ұсынады, ғаламдық мәселе көтерілмейді	Жалпы ғаламдық мәселелер өзекті болып табылады
7	Жаһанданудың тек саяси жағы үстемдік етеді	Экономикалық, саяси, әлеуметтік, діни, мәдени т.б. интеграциялар мен ынтымақастықтар тұтас қамтылады
8	Империалистік сана орнайды	Полиэтникалық дифференциация кеңістігі сақталуға тиіс
9	Жеке этностық, ұлттық, мемлекеттік құндылықтар империалист тарапынан қолдау таппайды	Ұлттық, діни, мәдени құндылықтардың бәріне құрметпен қарау және олардың ынтымақтастығы идеясы құрылады
10	Микро кеңістікті макро кеңістікке ғана айналдырады, белгілі бір аймақты ғана қамтиды	Адамзаттың тұтас мегакеңістігін қамтиды
11	Бір орталықтан басқарылуды көздейді	Мемлекеттердің саяси тәуелсіздігі сақталады
12	Жаһандық проблемалар дербес шешіледі	Ғаламдық мәселелер аясында ерікті-еріксіз түрде бірлесу пайда болады
13	Жаһандық мәселелер аса күрделі болмайды	Ғаламдық мәселелер күрделене түседі, мәселеден мәселе туындап отырады

Айырмашылықтарымен қатар мынадай ұқсастықтарды атап көрсетуге болады:

* Жалпы интеграцияны қолдайды;
* Экономикалық тұтастықты қалайды;
* Мәдениеттер диалогын қамтамасыз етеді;
* Бүткіл адамзатты қамтуға ұмтылады;
* Өркениеттілікке өрлеуді мақсат етеді
* Белгілі бір ортақ мәселелер қоя алады т.б.

Демек, бұдан зерттеліп отырған құбылыстың генезисін жүйелеу мақсатында, адамзаттың эволюциясы бойынша: «алғыжаһандану – протожаһандану – жаһандану - неожаһандану» түрінда құрылған өрлеу бейнесі туындайды.

Қазіргі әлемдік танымдық дискурс пен саяси-әлеуметтік бағдар аясында толғанылып келе жатырған және белгілі бір деңгейде іске асып та отырған жаһандану үдерісі көпқызметті, көпқұрылымды біз ойлағаннан гөрі әлдеқайда күрделірек құрылым.

2-Кесте. Жаһандану үрдісінің дамуы мен құрылымдық-функционалдық жүйесі.

Функциясы

Генезисі менэволюциясы ‘dэволюциясы

* интегративтік
* регуляторлық
* компенсаторлық
* идеалдық- футурологиялық
* консенсустық

 Алғыжаһандану

 Протожаһандану

 Жаһандану

 Неожаһандану

Жаһандану

Негізі, алғышарты

Табиғи биологиялық

Психологиялық

Тарихи

Инстинктивтік

Топтасу

Адамдық түр

Ұжымдық сана

Оқшаулық фобиясы

Тарихи жады

Тарихи прогресс

Тарихи қажеттілік

Экономикалық

Саяси

Әлеуметтік

Мәдени

- тұтас

 экономикалық

 аймақ құру

- экономикалық

 артта

 қалушылықты

 жою

- табиғи ресурстарды

тиімді пайдалану

- бейбіт, қатар өмір

 сүру қажеттілігі

- саяси тұрақтылық

 пен келісімнің

 қажеттілігі

- ғаламдық

мәселелерді

 бірлесіп шешу

- интеграция

- әлеуметтік

 прогресті

 қамтамасыз ету

- постиндустриалды

және ақпараттық

қоғам талаптарын

іске асыру

- тұтас мәдени

 кеңістік құру

- мәдениеттер

 диалогын

 қамтамасыз ету

3-Кесте. Жаһанданудың жалпы құрылымын саралап көрсету.

Информациялық

- тұтас

 информациялық

 кеңістік

- этнолингвистика

 және ортақ тілдік

- информациялық

 қоғам құру

 модельдері

- ақпараттарды тарату

- ақпараттардың бақылануы ме ақпараттық билік

Әлеуметтік

- консенсустық

- интеграциялық

- интерэтникалық

 коэволюционизм

- футурологиялық

- этникалық

 субпрогресс

- тұлға қалыптастыру

- этномодернизация

- объектілер мен

 субъектілер адам-

 ұлт- мемлекет

- әлеуметтік институттардың модернизациялануы

Мәдени

- полиэтникалық

 тұтастық

- этноэкология

- діни келісім

- расалық, феминистік

 индискриминация

- мәдениеттер

 диалогы

- ортақ мәдени

игіліктер құру

- жалпыадамзаттық

 гуманизм

- ғылым мен техника ның ортақтануы

Экономикалық

- Біртұтас

 экономикалық

 кеңістік құру

- Бәсекелестікті

 қамтамасыз ету

- интенсивті даму

- этноэкономика мен

 әлемдік экономика

 үйлесімділігі

- мегаинтеграциялы

 экономика

Эмоционалдылық пен рационалдылық

Фобия мен сенім

Идея мен идеология психодинамикасы

Оптимизм мен пессимизм

Глобализм мен антиглобализм

Психофизиологизм- адаптация

Жаһанданушылық сана

Қоғамдық психология

- мемлекет

мүдделерінің

 сақталуы

- идеология

- идея

- вертикальді және

 горизонтальді

 вектор

- старт- финиш

 тенденциясы

 (перспектива)

саяси

- геоэкологиялық

мәселелерді шешу

 (тұтас экожүйе)

- оны шешудің

 жолдарын белгілеу

- биоэволюционизмді

 сақтау

- этносоциодарвинизм

- этноадаптация

Экологиялық

Жаһандану құрылымы

Ұлттың өзін-өзі сақтауы үшін әлем халықтары арасындағы биологиялық бәсекелестік мәдени-рухани, экономикалық-саяси күрес формасында жүзеге асады. Міне, сондықтан жаһандану кезеңінде әрбір ұлт өзін-өзі қайтадан танып, өзіндік санасын жаңғыртып, болмысын сақтау мәселелерін саналы немесе интуитивті түрде болса да жолға қойып отыр.

Жаһандануды психологиялық қабылдауда үміт пен күдік қатар жүретін процесс. Бұл жердегі «күдік» - бастапқыда жаһандану үрдісінің болашақ іске асуына емес, оның кері кетушілік жақтары болуы мүмкін екендігіне сүйенсе, «үміт» - ілгерішілі қырларының болатындығын байыптайтын психология түрінде қалыптасқан еді. Кей сәтте үміт пен күдік бір арнаға тоғысып, жағымсыз ықпалдардан сақтануда нақты өмірлік, қоғамдық, шараларды іске асыруды, қорғаныш тетіктерін нығайтуды, жағымды сыртқы әсерлерді тез қабылдауды қолға алуда. Бұлар сайып келгенде, мемлекет немесе ұлт болашағы туралы толғаныстарды белсенді түрде ұсынады.

Бұл бізге жаһандану жағдайындағы – этноэкология мен экоэтнология мәселесін ұсынады. Экоэтнология, яғни, ұлт тазалығы этноэкологияны, демек, ұлттық экологиялық мәселелерді шешудің негізгі шарты. Алдымен ұлттық тазалық этноболмыстың сақталуы мен өрлеуіне қызмет ете келе, өз аймағындағы экологиялық мәселелерді шешудің өздігінше жаңа өлшемдерін ұсынады. Кез-келген ұлттық мемлекеттің ұсынылған ұлттық идеясының басты талабы да – ұлт тазалығы. Бұл тіл мен діннің, мораль мен салт-дәстүрдің өзіндік ерекшеліктерінің сақталуы мәселесін қамтамасыз етудің рухани-психологиялық құралы болып табылатын болса, ұлтжандылықты қалыптастырудағы этнопедагогика негіздерін пайдалану экоэтнологияны құрудың әлеуметтік құрылымы екендігі сөзсіз.

 Осыдан жаһанданудағы экожүйе мен ұлтжандылықтың экологиялық мәселесі туады. Яғни, тұтас экожүйені қалыптастыру ұлтжанды азаматтың елі мен жеріндегі экологиялық мәселелерге алаңдайтын болуын қамтамасыз етуі тиіс. Қандай-ма шағын немесе аз топтан тұратын ұлт болса да популяция кеңістігінде өзін-өзі сақтауға құқылы әрі, ол үшін күресуге де дайын. Сондықтан әрбір этнос өзіндік ұлттық идеясын жасап, ұлттық сезімін қайтадан бекіте түсуге мүмкіндік алады. Ұлттық микропопуляциялар табиғи-обьективті дамудың туындысы, сондықтан өміршеңдігін сақтауға да құқылы болып келеді. Бұл тек шағын ұлттарға ғана қатысты емес, белгілі бір дін бойынша біріккен ұлыстар, саяси-әлуметтік мүдде бойынша топтасқан қауымдастықтарға да байланысты.

 Әрине, адамзат пен ұлт болмысының өзара келісімі әлемдік дамуда өзекті болып отырған шақта көп ұлттық кеңістік планетада бейбіт өмір сүрудің басты талабы. Биоэволюция ұлт болмысының жойылуы мен құлдырауын талап етпейді, оның адамзаттық қауымдастықпен келісімді өмір сүруіне қашанда мүмкіндіктер туғызады. Осыдан әрбір этностың және ондағы тұлғаның қалыптасту дәрежесі айғақталады. Бұл – биожаһандандыру қазіргі заманғы Қазақстан азаматын қалыптастырудың табиғи-ландшафты болып табылатын макрофакторы ретінде ұсынылған шарттарын қабылдауды қажет етеді. Макрофакторлар да адамды қалыптастыру мен тәрбиелеуде маңызды қызмет атқарады, олай болса, биожаһандық үрдісті тұтас ландшафты ретінде тану қажет. Осыдан Қазақстан азаматын қалыптастырудың биоәлеуметтік қырлары туындайды. Ендеше, Жаһандану аясындағы ұлт болмысын сақтау оның тарихилық ұстанымға жүгіне отырып, жаңашылдыққа бейімделудің бірлігінен тұрады.

Интеллектуальді ұлт қалыптастыру философиясы

 Бүгінгі таңдағы әлемдік өркениет көшіне ілесуді және оның алдыңғы шебінде болуды мақсат еткен еліміздің стратегиясы дамудың барлық алғышарттарын да назардан тыс қалдырмаған. Экономикалық өрлеу қашанда әлемдік аренадағы саяси-әлеуметтік қатынастардың ыңғайластырылған кеңістігін қалайды. Сондықтан Қазақ Елі де осындай дүниежүзілік ынтымақтастық кеңістігінен тыс бола алмақ емес. Олай болса, экономикалық байланыстарды өрістету мен саяси-әлеуметтік қарым-қатынастарды нығайту – өркениеттілікке ұмтылудың маңызды алғышарттарының бірі десек, рухани-мәдени толысу да оның түпсебептері болып табылады. Сондықтан, көп салалы руханилық пен мәдениеттіліктің тармақтарының бірі – еліміздегі интеллектуальді капиталды нығайтуға келіп тіреледі. Осындай обьективті қажеттілік сайып келгенде, жастардың интеллектуальдік әлеуетін одан әрі арттырумен келіп сабақтасады. Бірақ жастардың тек қана бірді-екілі өкілдерін ғылыми шығармашылыққа тарту ғана емес, мүмкіндік келгенше, неғұрлым кең арнада құлаш жаю нысанаға алынып отыр. Осындай ұстаным «интеллектуальді ұлт» қалыптастыру саясатын туындатты. Яғни, қоғам дамуындағы «адам капиталы», «адам ресурсы» деген сияқты түсініктердің жаңарған формасы «интеллектуальді ресурс» дегенге келіп саяды. Себебі, қоғам дамуына, алдымен, адам аса қажет болғандықтан, онсыз ілгерілеу мен даму да болмайтындықтан, адам құнды капитал ретінде бағаланады. Ол болашақта ілгері жылжу үшін салынатын қомақты қаражат іспетті деген сөз. Бірақ бұндай адамды капитал немесе ресурс ретінде бағалайтын әлеуметтанулық көзқарастарды артқа тастайтын кезең де келіп жетті. Ендеше, алдымен, ресурстың көптігі емес, оны сапалылығына баса маңыз беру керек екендігі туралы түсінік туындайды. Қазақ халқы мұндай кемшін ахуалды: «саны бар да, сапасы жоқ» деп сынайды. Сондықтан, бірінші кезекте, адам ресурсын дайындап, одан сапалы қорды таңдап алу қажет. Сапалы адам ресурсының басты екі қағидасы бар десек те болады: біріншісі денсаулығы мықты тұлғалар, екіншісі – рухани интеллектуальдік тұрғыдан жетілген субьектілер. Осыдан бірнеше жыл бұрын Елбасы адам денсаулығына баса назар аударып, еліміздегі медицинаны дамытуды, салауатты өмір салтын насихаттауды, баршаның спортпен шұғылдануына жағдай жасауды және оған құлшындыруды назарға алған болатын.

 Ендеше, рухани дамудың басты нысана ретінде қолға алынуы да кезекті қисынды құбылыс. Бірақ тек қана білімділік шығармашылық деңгейді арттырмайтындығы түснікті. Дегенмен, білімділік сауаттылық ретінде осы шығармашылықтың алғышарты болып табылады, білім болмаса, интеллектуальді ұлт туралы сөз қозғаудың өзі артық екендігі белгілі жайт. Біз халықты жаппай сауаттандыру мен надандықты жоюды ХХ ғасырдың басында-ақ қолға алып, ортасына таман бұл саясат өзінің оңды нәтиежесін берді, ал аяғына таман өзінің межесіне келіп жетті. Ендеше, ағартушылық мәселесі бүгінгі таңда өздігінен-ақ шешімін тапқан ахуал ретінде өзекті емес. Қазір жастар түгелге жуық сауатты, көбісі жоғары білім алған. Демек, бүгінгі таңдағы интеллектуальді ұлт қалыптастыру үшін негіз қаланған десе де болады.

 ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақтың ағартушы зиялыларының ұстанымы – білімді (сауатты) ұлт қалыптастыру болса, ХХІ ғасырдың басында, сол білімді ұрпақ негізінде, орындалған армандар бойынша интеллектуальді ұлт қалыптастыру саясаты жолға қойылып келеді. Ендеше, ХХ ғасырдың басында «білімділік» қандай деңгейде өзекті болса, ХХІ ғасырдың басында «интеллектуальдік» те сондай дәрежеде өзекті болып отыр. Ол кездегі ұлт зиялыларының білімділікке алаңдаушылығы мен бүгінгі ұлт зиялыларының интеллектуальділікке баса көңіл бөлуі тарихтың жаңа сападағы қайталанған үлгісі десе де болады.

 Себебі, ол кездегі заман халықтар мен мемлекеттердің тек білімді ұлтпен қанағаттануына болатындай жағдайда болған болса, бүгінгі жағдай, бұндай қанағаттануды артқа тастады, сол білімге негізделген интеллектуальділікті талап етіп отыр. Бұл екі ұстанымның аралығын тура жүз жылдай уақыт бөліп жатыр. Қазақ халқында «елу жылда ел жаңа» деген орнықты мақал бар. Ендеше, екі аралық екі елу жылмен байланысады. Елу жылдың жаңалығынан да жаңарған заманды талап етеді. Олай болса, «Елу жылда ел жаңа, жүз жылда тым жаңа» деп тұжырымдай отырып, бүгінгі бізге жүктеліп отырған жауапкершіліктер мен міндеттердің зор екендігін сезінуімізге болады.

 Осы тұста интеллектуальлдік пен білімділіктің ара жігін, бір-бірінен қалай туындайтындығын ашып алуымыз қажет. Білім академиялық болсын, шығыстық немесе ұлттық болсын, қандай-ма бір белгіленген ғылым салаларын стандарттар бойынша толықтай игеру дегенге келіп саяды. Ал интеллектуальлдік деген ұғым жалпы психологияда – ақылдың ұшқырлығы, сыншылдығы, тапқырлығы деген сияқты үдерістер арқылы жетілетін және тестілер бойынша өлшенетін адам санасының жоғары дамыған көрінісінің нәтижесі ретінде белгіленген.

 Бірақ еліміз ұстанған интеллектуальді ұлт қалыптастыру осы түсінікке барынша сәйкес келгенмен, батыстағы өлшенетін таза ақылға ғана негізделмеген. Ендеше, бізге қажетті «интеллектуальдік» - білімді негізге ала отырып, шығармашылық ойлауды талап ететін, ақылдың тапқырлығын басшылыққа алатын ілгерішіл және жігерлі, оң нәтижелі психологиялық үдеріс болып табылады. Қазіргі психологияда, осы үдеріске тікелей байланысты немесе оған тура сәйкес болып келетін мынадай құбылыстар бар: өнімді ойлау (продуктивті ойлау), креативті ойлау (жаратушы ой), шығармашылық ойлау (творчестволық қабілет), сыни ойлау (критикалық ой), интуитивті ойлау т.б.

 Өнімді ойлау – бұрын болмаған идеяны, жаңа пікірді тудырушы, ешкім айтпаған жаңа ой айту дегенді білдірсе, креативті ой да осындай мағынаға келіп жуықтайды. Бұған Әл-Фарабидің «білімді болу деген сөз – белгісіз нәрсені аша білу қабілетіне ие болу деен сөз» деген даналық сөзі тура сәйкес келеді.

 Бұл жердегі креативтілік – ойды жарату, тудыру, өндіру деген түсінікке келіп саяды. Демек, бұлар ой өндірісі дегенді білдіреді. Ал шығармашылық ойлау да осындай мағынаға жақын, бірақ бұлардан айырмашылығы ол көбінесе өнер иелеріне байланысты айтылады. Өнер мен ғылым қашанда жаңашылдықты қажет етеді, егер өнер туындысы біреуді қайталайтын болса немесе оның үлгісін көшіріп алатын болса, онда ол өнер емес. Ал неғұрлым тың, мүлде төлтума, ешқашан қайталануы да мүмкін емес туындалыр пайда болса, онда ол талант деп аталады. Талантсыз адам өнер иесі де, ғалым да бола алмайды. Талантқа берілетін тағы бір жауапкершілік – тек жаңа ойды бір реткі акт түрінде тудыру емес, үнемі-үздіксіз, талмастан жаңа идея тудыру. Сыни ойлау – өзгенің немесе өзінің идеясына сын көзбен қарай білу. Идеяның кемшілігі мен жетістік жақтарын қатар көре білген адам ғана сыни ойлауға бейім болып келеді, егер оның тек біреуін ғана көріп, екеуін қатар таба алмаса, онда ол сыни ойлаушы емес деген сөз. Интуитивті ойлау – талдау мен сараптаудан, логикалық операциялардан тыс, ақиқатқа тез, бірден жету, ақпараттардың ішкі сезім түйсігі арқылы сол сәтте адамның өзіне де түсініксіздеу жағдайда қабылдануы. Халқымыз көзі көрмеген, дәлелденбеген нәрсесін «ішім сезім тұр» деп айтады. Немесе, қазақта «ат сыншысы», «бала сыншысы» деген білікті мамандар болған. Олар атты немесе адамды сыртынан қарап-ақ тұтас болмысын бағалап беретін болған. Бұл да интуицияның жемісі. Әлем халықтарына ортақ көріпкелдік те осы интуицияға байланысты болып келеді.

 Бұл қабілеттер мен ойлаудың осы түрлері тұтаса келе, біз ұстанып отырған интеллектуальділікті құрайды. Бұл көрсетілгендер ойлаудың түрлері ғана, ал оған жетудің жолы – сараптама жасау, ішкі мәнді көре білу, байланыстарды ашу сияқты психологиялық операциялар арқылы жүзеге асады. Демек, ғылымды дамытуға аса қажетті ойлаудың түрлері де осылар. Бұлардың барлығын жинақтап, «ғылыми ойлау» деп те атауға болады. Ендеше, осы ғылыми ойлау үшін ғылыммен арнайы шұғылдану қажет. Ғылыммен шынайы шұғылданып жетістікке жету және ашылған жаңалықтардың әлемдік деңгейде болуы – интеллектуальділіктің нақты нәтижесі болып табылады. Демек, жаңалық ашу интеллектуальділіксіз мүмкін емес жайт.

 Бүгінгі таңда техникалық ғылым дамуы немесе өнертапқыштық қана емес, қоғамдық ғылымдарды да өркендету басты назарда болып отыр. Әсіресе, тарих, психология, саясаттану, әлеуметтану, философия, педагогика сияқты ғылым салаларына бас көңіл бөлу қоғамымызды ілгері жылжытудың басты кепілі болмақ. Қоғамдағы рухани ахуал, әлеуметтік-саяси байланыстар, мәдениетті тұлға дайындау т.б. барлығы осы гуманитарлық ғылымдардың өркендеуіне тікелей байланысты. Сондықтан, интеллектуальді ұлттың болашақ қорлары жас ұрпақ болғандықтан, келесі кезекте, сыни, өнімді, шығармашылық ойлауды оларға үйрету маңызды қадамдардың бірі болмақ. Ол бір сәткі акт емес, үнемі-үздіксіз және шексіз жүргізіліп отырылуы тиіс шара болуы керек.

 Қазақ халқының интеллектуальдік қорлары мен оған бейімділігі тарихқа жүгінсек, тым көнеден, сақ-түркі дәуірінен бастау алады. Бүгінгі таңда түркілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесі ұшан-теңіз екендігін тек отандық қана емес, әлем ғалымдары мойындап отыр. Берісі ІХ-ХІІ ғасырлардағы түркі ойшылдары, әлемге аты мәшһүр болған әл-Фараби бабамыз бүгінгі заман тұрғысынан айтқанда, интеллектуальділіктің кемелді көрінісін паш етті.

 Одан кейінгі түркі-қазақ даласындағы даналық пен шешендіктің мектебінің өзі парасат пен ақылдың түйіскен тұсында жоғары жетістіктерге жетті. Бірақ осындай мыңдаған жылдар бойғы сабақтасқан интеллектуальдік үрдіс Ресей отаршылдығы тұсында психологиялық дағдарыстарға ұшырады, олар нақты тәжірибелік және психотехникалық тәсілдермен ұлтты интеллектуальсыздандыру саясатымен де шұғылданғандығы жасырын емес.

 ХХ ғасырдың басындағы қуғын-сүргін байлармен қатар ұлттың интеллектуальдік элитасын түбегейлі жойып жіберуді мақсат етті. Интеллектінің қан (ген) арқылы тасымалданатындығын жақсы түйсінген олар ұлт зиялыларын ұрпақтарымен қоса жойып жіберуді қолға алды. Ол жойылғаннан кейін, табиғи жағдайы мен климатына, яғни, географиялық ортасына байланысты интеллектуалдарды тудыратын Семей, Батыс Қазақстан сияқты аймақтарға полигон орнатып, болашақтағы рухани талант пен қабілет иелерін де тұншықтыруды жолға қойды.

 Олардың ұлтымызды үздіксіз кемсітушіліктері, сайып келгенде, санамызға сіңіріліп, нәтижесінде бұл ахуал: «иә біз, шындығында да, надан халық едік, біз тек сіздердің арқаларыңызда жетілдік» деген сияқты бас шұлғуға және оған өзіміз де сеніп қалатын жағдайларға алып келді. Осы таптаурынның сарқыншақтары бүгінгі күнге дейін сақталып отырғандығы жасырын емес. Бұл, дегенмен, өткен тарих, бірақ сабақ алатын ата-бабамыздың жүріп өткен жолы.

 ХХ ғасырдың басындағы интеллектуализм қазақ халқының өзіндік бір қайта жаңғыру, қайта өркендеу дәуірі болғаны жасырын емес. Адамзаттың рухани-ғылыми-танымдық эволюциясында осындай төңкерістер мен жаңғырулар қайталамалы түрде кездесіп отырады. Бірақ кейбірі екі-үш ғасырды қамтыса, кейбірі тек елу-жүз жылмен ғана шектеледі. Мысалы, орта ғасырдағы араб-мұсылмандық ренессанс үш-төрт ғасырға созылып жатса, орыс әдебиетінің «алтын ғасыры» деп аталып жүрген кезең ХІХ ғасырдың орта тұсына сәйкестенген. Осындай интеллектуальдік жаңғырудың ХХ ғасырдағы біздің еліміздегі үлгісі, шындығында, аяқталмай қалған үдеріс болып табылады. Ресей мен Кеңес одағының Қазақ халқына деген антиинтеллектуальдік саясатының екінші бір қыры – қуғын-сүргіннен тірі қалған қазақ зиялылары мен көшбасшыларын қатаң бақылауда ұстап, қорқытып-үркітіп, шығармашылық еркіндігінен айыру болатын. Шығармашылық еркіндіктен айрылған интеллектуальді элита өзінің шын мағынасын жояды, ол шын зиялы болмай қалады. Өзінің ішкі дүниесіндегі рухани шабыты мен талпынысын аша алмаған өнер иесі немесе ғалым бірте-бірте жасанды зиялыға айналады. Ғылым дамуында – экстернализм, яғни, ғылымның өркендеуі тек сыртқы әсерлерге немесе қандай-ма бір ықпалдар мен сұраныстарға байланысты дамып отырады, ғалымның жеке еркіндігі шектеледі деп санайтын ағым және оған қарама-қарсы – ғылым ғалымның өзінің ішкі шабыты мен қызығушылығы арқылы өркендейді, ол сыртқы әсерлерге барынша тәуелсіз деп санайтын бағыт бар. Міне, ХХ ғасырдың басындағы қуғын-сүргіннен аман қалған ат төбеліндей ғана қазақ зиялысы осындай рухани-психологиялық қыспақта өмір сүрді. Олар тек жай ықпал ететін сыртқы әсерлерге ғана алаңдап қойған жоқ, коммунистік идеологияға негізделген қысымшылдықпен, арнайы тапсырмалармен жұмыс жасауға мәжбүр болды. «ХХ ғасырдың басындағы өркендеген интеллектуальдік, егер де, өзінің табиғи эволюциялық жолымен ешқандай да қуғын-сүргін көрмей жүріп отырғанда, ол ХХ ғасырдың аяғындағы тәуелсіздік тұсындағы рухани еркіндікке іліккенде» деп болмаған, бірақ болуы тиіс тарихты модельдесек, бүгінгі таңда Қазақ Елі әлемдегі алдыңғы, тіпті көшбасшы мемлекеттердің біріне айналатындығы сөзсіз еді. Міне, бүгінгі таңдағы интеллектуальді ұлт қалыптастыру саясаты идеясының түпмәні мен философиясы да осындай нұсқаға тікелей байланысты болып отыр. Демек, бұл саясат үзілген интеллектуализмді қайтадан жалғау болып табылатындықтан, халықтың зиялылық шабытының табиғи даму нышандарын сабақтастастырып жіберу дегенге келіп саяды.

 Ендеше, бүгінгі күні интеллектуальді ұлт қалыптастыру саясатын жүзеге асыру үшін, мынадай әдіснамаларды іске асыруымыз керек.

 1.Бейсанамызға сіңірілген «қазақ халқы надан, ойлау қабілеті төмен» деген сыңаржақ бағалаулардан саналы түрде арылу. «Өзге елдің адамдары ақылды, өркениетті елдердің қарекеттерінің бәрі дұрыс, ал біздің қам-қарекеттеріміздің барлығы бұрыс, біз олардан үнемі үлгі алуға тиістіміз» деген қағиданы абайлап қолдану.

 2.Қазіргі еліміздегі отандық жастарымыздың интеллектуальдік қабілетіне қарап, азды-көпті жетістіктерін бағалай отыра, оларға деген үміт және интеллектуальді ұлт болып қалыптасатындығымызға деген сенімділік орнықты болуы керек.

 3.Интеллектуальді ұлт болу үшін осындай жағдаяттардың барлығын ашып айтып, ішкі рух берушілік тетікті іске қосуымыз аса қажет. Мысалы, кезінде көк бөрі тотемі көшпенді түркілердің жауынгерлік рухын көтермелеу үшін қолданылған сенім болса, бүгінгі таңда көне ғұн-сақ замандарында қазіргі қазақ жерінде осыдан 3000 жылдай бұрын жазу-сызудың өркендегендігі, кейіннен Отырар қаласында дүниежүзіне әйгілі кітапхана болғандығы, одан сусындаған ғалымдардың әлемге аты жайылғандығы т.б. интеллектуальді ұлт қалыптастыруға жетерлік рух, шабыттану мен жігер беру болып құрылуы тиіс. Яғни, бүгінгі жастар білімді-дана халықтың ұрпақтары екендігін мақтанышпен сезінуі керек.

 4.Еуропоцентристік санадан да арылу – «кәрі құрлықтың» өркениеті мен ғылымының өзімізге тиеселі, пайдалы, тиімді жақтарын сұрыптап пайдалануымызға септігін тигізе алады. Бүгінгі таңда халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрып жүйесін сол еуропаның өзі бірте-бірте мойындап келеді. Мысалы, қарапайым құрт, қымыз, шұбат сынды азық-түлік өнімдерін қолданудан бастап, жеті атаға дейін қыз алыспау салтымызға дейінгінің біразын дүниежүзі мойындап келеді. Мәселе, «Жеті атаға дейін қыз алыспаудың» қастерлігі мен тиімділігі, өмірмәнділік маңызы мен тұрмысқа пайдалылығында ғана емес, осындай салтты ойлап тапқан халықтың интеллектуальді қоры мол екендігіне сенуімізде болып отыр.

 5. «Интеллектуальдік» терминінің өзі батыстық академиялық ғылымдардың өнімі. Жоғарыда атап өткендей, ол тек ақылдың ұшқырлығына, тапқырлығына, тиімділік пен пайдалы ойлауға негізделген құбылыс. Бірақ бір өкініштісі бұл жерде тұлғаның руханилық пен адамгершілік жақтары мүлде ескерілмеген. Сондықтан ол екінші бір нұсқада және қазақ тілінің төл сөзі бойынша – «парасатты ұлт» болып айтылуы қажет. «Парасат» сөзі жалпылама кең ұғым (концепт). Ол ақылдылықты, интеллектіні, руханилықты, кең адамгершілікті, өмірлік даналықты, білімділікті, зиялылықты тұтас қамтиды. Түркілер әлемдік философиялық ой-санаға өздерінің этикалық ілімдері арқылы мәлім болып отыр. Сондықтан, біз де адамгершіліктен алыс кете алмаймыз. Әл-Фараби айтқандай: «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» екендігі де рас. Бүгінгі қазақ халқының да парасатты ұлт қалыптастыру ұстанымы осы даналық сөзге келіп табан тірейді. Осы тұста, тағы бір ескере кететін жайт: «интеллектуальді ұлт азаматының тұтас келбетінің қандай болуы керектігі» туралы арнайы тұжырымдама жасалуы қажет. Яғни, интеллект пен білімнен басқа, жастарымыз қандай жалпыға ортақ моральдік-психологиялық, әлеуметтік-саяси сапаларды бойынша жинақтау қажеттігі туралы арнайы жасалған үлгі ұсынылуы керек.

 Бүгінгі таңда Қазақ Елі жастарының парасатты ұлт болып қалыптасуына шынайы жағдайлар орныққан. Тарих дәлелдеп бергендей, қазақ халқының қанында (генофондында) интеллектінің ұрығы себілген, оны қандай қару қолданса да, түбегейлі жойып жіберу мүмкін емес. Ендеше, өзекті мәселе, оны рухтандырып, оятып, нәр беріп отыру қажеттігінде болып отыр. Сонымен қатар, Қазақстан жастарының түгелге жуығы немесе көп бөлігі білімді. Бұл да интеллектуальді ұлт болып қалыптасуымызға толық мүмкіндіктер аша алады. Оның үстіне, отанымыздағы тыныш, бейбіт жағдай, басқа да әлемнің озық дамыған елдерімен орнатылған қатынас, ақпараттық кеңістікке еркін шығып отырғандығымыз да озық ойлы азаматтарды қалыптастыруымызға берілген мол мүмкіндіктер болмақ. Сондай-ақ, қазақтардың көп тіл үйрену машығы мен тәжірибесі де бірнеше жылдардан бері түзілген үдеріс болып табылады. Бұндай шынайы сыртқы алғышарттар енді келесі кезекте, адамның өзіне ғана байланысты ішкі себептермен келіп ұштасуы тиіс. Өзін-өзі үнемі жетілдіру, еңбекқорлық, табыстылық, ой мен ақылды нәтижелі мақсатқа жұмсау, уақытты босқа өткізбеу, терең ойлау машығына бейімделу т.б. болашақ интеллектуальді ұлттың бойынан табылуы тиіс қасиеттер.