Лекциялардың қысқа конспектісі

Тақырып атауы

1-дәріс «Орталық Азия арх өз мәс» пәнінің мақсаты мен міндеттері

Түркі кезеңі археологиясы пәні магистранттарды түркі тайпаларының тарихы, археологиялық мәдениеттерімен таныстырып,оларды тереңдете оқыту арқылы білімдерін жетілдіруді көздейді. Аталған фактілер пәнді зерттеудегі басты мақсат болып табылады.Түркі тайпаларының қазақ халқының тарихындағы алар орны, атқарған геосаяси, этно-саяси қызметтері қазақ халқының тарихында елеулі. Сондықтан, аталған курс барысында оларды тереңдете оқыту магистранттардың білімін тереңдетіп, ғылыми ой-өрісін кеңейтеді.

 Аталған пәннің негізгі міндеттері: материалдарды меңгеру, мәдени-тарихи кезеңмен танысу, археологиялық мәдениеттерді жіктеу барысында магистрантардың аталған кеезң бойынша ғылыми көзқарасын қалыптастыру. Міндеттерді қарастыру барысында магистрант:

1) оқыту процесі археологиялық материалдар базасы мен жазба деректердегі мәліметтердің негізінде жүргізіледі де, теориялық-методологиялық мәселелерді меңгеруге бағытталады. Оны оқу барысында магистранттар өз ізденістерінде әдіснамалық сауалдарды көтеруге бейімделінеді;

2) курсты оқыту барысында магистранттар түркі тайпаларының негізгі ескерткіштерін, олардың этно және мәдени генезисінің жаңа концепцияларын талдауға машықтанады;

3) осы кездегі археологиялық мәдениеттердің келесі кезеңдердегі мәдениеттермен байланыстылығымен танысу арқылы мәдени-тарихи кезеңдерді бағалайды;

4) ерте темір дәуірінің екінші кезеңімен және ондағы қордаланған мәселелермен толыққанды танысып шығады да, материалдарға ғылыми талдау жүргізуді игереді;

5) түркі уақытындағы материалдарды саралайды.

Пәннің**мақсаты:** түркі кезеңі археологиялық ескерткіштердің түрлерімен таныстыру.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Пәннің негізгі мақсаттарын талдау
2. Пәннің атқаратын негізгі міндеттерін сипаттау

Әдебиеттер тізімі

1. Табалдиев К.Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. –Бишкек: Айбек, 2017. -250 с.

2. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық атласы. Астана: Күлтегін, 2015. -356 б.

2-дәрісТүркі кезеңі археологиялық ескерткіштері және олардың түрлері: жалпы сипаттамасы

Орхон – Енисей ескерткіштерінің зертелу тарихы ХVII ғасырдың екінші жартысынан басталады. Ең алғаш рет (1662ж.) Орхон – Енисей жазуы жөнінде хабар берген адам – Амстердам қаласының бургомистрі Н.Витзен.
1697 жылы Тобыл қаласының бояры С.Ремезовтың «Сібір қалаларының шөл далалары мен таулы жерлерінің чертежі» атты еңбегі жарық көрді. Сол еңбекте талас бойындағы «Орхон тасы» жер атап көрсетілді. Көне түркі жазба нұсқауларын зертеуші ғалымдардың пікірі бойынша, осы жер 1896-1898 жылдардағы талас ескерткіштері табылған тұсқа сай келеді.
Ал Орхон – енисей ескерткіштері үлгілерінің алғаш жарық көруі сібірде 13 жыл айдада болған швед офицері Ф.И. Табберт – Страленбергтің атымен тығыз байланысты. Оның 1730 «Европа мен азияның солтүстік және шығыс бөлімдері» атты еңбегінде көне ескерткіштер туралы көптеген қызғылықты аралаған Д.Е.Мессершмидтің күнделік жазбаларында да көне түркі жазбаларының кейбір үлгілері туралы деректер келтірілген.
Қазіргі орта Азия, Қазақстан, сібір жерлерін аралаған жиһангер Совет заманында өзгерген өңірдің салтанатты, әсем қалаларын, зәулім заводтарын, алып фабрикаларын қызықтап – тамашалары сөзсіз. Сонымен бірге өлкелереден қол қусырып мүлгіген жансыз, меңіреу балбал тастарға да, опат соғыстардан қирап жер астына түскен ескі қалалардың жал-жал көмескі қорғандарына да, сол бір жойқын бүліншіліктерге төтеп берген сәулет өнерінің не бір ғажап ескерткіштеріне де кз тоқтатып, тарих түбіне ой жіеріп өтері де ақиқат. Бүкіл әлемге әйгілі болған ақын тас, жыршы тас – орхон ескерткіштері (VIIIғ.) жайында, Білге қағанға, Күлтегінге, тоныкөкке арналған құлпытастағы жазулар жайында.
Онда VIIIғасырдың іргелі мемелкеті – Түркі қағанатының құрамындағы толып жатқан рулардың өзара есепсіз жауласуы, сабылған жорықтары мен соғыстары суретеледі. Бұл ескерткіштердің басты кейіпкерлері хандар, бектер, болғанмен, біз олардан неше түрлі қанау-тонауды көрген, азап-мехнат шеккен бұқара халықтың аянышты өмірін суретеу талабын да анық көреміз.
Орхон жазбаларын кейбір зертеушілер тарихи деректер жиынтығына жатқызса, енді біразы оларды тарихи ерлік жыры деп тануда.
Енисей, Орхон және Талас жазба ескерткіштерінің тілі туралы сөз қоздырудан бұрын, онда қолданылған әліпби жайында айта кеткен орынды. Түркі тілдері тарихындағы ең алғашқы әліпби осы жазулар әліпбиі болып есептеленідеі. Енисей, Орхон және Талас жазуларының тарихи тамыры мен оның таралу жолдары жөнінде күні бүгінгіге дейін бірізділік жоқ. Орхон – Енисей әліпбиінің шығуы, түп – төркіні жөнінде түрколог ғалымдар арасында бірталай талас пікірлер бар. В.Томсон, В.Радлов., С.П.Толстов., П.Мелиоронский, С.Доннер, Е.Блоше Орхон-Енисей жазуының әріптерін арамей жазуынан тараған деп қарайды. Онда ол араб жазуымен негіздес болып шығады. Ғалымдардың айтуынша, арамей әріптері көне еврей, сирия әліпбиімен бірге финикия жазуының негізінде пайда болған. Осыған орай, В.Радлов, С.В.Киселев және И.А.Батманов жазуды шығыстан емес, батыстан келген болуы керек деп топшыласа; тарихшы С.Г.Кляшторный бұл әліпбидің Орта Азияға арамей әліпбиін қолданған иран тілді батыс көршілердің ауысуы ықтималдығын айтады.
П.М.Мелиорионский енисей және талас жазулары «таңбалар негізінде пайда болды» деген пікірді сынай отырса да, көне түркі таңбалары осы жазу үлгілерінің негізі болуы мүмкіндігін мүлде теріске шығармайды.
Г.Вамбери Орхон- енисей әліпбиінің ерекшеліктреі жөнінде айта келіп: «Бұл әліпби ықшамды емес, сондықтан VI-VIII ғасырлардағы түркі тайпалары емес», - деп қарады.
П.Мелиоранский болса, керісінше, енисей, Орхон және талас әліпиін сол кездегі «түркі тайпаларының аталбы мен қажетін өтей білген, түркі тайпалары тілінің дыыстық ерекшеліктерін дәл бере алған» деп бағалады.
Жоғарыда аталған жазулардың ең ескісі енисей жазба ескерткіштері. В.Радлов, П.М.Мелиоранский, С.Е.Малов сияқты ғалымдар орон жазуымен салыстырғанда енисей жазуы әлдеқайда көне деп есептейді. Бұл жөнінде К.А.Батманов былай деп жазды: «Они имеют лишь стилистические отличия? Свячанные с тем, Что енисейские более позднее? Характеризуеются отработаным их изображение? Эволюционировавшим около двухсот лет», Енисей, Орхон және талас жащуы сонау табғаш іргесінен асталып, орта Азия мен Венгрия жеріне дейін тарап, кең жайылған. Осыған орай, бұл жазулардың арасында жазылу /графикалық/ ерекшеліктері де кездеседі.
XVIII ғасырдың басы еді. Орыс армиясының қолына түскен тұтқын щвед офицері Филипп Иоганн Страленберг Сібірді түгел аралап, Орхон өзенінің бойын жағалай жоғары өрлеп келе жатты. Ұзақ жүрді, бірақ бұл өңірден пәлендей тіршіліктің белгісін көре алмады. Әбден шаршап-шалдыққан саяхатшы алдағы жолдың қызығынан біржолата күдер үзгендей еді, бір кезде сонау көз ұшынан бұлдырап сағымға малтыққан кереметті көзі шалғандай болды.
Қызыл көрген бүркіттей шаршағанын ұмытып, Иоганн жүрісті жылдамдата түсті. Жақындаған сайын оны әрі үрей, әрі өзгеше бір жұмбақ сезім билей бастаған тәрізденді. «...Зәулім тастар, белгісіз таңбалар, тас болып қатып қалған адамдар... Әйтеуір ұзына бойы созылған, қол қусырып мөлиген тас мүсіндерде шек жоқ. Бұл не ғажап? Табиғаттың өзі жасаған құдірет пе, жоқ әлде адамның сиқырлы қолынан туған керемет пе?!.»
Ол ұзақ ойланды, ұзақ толғанды; бірақ түпсіз шыңырау, тұңғиық ойдың түбіне жете алған жоқ.
Содан бері үш жүз дылдай уақыт өтті, бірақ сол меңіреу тастар «Орхон ескерткіштері» аталып дүниежүзі ғалымдарын әлі күнге дейін тамсандырып келеді. Бұл мұралар жайындағы алғашқы мәліметер 18 ғасырдың басында көріне бастайды. 19 ғасырдың алғашқы ширегінде біраз мағлұматтарды өзі шығарып тұрған «Сибирский вестник» журналында Григорий Спаский жариялайды. Оның мақаласы көп кешікпей латын тіліне аударылады да Орхон ескерткіштері ғалымдарына да белгілі бола бастайды, бұл хабарды естіген археологиялық қоғамы 1875 жылы Минусинскіге екі рет экспедиция жіберіп, 1889 жылы «Енисей жазбалары» деген атпен 32 таблицалы, 8 фотосуретті атлас жариялайды. Ескерте кететін бір жай жазбалардың әліппесі табылған бұл мұраларды фин ғалымдары өз халқының ескерткіші деп танып келген.
1889 жылы орыс зерттеушісі Н.М.Ядринцев Орхон өзенінің бойына, Енисей өзені сағасынан табылған ескерткіштерден әлдеқайда үлкен белгісіз таңбамен жазылған зәулім қолдан қашалған төрт қабырғалы биік тасты көреді.
Н.Ядринцев тасқа мынадай сипаттама береді: биіктігі – 3,5 метр, төменгі ені -1,32 метр, жоғарғы жағының ені 1,22 метр. Биіктеген сайын жіңішкере береді. Жоғарғы бөлігі өрнектелген тастың төртжағы бірдей жазылған батысқа қараған бетінде қытай жазуы да қалған қабырғасы бірдей руналық жазумен толған. Көп кешікпей Н.Ядринцев Россия археологтарының 8-ші конгресінде ғалымдардың назарын сол орхон бойындағы көне мұраларға аударады. Осыдан бастап бұрын тек Енисей ескерткіштері деп аталып келген жазбалар енді. Орхон яки Орхон Енисей жазулары деген атқа ие болды.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Түркі археологиясындағы Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттелуін талдау.
2. Түркі археологиясын сипаттау.

Әдебиеттер тізімі

1. Табалдиев К.Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. –Бишкек: Айбек, 2017. -250 с.

2. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық атласы. Астана: Күлтегін, 2015. -356 б.

3-дәріс Б.з.б. 1-мыңжылдықтағы түркілер мәдениетінің даму ерекшеліктері мен мирасқорлығы

Археологияда ескі жұрттардың тарихын мәдениет үлгілері арқылы өзара байланыстыру тәжірибесі қалыптасқан. Сондықтан ежелгі тарих нақты бір халықтармен байланыстырылмай, ғылым атап қойған шартты атаулармен белгіленеді. Сондай шартты атаулардың бірі қола дәуірінің жәдігерлерін біріктіретін "андронов мәдениеті" ұғымы бар. Қола дәуірінде Қазақстан жерінде андронов мәдениетіне жатқызылатын кешендер ӛте кӛп. 1946 жылы Орталық Қазақстанның археологиясын ғылыми негізде зерттеуге алған ӛкіметтің нысанды зерттеулері, Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясының құрылуымен байланысты. Оны ұйымдастырған және кӛп жыл баскарып келген Ә.Х. Марғұлан, қола дәуіріне тиесілі археологиялық мұраларды нақты халықтардың тұрмысы мен шаруашылығына байланыстырды. Академик Ә. Марғұланның ғұндар туралы жазған еңбектерінде Л.Н. Гумилев пайдаланатын француз ғалымы Абель Ремюза археолог С.В. Киселевтің зерттеулеріне 1 көп сілтеме жасайды. Қола дәуірі уақыт межесі тұрғысынан, тарихи хронология жағынан да, тым ерте, тым бұлыңғыр, белгісіз мезгіл емес. Сол тарихи уақыттың өзі кәдімгі сақалар мен ғұндардың заманы болып табылады. Бірі Орталық Азияның батыс бөлігін алып жатса, екіншісі шығысына қарай орналасқан. Мал шаруашылығымен күнелткен олар, дала белдеуімен күншығыстан батысқа, күнбатыстан шығысқа бет алып, арқадан түстікке, түстіктен арқаға қарай үнемі қозғалып отыруы шаруашылық-тұрмыс бабымен болған. Л.Н. Гумилев болса хуннулардың бір бөлігіне археологиялық глазков мәдениетіде тиесілі екенін айтады. Сақалардың мәдениеті археологиялық тұрғыда афанасьев мәдениетімен де сабақтасты.

«Вестник древней истории» атты журналда Л.Н. Гумилевтің «Некоторые вопросы истории хуннов» деп аталатын мақаласы 1960 жылы жарыққа шықты. Мұнда Л.Н. Гумилев 1945 жылы жарияланған америкалық тарихшы Отто Мэнчен-Хелфеннің хунну мен гун екі түрлі халық деген көзқарасына қатысты пікірталас етті. Бұл мәселеге деректік негіз болатын Н.Я. Бичуриннің еңбектері , В.В. Бартольдтің зерттеулері, А.Н. Бернштам жазып шығарған ғылыми монография, басқа де көп басылымдар бар еді. Әсіресе, белгілі ғалым К.А. Иностранцевтің тұжырымды еңбегі ерекше құнды.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Хуннулар мәдениетін зерттеген ғалымдарға тоқталу.
2. Хуннулар мәдениетінің қалыптасу ареалы.

Әдебиеттер тізімі

1. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. II. М.; Л., 1950.
2. Бернштам A.H. Очерки истории гуннов. - Л.: Изд-во. ЛГУ, 1951. – 256с.
3. Иностранцев К.А. Хунну и гунны // Тр. туркологического семинария. Т. I. Л., 1926.

4-дәріс Түркілер идеологиясының байырғы түркі халықтары таным-түсінігімен байланысы

Ұлан байтақ Азия даласында өмір сүрген, халықтардың географиялық орналасуын бірнеше рет ұлы көштерімен өзгерткен, қытай сынды ұлы халықты бірнеше рет бағындырып адамзат өнерінің қайталанбас кереметі Қытай қорғанының тұрғызылуына себеп болған байырғы түрік қауымдарының дүниетанымы еш күмәнсіз олардың дініне, тіліне, салт-дәстүріне әсер еткені рас. Ежелгі заманнан осы уақытқа дейінгі деректерге сүйене отырып, кез-келген халықтың діні, наным-сенімдері мен дүниетанымы оның тарихына, рухани-мәдени, саяси өміріне үлкен әсер ететін фактор екендігін біле аламыз. Әлемдік діндердің бастау тегіне Тәңірлік діннің өзекті қағидалары арқау болған. Тәңірлік дін уақыт пен кеңістікті игеруге талпынған, қоршаған ортамен тіл табысуға ұмтылған адам баласының алғашқы таным түсінігі. Көне түркілер жерімен, Ұлы Жібек жолы арқылы қаншама діндер өтсе де, түркілердің негізгі сенімі Тәңірлік дін, аруаққа табыну болды. Вильгельм Рубрук түркі жұртын аралаған кезінде олар өздерінің Тәңірге табынатынын және оны таза рухани мән ретінде түсінетінін атап көрсеткен. Тек ислам діні ғана, уақыт өте келе көне түркі сенімдерімен іштей араласып, түркі жұртының рухани-мәдени ұстанымына айналды. Түріктер дүниетанымының бастау бұлағы, қайнар көзі – табиғат. Бұл, табиғатпен біте қайнасып бірге өскен, соның өзгерісін, құбылысын жіті бақылайтын көшпелілер әулетінің қоршаған ортамен тығыз байланысты екенін білдіреді. Көптеген салт-дәстүрдегі наным, тыйымдар осы табиғатпен біте қайнасудан туындаған ұғымдар жиынтығы болып саналады. Осы табиғатты жаратушыны «тәңірі» деп танып, оның туындысы табиғатты аялау арқылы оған құрмет көрсетілген. Бұл үрдіс қазірге дейін осы халықтардың жалғасы боп саналатын көптеген халықтардың салт-дәстүрінде орын алған.   Атап айтқанда: - моңғол, қазақ, қырғыз тағы да өзге халықтардың дәстүріндегі қыстау, күзеу, жайлау ұғымдарының болуы;   - ағын суға кір жумауы, суды ұлықтауы;   - «Көк шөп жұлма», «Бастау басына ақтық байлау» сияқты ұғымдары;   - Аңның, малдың пірінің болуы (Көк бөрі, түйе атасы – Ойсыл қара, жылқы атасы-Қамбар Ата, Шопан Ата);   Осындай түсініктермен тәңірінің жаратқан әрбір жаратылысына өзінше баға беріп құрметпен қараған.   Ежелгі түріктердің діні қазіргі уақытта кешенді түрде зерттелуде. Бұл мәселеге ең алғаш арнайы назар қойып зерттеген ғалымдар француз Жан Пьер Ру, ресейлік И. В. Стеблева, С. Г. Кляшторный. Орта және Орталық Азия халықтарының ХХ-ХХІ ғасырға дейін сақталып келген шаманизмнің тарамдары олардың байырғы түрік оңғындарымен тікілей сабақтасытығын Л.П.Потопов, Анохин, С. Д. Майнагашев, Ш.Ш.Уәлиханов, Н. Ы. Дыренкова, Г. Д. Санжаев, Н. А. Алексеев, О. Пүрэв, А. Т. Төлеубаев, С. М. Абромзон, П. Пельо, Г. П. Снесарев сынды белгілі ғалымдар ғылыми еңбектерінің зерттеу объектісіне айналдырып келді.   Неміс ғалымы Г.Дёрфер мен белгілі түркітанушы Қ.Сартқожаұлы зерттей келе, байырғы түріктердің діні, дін дәрежесіне көтерілгенін баса айтып, бұл дін бір құдайлыққа жақын деген тұжырым жасаған және байырғы түріктердің дінін «тәңірлік» (тенгризм) деп атай отырып: «… бұл дін даму тарихында үш кезеңді басынан өткізген болуы әбден мүмкін. Осылайша, жоғарыда аталған танымдық бастаулар байырғы түріктердің ұстанған діні, сол дәуірдің өзінде дін дәрежесіне көтерілгенін дәлелдейді.   Тәңірлік ұғымын кеңінен қарастырсақ. Исламға дейінгі қазақ халқының рухани мәдениетінде тәңірлік сенім мен шаманизм айрықша орын алады. Тәңірді зерттеушілердің тұжырымында еуроазиялық көшпелі шаруашылық – мәдени типтің қажеттіліктеріне икемді сенім жүйесі ретінде бейнеленеді, яғни ол көшпелілердің шындықтағы болмыс тәсілінен, дүние түйсінуінен туындаған. Академик Ғарифолла Есім “Хакім Абай” кітабында: тәңірге сыйыну – сенім емес, дін емес, ол Адам мен табиғаттың арасындағы үйлесімділікті мойындағандық деп тұжырымдаған. “Тәңірді мойындау адам еркін шектемейді. Тәңірге көзқарас өзіне қарама-қарсы түсінікті қажет етпеген. Себебі, тәңір – деген табиғат, ол өмір сүру үшін қажетті жағдай. Тәңір табиғаттың өзінен туған түсінік. Адамның табиғатқа табынуы, бір жағынан, натуралистік түсінік болса, екіншіден, өзінен тыс рухты іздеу, оны субъект ретінде қабылдау, дерексіз ойлаудың жемісі”, –дейді. Яғни, біздің арғы ата-бабаларымызға догматталған діни жүйелерге қарағанда, ашық дүниетаным тұрпатындағы сенім көбірек тән, жан дүниесі мен рухани ізденістеріне әлдеқайда жақын. Барлық діни жүйелердегі тәрізді тәңірлік сенім де табиғат күштерін құдіреттендіруден, құпия тылсым тіршіліктің терең қатпарларынан тамыр алады. Алайда, Тәңірге табыну діни түсінік эволюциясындағы табиғат діндерінен кейінгі жоғары саты болды. Барлық халықтар рухани дамуында діни көзқарастар эволюциясын бастан өткізді. Әрине, оны бірінен соң бірі келетін діни жүйелер хронологиясы деп қарастыруға болмайды, шындық әрқашан теорияға қарағанда әлдеқайда күрделі, көпжақты болып келеді.   «Тәңірлік» – әр түрлі наным-сенімдердің, көбіне табиғатқа, оның стихиялық күштеріне табынудың және оларды бұрмалап бейнелеудің біртіндеп дамуынан туған құбылыс. Тәңірліктің дүниетанымдық негізі дүниедегі заттар мен құбылыстар жанданған деп қарастырады, ол түптеп келгенде табиғатты құдай деп қарастыратын ұғымның негізін құрайды”, –деп жазады С.Н. Ақатаев.   Тәңірлік діннің өзіне тән ерекшелігі – ол өзіне дейінгі діни наным-сенімдерді теріске шығармайды, қайта оларды бір жүйеге келтіруші рөл атқарады. Плано Карпини түркілердің бір құдайға иланатындығын айта келіп, “… оның үстіне олар күнге, айға және отқа, сонымен бірге таңертеңгілік тамақ жеудің немесе су ішердің алдында сол ас-дәмдерінен ауыз тидіретін сыбаға арнап, су мен жерге де құдай деп табынады”, – дейді. В.В. Бартольд: “Ежелгі түркілер дінінің негізі Көкке (Тәңір) және Жерге (жер-суға) сыйыну болды”, – деп жазады. Тәңірді түркілер барлықты жаратушы “объективті идея” ретінде қарастырса, жер-су – тіршіліктің тірегі. Бұлардан басқа көне түркілердің наным-сенімдерінде әйел-құдай – Ұмай ерекше құрметтелген. Әйел тәңірі Ұмай – отбасы мен бала-шағаның жебеушісі болған. Тоныкөк құрметіне орнатылған ескерткіште: “Көк, Ұмай құдай, қасиетті жер-су, міне, бізге жеңіс сыйлаған осылар деп ойлау керек!”, – делінеді. Жер-су құдайына келетін болсақ, ол да табиғатты пір тұтудан туындайды. Алтайлық аңызда: “Үлген жаратылысқа дейін шексіз-шетсіз, түпсіз-тұңғиық теңіз үстіндегі кеңістікте тіршілік етеді. Сонда Үлгенге судан Ақ ана шығып, оған жер мен аспанды жаратуды үйретеді” делінген. Бұл аңызда да матриархаттық, рулық, қауымдық қатынастар ықпалы байқалады. Матриархаттық-рулық қауымнан патриархалды қауымға біртіндеп өту барысында жер-су соңғы орынға ығыстырылады. Көк аспан ретіндегі Тәңір өзінің жоғарғы құдай ретіндегі маңызын жоғалтпайды, патриархалдық-қауымдық қатынастардың күшейіп, нығаюына байланысты ол зор, қаһарлы тұлға сипатына ие болады. Тәңір сөзінің этимологиясын С. Ақатаев “таң” және “ер” сөздерінің бірігуінен шығуы мүмкін деп қарастырады. Бірінші буын “таң”, автордың пікірінше, күннің шығуымен байланысты болса, “ер” – түрік тілдерінде ер адамды білдіреді. Осы тұрғыда Тәңір “Күн адам”, “Аспан адам”, яғни құдай дегенді білдіреді.   Тәңірлік дін адамды өз іс-қимылына, әрекетіне, пиғыл-ниетіне есеп беріп отыруға үйретеді, ісі түсіп, жолы болса түркілер тәңір қолдады, дейді, қателік жасап, адасса, “Тәңірім, кешіре гөр”, –дейді.   Дуалистік дүниетанымды арқау еткен, ежелгі тәңірлік діннің бүкіл бүтін жүйесін қалыпқа келтіріп, оның уағыз ілімін жаңғырту, іргелі зерттеулер жүргізу түрік әлемін саралап сараптаушы ғалымдардың алдында тұрған жауапты да, абыройлы істің бірі. Байырғы түріктердің дүниетанымының негізі болған «тәңірлік» тағыда тереңдетіп зерттеуді күтіп тұрған тың салалардың бірі.   Түріктердің мәдениетіне үлкен ықпалын тигізген келесі діни наным – шаманизм болды. Шамандық дінді жүйелі түрде, оны қалыптастырған мәдени жүйемен бірлікте, тұтастықта зерттеген ғалымдар Д. Банзаров пен Ш. Уәлиханов болды. “Шамандық дегеніміз, – дейді Шоқан, – әлемді, дүниені сүю, табиғатқа деген шексіз махаббат және өлеңдердің рухын қастерлеу, аруағын ардақтау. …Шамандық сенім табиғатқа бас иеді”. Қоғамдағы шаман рөлін де қазақ ғалымы басқа тұрғыдан бағалайды: “Шамандар аспан Тәңірі мен рухтың жердегі қолдаушы адамдары ретінде саналған. Шаман сиқырлық қасиеттермен қоса білікті, талантты, басқалардан мәртебесі жоғары: ол ақын да, сәуегей және емші, сегіз қырлы, бір сырлы адам болған”.   Қазақ халқының арасында шаман атауына қарағанда бақсы атауы кең таралды. Біздің пайымдауымызша, бақсылық шамандықтың инварианттылығы, яғни халық тұрмысына икемделген нұсқасы болып табылады. Бақсылар ислам діні таралғанға дейін ру-тайпалардың саяси-әлеуметтік өмірінде өте маңызды рөл атқарған. Олардың негізгі қызметі адам мен әлеумет өміріне қауіпті құбылыстарды залалсыздандыру, алдын алу болса керек. Бақсылар өз ойыны арқылы ұжымда қордаланып қалған жағымсыз психикалық қуатты бейтараптандырып, әлеумет өмірін үйлестіріп отырған. Орталық Азия мен Қазақстанда ислам діні таралу барысында шамандық көне наным- сенім ретінде шеттетіле бастайды. Енді олар жын-шайтандармен байланысқа түсе алатын адамдар ретінде қабылданады. Қоғамда шамандарға қатысты екі ұшты ұстаным қалыптасады. Бір жағынан, олардан қорқады, өйткені олар адамға кесір келтіруі мүмкін. Сондықтан бақсылар ауылдың шетіне оңаша қоныстанады. Күнделікті тұрмыста мұқтаждықсыз оларға бара бермейді. Екінші жағынан, сыры беймәлім сырқатты тек бақсы ғана емдей алады деп саналады. Сондықтан бақсысыз аурудың алдын алу мүмкін емес. Ислам үстемдік еткен дәуірде шамандар қоғам өмірін үйлестіруші, реттеуші қызметінен айырылып, тек бақсы-балгерлік қызметін ғана сақтап қалады.   Қазақ философиясының және дүниетанымының қалыптасуына түріктердің мифологиялық ертегілері, хайуанаттар жайындағы ертегілер; реалистік (тұрмыс салт) ертегілерінің де үлкен әсері болды. Бұл ертегілер өте ерте заманда адамның табиғат сырын әлі толық түсініп болмаған кездерде туған. Табиғаттың тілсіз күштерін мифтік ойлаумен образдап, соған адам әрекеттін қарсы қоятын қиял-ғажайып аңыз-ертегілері осы ізде туған. Көшпенділердің аңыздарының бір ерекшелігі оның жалпы халықтық мазмұндылығында ақиқат болғандығы. Қазақ аңыздарында көшпелі елдің төл ерекшелігі, белгілері бірден байқалады. Себебі олар тұрмыс-салтымыздың, болмысымыздың негізінде туған аңыздар. Осындай дала аңыздары ішінде халық арасында Қорқыт, Асан қайғы туралы толып жатқан аңыздар бар. Бұл тараған аңыздар Қорқыт асқан күйші, қобызшы болғандығын айта келіп, табиғаттың дүлей күшіне қарсы күрескен, өліммен алысқан алып жанды танытады. Қорқыт халық ұғымынша, болашақты көре білетін, өлімді өнермен жеңуге ұмтылған алып философ, қобызшы. Жалпы айтар болсақ, көне шығыс пен түркі мәдениетінен нәр алған қазақ аңыз ертегілерінің көшпелілер рухани болмысымен біте қайнасқан ауыз әдебиеті, фольклор, эпостық жырлар, сал серілер, ақын жыраулар шығармашылығы, халық даналығының қазақ философиясының қайнар көз, алғы бастауы болды деп айта аламыз.   Түріктердің мифологиясына тағы да бір деректі мысалдармен тоқталып өтейін. Көне түркілер өз табиғатында тек тәндік қана емес, сонымен қатар руханилықтың бар екендігін ерте ұғынса керек және ол осы ұғымын мифологиялық тұрғыда бейнелеген. Мысалы, Өгізхан, Шыңғысхан туралы аңыздарда олар күн сәулесінен жаралған делінеді. . Бұл аңыздарда хан қызы күн сәулесі түскеннен кейін жүкті болып, ұл туады. Аталған аңыздарда ел билеуші хандардың құдайлық табиғатын, яғни билігін заңды деп тану мағынасында қолдану кейінгі кездерде қалыптасқан, ал олардың бастапқы мәні адамның руханилығын негіздеу болып табылады. Көк аспанды, жұлдыздарды, күн нұрын — жан тұрағы деп қарастыру оларды құдіреттендіруге жол ашады. Дамудың белгілі бір сатысында адам болмыс пен сананың, тән мен рухтың аражігін ажыратады және соңғысын жоғарғы әлеммен байланыстырады.   Қазақтардың мифологиялық тарихи даму жолында генотиптік діни жүйелер басым болды. Бұл ұғымға Профессор Т.Ғабитов төмендегідей анықтама береді: “Генотиптік діни жүйе деп рулық-тайпалық қауымға тән ілкі ата текті қастерлеп, оларды жаратушы және қоғамдық өмірдің барлық салаларында шешуші күш ретінде қабылдайтын сенімдер мен нанымдардың бірлігін айтады. Генотиптік сенімнің орталық бейнесі –аруақ”. Ата-баба аруағын қастерлеу – сақтар заманынан осы күнге дейін жалғасқан дәстүр. Қазіргі күндері ел мен жерді жаудан жан аямай қорғап, ерлігімен, әділеттілігімен көзге түскен, сол арқылы халық жадында сақталған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек сияқты батырларды, Төле, Қазыбек, Әйтекедей билерді қастерлеп, оларға атап ас беру – осы дәстүр көрінісі. Артында қалған ұрпағы о дүниелік болған адамның аруағын риза етуді парыз санаған. “Өлі риза болмай, тірі байымайды” деген халық даналығында аруаққа деген көзқарас айқын көрініс тапқан.   Қазақтың ата тегінің еңбек әрекетімен, сан мың шақырымдық көш жолдарының белгілі бір күн мен айға байланысты басып өтілуін белгілеумен кеңістік ұғымы басталады. Кеңістік бет-бағдары ежелгі қазақтар есігінің шығысқа бағытталуымен ерекшелінеді. Ғұндар жайлы былай делінген: «Шаньюй ертемен күнге табыну үшін, кешке қарай айға табыну үшін шығады». Ғұндардан қалған бұл дәстүр түріктерге ауысты. Бұл ғұндардың алғашқы түріктер екендігі жайлы болжамды қуаттайды. Киіз үйлерінің есігі әрқашан оңтүстікке ашылған, Монғолиядан айырмашылығы осында. Таным бағдарында шығысты құрмет тұтушылық көне тас балбалдардан көрінеді. Тіптен, көне түрік тілінде Шығыс алдыңғы жоқ, батыс (кейінгі) арқа бет, ал оңтүстік-оң, солт-сол жақ болып саналады. Күлтегін ескерткішінде былай делінеді: «Ілгері-күншығыс, оңға-түстік, кейін-батыс, солға терістік». Бұл кеңістік орналасуының қатаң тәртібін бекітті.   Байырғы түріктердің дүниетанымының қалыптасуындағы географиялық орналасудың, өмір сүру шарттары мен уақытының, наным-сенімдерінің әсерлері қарастырыла келе олардың жазу-сызу өнеріндегі әсерінен сөз етілген болатын. Сөз соңында айтайын дегенім, түркі мәдениеті қазақ халқының ел, мемлекет болып қалыптасуына тікелей әсер еткен, біздің шыққан тегіміздің көшпенділер екенін көрсететін ең негізгі фактор болып табылады. Қазақтардың ата-тегі болып табылатын ежелгі түркі елінің мифологиясы мен дүниетанымын зерттеп білу, әрбір иманды қазақтың парызы деп санаймын. Жоғарыда талдап өткеніміздей, тарихтың толқынында сан-қилы өзгерістерге ұшырап келген түркі дүниетанымы, қазіргі кездегі қазақтармен қоса бүкіл түркі халықтарының рухани және мәдени негізі болып табылатыны анық.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Түркілер дүниетанымын талдау
2. Түркілердің наным-сенімдері

Әдебиеттер тізімі

1. Досымбаева А.М. Западный тюркский каганат. Культурное наследие казахской степи. –Алматы: Типография комплекс, 2016. -214 с.

2. Досымбаева А. История тюрксих народов. Традиционное мировозрение тюрков. Алматы: Сервис Пресс, 2013. -250 с.

3.Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов. А., 1991,14 п.л.»;

4.Толеубаев А.Т. Доисламские и исламизированные верования казахов. А., 2003,24 п.л.

5-дәріс Моңғолиядағы тас мүсіндердің типтік сипаттамасы

Қытай Шинжяңының тау өңірінен 200-ден артық тас мүсін байқалған еді. Бұл тастар “тау өңірі балбал тастары” деп аталып жүр. Осынау балбал тастар жұмырлап қашалсын, немесе адамның беті-қолы айқын бейнеленіп қашалсын бәрі де шеберлікпен бәдізделген.
Қытай Шинжяңының тау өңірінен 200-ден артық тас мүсін байқалған еді. Бұл “даладағы балбал тастар” деп аталып жүр. Осынау сын тастар мейлі жұмырлап қашалсын, немесе адамның беті-қолы айқын бейнеленіп қашалсын бәрі де шеберлікпен бәдізделген. Осынау балбал тастар не жападан жалғыз ескі қорым басында бетін шығысқа беріп маңғаз бейнемен тұрсын, не қатар тізіліп тұрсын, олар айбынды да салиқалы кескін танытады.
Қытайдың Шинжяңындағы балбал тастар жайлы жазылған ең ертедегі шығарма – Чиң заманында өткен Шүй Сұң жазған «Батыс өңірдің су жолдары» деген еңбек. 1907 жылы мамыр айында финляндиялықтар Моңғылкүре ауданының Ақаяз өңіріндегі және Баркөлдегі балбал тастарды тексеріп, сонымен бірге тұңғыш рет фотосуреттерін жариялады. 1927 жылы Қытай-Швейцария Батыс-Солтүстік қытайды зерттеу бірлескен ғылыми экспедициясы Шинжяңды тексерген кезде, Үрімжінің Саяпыл өңірінен балбал тастарды байқап, олардың фотосуретін жариялады. ҚХР құрылған соң балбал тас жөнінде бірнеше дүркін келелі мәліметтер жазылды. ХХ ғасырдың 50 жылдарындағы Ілені тексеруде, 60 жылдарындағы Боратала Моңғол автономиялы облысы (БМАО) мен Алтайды тексеруде қыруар балбал тастар байқалды. Балбал тастар туралы мәлімет ең көп жиналған тұс 1988 жылдан кейінгі Шинжяң көлеміндегі мәдени мұраларды жаппай тексеру кезінде болды. Оның қамтыған көлемі мейілінше кең, жинаған фотосуреттері төтенше мол еді. Бұл күнде, материалы біршама дәл болған балбал тастар 200-ден асады. Балбалды қорымдардың қазып зерттелуі біршама аз болды. Тек 1963 жылы Алтайдың Шеміршек өңірінде, ХХ ғасырдың 70 жылдарының бас кезінде Арасан ауданының Арқаты өңірінде, және 80 жылдарда Ақсу Көнешәр (яғни “Онсу”) ауданының Боздөң өңірінде ашылған қорымдарды ғана ауызға алуға болады. Бұдан сырт, 1991, 1993 жылдары Үрімжінің Саяпыл қорымдарының бір бөліміне қазу жұмысы жүргізілді. Бірақ, балбал мен қорымның қатынасы әлі күнге дейін анықталмай келеді. Археологиялық қазба материалдарға негізделгенде, Шинжяң балбал тастары мен Азия-Еуропаның басқа өңірлерінен байқалған балбал тастардың заманы қарайлас екенін, барлығы б.з.б. бірінші мыңжылдық көлемінде тұрғызылған болып, бүгінге дейін 3 мың жылдай уақыт болғанын шамалауға болады. Олардың жалғасқан уақыты недәуір ұзақ, тіпті ХІ ғасырға дейін кейбір өңір тұрғындары балбал тас тұрғызып отырған. Кейінірек, дала тұрғындарының рухани тұрмысында тұтқиыл өзгерістер болып, балбал тас мәдениетіне болған таным күнделікті тұрмыстың көлеңкесінде қалып қойған.
Шинжяңның ерте кезең балбал тастары негізінен Алтай тауы баурайына, Еренқабырғаның шығыс бөлегіне таралған. Жоңғарияның батыс бөлегіндегі таулардан да байқалады. Шіңгіл ауданының Самырты, Шағанғол, Қырантоғай балбал тастары, Көктоғай ауданының Сұпты, Сиыр ферма балбал тастары, Алтай ауданына қарасты Шеміршектің Қайнар, Қалатас, Талдыбұлақ, Көкшым – Көне шеміршек балбал тастары, Буыршын ауданының Үшбұлақ балбал тастары, Қаба ауданының Тоғанбай балбал тастары, Жеменей ауданының Қаржау балбал тастары және Қобықсары ауданының Сазбұлақ балбал тастары қатарлыларды атауға болады. Ерте кезеңдегі балбал тастар нышандық бейнелеуден біртіндеп реалистік бейнелеге қарай дамыған, үлгісі қарапайым, дөңгелек жүзді, дөңгелек көзді етіп кескіндеу негізгі ерекшелік болып есептеледі. Шаршы немесе сопақ жүзділері сирек ұшырайды. Қайнардағы бірінші нөмірлі қабірдің бір қатарда тұрған 5 балбалы жұмыр етіп қашалған. Биіктігі кәдімгі адаммен қарайлас, соншалықты айбатты, аңғары бас киімімен кескінделген секілді. Дөңгелек жүзіне үшкүлше өрнек салынған, қыр мұрынды, дөңгелек көзді етіп бейнеленген. Ерлеріне мұрт қойылып, әйелдердің астыңғы иегіне тік сызық салынған. Бұлардан сырт мойнына моншақ, өңірлеріне өрнек ойылған. Кейбіреулеріне білек және шалғы бейнесі шығарылған. Көкшым, көне шеміршектегі 2 нөмірлі балбал тастың бас және кеуде безектері қашалып, дөңгелек көзді талпақ мұрынды етіп бейнеленген. Екі білегі көкірегіне қойылып, қос қолына садақ тектес қару ұстатқан, дөңгелек көзі бажырайып, үлкен ернін жымырып ойлы қалыпта, бір түрлі сарылған әлпетте кескінделген.
Антропологиялық типі ең анығы – Түркілік балбал тастар. Түріктердің арғы тегі бір кезде Ергенеқонды паналап, VІ ғасырдың басында Алтын тауға қоныстанып, сосын Гоби шөлінің солтүстігі мен Батыс өңірді бірлікке келтіріп, Азия даласына үстемдік еткен. Түріктер де бұрыннан “храм-ғибадатханалар тұрғызатын”, “Балбал қашайтын” салт бар еді. Түркілер қаруға төселген, соғысқа белсенген ел ретінде өлгендеріне “Марқұмның бейнесі сызылған және тірісіндегі соғыстары бейнеленген” ескерткіш орнататын. Сондықтан Түркі балбалдары көбінесе соғыс шебіндегі сарбаз бейнесінде болып келеді. Шонжы ауданының Банжегоу сайындағы балбал тастар ерте Түркі балбалдарының уәкілдік сипаттағыларынан болып, биіктігі 1,46 м келеді. Оның бет пішіні шаршы-дөңгелек, көзі дөңгелек әрі аялы, қыр мұрынды болып, ерте дәуір балбалдарының ерекшелігін сақтаған. Оның сәл бүгілген оң қолына тостаған ұстатып, мықын тұсындағы сол қолына қынаптағы қылыштың сабын ұстатып кескіндеген. Бұл бір типтік кескіндегі сарбаз болып саналады. Кіші қонақайдағы балбалдар VІІ ғасырдағы Түркі балбал тастарының уәкілі болып, Моңғылкүре аудан орталығының шығысындағы 5 шақырымдай жерден байқалған. Балбалдың арт жағында гранит тастан үйілген қабыр жатыр, жер бетінен биіктігі 2,3 метр келеді. Балбал тастың беті шығысқа қараған, жүзі ұзыншақ, иегі доғал, қасы имек, көзі қысық, жіңішке қыр мұрынды болып, желбезегі делдиіңкіреген бауырсақ мұрынды, ширатпа мұртты етіп бейнеленген. Басына тәж киіп, шашын бұрымдап өрген. Бұрым саны онға дейін жететіндері бар, түгел жотасын жауып, беліне түскен. Оң қолы көкірек тұсында болып, тостаған ұстап тұр. Сол қолы қынаптағы қылыштың сабында. Беліне мата белбеу байланған. Балбалдың сол жақ қырына және белбеуліктен төменгі жеріне Соғды әрпімен арнаулар жазылған. Алайда, балбал ауыр дәрежеде жемірілген. Мәтін тік жазылған болып, солдан оңға қарай оқылады. Онда жиыны 20 жол жазу бар. Оқымыстылардың зерттеуіне негізделіп сабақтағанда, мәтіннің 6 жолының мәнісі мынадай болады екен: “muxan (Мұхан) қағанның немересі, тәңірдей …nri (нрі) қаған”. Muxan қаған Түрік қағанатының 3-әулет билеушісі Мұқан(556-572) қағанды меңзейді, nri қаған дегені оның немересі, яғни, Батыс Түрік қағанатының Ніл(б.з. 603 – ?) қағаны, 3, 4, жолдың мәнісі: “Қағанатты 21 жыл биледі”. Ніл қағанның есімі 8, 11, 12 жолдарда да кездеседі. 3, 8, 15, 19 жолдарда “Қатұн” деген сөз ұшырайды. Балбал тәж киген тұрпатта бейнеленген, ортасында қабаттасқан дөңгелек өрнек бар. Бұнысы Шинжяңның VІІ-ІХ ғасырларға тән тас үңгірлеріндегі қабырға суреттерінде бейнеленген Будсатуа тәжіне ұқсайды. Сондай-ақ үңгірдегі хан, ханзада сияқты мәртебелі тұлғалар да Будсатуа тәжін киген. Осының бәрі Буддизм номдарындағы Сакравартин ражанға ұқсайды. Моңғолиядан табылған Соңғы Шығыс Түрік қағанатының Күлтегін батыры да сондай тәж киген. Бұл тәжді балбалдардың мәртебелі Түркілертерге уәкілдік ететіндігін көрсетеді. Ал, кіші Қонақайдағы балбал Батыс Түркі қағанатындағы мәлім бір ханның мүсіні болса керек.
Кейінгі дәуір балбал тастарының байқалуы аздау, оның типтік бейнелерінен Буыршын ауданы Үштас жайлауындағы бір балбал тас; Қорғас ауданындағы Құлыс балбалы қатарлыларды айтуға болады. Олардың қашалуы қарапайым, беті таяз ырма сызықтармен кескінделген. Әйел балбалдарға өсе келе өскелең тартатын кішкене қос омырау қашалған.
Азия-Еуропа даласы өте ерте заманнан керуен торабы есептеледі. Адуын да жауынгер дала тұрғындары атын ерттеп, түйесін қомдап , малдың бабымен Азия-Еуропаның кең даласын шиырлады. Олар қабылдау және жасампаздық жолымен далалық ерекшелікке ие дәстүрлі мәдениет қалыптастырды. Балбал тастар соның ең жанды бейнеленуі болып табылады.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Монғолия мен Қытайдағы түркі кезеңіне жататын тас мүсіндерді сипаттау
2. Монғолиядағы тас мүсіндерді зерттеген ғалымдар

Әдебиеттер тізімі

1. Васютин А.С, Елин В.Н., Илюшин A.M. Новые находки предметов вооружения в древнетюркских оградках Горного Алтая// Военное дело древнего населения Северной Азии.-Н.: Наука, 1987,-С.107-114.
2. Волков В,В. Оленные камни Монголии.-Улан-Батор: Изд во АН МНР, 1981.-254 с.
3. Грач А.Д. Древнетюркские изваяния Тувы.-М.: изд-во АН СССР. 1961, 94 с

6-дәріс Қытайдағы тас мүсіндердің типтік сипаттамасы

Қытай Шинжяңының тау өңірінен 200-ден артық тас мүсін байқалған еді. Бұл тастар “тау өңірі балбал тастары” деп аталып жүр. Осынау балбал тастар жұмырлап қашалсын, немесе адамның беті-қолы айқын бейнеленіп қашалсын бәрі де шеберлікпен бәдізделген.
Қытай Шинжяңының тау өңірінен 200-ден артық тас мүсін байқалған еді. Бұл “даладағы балбал тастар” деп аталып жүр. Осынау сын тастар мейлі жұмырлап қашалсын, немесе адамның беті-қолы айқын бейнеленіп қашалсын бәрі де шеберлікпен бәдізделген. Осынау балбал тастар не жападан жалғыз ескі қорым басында бетін шығысқа беріп маңғаз бейнемен тұрсын, не қатар тізіліп тұрсын, олар айбынды да салиқалы кескін танытады.
Қытайдың Шинжяңындағы балбал тастар жайлы жазылған ең ертедегі шығарма – Чиң заманында өткен Шүй Сұң жазған «Батыс өңірдің су жолдары» деген еңбек. 1907 жылы мамыр айында финляндиялықтар Моңғылкүре ауданының Ақаяз өңіріндегі және Баркөлдегі балбал тастарды тексеріп, сонымен бірге тұңғыш рет фотосуреттерін жариялады. 1927 жылы Қытай-Швейцария Батыс-Солтүстік қытайды зерттеу бірлескен ғылыми экспедициясы Шинжяңды тексерген кезде, Үрімжінің Саяпыл өңірінен балбал тастарды байқап, олардың фотосуретін жариялады. ҚХР құрылған соң балбал тас жөнінде бірнеше дүркін келелі мәліметтер жазылды. ХХ ғасырдың 50 жылдарындағы Ілені тексеруде, 60 жылдарындағы Боратала Моңғол автономиялы облысы (БМАО) мен Алтайды тексеруде қыруар балбал тастар байқалды. Балбал тастар туралы мәлімет ең көп жиналған тұс 1988 жылдан кейінгі Шинжяң көлеміндегі мәдени мұраларды жаппай тексеру кезінде болды. Оның қамтыған көлемі мейілінше кең, жинаған фотосуреттері төтенше мол еді. Бұл күнде, материалы біршама дәл болған балбал тастар 200-ден асады. Балбалды қорымдардың қазып зерттелуі біршама аз болды. Тек 1963 жылы Алтайдың Шеміршек өңірінде, ХХ ғасырдың 70 жылдарының бас кезінде Арасан ауданының Арқаты өңірінде, және 80 жылдарда Ақсу Көнешәр (яғни “Онсу”) ауданының Боздөң өңірінде ашылған қорымдарды ғана ауызға алуға болады. Бұдан сырт, 1991, 1993 жылдары Үрімжінің Саяпыл қорымдарының бір бөліміне қазу жұмысы жүргізілді. Бірақ, балбал мен қорымның қатынасы әлі күнге дейін анықталмай келеді. Археологиялық қазба материалдарға негізделгенде, Шинжяң балбал тастары мен Азия-Еуропаның басқа өңірлерінен байқалған балбал тастардың заманы қарайлас екенін, барлығы б.з.б. бірінші мыңжылдық көлемінде тұрғызылған болып, бүгінге дейін 3 мың жылдай уақыт болғанын шамалауға болады. Олардың жалғасқан уақыты недәуір ұзақ, тіпті ХІ ғасырға дейін кейбір өңір тұрғындары балбал тас тұрғызып отырған. Кейінірек, дала тұрғындарының рухани тұрмысында тұтқиыл өзгерістер болып, балбал тас мәдениетіне болған таным күнделікті тұрмыстың көлеңкесінде қалып қойған.
Шинжяңның ерте кезең балбал тастары негізінен Алтай тауы баурайына, Еренқабырғаның шығыс бөлегіне таралған. Жоңғарияның батыс бөлегіндегі таулардан да байқалады. Шіңгіл ауданының Самырты, Шағанғол, Қырантоғай балбал тастары, Көктоғай ауданының Сұпты, Сиыр ферма балбал тастары, Алтай ауданына қарасты Шеміршектің Қайнар, Қалатас, Талдыбұлақ, Көкшым – Көне шеміршек балбал тастары, Буыршын ауданының Үшбұлақ балбал тастары, Қаба ауданының Тоғанбай балбал тастары, Жеменей ауданының Қаржау балбал тастары және Қобықсары ауданының Сазбұлақ балбал тастары қатарлыларды атауға болады. Ерте кезеңдегі балбал тастар нышандық бейнелеуден біртіндеп реалистік бейнелеге қарай дамыған, үлгісі қарапайым, дөңгелек жүзді, дөңгелек көзді етіп кескіндеу негізгі ерекшелік болып есептеледі. Шаршы немесе сопақ жүзділері сирек ұшырайды. Қайнардағы бірінші нөмірлі қабірдің бір қатарда тұрған 5 балбалы жұмыр етіп қашалған. Биіктігі кәдімгі адаммен қарайлас, соншалықты айбатты, аңғары бас киімімен кескінделген секілді. Дөңгелек жүзіне үшкүлше өрнек салынған, қыр мұрынды, дөңгелек көзді етіп бейнеленген. Ерлеріне мұрт қойылып, әйелдердің астыңғы иегіне тік сызық салынған. Бұлардан сырт мойнына моншақ, өңірлеріне өрнек ойылған. Кейбіреулеріне білек және шалғы бейнесі шығарылған. Көкшым, көне шеміршектегі 2 нөмірлі балбал тастың бас және кеуде безектері қашалып, дөңгелек көзді талпақ мұрынды етіп бейнеленген. Екі білегі көкірегіне қойылып, қос қолына садақ тектес қару ұстатқан, дөңгелек көзі бажырайып, үлкен ернін жымырып ойлы қалыпта, бір түрлі сарылған әлпетте кескінделген.

Антропологиялық типі ең анығы – Түркілік балбал тастар. Түріктердің арғы тегі бір кезде Ергенеқонды паналап, VІ ғасырдың басында Алтын тауға қоныстанып, сосын Гоби шөлінің солтүстігі мен Батыс өңірді бірлікке келтіріп, Азия даласына үстемдік еткен. Түріктер де бұрыннан “храм-ғибадатханалар тұрғызатын”, “Балбал қашайтын” салт бар еді. Түркілер қаруға төселген, соғысқа белсенген ел ретінде өлгендеріне “Марқұмның бейнесі сызылған және тірісіндегі соғыстары бейнеленген” ескерткіш орнататын. Сондықтан Түркі балбалдары көбінесе соғыс шебіндегі сарбаз бейнесінде болып келеді. Шонжы ауданының Банжегоу сайындағы балбал тастар ерте Түркі балбалдарының уәкілдік сипаттағыларынан болып, биіктігі 1,46 м келеді. Оның бет пішіні шаршы-дөңгелек, көзі дөңгелек әрі аялы, қыр мұрынды болып, ерте дәуір балбалдарының ерекшелігін сақтаған. Оның сәл бүгілген оң қолына тостаған ұстатып, мықын тұсындағы сол қолына қынаптағы қылыштың сабын ұстатып кескіндеген. Бұл бір типтік кескіндегі сарбаз болып саналады. Кіші қонақайдағы балбалдар VІІ ғасырдағы Түркі балбал тастарының уәкілі болып, Моңғылкүре аудан орталығының шығысындағы 5 шақырымдай жерден байқалған. Балбалдың арт жағында гранит тастан үйілген қабыр жатыр, жер бетінен биіктігі 2,3 метр келеді. Балбал тастың беті шығысқа қараған, жүзі ұзыншақ, иегі доғал, қасы имек, көзі қысық, жіңішке қыр мұрынды болып, желбезегі делдиіңкіреген бауырсақ мұрынды, ширатпа мұртты етіп бейнеленген. Басына тәж киіп, шашын бұрымдап өрген. Бұрым саны онға дейін жететіндері бар, түгел жотасын жауып, беліне түскен. Оң қолы көкірек тұсында болып, тостаған ұстап тұр. Сол қолы қынаптағы қылыштың сабында. Беліне мата белбеу байланған. Балбалдың сол жақ қырына және белбеуліктен төменгі жеріне Соғды әрпімен арнаулар жазылған. Алайда, балбал ауыр дәрежеде жемірілген. Мәтін тік жазылған болып, солдан оңға қарай оқылады. Онда жиыны 20 жол жазу бар. Оқымыстылардың зерттеуіне негізделіп сабақтағанда, мәтіннің 6 жолының мәнісі мынадай болады екен: “muxan (Мұхан) қағанның немересі, тәңірдей …nri (нрі) қаған”. Muxan қаған Түрік қағанатының 3-әулет билеушісі Мұқан(556-572) қағанды меңзейді, nri қаған дегені оның немересі, яғни, Батыс Түрік қағанатының Ніл(б.з. 603 – ?) қағаны, 3, 4, жолдың мәнісі: “Қағанатты 21 жыл биледі”. Ніл қағанның есімі 8, 11, 12 жолдарда да кездеседі. 3, 8, 15, 19 жолдарда “Қатұн” деген сөз ұшырайды. Балбал тәж киген тұрпатта бейнеленген, ортасында қабаттасқан дөңгелек өрнек бар. Бұнысы Шинжяңның VІІ-ІХ ғасырларға тән тас үңгірлеріндегі қабырға суреттерінде бейнеленген Будсатуа тәжіне ұқсайды. Сондай-ақ үңгірдегі хан, ханзада сияқты мәртебелі тұлғалар да Будсатуа тәжін киген. Осының бәрі Буддизм номдарындағы Сакравартин ражанға ұқсайды. Моңғолиядан табылған Соңғы Шығыс Түрік қағанатының Күлтегін батыры да сондай тәж киген. Бұл тәжді балбалдардың мәртебелі Түркілертерге уәкілдік ететіндігін көрсетеді. Ал, кіші Қонақайдағы балбал Батыс Түркі қағанатындағы мәлім бір ханның мүсіні болса керек.

Кейінгі дәуір балбал тастарының байқалуы аздау, оның типтік бейнелерінен Буыршын ауданы Үштас жайлауындағы бір балбал тас; Қорғас ауданындағы Құлыс балбалы қатарлыларды айтуға болады. Олардың қашалуы қарапайым, беті таяз ырма сызықтармен кескінделген. Әйел балбалдарға өсе келе өскелең тартатын кішкене қос омырау қашалған.
Азия-Еуропа даласы өте ерте заманнан керуен торабы есептеледі. Адуын да жауынгер дала тұрғындары атын ерттеп, түйесін қомдап , малдың бабымен Азия-Еуропаның кең даласын шиырлады. Олар қабылдау және жасампаздық жолымен далалық ерекшелікке ие дәстүрлі мәдениет қалыптастырды. Балбал тастар соның ең жанды бейнеленуі болып табылады.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Монғолия мен Қытайдағы түркі кезеңіне жататын тас мүсіндерді сипаттау
2. Монғолиядағы тас мүсіндерді зерттеген ғалымдар

Әдебиеттер тізімі

1. Васютин А.С, Елин В.Н., Илюшин A.M. Новые находки предметов вооружения в древнетюркских оградках Горного Алтая// Военное дело древнего населения Северной Азии.-Н.: Наука, 1987,-С.107-114.

2. Волков В,В. Оленные камни Монголии.-Улан-Батор: Изд во АН МНР, 1981.-254 с.

1. Грач А.Д. Древнетюркские изваяния Тувы.-М.: изд-во АН СССР. 1961, 94 с

7-дәріс Қазақстандағы тас мүсіндердің типтік сипаттамасы

Балбал – археологиядағы ғұрыптық ескерткіштердің бір түріне байланысты қолданылатын атауы. Балбал тас мүсін емес, дұрысында оның жанына тізбектеле қойылатын, сәл ғана өңделген, көбіне өңделмеген кішірек тас бағандар. Бұларды тұрғызу – өлген адамға құрмет көрсетіп, ескерткіш қоюдың бір түрі. Мысалы: атақты ойшыл әрі шешен Иоллық тегін әкесі Білге қағанға ескерткіш орнатқанда былай деп жазған: «Әкем қағанға балбық (балбал) тіктім». Білге қағанға арнаған балбалдас тізбегі (Монғолияда) 3 км, шамамен 750 тас. Балбалдарды Ә. Марғұлан, Л. Р. Қызласов А. Д, Грач, С. Г. Кляшторный, В. Д. Кубарев т. б. Қазақстан, Тува, Монғолия жерлерінен тауып зерттеген. Әдетте, ол түркі дәуірінің (6-9ғ) ғұрыптық тас қоршауларымен бірге орнатылады. Қоршаудың сыртындағы шығыс іргеге өлген адамның бейнесін беретін тас мүсін қойылса, одан әрі шығысқа қарай ондаған, кейде жүздеген балбалдар тізбегі орнатылады. Зерттеулерге қарағанда, балбалдар қаза болған батырдың өз бейнесін көрсетпейді. Мұндай тас бағаналар қаза болған ардақты батырмен қоштасу рәсімін, оған ас беру салтанатына елдердің таксономиялық орналасу жүйесі бойынша арнайы келіп қатысқан және бір-бірден балбал тас әкеліп қойған түрлі рулық топтар мен жекелеген адамдардың құрметін көрсететін семантикалық өрісі кең символдар болып табылады. Ә. Марғұланның деректері бойынша, ертеректе Қарқаралы, Баянауыл жерлерінде жалпы саны 300-350-ден астам бағаналардан тұратын балбалдар тізбектері кездескен. Бұндай аса үлкен тізбектер өлген адамның қадір-қасиетінің, беделінің тым зор болғанын білдіреді, көбіне балбалдар тізбегі мұнан әлдеқайда аз болады.
Балбал тастар – тастан жасалған адам бейнесі. Олар Қазақстан аумағында өмір сүрген адамдардың діни танымдық, салт-дәстүрлерін көрсетеді.
Қазақстан жерінен табылған балбал тастар тарихына көз шалсақ мынадай мәліметтерді алуға болады.
1. Ерейментау тас мүсіндері. Түрік қағандығы кезінде жасалған Ерейментау тас мүсіндері – ҮІ-ҮІІІ ғасырлар ескерткіші. Осындай тас мүсіндер тобы Қазақстандағы Ерейментау төңірегінде, Сілеті, Кедей, Торғай өзендерінің бойында жиі кездеседі. Торғай кенінен оңтүстікке қарай 8 шақырым жерде сұр граниттен жасалған үш мүсін бар. Жергілікті халық оларды «Қос батыр» деп атайды. Сол замандағы шеберлер қою мұртты, белдігіне қару асынған, оң қолымен әдемі тостағанды омырауына дейін көтеріп, сол қолымен қылыш ұстаған Түрік қағандығы кезіндегі әскербасы алыптардың келбетін, алпауыт денесін жұмырлап, жақсы келтірген. Мүсіндерді граниттен жасалған төрт бұрышты қоршаудың күншығыс іргесіне жерге қадап тұрғызған. Сол заманда батырларға, қоғам қайраткерлеріне қоршау мен тас мүсін тұрғызу оларды еске түсірудің бір түрі болып саналған.
2. Арғанаты тас мүсіндері. Арғанаты тас мүсіндері – түркілердің орта ғасырлардан қалған ғұрыптық ескерткіштері. Қазақстандағы Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Арғанаты тауының Мық, Домбауыл, Айыршоқы қыраттарында орналасқан. Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы зерттеген. Мүсіндер жалпақ тастан қашалып, төртбұрыш, шаршы түрінде жасалған қоршаулардың шығыс жақ сыртына беті күншығысқа қаратыла тігінен орнатылған. Одан шығысқа қарай кішірек тас бағаналар немесе балбалдар тізбегі кездеседі. Мық тауының етегіндегі жергілікті тұрғындар арасына «Алып тас», «Мықтың алыбы» атанған мүсін сұр граниттен қашалған. Мүсіннен ер адамның бет-әлпеті, шоқша сақалы мен үлкен көзі, ұзын мұртының және аяқ-қолының бедері айқын көрінеді. Оң қолына сусын ішетін тостаған, сол қолына қылыш ұстаған. Екінші мүсін бұдан 200 метр қашықтықта орналасқан. Осы екі мүсінді жергілікті қазақтар «Қос алып», «Қос батыр» деп атайды. Бұл мүсіндер ҮІ-ҮІІІ ғасырларға жатады. Арғанатының Тұлпартас сілемінің баурайынан ҮІІІ-ХІІ ғасырларға жататын граниттен қашалып жасалған адам мүсіні табылды. Мүсінде әдемі жас әйелдің бет-әлпеті кескінделген. Мұндай тас мүсіндер, негізінен, елге сыйлы адамдарға қойылған.

3. Атсуытқан тас мүсіні. Атсуытқан тас мүсіні – Қазақстандағы Қарағанды облысы Шет ауданы Атсуытқан тауының шығыс жағындағы шаршы қоршау ішіндегі тас мүсін. 1982 жылы Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы зерттеген. Әр қабырғасы 3 метр, қақпа тастарды тігінен көміп құраған. Қоршау ішін тастармен толтырған. Арнайы әкелінген ақ шақпақ тастар кездеседі. Мүсін жасаған тастың жоғары жағы жалпақтау. Тастың жоғары бөлігінде адамның бейнесі бедерленген. Қалың қабағы, үлкен көзі, мұрны, ұзын мұрты мен жалпақ, ұзын сақалы бейнеленген. Мүсіннің бейнелену тәсілі, қоршау құрылысы оның ҮІ-ҮІІ ғасырларда жасалғанын көрсетеді.

4. Ұлытау тас мүсіндері. Ұлытау ескерткіштері Ұлытау төңірегіндегі кезігетін тас мүсіндер шоғыры (ҮІ-ҮІІІғасырлар). Түркі дәуірінен қалған тас мүсіндер қылыш, қанжар сияқты әскери қарумен, сусын ішетін сауытпен өрнектелген. Батырлар мен қолбасы мүсіндерінің тізбегі қойылады. Балбалдар саны кейде 200-ге жетеді. Ерлер мүсіндерімен қатар аңызға айналған арулар мен ардақты аналарға да мүсін қойылған. Бұл тас мүсіндер кісінің жас мөлшеріне орай «қызтас», «келіншектас», «кемпіртас» деп атала береді. Ұлытау ескерткіштері қазақ жерін мекендеген тайпалардың рухани мәдениетін, тұрмысын, салт-санасын, өнер тарихын көрсететін бірден-бір дерек болып табылады. Жылысай тас мүсіндері – Қазақстанның Қарағанды облысында түрік қағандығы (ҮІ-ҮІІІғасырлар) мен қыпшақ заманында (ҮІІІ-ХІІІ ғасырлар) жасалған мүсін тастардың көрнекті тобы. Қағандық кезіндегі мүсіндер тас қоршаудың шығыс жақ іргесінде, беті шығысқа қарап тұрады. Жылысайдағы тас қоршаулардың жалпы саны сегіз, олардың әрқайсысының шығыс іргесінде бір-бір мүсін тастары болған. Оның үшеуі қираған. Бізге жеткен бес мүсіннің екеуі егде адамды, екеуі жеткіншек жастарды, соңғы мүсін орта жастағы әйелді бейнелейді. Бұл тас мүсін нәрестелердің қорғаушысы саналған Ұмайдың бейнесі болуы мүмкін.
5. Қарқаралы тас мүсіндері. Қарқаралы тас мүсіндері – түркі дәуірінен қалған тас мүсіндер тобы. Ол тас мүсіндерде, негізінен, батырлар, қолбасшы-көсемдер, билер мен абыздар, жыршылар мен бақташылар бейнеленген. Тас мүсіндер саны 200-ге жетеді. Батырлар қару-жарақпен, хан мен билер қолына асатаяқ, беліндегі кісесімен бейнеленген.

Қарқаралы тас мүсіндерінің бет-әлпеті, дене мүшелері, асынған қару-жарағы, қолындағы заттары шынайы, әрі тартымды жасалған. Қарқаралы маңында кезігетін тарихи ескерткіштер қазақтың ежелгі мүсін өнерінің озық үлгілерінің бірінен саналады.

Балбал тастар Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай, Қалба тау жоталарында жиі ұшырасады. Мұндай туындылар көшпелілер қоғамынан баға жетпес мәліметтер беретіндіктен де тарих ғылымында үлкен мәнге ие.
Тарбағатайдың күнгей сілемдері Таскескен мен Үржар өңірінде де жартас төсіне қашалып салынған көне кескіндер мол әрі өзге өңірлердегіге қарағанда елеулі ерекшеліктерге ие.

Егер осы Тарбағатай өңіріне тоқталатын болсақ, 2009 жылы ғалым-зерттеуші Алан Байтенов «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша Тарбағатай таулары мен Қытай елінің шекарасында болып қайтқан еді. Тарбағатай таулары халықтың сан жылдар бойындағы өзгерген тарихын жақсы біледі. Бұл сонау ғұндар, ежелгі түркі тайпалары, монғолдар, жоңғарлар және де орта ғасырдағы тайпалар кейін қазақ этносы болып кеткен – найман, қыпшақтар. Осылардың барлығы өзінен кейін қаншама іздер қалдырған. Кейбір қызықты материалдар осы экспедиция кезінде табылған. Солардың бірі ер адамның балбал тасы. Оның бағалы да қызықты жері мүсінде ер адамның басына кигізілген үшмүйізді бас киімде. Бір бет жағы мен көзі, мұрны, аузы және де ширатылып салынған мұрты бар.

Бұл олжаның құндылығы соншалық бұндай мүсіндер өте сирек кездеседі. Бүкіл Қазақстанда бірнеше ғана мүсіндер бар екен.
Енді Семей өңіріне келетін болсақ, жуырда ғана Семей қаласының тарихи-өңір мұражайы тағы бір балбал тасқа толтырылды. Ол тасты Аягөз ауданы Мың бұлақ ауылынан 5 шақырым жерден табылған.
Тас мүсін - балбалды осы ауылдың тұрғыны табиғатты суретке түсіріп жүріп байқаған. Оны Семей қаласына жеткізген Семей қаласының заң колледжінің ұстазы филология ғылымының кандидаты - Хаджимурат Илиуф еді. Содан кейін ол мүсінді осы мұражайға тапсырылып, зерттеуші-ғалымдар жұмысқа кірісіп кетті.

Мұражай қызметкерлері бұл олжаның баға жетпес табыс екенін және де оның қолдан қашап жасалғанын айтады. Зерттеушілердің айтуына қарағанда ол ҮІ-ХІІІғғ. жасалынған. Бұл Семей қаласы мұражайының 12 балбал тасы. Бұл мүсіннің ерекшелігі кейбір детальдық өзгешеліктерінде. Мысалы айта кететін болсақ, оның маңдайындағы әжімі, бұндай әжім басқа мүсіндерде кездеспеген екен. Барлық балбал тастардағыдай бұл да қолына ыдыс ұстаған, сол қолында қаруы бар. Жаңа олжаның биіктігі – 1 метр 18 см.
Қазіргі жылдары белгілі саясаттанушы Ерлан Қарин кәдімгі балбал тастарды зерттеуге қызығады екен. Өзінің айтуына қарағанда ол кісінің Қазақ жерінде барып, көрмеген балбал тастары кемде-кем сияқты. Мүсіндердің суретін Маңғыстау жағынан, екіншісін Алтай жақтан, үшіншісін Алатау бөктерінен, тіпті кейбіреулерінің суретін Монғолия жерінде түсіріпті. Оның айтуына қарағанда балбал тастар Қытайда, Ресейде, Өзбекстан мен Қырғызстанда, Қап тауларында да, тіпті Германияда да бар екен.

Саясаттанушы «балбал тастар біздің бабаларымыз құрған өркениеттің қандай өңірлерге дейін тарағандығын көрсететін белгілер. Біздің бабалар сол заманның өзге қауымдары сияқты өз құдіреттерін алып пирамида, үлкен қорған, қамалдар тұрғызумен дәлелдеуге ұмтылмаған. Олар пенденің күш-қуаты Жаратушының құдіретінің қасында тозаңға да татымайтынын түсініп, тек ұрпағына ұлан-ғайыр мекеннің кімдігі екендігін еске салатын осы балбал тастарды ғана қалдырған» дейді.
Г. Ф. Миллер 1734 жылы Ертіс маңын зерттей жүріп, қимақ-қыпшақ өнері ескерткіштерін тапты. Үш кестемен бейнеленетін бұл ескерткіштер бұрынғы КСРО (СССР) Ғылым Академиясының архивінде сақтаулы тұр.
В. В. Радлов осы қорымдарды бұдан 170 жыл бұрын ақтарса, С. А. Руденко бертінде: «Алтайдағы мәдени ескерткіштердің тамаша өнер туындыларының иелері кім болды?» - деп таңданып, оған өздері жауап берді: «Қазірде мұның бәрі азият тектес тайпалардікі болғандығына еш күмән жоқ. Өнер ортақтығы, олардың шыққан тегінің ортақтығы мал өсірушілердің тұрмыс деңгейімен, оларға тән көшпелі өмір салтымен өлшенеді. . . » деген.
  Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Қазақстандағы тас мүсіндерге сипаттама беру
2. Балбал тастардың зерттелуі

Әдебиеттер тізімі

1. Ә.Марғұлан. «Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер» 13бет. «Ежелгі мәдениет куәлары» Алматы.1966ж.
2. Ә.Марғұлан. «Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер» 10бет. «Ежелгі мәдениет куәлары» Алматы. 1966ж.
3. Аманжолов К.Р. «Түркі халықтарының тарихы» Алматы. «Білім» 2002ж. 166 бет.
4. Досымбаева А. «Меркі-Жетісу түркілерінің киелі түрі» Тараз. «Сенім» 2002ж. 10 бет.
5. Новгородова Э.А. Тезис. «Проблеммы охраны и исследования ....археологов в Донбассе.» Донецк. 1987ж. 97-98 беттер.
6. Досымбаева А. «Меркі-Жетісу түркілердің киелі түрі» Тараз. «Сенім» 2002ж. 15 бет.

8-дәріс Орталық Азиядағы тас мүсіндердің типтік сипаттамасы

Алтай түрктерінің археологиялық мұраларының бірі тас мүсіндер. Алтайдағы түрк тас мүсіндерінің географиялық орналасу жағдайын зерттеу барысында, тас мүсінді ескерткіштерді орнату үшін тау аралық жазықтар мен үлкен өзен аңғарларын таңдағанын көруге болады. Олар: Арғұт өзені бойындағы Кеме – Кечу сайы мен Қырландын – Қыны, Аюты өзеніндегі Қыпчыл өңірін, Шағанбұрғазы мен Барбұрғазы өзендерінің өңірлерін, Шивээт – Хаирхан тауының Цагаан – Салаа өзен аңғарларын, сонымен қатар Алтайдың Катун аймағы, Уст‑Коксин мен Уст‑Сема, Ортаңғы Катун Тұрғынды, Арғұт, Енеген, Ене, Үлкен Жоламан, Күйіс және Би аймақтарында молынан шоғырланған. Алтайлық түрк тас мүсіндерінде көбінесе қару-жарақ асынған әскери адамдар суреттелген. Қытай жылнамаларындағы «түрктер өлтірген жауларының құрметіне балбал орнатады» деген мәліметтерінен алтайлық түрктердің ата-мекенін сыртқы жауларынан қалай қорғап қалғандығын осы тас мүсіндерден көруге болады. Сол себепті де Орталық Азияның көптеген тас мүсіндері бүгінгі күнге дейін жоғары құрметке ие, тіпті жекелеген мүсіндердің атаулары да бар. Алтайдың Қос-Ағаш ауданында «Акташ» және «Кезер», Монғолияда «Даян батыр», «Увшхай», «Ловх», «Лам чулуу», Тувада «Шыңғысхан» деп аталатын адам бейнесі бейнеленген тас мүсіндер сақталған.

Ғылыми зерттеулер Алтайдағы тас мүсіндерді алғаш Сібір археологтары С.В.Киселев пен Л.А.Евтюхова зерттеді. Мәселен, Л.Евтюхова табиғи орнында сақталған және музейлерге қойылған алтайлық 19 тас мүсінмен жұмыс жасап, ғылыми айналымға енгізеді. Аталған ғалымдардың тас мүсіндерді кезеңдеу және топтастыру жұмыстары біраз зерттеушілерге жол ашты. Кейіннен Л.Р.Кызласов пен А.Д.Грач түрк тас мүсіндерін кешенді зерттеп ғылыми айналымға енгізеді. Белгілі археолог, ғалым В.Д.Кубарев «Древнетюркские изваяния Алтая», атты зерттеуінде Алтай өңіріндегі тас мүсіндердің таралу аймағы туралы мол деректер береді. Зерттеушінің мәліметтері бойынша: Маймин ауданынан - 1 тас мүсін, Шебалин ауданынан - 9, Үст-Кан ауданынан - 8, Оңғыдай ауданынан - 60, Үст-Коксиннен - 8, Қос-Ағаштан-146, Ұлағаннан -20, Алтайдың басқа аймақтарынан- 4 тас мүсін табылған.

  Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Алтайдағы тас мүсіндердің зерттелуі
2. Орталық Азиядағы тас мүсіндерді талдау

Әдебиеттер тізімі

1. Ә.Марғұлан. «Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер» 13бет. «Ежелгі мәдениет куәлары» Алматы.1966ж.

2. Ә.Марғұлан. «Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер» 10бет. «Ежелгі мәдениет куәлары» Алматы. 1966ж.
3. Аманжолов К.Р. «Түркі халықтарының тарихы» Алматы. «Білім» 2002ж. 166 бет.
4. Досымбаева А. «Меркі-Жетісу түркілерінің киелі түрі» Тараз. «Сенім» 2002ж. 10 бет.
5. Новгородова Э.А. Тезис. «Проблеммы охраны и исследования ....археологов в Донбассе.» Донецк. 1987ж. 97-98 беттер.
6. Досымбаева А. «Меркі-Жетісу түркілердің киелі түрі» Тараз. «Сенім» 2002ж. 15 бет.

9-дәріс Оғыз-қыпшақ кезеңіндегі тас мүсіндердің типтік сипаттамасы

Қазақ даласы десе, көз алдыма сартап дала, жусанды қыр, қисайып тұрған балбал тастар, талай-талай сырды бүгіп жатқан тарихи төбелер, қорғандар мен обалар елестейді. Осы шексіз далада бір жұмбақ мұң, құпияға толы сыр бар сияқты.
Балбал тастардың негізгі таралу аймағы – Орхон бойынан бастап Каспий жағалауларына дейінгі аралық. Ал Қыпшақ дәуірінен кейін балбал тастар жайлаған жерлер Солтүстік Кавказ, Ресей, Украина, Дунайға дейін жетті. Бірақ Батысқа ығысып, уақыт өзгерген сайын оның формасы да өзгеріп отырды. Бүгінгі құлпытастар – сол балбалдардың жалғасы. Балбал – тастан қашалып жасалған адам бейнесіндегі ескерткіш. Яғни соғу, қағу, ұру дегенді білдіретін қос сөзден тұрады. Түркологтардың пікірінше, балбал сөзі «тасты тіп-тік етіп қадап орнатқан белгілер» деген мағынаны білдіреді.
Менің ойымша, мұның тек ғылыми көзқарастан басқа да, танымдық, рухани мағынасы болуы бек мүмкін. Балбал тастарды өнер туындылары деп те қарау қажет секілді. Таста адам бейнелерін, сол кездегі тұлғалардың мінездерін келтіріп, бірде айбынды рухта, ал тағы бірде трагедиялық кейіпті жеткізе алғанның өзі неге тұрады.
Халықтың рухани мәдениетіне тән ерекшеліктердің бірі – олардың этникалық ортасында әр кезеңдердегі наным-сенімдер мен әдет-ғұрыптардан жинақталған балбалдарға табынуы еді. Тас мүсіндерге сиыну ғұрпы VII-XII ғасырларда Түркі және Қарлұқ қағанаттарының, Оғыз, Қыпшақ және Қарахан мемлекеттерінің құрамына кірген түркі тілдес тайпалардың арасында кең өріс алды. Көне тас мүсіндер Қазақстанның барлық аймақтарында күні бүгінге дейін көптеп кезігеді. Олар Орталық Қазақстанда Торғай өзенінің бойы Ұлытау бөктерінде, Сарыарқаның күншығысына қарай Алтай мен Тарбағатай тауларының төңірегінде де аз емес. Ал оңтүстікте Қаратау мен Қырғыз Алатауының жоталарында Шу, Іле алқаптарында, Хантау мен Жамбыл маңындағы жазық далаларда да жиі ұшырасады.
Түркі халқының рухани-танымдық құндылықтарының бірі – елін, жерін қорғаған жаужүрек батырларын қастерлеу. Ертеде түркі халқы батырлары мен көсемдерінің, бабалары мен абыздардың бейнесін, мүсінін жасап, тас мүсіндерге олардың кім екенін, өмірбаянын, тарихын қашап жазып кеткен. Мысалы, «Күлтегін», «Білге қаған», «Тоныкөк» туралы жырлар тасқа қашап жазылғаны белгілі. Бұл ескерткіштер түркі халықтарының көне дәуірдегі ұзақ ғасырлық мәдениеті мен тарихы тұрғысынан баға жетпес құнды дүниелері.
Тас мүсіндер тарихын В.Бартольд, И.Кастанье, И.Аничков, А.Бернштам, Ә.Марғұлан, А.Чариков сынды белгілі ғалымдар зерттеп, ғылыми еңбектер арнады. Солардың ішінде көптеген археологиялық ескерткіштермен қатар, Шу мен Талас алқаптарындағы тас мүсіндерді зерттеу мақсатымен 1893-1894 жылдары Орта Азия мен Қазақстанға ғылыми экспедицияны басқарып келген ірі шығыстанушы ғалым В.Бартольдтың еңбегін ерекше айтуға тұрарлықтай. 1895 жылы ғалым И.Аничков та келіп, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Оның тас мүсіндер туралы жазғандары Түркістан археологиялық қоғамының 1898 жылғы 11 желтоқсандағы есебінің хаттамасында жарияланған.
Қазақстан жерінен табылған балбал тастар тарихына көз салсақ мынадай мәліметтерді алуға болады. Ғалымдар тас мүсіндердің пайда болуын Түркі қағанаттарының салтанат құруымен байланыстырады. Әсіресе, Батыс Түрік қағанаты шығыс пен батысты байланыстыратын Ұлы Жібек жолына бақылау жасайтын, сауда-саттық, дипломатиялық қатынасы дамыған күшті мемлекет болды. Ал көшпенділер арасында бабалар әруағына сыйыну дамыды. Ежелгі көне түркілер өз ата-бабаларына сыйынып, олардың әруағын еске алу үшін осы тас мүсіндерді қойып, оларды қоршауды дәстүрге айналдырды. Осы тас қоршаулар туралы Ә. Марғұлан: «Тас шарбақтар тарихи адамдардың жерленген қабірі емес, тек оларды еске түсіру үшін ас беріп, ат шаптыратын жерлерге қойылған белгілер», – деп айтқан. Дегенмен де басқа да пікірлер бар. Түркі дәуіріндегі тас қашаушылар қолынан шыққан адам мүсініне зер салсаңыз, ежелгі заманның батырларын, атақты билерді, абыздарды, жыршылар мен малшылардың бейнесін көз алдыңызға елестетесіз.
Шу-Талас өзендері алқабын ашық аспан астындағы музей деп айтсақ та болады. Дәл осы жерде көне түркі мәдениетінің ізі жақсы сақталған. Талас жазулары – Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы өңірлеріндегі Талас өзені бойынан табылған көне түркі ескерткіштері. Олар негізінен V-VII ғасырлардан бізге жеткен жәдігерлер. Көбінесе қойтастарға, жартастарға, бұйымдарға жазылған. Ғылымда Талас ескерткіштерін бірінші, екінші, үшінші балбал ескерткіштер деп сандық ретпен атау қалыптасқан. Бұлар тарихи тұрғыдан Ежелгі Түркі, Түргеш, Қарлұқ мемлекеттері дәуіріне қатысты делінеді. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы өңірлеріндегі Талас өзені бойынан табылған Талас ескерткіштерінің саны шамамен 30-ға жетеді. Олардың кейбірі Бішкек, Тараз, Алматы, Санкт-Петербург қалаларының мұражайларында сақтаулы.
Талас өңіріндегі түркілік көне мұраларды зерттеу мәселесі алғаш рет бүгінгі күнге дейін өз маңызы мен құндылығын жоймай, өзекті проблемалардың біріне айнала бастағаны тіпті академик В. Бартольд еңбегінен де көрініс тапқан. 1893-1894 жылдары ғалым Жетісу өңірін зерттеп, түркітану ғылымына үлкен үлес қосқан болатын. 1896-1898 жылдары сол кездегі уезд бастығы-өлкетанушы В.Каллаур, мұғалім Гастев Талас қаласының (Әулиеата уезі) солтүстік-шығысындағы Айр-Там-Ой, Қалба сайы шатқалында көне түрік жазулы домалақ пішінді үш тас табады. 1898 жылы А. Гейкел басқарған Фин-угор ғылыми қоғамының экспедициясы тағы да көне түркі жазуы бар екі тас кездестіреді. 1932 жылы Талас өзені бойынан Ашықтас деген жерден төрт қырлы ағаш таяқшада ойылып жазылған көне түркі жазуы табылады.
Жалпы, Талас жазбалары Қазақстанның оңтүстік аймақтарынан табылған ескерткіштер қатарын құрайды және аталған жазба ескерткіштердің тікелей жалғасы болып табылатын орта ғасырлық мұралар мен тарихи орындар осы таулы-қыратты, өзенді аймақтарда орналасқан. Сондықтан да қазақ және өзге түркі тілдес елдердің тарихын, көне мәдениетін, өркениеті мен мемлекеттігін, тілі мен діліне қатысты бірқатар құнды деректерді осы өңірлерден іздестіруге болады.
Қазіргі таңда ЮНЕСКО тізіміне енгізілуге үміткер болып отырған тарихи ескерткіштердің бірі – Меркі түркі ғибадатханасы. Ол – Меркі ауылынан оңтүстікке қарай 38 шақырым қашықтықта орналасқан. Оның жалпы аумағы 250 шақырымды алып жатыр. Меркі түркі ғибадатханасы – ортағасырлық түркілердің мәдени-ғұрыптық кешені. Кешен биік таулы үстіртте, қасынан Меркі өзені ағып өтеді. Бұл аймақтағы кешенді ескерткіштер тобын жерлеу орындары – қорғандар, қорғандардың маңында кездесетін ғұрыптық қоршаулар, тас мүсіндер, балбал тастар, жартастардағы суреттер мен рулық таңбалар және қойтастарда кездесетін ойма жазулар құрайды. Көненің көзіне айналған тарихи ескерткіштер жайында талай ғалымдар мен саяхатшылар көптеген мақалалар жазды. Десе де, көпшілік бұл орайда А.Досымбаеваның жүргізген зерттеу жұмыстары ерекше болғанын айтады.
Деректерге сүйенсек, онда барлығы 64 мүсін орналасқан. Оның 31-інде әйел бейнесі көрініс береді. Ғибадатханадағы мүсіндерде жеке тұрған әйел немесе ер адам бейнесі бейнеленген. Меркілік тас мүсіндерде қолдарына ыдыс ұстаған әйел мүсіндері барынша мәнермен өңделген. Егер мүсінде келіншек бейнесі сомдалса сәукелесі, әшекейлері анық, ерекше көрсетілген. Мүсіндердегі бас киімдер мен көкірегіне тағылған әшекейлеріне қарап, әйел адамның жасын және қоғамдағы әлеуметтік статусын ажыратуға болады. Меркі ғибадатханасындағы әйел адамдарына арналған тас мүсіндердің орналасуы, бейнелену ерекшеліктері көшпелі түрік қоғамында әйелдің ерлермен теңдей дәрежеде болғандығын аңғартады. Меркі ғибадатханасында ерлер мүсіні кескінделген балбал тастың түрлері көп. Тіпті, қолына қырғи ұстаған жігіттің бейнесі сомдалған балбал да көзге шалынады. Меркі өзенінің бойынан табылған тас мүсіндерден көне түркі жазбаларын да байқауға болады. Мәселен, Ойтал өзенінің жағасындағы балбал таста «Менің өлімім – қайғы» деп жазылған.
«Мәдени мұра» тізіміне ұсынылған тағы бір тамаша ескерткіш – Меркі ғибадатханасының солтүстік жағындағы Жайсан ғибадатханасы. Бұл ортағасырлық түркілерден қалған мәдени-ғұрыптық кешен. Ғибадатханадағы ескерткіштерді зерттеу және сақтау жұмыстары 2001 жылдан бастап қолға алынды. Мұнда ескерткіштердің негізгі бөлігі орналасуына қарай бір заңдылыққа негізделген. Яғни, жерлеу құрылыстары кешеннің батыс бөлігінде орналасса, ғұрыптық құрылымдар кешеннің шығыс бөлігіне шоғырланған.
Ғибадатханаға жүргізілген барлау жұмыстары кезінде басқа да көптеген құнды заттар табылды. Бір айта кететін жайт, археолог Айман Досымбаеваның пайымдауынша, ғибадатхананың ескерткіштерінде кездесетін ромб үлгісіндегі таңба әшекейліктен басқа бойтұмар ретінде қызмет атқаратын киелі сипатқа ие болған. Қазақ этнографиясында қазіргі күнге дейін ромб түріндегі таңбаны еске түсіретін тұмар тағу сақталған. Жартастарда салынған ромб түріндегі тұмар-таңбалар функционалдық мағынада Жайсан ғибадатханасының киелі жерінің шекарасын белгілеу үшін қызмет еткен болса керек.
Ғибадатханалардағы кездесетін көптеген айырмашылықтарды талдап, зерттеудің нәтижесінде, Меркі ғибадатханасы бұрыннан қазақ даласында орналасқан батыс түріктердің ерекше ғұрыптық кешені, ал Жайсан ғибадатханасын Батыс Түрік қағанаты құрылғаннан кейін жүз жыл өткен соң, VIII ғасырлар тұсында батыс түрік тайпаларының жеріне келген шығыс түріктері құрғандығын көрсетіп отыр.
Тарихымызға үңілетін болсақ, Жетісу жерін мекен еткен түркі жұртының ғұрыптық ескерткіштерінің белгілі бір аймақта тығыз және топтасып орналасуы сол жерлердің киелілігін айғақтай түсері анық. Ғасырлар қойнауынан жеткен бұл ескерткіштер шын мәнінде ғажайып әсер қалдырады. Бүтін бір халықтар мен мемлекеттердің гүлдену мен құлдырау кезеңдерін бастан өткерген, тарихтың бізге беймәлім жұмбақ сырлары тұнған бұл мұралар қазақ халқы ата-бабаларының өткен өмірінің тілсіз куәгерлері болып қала береді.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Оғыз-қыпшақ кезеңіндегі тас мүсіндерді типологиялық талдау
2. Оғыз-қыпшақ кезеңіндегі тас мүсіндердің зерттелу тарихнамасы

Әдебиеттер тізімі

1. Ә.Марғұлан. «Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер» 13бет. «Ежелгі мәдениет куәлары» Алматы.1966ж.
2. Ә.Марғұлан. «Ұлытау төңірегіндегі тас мүсіндер» 10бет. «Ежелгі мәдениет куәлары» Алматы. 1966ж.
3. Аманжолов К.Р. «Түркі халықтарының тарихы» Алматы. «Білім» 2002ж. 166 бет.
4. Досымбаева А. «Меркі-Жетісу түркілерінің киелі түрі» Тараз. «Сенім» 2002ж. 10 бет.
5. Новгородова Э.А. Тезис. «Проблеммы охраны и исследования ....археологов в Донбассе.» Донецк. 1987ж. 97-98 беттер.
6. Досымбаева А. «Меркі-Жетісу түркілердің киелі түрі» Тараз. «Сенім» 2002ж. 15 бет.

10-дәріс Көне түркілердің тұрақтары мен қалалары

Бүгінде қазақ тарихының өзекті тақырыптарының қатарында тайпалық одақтар мен мемлекеттердің тарихын зерттеу ерекше орынға ие. Сыр бойы ежелден көшпелі тайпалардың стратегиялық маңызды аймақтарының бірі болып саналады. Сол себепті IX-XI ғғ. аралығында Сыр бойы, Батыс Қазақстанда саяси-экономикалық қатынастарды дамытып қана қоймай, қалалық мәдениеттің гүлденуіне септігін тигізген оғыздардың тарихи-географиялық картасын айқындау мақаланың басты мақсатына жатады. Оғыз тайпаларының саяси-мәдени өмірі мен Сыр бойындағы оғыз қалаларының көшпелі өркениетпен отырықшы мәдениеттің шекарасында атқарған қызметі туралы зерттеулердің аз болуына байланысты, бұл мәселе жаңа қырынан қарастырылуда. Оғыз қалаларының тарихи-географиялық картасын айқындап, көшіп-қону бағыттарын айшықтау өзекті. Сыр бойындағы шөл оазистері арасындағы, Батыс Қазақстанның далалық аймақтарындағы қалалардың маңыздылығын дәлелдей келе, кеңестік шовинистік зерттеулердегі оғыз тайпаларының варварлық тайпалық мемлекет болған деген пікірін жоққа шығаруға талпыныс жасалады. Жетісу өлкесі, Сыр өңірі, Батыс Қазақстандағы оғыз тайпаларындағы қала мәдениетінің ерекшеліктерін қарастыру үлкен маңызға ие. Себебі, осы аймақтарда қазақ халқының қалыптасуы мен Қазақ хандығының құрылу үдерісі жүрді.

 Оғыз қалалары мен қоныстары жайлы деректер араб, парсы, түркі жазбаларында кездеседі. Әл-Идриси «Оғыз қалалары өте көп, олар бірінен соң бірі солтүстіктен шығысқа қарай созылады»,- деп айтып кеткен [1, 61-62 бб.]. Ал, Махмұд Қашғари Сыр бойын «Оғыз қалаларының облысы» деп белгілеген. Ортағасырда шығыспен батыс тарихнамасында түркі халықтарының тарихы, мәдениеті, географиялық орналасуына қызығушылық туады. Бұл қызығушылық, оғыз түркілерінің христиан әлемінің шекарасына қауіп төндіруінен туындаған еді.К. Маркс **«**Оғыздар мен селжұқтардың әлемдік аренаға шығуы Алдыңғы Азиядағы барлық саяси-мәдени қарым-қатынастарды өзгертті»- деп атап өтті [1, 62-63 бб.].

 1025 жылы жарыққа шыққан «Тахдид нихайат ал-амакин» атты астрономиялық-географиялық туындыда Джурджанмен Орта Азия аралығындағы оғыздардың орналасу жері, қалалары, қоныстары туралы деректер кездеседі. Бируни келтірген координаталар ерекшелігі, олардың математикалық география тұрғысынан жоғары дәлдігінде [1, 22-23 бб.].

 Әл-Идрисидің «Қитаб Руджар» атты көлемді географиялық еңбегінде оғыздар елі, олардың қарамағындағы қалалары мен бекіністерінің сипаттамасы жайлы материалдар бар [1, 24-25 бб.]. Шығарма Сицилия королі Рожер II-ге арналған. Бұл еңбек толық басып шығарылмағандықтан, С.Г. Агаджанов оның шығармалары туралы қолжазбалар мен француз аудармашысы А. Жобердің аудармасын пайдаланған [2,132-133 бб.].

Араб географ-тарихшысы әл-Масуди, Иерусалимнен шыққан географ-саяхатшы әл-Макдиси, 932 жылы парсы тілінде жазылған авторы белгісіз «Шығыстан Батысқа дейінгі дүниенің шекаралары» (Худуд ал-алам мин аль-маширак иль-аль-магриб) деген шығармасында және тарихшы-саяхатшылар Гардизи, әл-Идриси, Якут, ибн Халдун т.б. еңбектерінде оғыз қалалары мен қоныстары туралы деректер кездеседі. Оғыз қалалары мен елді мекендері жайлы деректерді Ибн Хаукаль, Ибн Хордадбек, Макдиси сынды географтармен тарихшыларда қалдырып кеткен [2, 133-134 бб.]. Бұл авторлардың еңбектері оғыз тайпалары тарихын зерттеуде негізге алынып, кейінгі зерттеулерге арқау болды.

XVIII ғасырда отаршылдықпен қатар, орыс тарихнамасында оғыздардың тарихын, қала өркениетін зерттеу басталды. Алғашқы қадамды В.Н. Татищев, кейіннен М.Н. Карамзин жасаған. Түркі тілдерін білетін В.Н. Татищев Әбілғазы Баһадүр ханның еңбегін зерттей келе, оғыз тайпаларының генеологиясымен танысты. М.Н. Карамзиннің шығармаларында оғыздардың Ресейдің оңтүстік облыстарындағы ескерткіштері зерттелді [1, 33-37 бб.]. Айта кетерлігі, бұл еңбектер отаршылдық мақсатта жазылған. Араб, парсы, түркі деректері салыстырмалы түрде шынайы болып табылады.

В.В. Бартольд жұмыстары оғыз тайпаларының қалалық мәдениеті жайлы еңбектерге арқау болды. Кейбір кемшіліктеріне қарамастан, Бартольд еңбектері әлі күнге дейін ғылымилығын жоғалтпаған [3, 66-67 бб.]. Оғыз қалаларын зерттеу мақсатында археологиялық экспедициялар жүргізіле бастаған. Оғыз ескерткіштерінің орнын анықтауда ресейлік В.А. Гордлевский, А.Ю. Якубовский, С.П. Толстов, Б.Н. Заходер, А.А. Росляковтың жүргізген зерттеулері негізінде Сырдарияның төменгі ағысында оғыз қалалары табылды [4, 48-49 бб.].

К. Миллер Идриси жазып кеткен оғыз қалаларын алғашқылардың бірі болып сәйкестендірген. Бірақта, оның сәйкестендірулері археологиялық экспедициялар материалдарымен дәлелденбей, кей жерлерде Идриси мәтіндеріне қарама-қайшы келеді. М.Рейно оғыздардың орналасу ареалы ретінде Арал теңізінің солтүстік, солтүстік-шығыс, шығыс аймақтары деп белгілеген. Осы өңірдегі оғыз қалашықтарының тізімінде келтірген. В.Ф. Минорский «Худуд әл Алам» еңбегіне сүйеніп, Арал, Каспий маңы, Үстіртте, Сырдарияның төменгі ағысы, батыс шекарасы Ембіде оғыз тайпаларының көшіп-қонып жүргендігін айтады [1]. Григорьев, Толстов, Бартольд, Якубовский, Росляков Сыр бойындағы, Арал маңындағы оғыз қалашықтарын Хорасан, Мәвераннахрдың отырықшы өркениетімен байланыстыратын орталық деп есептеген [5, 52-53 бб.].

Кезінде Кеңестік дәуірде шовинистік пиғылдағы зерттеушілер В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский оғыздардың варварлық тайпалық мемлекет екендігін дәріптеген. Олардың пікірінше, оғыз қалаларындағы халықтың басым көпшілігі сырттан келген мұсылмандар болған деген пікірлер молшылық [2, 37-38 бб.]. С.П. Толстов Сырдария бойы, Арал маңы оғыздарының шаруалығы туралы зерттеулер жасаған. Оғыздар шаруашылығы комплексті екеніне олардың мал шаруашылығымен, егіншілікпен, балық аулаумен, саудамен, қолөнермен айналысқаны дәлел болады. С.П.Толстов, Бартольдпен Якубовскийдің пікіріне қарсы шығып, X-XI ғғ. Сырдария бойындағы қала халқының басым көпшілігі оғыздар болды дейді. Янгикент, Жент және де т.б. қала орталықтарының басым көпшілігі, келген «мұсылмандар» емес, оғыздар болғандығын айтып өтеді [5, 54-55 бб.]. Бангуоглу Сырдария бойы, Арал маңынан Еділ өзеніне дейін созылған жабғулар мемлекеті болған дейді.

С.П. Толстов экспедициясының зерттеулері негізінде, С.Г. Агаджанов, К. Байпақов өз зерттеулерін жүргізіп, еңбектерін жариялады.

Оғыз қалаларының тарихи-географиялық карталарда орналасуына келер болсақ, алғашқы мәліметтер жоғарыда көрсетілге деректерден бастау алады. Идрисидің «Қитаб Руджар» еңбегінде оғыздардың Көне және Жаңа Гузия қалалары сипатталады. «Сурат әл-ард» еңбегінде Ескі Гузия Шаш өзенінен оңтүстікте,Чакраоғыз сілемдерімен қосылатын тау жанында көрсетіледі. «Нұзхат әл-мұштақ» шығармасында Жаңа Гузия – оғыз мемлекетінің саяси орталығы – қыста олардың «патшасы» осында тұрғандығы айтылады. Идрисиге сүйенсек, оғыз билеушілері сонымен қатар, Жент және Хор қалаларынан да билік жүргізген. Ибн әл-Факих есімді автор оғыздарды Мәуереннахр шекараларында көрсетеді [1, 133-135 бб.].

 Оғыз, түркмен тайпаларының қалалық мәдениетін зерттеуде К. Байпақов айтулы қызмет атқарды. Ол, ортағасырлық деректер мен археологиялық қазбалар нәтижелеріне сүйене отырып, оғыз қалаларының тарихи-географлық картасын жасаған.

Оғыз тайпаларында ислам дінінің таралуы, олардың саяси-мәдени өмірінде маңызды рөл атқарды. Ислам дініне енген оғыз тайпалары түрікмен атауына ие болды.

VIII ғасырдың екінші жартысында қарлұқ, оғыз және басқада түркі тайпаларының мұсылман дініне ене бастайды, бұл процесс олардың қалалық мәдениетіне әсер етті. Отандық археологтар, бұл процесс халиф Махди кезінен басталды деген пікірді қолдап келеді [7, 58-59 бб.]. X ғ. Сырдарияның төменгі ағысындағы оғыздар ислам дінін қабылдады [8, 48-53 бб.]. Қазақстанның батыс аймағынан бірнеше оғыз қалалары ортағасырлық деректемелерде көрсетіледі. Бұл бекіністердің атауы: Нуджақ және Бадагақ, олардың арасындағы қашықтық екі күндік жол. Жоғарыдағы қалалардан бөлек батыс аймақта тағы екі қалашық орналасқан. Олар Даранда және Дарку қалалары [8, 53-55 бб.].

Батыс Қазақстан жеріндегі оғыз қалалары Шығыс Дешті Қыпшақ территориясын Оңтүстік Ресей территорияларымен және Шығыс Еуропамен байланыстырушы қызметін атқарған.

Оғыздар тарихымен географиясын, қала, елді-мекендерін зерттеуде этно-фольклорлық деректердің маңызы зор. Осы тарихи фольклорды зерттеуде ресейлік В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов, В.Я. Пропп қосқан үлестері біршама [9, 46-47 бб.].

Ортағасырлық жазбалар мен карталарға сүйене отырып, оғыз тайпаларының мекен ету ареалы Оңтүстік Балқаш көлі, Іле аңғарынан батысқа қарай Оңтүстік Орал таулары, Еділ өзені Каспий жағалауларына дейін, солтүстікте Ұлытаумен Сарысу өзеніне дейін, оңтүстікте отырықшы оазистер Хорезм және Мәуереннахрмен шектескендігіне көзіміз жетеді. Осы аралықта оғыз қалалары орналасып, өлке тарихы мен дамуында маңызды рөл атқарды. Орналасуына қарай оларды төмендегідей жіктеуге болады:

– Жетісудағы оғыз қалалары: Хийам, Орду, Дахлан,Тараз, Барикет, Дех-Нуджикет, Гарбиан, Хутухчин, Паркент, Горгуз, Қарамерген, Ақтам, Жақсылық;

– Сырдарияның орта ағысындағы оғыз қалалары: Шауғар, Қарашық, Төрткөл I, Сүткент, Субаникент, Кедер, Испиджаб, Құмкент, Хузақ, Сауран;

– Сырдарияның төменгі ағысындағы оғыз қалалары: Асанас, Сарлытам, Занғар қала, Құмқала, Бештамқала, Жаңақала(Жент), Жанкент, Күйік Кескенқала, Үлкен Күйік қала;

 Оғыз тайпаларының Кіші Азия, Хорасан жерлерінде орналасуымен олардың топонимикалық атауларыда бірге келді. Мысалы, қазіргі таңда Түркиядағы портты қалалардың бірі Орду қаласын, Түркменстандағы Дашоғыз уәләятын жатқыза аламыз. Анадолы жеріне қоныстанған кезде, оғыз-түркмен тайпаларында олардың дәстүрлі «үш оқ» және «бұз оқ» немесе оң және сол қанатқа бөлінуі сақталған. Бұз оқ тайпалары үш тайпаларынан солтүстікке қоныстанған. Орталық Анадолының солтүстігінде қазіргі күнге дейін Бұз оқ қыраты топонимы бар.

Ұзақ уақыт бойы Осман империясында осы административті бірлік Йозғат қаласы маңында сақталған. Измир уәләятында Байындыр уезді орталығы бар, бұл Махмұд Қашғари белгілеген 22 тайпаның ішіне кіретін Баяндұр тайпасының атауы. Кіше Азияда оғыз топонимиясы кең көлемде кездеседі. Анкара уәләятында 24 тайпаның 17-сінің атауы топоним ретінде кездеседі. Оғыз топонимдері Орталық Анатолияда көбірек, ал батыс аудандарда салыстырмалы түрде азырақ, шығысында мүлде аз. Бұл мәселе, оғыздармен түркмендердің көшпелі болуымен түсіндіріледі. М.Х. Йынанч пікірінше, оғыздар таулы аймақтарды емес, орталық аймақтардағы жазық далаларды алғаш қоныс еткен. Оғыздардың қынық тайпасымен байланысты 28 топоним бар. Анатолиядағы ең үлкен тайпа болғанына, сұлтандардың одан 4 түмен, ал басқа рулардан бір түменнен сарбаз алуы дәлел болады. Анатолияда қайы тайпасыда көпсанды болды, оған қатысты 27 топоним сақталған. Анталья ауданының ұзақ уақыт Теке елі, олардың билеушілері Теке бейлері аталуы түркмендік этнонимдердің Анатолия топонимінде қолданғанына негіз болады [15, 120-124 бб.].

Осы аймақтарда оғыз қалаларының негізгі шоғыры орналасқан. Сыр өңірі оғыз қалалары зерттелуін негізгі үш кезеңге бөліп қарастыруға болады: Біріншісі, бастапқы кезең (1867 жылдан 1917жылға дейін). Лерх, Верещагин, Түркістан археология әуесқойлары үйірмесі жүргізген зерттеулер; екінші кезең,Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясының зерттеулері (1946-90 жылдар аралығы). С.П.Толстов бастаған экспедициясының құрамындағы В.А. Гордлевский, А.Ю. Якубовский, С.П. Толстова, Б.Н. Заходер, А.А. Росляков сынды ғалымдар жұмысы. Үшінші кезең,Тәуелсіздік алған жылдан басталған қазіргі кезеңдегі жаңа зерттеулер (1991 жылдан бері). К. Байпақов, Е.А.Смағұлов, Жанкент археологиялық экспедициясының жұмыстары [10, 9-10 бб.].

Бұл қалаларды зерттеуде әртүрлі уақытта Хорезм, Оңтүстік Қазақстан, Жетісу, Жанкент археологиялық экспедициялары қазба жүргізді. Оғыз астанасы Жанкент қаласын зерттеу 1867 жылы Лерх бастаған қазба жұмыстарынан бастау алады [11, 12-13 бб.]. С.П.Толстов, В.В. Бартольд, М.Е. Массон, С.Г. Агаджанов, К. Байпақов, Ж. Құрманқұлов еңбектері негізінде оғыз қалаларының тарихи-географиялық картасын салыстырмалы синтездер арқылы көрсете аламыз [12, 4-5 бб.]. Протооғыздық топтар тарихы Батыс Жетісу территориясымен байланысты. Оған бірқатар фольклорлық деректермен қатар археологиялық деректерде дәлел болады. Сондықтанда, Жетісу территориясындағы оғыз қалаларын зерттеу аса өзекті болып отыр [13, 2-4 бб.].

Оғыз қалаларының орналасқан аймағына қарай өзіндік ерекшеліктері бар екенін көруге болады. Жетісудағы оғыз ескерткіштерінен көршілес түркі тайпаларымен байланыста болғандығын көреміз. Ал, Сырдың орта ағысындағы оғыз қалалары Мәвераннахрдағы ислам өркениетімен тығыз қатынаста болған. Сырдың төменгі ағысындағы оғыз қалаларынан хорезмдік стильдегі құрылыстарды көптеп кездестіреміз. Әр өңірдегі оғыз қалаларының құрылыс ерекшеліктері діни көзқарастарымен де ерекшеленген. Мысалға, Жетісу жеріндегі оғыз қалаларында белгісіз типтегі ғибадатханалар табылса, Сыр бойындағы қалалардан ортағасырлық мешіт қалдықтары табылған.

Қорытындылай келе, оғыз қалаларының қалалық мәдениеттің құрамдас бөлігі екенін, олардың қала мен даланы байланыстырушы маңызды орталық екендігін сипаттадық деп ойлаймыз. Оғыз қалаларының тарихи-географиялық картасын көрсету діни, тарихи-танымдық туризмді дамытуға септігін тигізеді деген пікірдеміз. Оғыз кезеңі ескерткіштері қатарына жатқызылатын Қызылорда облысындағы Қорқыт ата кешеніне жылына 16000 турист келсе, биылғы 2017 жылғы ЭКСПО аясында 100000 турист келді, олардың басым көпшілігі түркі халықтарынан, бұл түркі әлеміндегі оғыздар тарихына деген қызығушылықты білдіреді. Өздерін оғыздардың ұрпағымыз деп қазақ, гагауз, әзірбайжан, түрік, қарақалпақ, түрікмен халықтары санайды. Қарастырылған мәліметтер, түркі халықтарының тарихымен мәдениетін зерттегенде көмегін тигізеді деп сенеміз. Сыр бойынан көшкен оғыздар, кейіннен әлемдегі ең үлкен империялардың бірінің негізін қалайды. Айта кетерлігі, қарапайым халық түгілі, олардың билеуші сұлтандарының арасында оғыз салт-дәстүрлерінің ұзақ уақыт сақталуын Айхан Пала өз еңбектерінде атап өтеді [14, 5-6 бб.]. Оғыз топонимдері қазіргі Түркия, Түркменстан, Кавказ жерлерінде сақталып қалды.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Оғыздардың қала мәдениетін сипаттау
2. Оғыз ескерткіштерін зерттеген ғалымдар

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1. Aгaджaнoв C.Г. Oчepки иcтopии oгyзoв и тypкмeн Cpeднeй Aзии IX- XIII вв.. – Aшxaбaд: «Ылым», – 1968. – 295 c.

2. Байпаков К.М. Огузы, туркмены и сельджуки в городах Жетысу и Южного Казахстана // Известия НАН РК. 2007. №1.

3. C.П. Толстов. /Гopoдa гyзoв //. «Coвp. Этнoгpaфия» , 1947, №3. – 102 c.

4.Тoлcтoв C.П.«Пo cлeдaм Дpeвнexopeзмийcкoй цивилизaции» –Мocквa, 1948. – 317 c.

5. Тoлcтoв C.П./ Пo Дpeвним дeльтaм Oкca и Якcapтa. – Мocквa, 1962. – 322 c.

6. Aгaджaнoв C.Г. Ocнoвныe пpoблeмы иcтopии oгyзcкиx плeмeн Cpeднeй Aзии. ФИТН. –Лeнингpaд , 1967. – 220 с.

7. Бapтoльд В.В. Oчepк иcтopии тypкмeнcкoгo нapoдa. Coч. Т. II.1Т. – Мocквa ,1963.– 228 c.

8. . Қaзaқcтaн тapиxы I тoм. –Aлмaты: Aтaмұpa, 2010.– 544 б.

 9. Агаджанов С.Г. Новые материалы о происхождении туркмен. ИАН ТССР, СОН. 1963. №2.

10. Бiләлoв C.О., Әмipғaлинa Г.Т. Cыpдapияның төмeнгi aғыcындa opнaлacқaн opтaғacыpлық қaлaлapдың қopғaныc жүйeciн жiктey мәceлeci тypaлы. // Қaзaқ тapиxы. – Aлмaты, 2013.– №4.

11. Бiләлoв C.У. Opтaғacыpлық Жaнкeнт қaлacындa жүpгiзiлгeн apxeoлoгиялық жұмыcтap. // «Мapғұлaн oқyлapы – 2010» Xaлықapaлық ғылыми пpaктикaлық кoнфepeнция. –Aлмaты, нaypыз 2010ж.

12. Тәжeкeeв Ә.Ә. Opтaғacыpлық Жaнкeнт қaлa жұpты мaңындaғы ecкepткiштepдiң зepттeлyi мeн opнaлacyы// Вecтник КaзНУ. Cepия иcтopичecкия, №2(61). 2011. –161 б.

13. Aгaджaнoв C.Г. К этничecкий иcтopии oгyзoв Cpeднeй Aзии и Кaзaxcтaнa. –Aшxaбaд: Извecтия AН Тypкмeнcкoй CCP, 1977.– 252 c.

14. Айхан Пала. Огузо-туркменские традиции в Сельджукидских и Османских дворцах

15. Д.Е. Еремеев. Этногенез турок. М.: Наука, 1971. – 273с.

11-дәріс Түркілердің жартас суреттері

Қола дәуірінің петроглифтері.

Жыл сайын петроглифтерді зерттеу бойынша жасағы Жетісуда суреттердің жаңа жинақтарын тауып алады. Бұл аймақ жартасқа салынған өнердің аса қаныққан ескерткіші болып табылады.

Осы жерде қола дәуіріндегі петроглифтер негізгі бөлігін құрайды. Осы топта Қазақстан ежелгі тұрғындарының байырғы тіл діні және мифологиялық ұғымдармен байланысты, ақпаратты және қызықты суреттер бар. Олардың арасында жасанған кейіпкер, аң (қақсыр) маскасын киген адамдардың суреті, алғашқы билерлің суреті, күнбасты кейіпкерлер мен екі аяқты күйме арбаның суреті бар діни сюжеттер.

Тамғалы шатқалы, Күлжабасы, Ешкі-Өлмес және Баянжүрек тауларындағы суреттер тарих үшін аса жарқын болып табылады. Тамғалыдағы суреттер және, Ақ-Қайнар жеріндегі құрып кеткен жабай бұқалардың мүсіні аса қызықтыларға жатқызуға болады. Олардың кейбіреуі үш метрден ұзын. Ақ-Қайнар шатқалында қасқыр маскадағы ерлердің мүсіндері және артқы аяқта тұрған қасқырлардың суреттері бар. Сол жерде осы бұқаның мүйізінде би қалпындағы адамдар мүсіндері бар.
Ешкі-Өлмес тауындағы жартаста жүз шақты ежелгі екі аяқты күйме арба, жануарларды құрбан шалған сахнасы соғып жасалынған. Осы петроглифтер біздің заманызғадейін екінші мыңжылдықта соғып жасалынған. Ол туралы ескі екі аяқты күйме арба, қару түрлері (балта, шоқпар) және тау бөктерінде орналасқан қола дәуірінің ежелгі қоныстануы айта алады.

Алматы қ. батысқа қарай 240 шақырымда Күлжабасы тауында археологтар тапқан петроглифтер ең ежелгі, ал біздің заманызға дейін екінші мыңжылдықтың соңында, қола дәуірі шамасында Ешкі-Өлмес тауындағы суреттер ең кейінгі болып табылады.

Құнарлық табынушылықпен байланысты еркек жынысы суреті бар Батыс Қазақстандағы суреттерді кейінгіге жатқызуға болады. Осы дәуірдегі суреттер сюжеттердің алуан түрлілігімен ерекшеленді: олардың арасында соғыс көріністер, суреттер, қару-жарақтар, эротикалық көрінісітер.
Суреттердің аса ірі жиынтығы ежелде мекенделген ашық аспандағы ордада орналасқан.

Ерте темір дәуірдегі петроглифтер.

Осы дәуірдегі суреттер біздің заманымызға дейін бірінші мыңжылдықтың басында пайда болды. Қола дәуірінің суреттерімен салыстырғанда, олар өте көп, бірақ үлкен айқындықпен ерекшеленді.
Осы суреттердің бір бөлігі көшпенді-сақ тайпаларымен орындалды және басқа ежелгі суреттер арасында орналасқан, бірақ кейбір сақ ордалары ашық аспандағы бөлек «ғибадатхананы» құрайды.

Олардың арасындағы әйгілі суреттердің бірі Өсек өзенінің бойындағы Қойтас шатқалында «аң" стилінде орындалған суреттер. Олардың арасында ежелгі суреттер жоқ. Арқар және ешкілердің үлкен емес суреттердің қасында бөлек ірі таста соғылып жасалған жеті қабанның стильденген мүсіндерін солардың санына жатқызуға болады. Сол жерде үлкен тастарла биіктігі 2–3 метрден 7–10 метрге дейін ежелгі морена қойтастарында марал, арқар, ешкілердің суреттері ойып салынған. Олардың көбі сұлба ретінде орындалған. Мүсіндердің бір бөлігі өзгеше оюмен — марал мен ешкілер жамбастарындағы шырмауығы, тор түріндегі зерімен ерекшеленеді.

Сақ суреттерінің басқа жиынтықтары қола дәуіріндегі ежелгі петроглифтердің қасында орналасқан. Бұндай петроглифтер Ешкі-Өлмес тауларында әйгілі. Кей уақытта олар ежелгі суреттердің бейнелеу қатарын жалғастырады, бірақ көбінесе бос тақта орналасқан. Ешкі-Өлместе бұл стильденген қырандар, аяқтары бүктелген маралдардыі суреттері, ешкі немесе марал және арқарлардың жыртқыштардың жұлқылау көріністері.

Қасқырлардың тұяқты жануарларды жұлқылау көрінісі бар анық сюжеттер. Осы ескерткіштегі суреттердің көп бөлігі «аң" стиліндегі эволюцияны көруге мүмкіндік береді.

«Аң" стилінің пайда болуы мен дамуы туралы мамандардың жұмыстары көп, бірақ оный пайда болған орны туралы сұрағы шешілмеген.

Аң стилі диқаншылар арасында емес, көшпенділер арасында пайда болды деп есептеу керек, себебі көшпенділер әдеттерді жақсы білген және жабай, аңдарды нақты сипаттай алған (Кореняко В. А.). Мамандардың бір бөлігі өзіндік өнер азиялық мәдениет әсерінен пайда болды деп есептейді.
Тасқа салынған суреттер петроглифте толық, жақсы бейнеленгендіктен, «аң" стилінің қалыптасу тарихын зерттеуіне көмектеседі.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Түркілердің жартастағы суреттерінің тематикасын сипаттау
2. Петроглифтерді зерттеген ғалымдар

Әдебиеттер тізімі

1. Марғұлан Ә. Ежелгі мәдениет куәлары / Ә. Марғұлан. – А.: Қазақстан, 1965. – 5 б.

 2. Агапов П.В. Сокровищие древннего Казахстанa / П.В. Агапов, М.К. Кадырбаев. –Алматы: Жалын, 1979. – 133 с.

3. Медоев А.Г. Гравюры на скалах. Сары Арка, Мангышлак. Ч. І / А.Г. Медоев. – А.: Жалын. 1979. – 169 с.

4. Сапашев О.С. Шығыс Қазақстанның мәдени мұралары / О.С. Сапашев, В.Н. Алексеенко, З.С. Самашев. – Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. – 146 б.

5. Окладников П.А. Сокровища Томских писанц. Наскальные рисунки эпохи неолита и бронза / П.А. Окладников, А.И. Мартынов. – М.: Исскуства, 1972. – 300 с.

 6. Максимова А.Г. Наскальные изображения урочища Тамгалы / А.Г. Максимова, А.С. Ермолаева, А.Н. Марьяшев. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 130 с.

 7. Максимова А.Г. Наскальные изображения ущелья Тамгалы / А.Г. Максимова. – Алма-Ата: Наука, 1970. – 200 с.

8. Марьяшев А.Г. Наскальные изображения Семиречья / А.Г. Марьяшев, А.А. Горячев. – Алма-Ата: Наука, 1975. – 145 с.

9. Самашев З. Петроглифы Казахстана / З. Самашев. – А.: 2006. – 200 с.

12-дәріс Түркілердің таңбасы

Көне түркі таңбалары
Біздің заманымызға дейін жеткен көне түркі таңбалары құрыптық кешендерінің кейбір бөліктеріне, бітіктастарға, сандықтастарға (барықтарға), атақты бекзат тұлғаларға арналған бәдіздерге, зооморфтық мүсіндерге, балбал-меңгірлерге қашап түсірілген; мұның барлығы аталмыш жәдігерлердің сакральдық әрі семиотикалық мағынасы бар екендігін көрсететіні анық. Сонымен қатар, түрік заманының бірсыпыра таңбалары жартастарға, бұйымдарға, қару-жарақтарға да көркем нақышталған. Көне түркі мәдениетінің ажырамас бөлігі болып саналатын байырға түріктердің таңбалары мен символикалық белгілері зерттеушілердің назарын ұдайы аударып келеді. Алайда ұлан-ғайыр Еуразия даласындағы түркі тілді халықтардың таңбалары мен белгілері, олардың шығу тегі мен даму барысы, трансформациясы жайында толыққанды біртұтас ғылыми зерттеу әлі де жасала қойған жоқ. Тарихи диахрондық тұрғыдан қарағанда, таңба қолданысы қоғамдық құбылыс ретінде бірнеше даму сатыларын өткізгенін аңғаруға болады. Атап айтқанда, тас дәуірінің әр түрлі кезеңдерінде белгілер мен символдар белгілі бір жердің, қастерлі өңірдің, қару-жарақ пен алуан түрлі заттардың айқындаушысы болып келді. Алайда палеолит-неолит дәуірлерінде қоғамдық институттардың дамып жетілмегендігіне, этноәлеуметтік қатынастардың айырмашылықтарына, тағы да басқа факторларға байланысты «таңба қолданысы» болды деп айту, сондай-ақ аталмыш дәуірде таңбалар кеңінен қолданылды деп қарастыру әлі де болса жан-жақты талдауды қажет етеді. Көне түркі дәуіріндегі бітіктастарда аталатын оғыз, тоғыз оғыз, сегіз оғыз, үш оғыз, түргеш, он оқ, құрықан, үш құрықан, байырқұ, ұйғыр, он ұйғыр, қырқыз, чік, қарлұқ, басмыл, отұз татар, қытан, татабы және т.б. көптеген көшпелі этностардың өз алдына жеке-жеке арнайы таңбалары болды. Онда жалпы тайпалық таңбалары, одан өрбіген туынды әрі күрделі таңбалары, сонымен қатар жеке, отбасылық, рулық, тайпалық секілді олар билік, меншік иелерінің қоғамдық мәртебесін айқындайтын саяси-әлеуметтік белгілер болып табылады.
Аталуы
Көне түркілер осы таңбаларын «tamץa» деп атады, ол екі мағынаны білдіреді. Біріншісі — «ру, тайпалардың белгісі, таңбасы», екіншісі «қағанның алтын мөр белгісі». Көне түркі бітік тілінде аталмыш сөздің түп¬төркіні *tab¬ // *tab- (семантикасы: бірдеңенің ізі, қалдығы, із қалдыру – «таптау, табы, табандау») // > tam¬ (семантикасы: «тамызу, күйдіру, белгі¬ен басу») > tam+ץa > tamץan (tamץa+n / tamץa+čï ¬ семантикасы: мөр жасаушы, мөр таңба сақтаушы) > taŋba («таңба, таңбалау») деген бағытта дамып өрбіген. Көне моңғол тілінде taba > тав (табы, бірдеменің ізі), tamץa>тамага>тамга (таңба) тұлғасында сақталған. Көне түркі этномәдени ерекшеліктерінің ішінде «қаған әулиетінің таңбасы» деп аталатын ерекше бітімді таңбаның орны бөлек. Ол — тауешкінің арқа жон тұсына түзу сызық салған кескінді таңба. Яғни «екінші түрік қағандығының (680-745жж.) қытайша «ашина» әулетінің геральдикалық белгісі» деп те қарастырылады. Бұл таңба орхон ескерткіштері – Күлте мен Білге қаған бітіктастарында, Онгин ескерткіші, яғни Ел етміш йабғұға арналған бітіктаста басы иілген аса таяқ іспетті (таяқша) қосымша белгімен екі рет қашалған. Мұндай кескін таңбалар кейбір бәдіздерде, «Дэл уул» жартасында және т.б. ескерткіштерде кездеседі.
 Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Түркі таңбаларының тематикасын сипаттау
2. Петроглифтерді зерттеген ғалымдар

Әдебиеттер тізімі

1. Марғұлан Ә. Ежелгі мәдениет куәлары / Ә. Марғұлан. – А.: Қазақстан, 1965. – 5 б.

 2. Агапов П.В. Сокровищие древннего Казахстанa / П.В. Агапов, М.К. Кадырбаев. –Алматы: Жалын, 1979. – 133 с.

3. Медоев А.Г. Гравюры на скалах. Сары Арка, Мангышлак. Ч. І / А.Г. Медоев. – А.: Жалын. 1979. – 169 с.

4. Сапашев О.С. Шығыс Қазақстанның мәдени мұралары / О.С. Сапашев, В.Н. Алексеенко, З.С. Самашев. – Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. – 146 б.

5. Окладников П.А. Сокровища Томских писанц. Наскальные рисунки эпохи неолита и бронза / П.А. Окладников, А.И. Мартынов. – М.: Исскуства, 1972. – 300 с.

 6. Максимова А.Г. Наскальные изображения урочища Тамгалы / А.Г. Максимова, А.С. Ермолаева, А.Н. Марьяшев. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 130 с.

 7. Максимова А.Г. Наскальные изображения ущелья Тамгалы / А.Г. Максимова. – Алма-Ата: Наука, 1970. – 200 с.

8. Марьяшев А.Г. Наскальные изображения Семиречья / А.Г. Марьяшев, А.А. Горячев. – Алма-Ата: Наука, 1975. – 145 с.

9. Самашев З. Петроглифы Казахстана / З. Самашев. – А.: 2006. – 200 с.

13-дәріс Шығыс Еуропадағы түркі кезеңіндегі тас мүсіндердің типтік сипаттамасы

Қытай Шинжяңының тау өңірінен 200-ден артық тас мүсін байқалған еді. Бұл тастар “тау өңірі балбал тастары” деп аталып жүр. Осынау балбал тастар жұмырлап қашалсын, немесе адамның беті-қолы айқын бейнеленіп қашалсын бәрі де шеберлікпен бәдізделген.
Қытай Шинжяңының тау өңірінен 200-ден артық тас мүсін байқалған еді. Бұл “даладағы балбал тастар” деп аталып жүр. Осынау сын тастар мейлі жұмырлап қашалсын, немесе адамның беті-қолы айқын бейнеленіп қашалсын бәрі де шеберлікпен бәдізделген. Осынау балбал тастар не жападан жалғыз ескі қорым басында бетін шығысқа беріп маңғаз бейнемен тұрсын, не қатар тізіліп тұрсын, олар айбынды да салиқалы кескін танытады.
Қытайдың Шинжяңындағы балбал тастар жайлы жазылған ең ертедегі шығарма – Чиң заманында өткен Шүй Сұң жазған «Батыс өңірдің су жолдары» деген еңбек. 1907 жылы мамыр айында финляндиялықтар Моңғылкүре ауданының Ақаяз өңіріндегі және Баркөлдегі балбал тастарды тексеріп, сонымен бірге тұңғыш рет фотосуреттерін жариялады. 1927 жылы Қытай-Швейцария Батыс-Солтүстік қытайды зерттеу бірлескен ғылыми экспедициясы Шинжяңды тексерген кезде, Үрімжінің Саяпыл өңірінен балбал тастарды байқап, олардың фотосуретін жариялады. ҚХР құрылған соң балбал тас жөнінде бірнеше дүркін келелі мәліметтер жазылды. ХХ ғасырдың 50 жылдарындағы Ілені тексеруде, 60 жылдарындағы Боратала Моңғол автономиялы облысы (БМАО) мен Алтайды тексеруде қыруар балбал тастар байқалды. Балбал тастар туралы мәлімет ең көп жиналған тұс 1988 жылдан кейінгі Шинжяң көлеміндегі мәдени мұраларды жаппай тексеру кезінде болды. Оның қамтыған көлемі мейілінше кең, жинаған фотосуреттері төтенше мол еді. Бұл күнде, материалы біршама дәл болған балбал тастар 200-ден асады. Балбалды қорымдардың қазып зерттелуі біршама аз болды. Тек 1963 жылы Алтайдың Шеміршек өңірінде, ХХ ғасырдың 70 жылдарының бас кезінде Арасан ауданының Арқаты өңірінде, және 80 жылдарда Ақсу Көнешәр (яғни “Онсу”) ауданының Боздөң өңірінде ашылған қорымдарды ғана ауызға алуға болады. Бұдан сырт, 1991, 1993 жылдары Үрімжінің Саяпыл қорымдарының бір бөліміне қазу жұмысы жүргізілді. Бірақ, балбал мен қорымның қатынасы әлі күнге дейін анықталмай келеді. Археологиялық қазба материалдарға негізделгенде, Шинжяң балбал тастары мен Азия-Еуропаның басқа өңірлерінен байқалған балбал тастардың заманы қарайлас екенін, барлығы б.з.б. бірінші мыңжылдық көлемінде тұрғызылған болып, бүгінге дейін 3 мың жылдай уақыт болғанын шамалауға болады. Олардың жалғасқан уақыты недәуір ұзақ, тіпті ХІ ғасырға дейін кейбір өңір тұрғындары балбал тас тұрғызып отырған. Кейінірек, дала тұрғындарының рухани тұрмысында тұтқиыл өзгерістер болып, балбал тас мәдениетіне болған таным күнделікті тұрмыстың көлеңкесінде қалып қойған.
Шинжяңның ерте кезең балбал тастары негізінен Алтай тауы баурайына, Еренқабырғаның шығыс бөлегіне таралған. Жоңғарияның батыс бөлегіндегі таулардан да байқалады. Шіңгіл ауданының Самырты, Шағанғол, Қырантоғай балбал тастары, Көктоғай ауданының Сұпты, Сиыр ферма балбал тастары, Алтай ауданына қарасты Шеміршектің Қайнар, Қалатас, Талдыбұлақ, Көкшым – Көне шеміршек балбал тастары, Буыршын ауданының Үшбұлақ балбал тастары, Қаба ауданының Тоғанбай балбал тастары, Жеменей ауданының Қаржау балбал тастары және Қобықсары ауданының Сазбұлақ балбал тастары қатарлыларды атауға болады. Ерте кезеңдегі балбал тастар нышандық бейнелеуден біртіндеп реалистік бейнелеге қарай дамыған, үлгісі қарапайым, дөңгелек жүзді, дөңгелек көзді етіп кескіндеу негізгі ерекшелік болып есептеледі. Шаршы немесе сопақ жүзділері сирек ұшырайды. Қайнардағы бірінші нөмірлі қабірдің бір қатарда тұрған 5 балбалы жұмыр етіп қашалған. Биіктігі кәдімгі адаммен қарайлас, соншалықты айбатты, аңғары бас киімімен кескінделген секілді. Дөңгелек жүзіне үшкүлше өрнек салынған, қыр мұрынды, дөңгелек көзді етіп бейнеленген. Ерлеріне мұрт қойылып, әйелдердің астыңғы иегіне тік сызық салынған. Бұлардан сырт мойнына моншақ, өңірлеріне өрнек ойылған. Кейбіреулеріне білек және шалғы бейнесі шығарылған. Көкшым, көне шеміршектегі 2 нөмірлі балбал тастың бас және кеуде безектері қашалып, дөңгелек көзді талпақ мұрынды етіп бейнеленген. Екі білегі көкірегіне қойылып, қос қолына садақ тектес қару ұстатқан, дөңгелек көзі бажырайып, үлкен ернін жымырып ойлы қалыпта, бір түрлі сарылған әлпетте кескінделген.
Антропологиялық типі ең анығы – Түркілік балбал тастар. Түріктердің арғы тегі бір кезде Ергенеқонды паналап, VІ ғасырдың басында Алтын тауға қоныстанып, сосын Гоби шөлінің солтүстігі мен Батыс өңірді бірлікке келтіріп, Азия даласына үстемдік еткен. Түріктер де бұрыннан “храм-ғибадатханалар тұрғызатын”, “Балбал қашайтын” салт бар еді. Түркілер қаруға төселген, соғысқа белсенген ел ретінде өлгендеріне “Марқұмның бейнесі сызылған және тірісіндегі соғыстары бейнеленген” ескерткіш орнататын. Сондықтан Түркі балбалдары көбінесе соғыс шебіндегі сарбаз бейнесінде болып келеді. Шонжы ауданының Банжегоу сайындағы балбал тастар ерте Түркі балбалдарының уәкілдік сипаттағыларынан болып, биіктігі 1,46 м келеді. Оның бет пішіні шаршы-дөңгелек, көзі дөңгелек әрі аялы, қыр мұрынды болып, ерте дәуір балбалдарының ерекшелігін сақтаған. Оның сәл бүгілген оң қолына тостаған ұстатып, мықын тұсындағы сол қолына қынаптағы қылыштың сабын ұстатып кескіндеген. Бұл бір типтік кескіндегі сарбаз болып саналады. Кіші қонақайдағы балбалдар VІІ ғасырдағы Түркі балбал тастарының уәкілі болып, Моңғылкүре аудан орталығының шығысындағы 5 шақырымдай жерден байқалған. Балбалдың арт жағында гранит тастан үйілген қабыр жатыр, жер бетінен биіктігі 2,3 метр келеді. Балбал тастың беті шығысқа қараған, жүзі ұзыншақ, иегі доғал, қасы имек, көзі қысық, жіңішке қыр мұрынды болып, желбезегі делдиіңкіреген бауырсақ мұрынды, ширатпа мұртты етіп бейнеленген. Басына тәж киіп, шашын бұрымдап өрген. Бұрым саны онға дейін жететіндері бар, түгел жотасын жауып, беліне түскен. Оң қолы көкірек тұсында болып, тостаған ұстап тұр. Сол қолы қынаптағы қылыштың сабында. Беліне мата белбеу байланған. Балбалдың сол жақ қырына және белбеуліктен төменгі жеріне Соғды әрпімен арнаулар жазылған. Алайда, балбал ауыр дәрежеде жемірілген. Мәтін тік жазылған болып, солдан оңға қарай оқылады. Онда жиыны 20 жол жазу бар. Оқымыстылардың зерттеуіне негізделіп сабақтағанда, мәтіннің 6 жолының мәнісі мынадай болады екен: “muxan (Мұхан) қағанның немересі, тәңірдей …nri (нрі) қаған”. Muxan қаған Түрік қағанатының 3-әулет билеушісі Мұқан(556-572) қағанды меңзейді, nri қаған дегені оның немересі, яғни, Батыс Түрік қағанатының Ніл(б.з. 603 – ?) қағаны, 3, 4, жолдың мәнісі: “Қағанатты 21 жыл биледі”. Ніл қағанның есімі 8, 11, 12 жолдарда да кездеседі. 3, 8, 15, 19 жолдарда “Қатұн” деген сөз ұшырайды. Балбал тәж киген тұрпатта бейнеленген, ортасында қабаттасқан дөңгелек өрнек бар. Бұнысы Шинжяңның VІІ-ІХ ғасырларға тән тас үңгірлеріндегі қабырға суреттерінде бейнеленген Будсатуа тәжіне ұқсайды. Сондай-ақ үңгірдегі хан, ханзада сияқты мәртебелі тұлғалар да Будсатуа тәжін киген. Осының бәрі Буддизм номдарындағы Сакравартин ражанға ұқсайды. Моңғолиядан табылған Соңғы Шығыс Түрік қағанатының Күлтегін батыры да сондай тәж киген. Бұл тәжді балбалдардың мәртебелі Түркілертерге уәкілдік ететіндігін көрсетеді. Ал, кіші Қонақайдағы балбал Батыс Түркі қағанатындағы мәлім бір ханның мүсіні болса керек.
Кейінгі дәуір балбал тастарының байқалуы аздау, оның типтік бейнелерінен Буыршын ауданы Үштас жайлауындағы бір балбал тас; Қорғас ауданындағы Құлыс балбалы қатарлыларды айтуға болады. Олардың қашалуы қарапайым, беті таяз ырма сызықтармен кескінделген. Әйел балбалдарға өсе келе өскелең тартатын кішкене қос омырау қашалған.
Азия-Еуропа даласы өте ерте заманнан керуен торабы есептеледі. Адуын да жауынгер дала тұрғындары атын ерттеп, түйесін қомдап , малдың бабымен Азия-Еуропаның кең даласын шиырлады. Олар қабылдау және жасампаздық жолымен далалық ерекшелікке ие дәстүрлі мәдениет қалыптастырды. Балбал тастар соның ең жанды бейнеленуі болып табылады.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Монғолия мен Қытайдағы түркі кезеңіне жататын тас мүсіндерді сипаттау
2. Монғолиядағы тас мүсіндерді зерттеген ғалымдар

Әдебиеттер тізімі

1. Васютин А.С, Елин В.Н., Илюшин A.M. Новые находки предметов вооружения в древнетюркских оградках Горного Алтая// Военное дело древнего населения Северной Азии.-Н.: Наука, 1987,-С.107-114.
2. Волков В,В. Оленные камни Монголии.-Улан-Батор: Изд во АН МНР, 1981.-254 с.
3. Грач А.Д. Древнетюркские изваяния Тувы.-М.: изд-во АН СССР. 1961, 94 с

14-дәріс Түркілердің этникалық тарихындағы археологиялық ескерткіштердің мәні

Орхон – Енисей ескерткіштерінің зертелу тарихы ХVII ғасырдың екінші жартысынан басталады. Ең алғаш рет (1662ж.) Орхон – Енисей жазуы жөнінде хабар берген адам – Амстердам қаласының бургомистрі Н.Витзен.
1697 жылы Тобыл қаласының бояры С.Ремезовтың «Сібір қалаларының шөл далалары мен таулы жерлерінің чертежі» атты еңбегі жарық көрді. Сол еңбекте талас бойындағы «Орхон тасы» жер атап көрсетілді. Көне түркі жазба нұсқауларын зертеуші ғалымдардың пікірі бойынша, осы жер 1896-1898 жылдардағы талас ескерткіштері табылған тұсқа сай келеді.
Ал Орхон – енисей ескерткіштері үлгілерінің алғаш жарық көруі сібірде 13 жыл айдада болған швед офицері Ф.И. Табберт – Страленбергтің атымен тығыз байланысты. Оның 1730 «Европа мен азияның солтүстік және шығыс бөлімдері» атты еңбегінде көне ескерткіштер туралы көптеген қызғылықты аралаған Д.Е.Мессершмидтің күнделік жазбаларында да көне түркі жазбаларының кейбір үлгілері туралы деректер келтірілген.
Қазіргі орта Азия, Қазақстан, сібір жерлерін аралаған жиһангер Совет заманында өзгерген өңірдің салтанатты, әсем қалаларын, зәулім заводтарын, алып фабрикаларын қызықтап – тамашалары сөзсіз. Сонымен бірге өлкелереден қол қусырып мүлгіген жансыз, меңіреу балбал тастарға да, опат соғыстардан қирап жер астына түскен ескі қалалардың жал-жал көмескі қорғандарына да, сол бір жойқын бүліншіліктерге төтеп берген сәулет өнерінің не бір ғажап ескерткіштеріне де кз тоқтатып, тарих түбіне ой жіеріп өтері де ақиқат. Бүкіл әлемге әйгілі болған ақын тас, жыршы тас – орхон ескерткіштері (VIIIғ.) жайында, Білге қағанға, Күлтегінге, тоныкөкке арналған құлпытастағы жазулар жайында.
Онда VIIIғасырдың іргелі мемелкеті – Түркі қағанатының құрамындағы толып жатқан рулардың өзара есепсіз жауласуы, сабылған жорықтары мен соғыстары суретеледі. Бұл ескерткіштердің басты кейіпкерлері хандар, бектер, болғанмен, біз олардан неше түрлі қанау-тонауды көрген, азап-мехнат шеккен бұқара халықтың аянышты өмірін суретеу талабын да анық көреміз.
Орхон жазбаларын кейбір зертеушілер тарихи деректер жиынтығына жатқызса, енді біразы оларды тарихи ерлік жыры деп тануда.
Енисей, Орхон және Талас жазба ескерткіштерінің тілі туралы сөз қоздырудан бұрын, онда қолданылған әліпби жайында айта кеткен орынды. Түркі тілдері тарихындағы ең алғашқы әліпби осы жазулар әліпбиі болып есептеленідеі. Енисей, Орхон және Талас жазуларының тарихи тамыры мен оның таралу жолдары жөнінде күні бүгінгіге дейін бірізділік жоқ. Орхон – Енисей әліпбиінің шығуы, түп – төркіні жөнінде түрколог ғалымдар арасында бірталай талас пікірлер бар. В.Томсон, В.Радлов., С.П.Толстов., П.Мелиоронский, С.Доннер, Е.Блоше Орхон-Енисей жазуының әріптерін арамей жазуынан тараған деп қарайды. Онда ол араб жазуымен негіздес болып шығады. Ғалымдардың айтуынша, арамей әріптері көне еврей, сирия әліпбиімен бірге финикия жазуының негізінде пайда болған. Осыған орай, В.Радлов, С.В.Киселев және И.А.Батманов жазуды шығыстан емес, батыстан келген болуы керек деп топшыласа; тарихшы С.Г.Кляшторный бұл әліпбидің Орта Азияға арамей әліпбиін қолданған иран тілді батыс көршілердің ауысуы ықтималдығын айтады.
П.М.Мелиорионский енисей және талас жазулары «таңбалар негізінде пайда болды» деген пікірді сынай отырса да, көне түркі таңбалары осы жазу үлгілерінің негізі болуы мүмкіндігін мүлде теріске шығармайды.
Г.Вамбери Орхон- енисей әліпбиінің ерекшеліктреі жөнінде айта келіп: «Бұл әліпби ықшамды емес, сондықтан VI-VIII ғасырлардағы түркі тайпалары емес», - деп қарады.
П.Мелиоранский болса, керісінше, енисей, Орхон және талас әліпиін сол кездегі «түркі тайпаларының аталбы мен қажетін өтей білген, түркі тайпалары тілінің дыыстық ерекшеліктерін дәл бере алған» деп бағалады.
Жоғарыда аталған жазулардың ең ескісі енисей жазба ескерткіштері. В.Радлов, П.М.Мелиоранский, С.Е.Малов сияқты ғалымдар орон жазуымен салыстырғанда енисей жазуы әлдеқайда көне деп есептейді. Бұл жөнінде К.А.Батманов былай деп жазды: «Они имеют лишь стилистические отличия? Свячанные с тем, Что енисейские более позднее? Характеризуеются отработаным их изображение? Эволюционировавшим около двухсот лет», Енисей, Орхон және талас жащуы сонау табғаш іргесінен асталып, орта Азия мен Венгрия жеріне дейін тарап, кең жайылған. Осыған орай, бұл жазулардың арасында жазылу /графикалық/ ерекшеліктері де кездеседі.
XVIII ғасырдың басы еді. Орыс армиясының қолына түскен тұтқын щвед офицері Филипп Иоганн Страленберг Сібірді түгел аралап, Орхон өзенінің бойын жағалай жоғары өрлеп келе жатты. Ұзақ жүрді, бірақ бұл өңірден пәлендей тіршіліктің белгісін көре алмады. Әбден шаршап-шалдыққан саяхатшы алдағы жолдың қызығынан біржолата күдер үзгендей еді, бір кезде сонау көз ұшынан бұлдырап сағымға малтыққан кереметті көзі шалғандай болды.
Қызыл көрген бүркіттей шаршағанын ұмытып, Иоганн жүрісті жылдамдата түсті. Жақындаған сайын оны әрі үрей, әрі өзгеше бір жұмбақ сезім билей бастаған тәрізденді. «...Зәулім тастар, белгісіз таңбалар, тас болып қатып қалған адамдар... Әйтеуір ұзына бойы созылған, қол қусырып мөлиген тас мүсіндерде шек жоқ. Бұл не ғажап? Табиғаттың өзі жасаған құдірет пе, жоқ әлде адамның сиқырлы қолынан туған керемет пе?!.»
Ол ұзақ ойланды, ұзақ толғанды; бірақ түпсіз шыңырау, тұңғиық ойдың түбіне жете алған жоқ.
Содан бері үш жүз дылдай уақыт өтті, бірақ сол меңіреу тастар «Орхон ескерткіштері» аталып дүниежүзі ғалымдарын әлі күнге дейін тамсандырып келеді. Бұл мұралар жайындағы алғашқы мәліметер 18 ғасырдың басында көріне бастайды. 19 ғасырдың алғашқы ширегінде біраз мағлұматтарды өзі шығарып тұрған «Сибирский вестник» журналында Григорий Спаский жариялайды. Оның мақаласы көп кешікпей латын тіліне аударылады да Орхон ескерткіштері ғалымдарына да белгілі бола бастайды, бұл хабарды естіген археологиялық қоғамы 1875 жылы Минусинскіге екі рет экспедиция жіберіп, 1889 жылы «Енисей жазбалары» деген атпен 32 таблицалы, 8 фотосуретті атлас жариялайды. Ескерте кететін бір жай жазбалардың әліппесі табылған бұл мұраларды фин ғалымдары өз халқының ескерткіші деп танып келген.
1889 жылы орыс зерттеушісі Н.М. Ядринцев Орхон өзенінің бойына, Енисей өзені сағасынан табылған ескерткіштерден әлдеқайда үлкен белгісіз таңбамен жазылған зәулім қолдан қашалған төрт қабырғалы биік тасты көреді.
Н.Ядринцев тасқа мынадай сипаттама береді: биіктігі – 3,5 метр, төменгі ені -1,32 метр, жоғарғы жағының ені 1,22 метр. Биіктеген сайын жіңішкере береді. Жоғарғы бөлігі өрнектелген тастың төрт жағы бірдей жазылған батысқа қараған бетінде қытай жазуы да қалған қабырғасы бірдей руналық жазумен толған. Көп кешікпей Н. Ядринцев Россия археологтарының 8-ші конгресінде ғалымдардың назарын сол орхон бойындағы көне мұраларға аударады. Осыдан бастап бұрын тек Енисей ескерткіштері деп аталып келген жазбалар енді. Орхон яки Орхон Енисей жазулары деген атқа ие болды.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Түркі археологиясындағы Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттелуін талдау.
2. Тұркі археологиясын сипаттау

Әдебиеттер тізімі

1. Табалдиев К.Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. –Бишкек: Айбек, 2017. -250 с.

2. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық атласы. Астана: Күлтегін, 2015. -356 б.

15-дәріс Түркі кезеңіндегі ғибадатханалар

Түркі тектес халықтардың ортақ тарихын Исламнан бұрынғы Ежелгі дәуір және Исламнан кейінгі Ортағасырлық дәуір деп екіге бөлінеді. Жазба деректер бойынша Түркі халықтарының ортақ тарихы мен мәдениеті ежелгі дәуір- б.з.д. VI-Vғасырлардан бастап- б. З.VIIIғасырына дейінгі аралықта «Тұран» деп аталып келді. Ал VIII-XVғасырлар аралығында ортағасырлық дәуірде «Түркістан» деген атауға ие болды. Түркілер XIV-XVғасырларда ұлт-ұлысқа бөлініп, бір-бірінен ажыра бастаса да «Түркістан» атауы Кеңес одағы құрылып, бүгінгі «Орталық Азия» атына ие болғанша аталып келді.

Ислам әлемінде VIII-XVғасырлар аралығында дүниеге келген ғылыми жаңалықтары мен әдеби туындылары әлем мәдениеті мен өркениетінің даму барысына жаңаша қарқын мен бағыт берді. Соның ішінде түркінің ұлы ғалымдары мен ақындарының туындылары Ислам өркениетіне мол үлес қосты. Қазіргі түріктектес Түркия, Қазақстан, Өзбекістан, Қырғызстан, Түрікменстан, Әзірбайжан және Кипр мемлекеттерімен бірге автономиялық Татарстан, Алтай, Саха тағы басқа түркілер ислам дамуына қосқан үлестері, олардың адамзат тарихына жасаған ортақ еңбектері саналады.

Түркілердің Ислам тарихына араласуы VIII ғасыр аясында басталады.

Ислам тарихы рухани билік және саяси билік тұғырынан бес кезеңге бөлінеді. Мұхаммед)с.ғ.с) Мұстафаның пайғамбарлық кезеңін (610-632(рухани билік, пайғамбардан кейінгі Ислам халифатын ислам дүниесіндегі саяси билігі ретінде төрт кезеңі бар.

Бірінші кезеңі- Ислам тарихындағы ең маңызды кезеңі. Ислам тарихында Мұхаммед(с.ғ.с) пайғамбар қайтыс болған соң сахабалар кеңесінде (ижмаһ) Әбубәкір(ғ.с) пағамбардың орынбасары ретінде мұсылмандардың тұңғыш халифасы болып тағайындалды. Екі жыл халифат тағына отырды(632-634). Әбубәкірдің қазасынан кейін екінші халифа Омар(ғ.с), (634-644) үшінші халифа Осман(ғ.с), (644-656) төртінші халифа Әли(ғ.с) (656-661) болып сайланды. Олар барлығы жиырма тоғыз жыл Ислам әлемін биледі. Аталған төрт халифа «Рашедин халифалар» (турашыл халифалар) атаумен Ислам тарихында танылды.

Екінші кезеңі- Мүавийе ибн Әбусофиян(636-679) құрған Үмеийе әулеттері халифаты 660-750 жылдар аралығын қамтиді. Бұл кезең біз үшін халифат әскерінің түркі даласына қадам басуымен ерекшеленеді.

Тарихтан белгілі Құтейбе ибн Мүслім «669-715» (704 жылы халифа Әбдімәлік ибн Мәрван(685-705 билік құрған жылдары) тарапынан Хорасан өлкесінің әкімі болып тағайындалды. Ол өлгеннен кейін Уалид ибн Әбдімәлік әкесінің орнына халифат тағына отырған(705-715) жылдары да Құтейбе өз орнында шентағына ие болып қалды. Құтейбе Хорасанға әкім болған соң Ислам араб халифатының Түркі даласына ептеп ене бастауына бастама жасады. Оның бұл бастамасы Харезмнен бастады. Харезм-Амударияның екі жағында Арал көлінің оңтүстінен Хәзәр «каспий» теңізінің шығысына дейінгі жерді алып жатқан өлке. Амударияның шығыс жағалауында орналасқан Кат қаласы орталығы болған. Кейін Кат есімі Харезм атымен орын ауыстырды. Бұл өлкені билеп тұрған Харезмшаһ әулеттері арасында тақталастықтың кесірінен алауыздық туындап, тақ мүдделілердің бірі Хорасан өлкесінің араб текті — Құтейбе ибн Мүслімге хат жазып, Харезмді жаулап алуын сұрады. Құтейбе оның өтінішін орындап 712 жылы билікке қарсы топтардың көмегімен ешбір қиындықсыз Харезмді жаулап алды. Одан кейінгі жылдар Харезмшаһтар араб халифатына бағынышты болды. Құтейбе сол кездері Бұхара, Самарқан, Соғд, Шаш, Фарғана, Харезм тағы басқа уалаяттарды жаулап алып, Хорасанға қайта оралған соң Мәрв қаласын Хорасан өлкесінің бас қаласы етіп алды. Сөйтіп ұлы Хорасан өлкесін құрды. Ежелден Тұран «Түркі елі» аталып кеген территория Құтейбенің Түркі еліне жасаған жорықтары жеңісті нәтижелерге қол жеткізген соң «Түркістан» атымен ел тарихына енді. Құтейбенің жеңістері де түркілерді толық бағындыра алмады.

Үшінші кезеңі- Аббас тегінен шыққан Абдолла Сәффаһ(722-754) Аббаси халифатын (750 -1258) құрды. Ислам әлеміне Аббас әулеттерінің хали фаты орныққан соң Түркістан да жаңа өзгерістердің куәсі болды.

Оның басты себебі 751 жылы бірлескен халифат пен түркі қосыны қытай әскеріне қарсы Атлақ мекенінде ұлы жеңіске қол жеткізгені болды. Сол оқиғадан кейін түркілер Ислам дінін саналы түрде мойындай бастады. 751 жылғы оқиға жөнінде араб тарихшысы Ибн Әсир жазбаларымен қоса қытай жылнамаларында да айтылады.

Төртінші кезеңі- Осман ибн Ертұғрол(1258-1326) негізін қалаған Османлы халифаты(1299-1923) бүгінгі Станбул қаласын жаулап алуымен ерекшеленеді. Исламның саяси халифаты әр кезеңде түрлі құбылыстары, артықшылығы мен пендеуи кемшіліктерімен әлем өркениетіне, білім мен ғылымына айтарлық үлес қосқаны үшін адамзаттың дүниеуи және рухани өрісін қазіргі уақытқа дейін алға жылжытып келе жатыр.

Халифаттың екінші және үшінші кезеңдері арабтардың саяси үстемдігімен бірге араб тілі мен мәдениеті Исламдық дүниетаным арқылы түркі жұртына еніп, бойлады, тамыры тереңге тартты. Содан бастап түркі даласында әдебиет, жаңа түрлерімен қоса жаңа мазмұндағы тақырыптармен де баи түсті. Бұл бастау араб, парсы, түркі мәдениеттердің тоғысында өзіндік тарихи-саяси ерекшелігімен күрделеніп тұрды. Оның басты себептерінің бірі- араб тілі исламның бастапқы ғасырларда үстемдік құрып парсы мен түркі тілдері оның көйлеңкесінде қалып қойғандығы еді. Бұл үрдіс екі-үш ғасырға созылып, тіпті парсы-түркі тілдері қолданыстан шығып, жойылып кету алдында тұрды.

Сол кезеңде араб тілінің үстемдік құруының бірнеше себебі болды. Оның бастысы- құран кәрім Алланың сөзі араб тілінде болғандығы. Онымен қатар тағы да үш себеппен байланысты еді. Біріншіден- Мұхаммед (с.ғ.с) Алла тарапынан пайғамбарлыққа тағайындалған соң игі істерінің бірі аударма саласына ерекше көңіл бөлгендігі. Пайғамбар сол заманның өркениетті Грек, Иран, Үнді елдерінің тілін үйренуді жолға қойды. Пайғамбар іргесін қалаған бұл шара одан кейінгі уақытта да өз жалғасын тауып, 850 жылға дейін сол дәуірдің тамаша ғылыми һәм әдеби туындылары араб тілінде сөйлеп үлгерді. Араб тілі құран кәрімнің негізінде өз заманының ғылыми сөздік қорын байытып, мол қазнаға айналды. Сондықтан ұлы ойшылдар мен ғалымдар араб тілін қажетсініп тұрды. Әбунәсір Әл-Фараби, Харезми, Ибн Сина, Зәкерия Разимен бірге жүздеп саналатын түркістандық, ирандық ғалымдар араб тілінде оқып, жазды. Екіншіден- Ислам халифатының тізгіні арабтардің қолында болғандықтан саяси билікке жақын жүрген түркі мен парсы шенеуніктері де араб тілін үйренуге ден қойды.

Үшіншіден — Экономиканың да қарқынды дамуы араб тілінің пайдасына шешіліп тұрғанын Үмеийе халифаты исламдық қағидасынан көре арабтық үстемдігіне пайдаланып отырды. Алайда Араб, парсы мен түркілер арасында ғылымның қарқынды дамуы әрі сол елдердің бір-бірімен жақынырақ қарым-қатынаста болуларына негізгі тірек Ислам діні болды. Араб, парсы және түркі сахарасындағы қалаларда ғылым мен мәдениетке арналған барша халықтарға қызмет көрсететін орталықтар ашылды. Яғни- медреселер, мешіт жанындағы дәрісханалар, ханқаһлар, кітапханалар мен кітап дүкендері, жұмыс істеп жатты. VIII ғасырдың соңына қарай Бағдат қаласында жүзден аса кітап сататын дүкен мен кітапты көшіретін орталықтар, сондай-ақ көптеген мешіттердің жанында кітапханалар болған. Ирактағы Маусыл қаласында 950 жылы ауқатты бір ауқатты кісінің қаржылай көмегінің арқасында үлкен орталық кітапхана салынды. Кітап оқушылар кітаппен бірге қажетті қағазын сол жерден ала алатын еді. Жалпы орталық кітапханалар барлық мұсылман қалаларда тәулік бойы толассыз жұмыс істеп жатты.

Ислам өлкелерінде ғалымдар мен ақындар үлкен құрметке ие болғандықтан олар ерекше ықыласпен білімге сусындаған талапкерлерді қаланың ортақ алаңдарында ашық ауада жинап сабақ өтуді үрдіске айналдырған еді. Сол заманда құлдықта болған адамдар бостандық алып, ұл-қыздарын алты жасынан бастап мешіт жанындағы медреселерге беріп оқыта алатын болды, жалпыға арналған медереселерде оқу тегін болған, кей бір медереселерде оқу ақысы болған жағдайда өте мардымсыз ақы төленетін болғандықтан бәріне білім алу мүмкіндігі жасалған еді. Исламның сол бір алтын дәуірінде иранның Рей, ирактың Бағдат, Маусыл шаһарлары мен бірге Бәсре қаласы, Түркістанда Мәрв, Харезм, Тараз, Баласағұн тағы басқа қалаларда білім ошақтары көп болған. Үш елдің аумағында жүздеген медресе, кітапхана, кітап дүкендерінің болғаны кітап оқушы қауымның санын арттырып отырды. Бұның өзі үш ел арасына сауда жасап жүрген саудагерлерге үлкен табыс көзі болды. Өйткені сол дәуірде сауда керуендерінің бір құнды тауары кітап болған.

Соның арқасында үш елде де исламдық және ислам қағидаларына негізделген сопылық әдебиет дами түсті. Орта ғасырда ғылым мен әдебиеттің дамуы өте қарқынды жүрді. Сол үшін қазіргі заманда дүние жүзінде араб тілінде алты жүз отыз мыңнан аса қолжазба бар. Парсы тілінде екі жүз мыңға жуық, түркі тілінде он мыңдаған қол жазбалар әлем елдерінің түрлі қолжазба қорларында сақталып келе жатыр.

Ислам тарихында бір шындыққа ат үсті қарауға болмайды. Ол аталған үш елдің ғылымымен бірге қоғамдық ортасында да араб тілінің үстемдігі еді. Бұл үрдіс Үммейе халифаты(661-750) билік құрған жылдары айрықша ушықып тұрды. Әсіресі Үммейе саясатында арабтардан өзге халықтарды кемсіте «Әжәм»,-деп атағаны парсы жұртына ауыр тиді. Сол себепті ирандық ұлтшылдар арабтардың ұлттық саясатына қарсы шықты. Соның нәтижесінде Үммейе халифатына қарсы иран көтерісшілерді басқарған Әбу Мүслім Хорасани жеңіске жетіп, Үммейе династиясын халифаттан құлатып, Аббас әулеттерінің халифат тағына отыруына сеп болды.

Аббас халифаты (750-1258) мұсылман, араб емес ұлттарға ымырашыл саясат ұстанды. дегенмен араб тілінің ықпалынан иран елінде парсы тілі ұмыт болып бара жатқан шақта тілі парсы, діні ислам сұнни ханафи болған Саман әулеттері халифаттың нұсқауы бойынша Хорасан мен Мауароннарде(892-1005) әмірлік тізгінін ұстады. Хорасанда әмір болған Мансұр ибн Саман парсы тарихы мен мәдениетіне айрықша көңіл бөлгені соншалық оның басқаруымен ежелгі иран тарихының деректері жинақталып, жаңа парсы дәри тіліне проза түрінде аударылды. Бұл жинақ аталған әмірдің құрметіне «Шаһнаме Мәнсұри» деп аталды.

Бұл кітап иранның ежелгі дәуір патшаларының өмірін баяндайтын шығарма еді. Әмір Мәнсұрдың өлімінен кейін ол қолжазба ер жеткен ақын Әбілқасым Фирдаусидің қолына тиді. Ақын » Шаһнаме Мәнсұри» жинағын өзі қосқан қосымша тарауларымен прозадан поэзияға айналдырды. Ел құрметіне бөленген бұл нұсқа «Шаһнаме Фирдауси» атымен бүгінге дейін әлем жұртшылығына әйгілі болып келе жатыр. Шаһнаме жыры иран жұртшылығының парсы тіліне құмартуға себеп болып, парсы тілінің жандануына мықты негіз қалады. Фирдаусидің де мақсаты парсы елінің ұлттық санасын ояту еді.

Сол үшін Фирдауси «иранның ұлттық» шайыры болып танылады. Фирдаусидің «Шаһнаме» жыры парсылармен қатар түркі халықтарының да қызығушылығын парсы тіліне оятты. Сол себепті түркі ғалымдары мен ақындары парсы тіліне жүгіне бастады. Сөйтіп түркі тілі араб бен парсы тілдерінің ықпалында өз болмысынан алыстап кете берген заманда түркінің Қара хан әулеттері билікке келіп(840-1212), түркінің ұлттық болмысын сақтап қалу жолы тек қана елінің тіл, дін, діл бірлігі екендігін алға тартты. Сол себепті Қара хан мемлекетінің дінін «Ислам сұнни ханафи» етіп жариялады. Түркі тілінде шығармалар жазылуын ескертті. Бұл кезеңде Жүсіп Баласағұн дидактикалық «Құтты білік», Махмұд Кашғари «Диуан лұғат түрік», Қ.А. Йәсауи сопылық сарындағы «Хикмет» туындысын түркі тілінде жырлап шықты. Сөйтіп олар түркілік сананың ояну жаңа кезеңінің бастау бұлақтары болып тарих жадында қалды. Сол кездегі саяси билік пен зиялы қауым өздерінің көздеген мақсатына жеткеніне тарих куә. Өйткені түрік халықтары қазіргі уақытқа дейін ислам сұнни ханафи мәзһабта түркі тілі мен әдет-ғұрыптарын сақтап келеді. Сол кезеңдегі әдеби шығармалар әдебиеттің ұлттық идеологияны іске асырудағы маңызды құрал екендігін де дәлелдеп берді.

Қ.А.Йасауи түркілердің исламдық дүниетанымын қалыптастыра отырып, Ислам әлемінің мәдени-саяси кеңістігіне өлшеусіз үлес қосты. Қ.А.Йасауи шығармасының артықшылығы да оның исламдық мазмұнында болғандығы. Қ.А.Йасауи бастаған исламдық сопылық әдебиеті Баһаеддин Нақышбәнд, Қажы Бекташ, Ашық Паша(1272-1333), Жүніс Әмре(1238-1320) сынды мемлекетшіл сопы-ақындар Орталық Азия мен Анадолыда Түркілердің рухани тұтастығын күні бүгінге дейін қамтамасыз етіп келеді. Сонымен қатар Йасауидің ислами тәлімдері қазақ даласына Бекет Ата (1750-1813) арқылы кең тарады.

Исламға негізделген әдебиет пен ғылыми салалар қарқынды түрде дами бастағаны соншалық 750-1050 жылдар аралығындағы кезең ислам өркениетінің «ренесанс-қайта өрлеу» дәуірі іспеттес кейінгі ғасырларда Европада дамыған ғылымның ғажайып жетістіктеріне негіз қалап берді. Оған араб, парсы мен түркі ойшылдары бірлесе отырып өлшеусіз үлес қосты. Әдебиет түрлі жанрда, ғылым түрлі салада үлкен табыстарға қол жеткізді. Мұхаммед ибн Мұса Харезми(770-850) алгебр мен логаритм ғылымын дүниеге алып келді. Әбунәсір Әл- Фараби(870-940) философия, логика, музыка секілді салалардың жаңа биігін қалады. Әбу Рейһан әл-Бируни(973-1048/50) тарих, математика, астрономия, жағрафия, топография, физика, медицина, геология, минерология, т.б. ғылыми салаларда энциколопедист ғалым ретінде адамзат ғылымына орасан зор үлес қосты. Әбу Әли ибн Сина(980-1037) терең ойлы философ, медицина ғылмының данышпаны.

Оның медицина саласында жазған «қанун» атты еңбегі XXI ғасырдың табалдырығында орыс тіліне аударылып, 12 том болып 30000 данамен жарық көруі исламияттың ғылымдағы жарқын табысы дей аламыз. Сол кезеңдерде Ислам әлемінде ғылымның даму барысын зерттеген Жорж Сартон исламның ғылыми кезеңін жетіге бөліп, әр кезеңді оның бастауына ғылыми жаңалық алып келген бір ғалымның атымен атады. Онда: 1. Жабыр ибн Һәйян кезеңі VIII ғасырдың екінші жартысы, 2. Мұхаммед Харезми кезеңі IX ғасырдың бірінші жартысы, 3. Зәкерия Рази кезеңі IX ғасырдың екінші жартысы, 4. Мәсһуди кезеңі X ғасырдың бірінші жартысы, 5. Жузжани кезеңі X ғасырдың екінші жартысы.

6. Бируни кезеңі XI ғасырдың бірінші жартысы.

7. Омар Хәйям кезеңі XI ғасырдың екінші жартысы,-деп көрсетті. Адамзат ғылымына нұрын шашқан аталған кезеңдерде араб, парсы, түркі ғалымдары қай ұлттың өкілі екендігіне қарамастан ислам дінінің өркендеуіне жүрек қалауымен де санасының таңдауымен де аянбай қызмет жасады. Соның арқасында бір жағынан әлемдік ғылымның қарқынды дамуына негіз қалаған болса, екінші жағынан өздерінің де әлем өркениеті керуенімен ілесіп жүре берулеріне мүмкіндік жасап қойды. Оған дәлел орта ғасырда шығармаларын түркі тілінде жазып түркілік әдебиетке бастау бұлақ болған: Жүсіп Баласағұн, Махмұд Кашғари, Қожа Аһмет Йасауи шығармалары. Әрі XV ғасыр аясында әлемге мәшһүр болған ең соңғы даналары Әлішер Науаи, Ұлықбек, Зәһиреддин Мұхаммед Бабыр және Мырза Хайдар Дулат есімдерімен сабақтасды.

Түркістан өлкесінде туып- өскен ұлы даналардың Ислам өркениетіне қосқан үлестері үш топта көрініс тапты. Бірінші тобы- шығармаларын араб тілінде жазғандар. Олар: Мұхаммед ибн Мұса Харезми(770-850), Әбунәсір Әл- Фараби (870-940), Әбу Рейһан әл-Бируни(973-1048/50), Әбу Әли ибн Сина(980-1037). Екінші тобы- туындарын парсы тілінде жазып мұра қалдырғандар. Олар: Низами Гәнжи(1141-1209), Маулана Жәлаледдин Руми(1207-1273), Мырза Хайдар Дулат(1499-1551), үшінші тобы- еңбектерін Түркі тілінде жазған түркі ақындары мен ғалымдары. Олар: Жүсіп Баласағұн «құтты білік», Махмұд Кашғари «диуан лұғат түрік», Қожа Аһмет Йасауи(1041-1167) «хикмет», Әлішер Науаи(1441-1501), Зәһиреддин Мұхаммед Бабыр(1483-1530). Сондықтан IIX-XV ғасырлар арасында Ислам өркениетінің ұлы жетістіктері араб, парсы және бүгінгі түріктектес халықтарының ортақ рухани қазнасы болып саналады.

Сол кездегі саяси билік пен зиялы қауым өздерінің көздеген мақсатына жеткеніне тарих куә. Өйткені түрік халықтары қазіргі уақытқа дейін ислам сұнни ханафи мәзһабта түркі тілі мен әдет-ғұрыптарын сақтап келеді. Сол кезеңдегі әдеби шығармалар ұлттық идеологияны іске асырудағы маңызды құрал екендігін де дәлелдеп берді.

Фирдауси өз шығармасымен парсы жұртының ұлттық санасын оятып, елеулі қызмет жасады десек Қ.А.Йасауи Ислам әлемінің мәдени-саяси кеңістігіне өлшеусіз үлес қосты. Оның шығармасының артықшылығыда оның исламдық мазмұнында болғандығы. Бұл әлем әдебиетінің ең озық, ескермейтін, адамзаттың тура жолдан адаспауына мәңгі шамшырақ бола алатын шығарма. Өйткені Ислам діні адамды ұлт пен ұлысқа, бай мен кедейге бөлмейді, Алла Тағаланың ең сүйікті пендесі иманы берік, жаны таза, тақуа адам екендігін насихаттайды. Сондықтан «Хикмет» ұлттық та, таптық та шығарма емес, ол адам руханиятының шыңдалуына арналған туынды. Сол үшін Түркінің ортағасырлық әдебиеті де Қ.А.Йасауи бастаған исламдық сопылық әдебиетінің жалғасы. Баһаеддин Нақышбәнд, Қажы Бекташ, Ашық Паша(1272-1333), Жүніс Әмре(1238-1320), Бекет Ата(1750-1813) сынды сопы, ақындары Орталық Азия мен Анадолыда Түрік халықтарының рухани тұтастығын күні бүгінге дейін қамтамасыз етіп келеді. Сол үшін Ислам өркениетіне түркілер бүгінгі заманға дейін қомақты үлестерін қосып келе жатқандығы олардың ата-бабалары салған сара жолдың жалғасы екендігін көрсетеді.

Түркілер тек қана білім мен ғылым саласында қорғаумен шектелмей исламды саяси тартыстардың қыспағынан аман-есен алып шығуға айтарлықтай ерлік жасап, қанды шайқастарда ұлы жеңістерге жетелеп отырды. Түркілер арасынан исламның нығаюы мен даму жолында аянбай тер түкен көптеген тұлғаларды атауға болады. Ислам діні әлемнің төрт тарапына қанат жайып, беки түсуіне Ислам тарихындағы төрт халифадан (шәдияр- Әбубәкір, Омар, Осман, Әли, оларға Алланың раһметі жауғай) кейін : Қара хан Боғра, Сейфеддин Құтз, сұлтан Бейбарыс, II сұлтан Мұхаммед фтиһ(жеңімпаз) Ислам дінінің өрлеуіне ерекше үлес қосып, исламның жаңа бір белеске көтерілуіне негіз қалады.

Тарихқа шынайы, адал көзбен қарар болсақ Ислам өркениетінің қалыптасуына, дамуына, жетіліп, қанат жаюына араб, парсы және түркі елдері қоян-қолтық бір мәдени-рухани кеңістікте, қайшылықтарға толы саяси қақтығыстарға қарамастан даналары мен қарабайыр жамағаты Исламның мөлдір бұлағынан сусындай отырып, қызмет жасап ұшан-теңіз үлес қосты. Ислам діні бүкіл адамзатқа ортақ құндылық екенін қан мен тері, жан мен тәні, жүрек пен санасы арқылы делелдеп келе жатыр. Ислам адам баласының діні. Тақуалар мен тектілердің діні. Сол себепті Түркілердің ортағасырлық әдебиеті, қасиетті Құран кәрім, Ислам ұлылары мен Ислам тарихына негізделген үшін аталған дәуір әдебиетін, тарих пен мәдениетін араб, парсы және түркілерден бөле-жара қарау мүмкін емес. Бұл аксиома. Исламның рухани өрісінің кеңеюіне VIII-XV ғасырлар аралығында араб, парсы және түркі елдерінің барлығы мұсылман сұнни мәзһабында болғандықтан бір мүшедей атсалысып ішкі рухани бірлігін сақтап келді. Сондай-ақ түркілер араб бен парсының саяси тарихының өміршең болуына сырт жаулардан қорғап әжептәуір ықпал жасап келді. Ал, Ислам дінінің рухани қуаты түркілердің дін мен тілі һәм ділі бір болып өркендеуіне негіз қалады. Бүгінгі Орта Азия, Кавказ, Кіші Азия түркілерінің мұсылман, сүнни-ханафи мәзһабта болуы кездейсоқ құбылыс емес.

Әдебиеттер тізімі

1. Табалдиев К.Ш. Курганы средневековых кочевых племен Тянь-Шаня. –Бишкек: Айбек, 2017. -250 с.

2. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық атласы. Астана: Күлтегін, 2015. -356 б.