ТҮРКІ ФОЛЬКЛОРЫ ПӘНІ БОЙЫНША

лекция сабақтарының қызқаша мазмұны

1 ЛЕКЦИЯ: Фольклор туралы. Фольклористика ғылымының пайда болуы мен қалыптасуы, зерттеу міндеттері мен маңызы, әдісі мен әдістемесі

Түркі халықтарының этникалық негізін бұлтартпай дәлелдейтін деректік мағлұматтарды фольклорлық мұралардан табамыз. Кеңес кезеңі бұл мәселеге аса сақтықпен қарап, түркі әлеміне ортақ заңдылықтарды түбегейлі тексеруге кедергілер келтіріп бақты. Түркі тектес халықтардың тұңғыш рет фольклорлық мұраларын тұтастай саралауға арналған еңбек жарық көріп, сол іске осы мақала авторы да араласты [6]. Туысқан халықтардың фольклорына арналған еңбекті шығарудағы басты мақсат: тұтастай белгілі бір аймақта емес, бірі шалғай, енді бірі жақын жатқан түркі халықтарының тілімен қатар, олардың рухани қазыналарының ұқсас, сарындас келуінің сырын аңғарту болған. Кешегі ғылым тар шеңберде ғана жасалса, бүгінгі таңда неғұрлым кеңейтуді керек етеді.

Дәл осы маңызды мәселеде түркі әлемін тануға фольклортану ғылымына жаңаша бағыт пен бағдар ұстау қажет. Ата-бабаларымыздың қалдырған аманатын асыл сөзден танып, бір-бірімен түсінісу, дүниені танып, білудегі сана-сезімі халық мұрасынан танылатыны біз ашқан жаңалық емес. Сонымен қатар фольклордың сан-салалы, салт-дәстүр, ырым-кәделер, ойын-сауық т.б. қат-қабат тамырласып жатқанын ескерсек, онда түркі тілдес халықтар фольклорын біліп-игеру, тұтастай саралай зерттеу халық пен халықты, ел мен елді жақындастырады. Түркітану ілімінің негізі ерте қаланса да, туысқан халықтардың бір-бірімен жақындығы, рухани құндылықтарының ортақтастығы жайлы сөз арасындағы айтылған пікірлер болмаса, салыстырмалы түсініктер кең көлемде жүзеге асырылмады. Әрбір түркі халықтары бұл тұрғыдан ойлану керектігі бүгінгі уақыт талабы, ғасырлар тоғысының үкімі мен үзілген тарихтың алға бастар үкілі үміті екендігі анық. Олай болмаса, жаһандану кезеңінің жемсауына оп-оңай тұтыласың. Фольклортану ғылымында типологиялық, поэтикалық зерттеудің арнасын келер уақытта түркі әлеміне бұрып, тұтастай талдауларды қалыпты контексті-реконструктивтік әдістер мен семиотикалық тәсілдеріне жүгінсек, ғылымда ілгерілеушілік болары біз айтпасақ та түсінікті.

2 ЛЕКЦИЯ Көне түркі жазба ескерткіштерінде кездесетін фольклор элементтері, олардың лейтмотиві мен фабуласы

Руна жазуындағы тарихи-эпикалық түркі жазба ескерткіштерінің ең көне үлгілері түркі халықтары тарихындағы аса көрнекті мемлекет қайраткерлері, ержүрек қолбасшы Күлтегін туралы Кіші және Үлкен жазулар, Шығыс түркі қағанатының атақты қағандарының бірі Білге қаған туралы және оның кеңесшісі әрі әскер басы Тоныкөкті мадақтауға арналған жазулар Солтүстік Монғолиядағы Орхон өзенінің бойынан табылғандықтан "орхон жазба әдеби ескерткіштері", ал Енисей өзені бойынан табылған жазулар "енисей жазба ескерткіштері" деп аталады. Көне түркі әдебиетінің бұл көне үлгілері құлпытастарға қашап жазылғандықтан руна жазулары деген атқа ие болған.

Күлтегін және Тоныкөк жазба ескерткіштерінде түркі қағанаты құрыла бастаған кезден VІІІ ғасырдың басына дейінгі тарихи оқиғалар әңгімеленеді. Шығыс түркі қағанатының құрылуы мен нығаюы, түркі халқының Қытай билеушілер құлдығынан құтылуы, қаһарман қолбасшы Күлтегін мен басқа қағандардың, қағанның дана кеңесшісі әрі әскербасы Тоныкөктің сыртқы жауға қарсы әскери жорықтары баяндалады. Халық қошеметіне бөленген батырлар мен қағандарды дәріптеу, олардың ерлік істерін қаһармандықтың үлкен өлшемі ретінде мадақтау - Орхон ескерткіштеріне тән басты белгілер. Жазулардағы мәтіндер ел билеушілері мен халықты ата-бабаның арман-мұратына адал болуға, мемлекет басқарған қағандармен ауыз бірлікте болуға, елдікке, адамгершілікке шақырады, түркі мемлекетінің беріктігі мен біртұтастығын өзекті идея етеді. Орхон жазба әдеби ескерткіштері көне заманда Орталық және Орта Азия мен Оңтүстік Сібірді қамтыған ұланғайыр аумақта түркі тілдес халықтардың барлығына ортақ кең тараған әдеби тілі мен дамыған жазба әдебиеті болғандығын толық дәлелдейді. Көрнекті түркітанушы-ғалым И.В.Стеблева сөзімен айтсақ: "Күлтегін мен Тоныкөк жазуларын жанрлық жағынан тарихи-батырлық поэмаларға жатқызуға болады ғой деп ойлаймыз. Жазуларға патетиканың, замандастар мен ұрпақтарына үндеудің мол болуы оларға ұтымды күш пен нанымдылық беріп тұрады ". Ғалымның Орхон жазуларын әдеби көркем туынды ретінде қарау жөніндегі бұл пікірін құптау керек. Себебі, Күлтегін және Тоныкөк жазба ескерткіштеріндегі теңеу, эпитет, гипербола сияқты көркемдік бейнелеу құралдары мен мақал-мәтелдер бұл жазулардың көркем шығарма екендігін айғақтай түседі. Екінші жағынан алғанда бұл жазуларда өмір шындығын тарихи оқиғалар негізінде баяндаумен қатар әсірелеп суреттеп, тарихи-көркем шығармаға ыңғайлы етіп жазу анық байқалады.

 Түркі фольклоры таңдаулы сөз үлгілерін, жетістіктерін жинақтай отыра жалпыға ортақ тілдік нормалардың қалыптасуына әсер етіп, әдеби тілдің негізгі тірегі қызметін атқарады. Сондықтан әдеби тілдің қалыптасу тарихын қазақтың тел көркем әдебиетінің бастапқы көрініс беруінен іздеу қажет. Алайда қазақ филологиясында қазақтың профессионал көркем әдебиетінің тарихы женінде әр кез әр қилы пікір айтылды. Кейбір еңбектерде қазақ әдебиетінің апғашқы нұсқаларын V-VIII ғасырдан іздеу бағыты байқалады. Әрине, қазақ халқы өз алдына XV ғасырдың орта тұсында отау тіккенімен, оның құрамына енген ру, тайплық одақтардың (үйсін, найман, керей, уақ, қыпшақ, т.б.) тарихы тым әріде. Түркі халықтарының орхон-енисей, талас жазбалары (V-VIII ғасыр), ерте ортағасырлық *"Құтадгу білік"* (XI ғасыр), кейінгі ортағасырлық "Мұхаббатнама" (XIV ғасыр) тәрізді әдеби жәдігерліктері болған. Ерте кездердегі жазба әдеби тіл мен халық тілінің өзара байланысын көрсететін

3 ЛЕКЦИЯ. Ер Төстік ертегісі көне эпос ретінде. Ертегіде кездесетін көне ұғымдар мен ғұрыптардың көрінісі. Аңыз, әпсана және ертегілердегі фольклорлық сарын

 «Ер Төстік» атты ертегінің бір ертегілік фабулаға тоғыстырылған ежелгі далалық мифтердің жиынтығы екендігін көпшілік біле бермес. Ер Төстік – мифологиядағы күн текті қаһарман (солярный герой). Оның есімінің қойылуы («шаңыраққа ілінген төсті жегесін бойға біткен бала», мұндағы шаңырақтағы төс -«аспандағы Күн») оқиғасынан да осы сипат аңғарылады. Ер Төстік туралы ертегінің негізгі қаңқасы б.з.д. 2-1 мыңжылдықтарда, яғни, қола және темір ғасырларының тұсында және дәстүрлі көшпеліліктің қалыптасу дәуірінде қалыптасқан. Бірақ сол кезеңдердің өзінде де ертегілік эпосқа тым ежелгі замандардың (неолит-этеолит) мифтік материалдары пайдаланылғанын аңғаруға болады.

«Ер Төстік» ертегісінің оқиғасы батырдың қонған жерінде қалып қойған егеуін іздеу идеясына құрылған, тек ертегіде осы ой көмескіленіп кетіп, ақыр соңында айтылмай қалады. Мифологиялық танымға сай Ер Төстік жай ғана егеуді іздемейді, ол адамзатқа қажетті от шоғын алу үшін «Ру ана-қожайынның жеріне» (яғни, Мыстан кемпірге) барады.

Бірінші мезет: Ер Төстік жер астына түскеннен кейін ең алдымен Жылан-Бапыханның еліне барады. Жылан-Бапыхан немесе Жылан-Баба-хан - прототүрктердің мифологиялық түсінігіндегі «ата-баба елінің әміршісі» (өлілер дүниесіндегі ата-баба еді). Бұл түсініктің қалыптасу уақыты – б.з.д 5-4 мыңжылдықтар, яғни прототүрктік тілдің протоэлам және протодравид тілдерінен ажырамай, біртұтас тілді қауым болып тұрған кезі. Территориялық тұрғыдан бұл – Оңтүстік Кавказ немесе Солтүстік-Батыс Иранның бір тұсы. Бұлай дейтін себебіміз – жылан культі мен жылан тотемі (жыланды ата-баба деп есептеу) белгілі тарихи халықтар ішінде тек дравидтерде және эламдықтарда ғана жақсы дамыған. Дравидтік мифология хақында: «Следует отметить широкое распространение культа змей, которое ассоцировались с дождем, плодородием, богатством и часто рассматривались как хранители домашнего очага» (Мифы народов мира. 393-бет) – делінген. Сондай сипат эламдықтарға да қатысты айтылады: «Одна из наиболее характерных черт эламской мифологии – почитание змеи как символа изобилия, плодородия и вечности; змеи нередко изображались с человеческими головами» (Мифы народов мира. 659-бет). Дәл осындай жылан культінің сақтарда да болғанын кезінде С.Толстов жазған болатын, ал осы культтің скифтерде де болғанын археологиялық ескерткіштерден де, мифологиялық материалдардан да анықтап отырмыз. Сол сияқты А.Нащекин б.з.д. ІІІ-І – б.з. VIII-XI ғасырлар аралығындағы түрктерде жыланды бейнелеу дәстүрінің болғандығын, Қ.Байпақов пен Л.Ерзакович түрктік жылан культінің болғандығын жазады. Л.Гумилев болса, жылан культінің парфиялықтарда (яғни, дайларда немесе тұрандықтарда) болғанын атап көрсетеді. Ең бастысы – қазақ ертегілерінен де, қазақтың сенім-нанымдарынан да арғы қазақтарда бір кездері жылан культінің болғанының анықталғандығы, өйткені Ер Төстік баратын Жылан-Баба хан образы басқа ертегілерде де кездеседі, осындай қайталама түсініктер «Ертегілер жинағының» бес томдығындағы 11 ертегісінде кездеседі, яғни бұл – тұрақты, кеңінен таралған прототүрктік түсінік.

4 ЛЕКЦИЯ. Түркі фольклорындағы бақсы бейнесі. Ғұрыптар мен наным-сенімдер

Eжелгі түсінік бойынша тылсым әлеммен байланыс жасай алатын, тәуіптік, балгерлік, сәуегйлік, көріпкелдік, сиқыршылық, т.б. ерекше қасиеттері бар адам (“шағатай” тілінде бақшы).

Бақсылық ертедегі шаманизмнен сақталған ұғым. Ол кезгі сенім-нанымда: жан иесі тұрпайы денеден және нәзік болмыстан тұрады. Адам өлген соң тұрпайы денесін тастап, нәзік болмысымен жан баласы көріп-біле алмайтын жаңа бір әлемге рух түрінде өтеді; ол әлем — фәни жалғасы, сондықтан рух онда түрлі қалыпқа еніп, әрекет жасайды; бұлар табиғат құбылыстарына да әсер етіп отырады деп түсіндірілді. Қазақтар олардың жақсылық істерді басқаратындарын аруақ, періште, перизат, т.б. десе, жамандық істерді басқаратындарын пері, шайтан, жын, албасты, жезтырнақ, т.б. деп атайды. Осы көне сенім бойынша **Бақсы** — әлгі тылсым әлеммен байланысқа еніп, ондағы түрлі рухтарды өз қызметіне пайдалана алатын адам. Бақсының “жын-рухтарының” аты болады. Жекелеген индивидиум ретінде қажетті кезде олар өз Бақсысының алдында әйел, шал, қыз, т.б. бейнелерде тізіліп тұрады-мыс. Бақсы сол шақырған жындарының “көмегімен” гипноздық өнер де көрсете алады. Қай жаққа қолын сілтесе, сол жақта 5 — 10 қадам жерде тұрған заттар қылышпен шапқандай кесіліп кете береді. Киіз үйдің туырлығы тілініп, кірпіш үйдің қабырғасы қақ айырылады. Көрермен жұрт мұның бәрі Бақсы шақырған “жарғыш жындардың” әрекеті деп біледі. Қылыштың жүзімен жүреді. Шоқ темірді қолымен ұстап, тіліне қариды, өткір пышақпен өз мұрнын өзі “кесіп” тастайды. Ақыр аяғында денесінде бір де бір жара, не сызат, белгі қалмайды. Әйел Бақсыны халық “елті” деп те атаған. Бақсыларға тән айрықша қасиеттердің бірі — емшілік (тәуіпшілік). Шығу тарихы отқа табыну мен шамандықпен тығыз байланысты психологиялық емдеу тәсілдерін әр елдің бақсылары сол халықтың өзіне тән ерекше әдістер арқылы қолданған. Мысалы, қазақ бақсылары қобызда ойнап, зарлы не қаһарлы үн, әуендер шығару, түсініксіз жыр жырлау, “жынын шақырып” зікір салу немесе гипноздық, жонглерлік, т.б. “керемет” көрініс, әрекеттер жасау арқылы жүйке жүйелеріне әсер ете емдейді. Табиғаттың құдіретті күштеріне иландырады, өзіне баурап алады. Әрине, бұл іс әркімнің қолынан келе бермейді. Ол үшін үлкен табиғи дарын, қасиет керек. Бақсылар емшілікпен қатар балгерлікпен де шұғылданған. Олардың келешекті болжайтынына, адамның тағдырын шешіп, оның ойын сезіп тұратынына, өткен өмірін де ашық айтып бере алатынына, табиғи құбылыстар тудыра алатынына, жын-шайтандарды қуатынына халықтың белгілі бір бөліктері бұрын да, кейін де сенді. Оған негіз де жоқ емес еді. Адамның өз табиғатындағы ғылым ашпаған жұмбақтар әлі толып жатыр. 5 ғасырдағы ғұн патшасы Еділдің айналасында көптеген даңқты Бақсылар болған. Олар әрбір күрделі оқиғаларды күні бұрын болжап, патшаға жеткізіп отырады екен. 451 жылғы Каталаун шайқасының тағдырын Бақсылар құмалақ ашып, бірнеше күн бұрын айтып берген. Болжам дәл келген.

5 ЛЕКЦИЯ. Оғыз тайпаларының фольклоры, «Оғыз қаған», «Көрұғлы», «Деде Қорқыт» шығармалары

Оғыздар этникалық топ ретінде алғаш рет көне түрік жазба ескерткіштерінде Орхон өзені бойында) кездеседі. Тарихшылардың зерттеуіне қарағанда олар VII-IX ғасырларда оңтүстік Сібірден біртіндеп Сыр бойына, Қазақстан өңірінің оңтүстік-батыс аймақтарына қоныс аударған.

IX-X ғасырларда Арал және Каспий теңізі маңындағы аймақ пен Сырдарияның төменгі ағысындағы алқапты мекендеген оғыздар үлкен мемлекет құрды. Мемлекеттің орталығы –Жанкент болды. Оғыздар туралы

деректер Әбілғазының «Түрік шежіресінде» мол кездеседі. Әбілғазының айтуынша, оғыз тайпаларының мемлекет болып бірігуі Қара ханның баласы Оғыз ханның кезінде басталған. Оғыз хан ата тағына отырғаннан кейін елдің баршасының мұсылман болғанын талап етеді.(4) Қара ханның қол астында болған елдер Оғыз ханға келіп қосылады, мұсылман еместер өзге жұртқа қарай ауысады.

Оғыздардың жорықтары мен жүргізген соғыстары «оғыз –қаған» эпикалық дастанында жырланған. Оғыз хан дүниеден өткеннен кейін оның үлкен ұлы Күн хан патшалыққа отырады. Күн хан алты ұлдан тараған 24 немерені екі-екіден бір тайпаға бағындырып, 12 аймақ жасайды. Бұл он екіден тараған тайпаларды «жүздік» деп атаған. Академик Ә.Марғұланның айтуынша, қазақтың үш жүзі осы кезде шыға бастаған. Оғыздардың құрамына ертедегі сақ, массагет, ғұн, үйсін, құман тайпалары енді.

Оғыз мемлекетінің гүлдену дәуірі IX ғасырдың екінші жартысынан басталады. Елде егіншілік, сауда, қолөнері, қалалар дамыды. Оғыз мемлекетінің басында жоғарғы әкім «жабғу» тұрды. Оғыздардың бас хандары әскери демократия негізіндегі халық жиналыстарының қайталанған түрі іспеттес кеңестерде сайланатын болды.

Ал сөз жүзінде хан сайланғанымен, іс жүзінде мемлекеттің билігі атадан балаға мирас болып қалып отырды. Оғыз әскерлерінің бас қолбасшысы «сюбашы» мемлекеттің саяси өміріне араласып, тіпті жоғарғы әкімге қарсы шығатын болды. Тарихи деректер, «Қорқыт ата кітабы» оғыз мемлекеті толық нығайғаннан кейін, яғни IX ғасыр ішінде Сыр бойында, оғыз тілінде жазылғанын дәйектейді.

Арғы бергі тарихымызға көз жіберсек, әр дәуірдің қайталанбас дара тұлғалары, ел басқарған хандары, қол бастаған батырлары, сөз бастаған шешендері болғанын көреміз. Данышпан жазушы Мұхтар Әуезов: «Замана деген ұста бар, адам алмасын сол дархан шығарады»,- деп әділ көрсеткен. Сол заманда ел елдігін, ел бірлігін сарапқа салар күн туғанда, тамырында ата қаны мұздамаған қажырлы ел өз ортасынан ұл шығарса керек.

Барша түрік жұртынан кемеңгер ойшылы және гуманисі Қорқыт Ата-әлемдік ақыл-ой тарихындағы оқшау тұлғалардың бірі. Оның пәлсапасы –өмір пәлсапасы, жер бетіндегі адамзат тіршілігінің мәні мен мәңгілігі туралы ойға батыратын даналық бесігі. Қорқыт Ата аңызы, оның жыры мен күйі, арманы мен мұраты он ғасырдан астам уақыт бойы Еуразия құрлығының орталығын жайлаған барша түркі жұртының иманы мен сезімін баурап, рухын шыңдап келе жатқаны ақиқат.

Қорқыт Ата өсиеттерінде бедерленген даналық ойдың інжу-маржандары кейін Жүсіп Баласағұн мен Ұлықбек, Низами мен Науаи, Мақтымқұлы мен Абай, т.б.ғұламалар шығармалары арқылы дами келе бүкіл түркілік дүниетаным жүйесінің қалыптасуына арқау болды. Белгілі ғалым, академик Ә. Нысанбаев айтқандай: «Қорқыт Ата рухани мұрасы бүкіл түркі халқының

VII-VIII ғасырдан кейінгі мәдениетіне негіз боп қаланған іргетас екен»(1).

Қорқыттың бізге қалдырған рухани қазынасы –«Қорқыт ата кітабы» -түркі тектес халықтардың ежелгі тарихын, байырғы тұрмысын, әдет-ғұрпын, салт-санасын, ақындық дәстүрін танытатын эпикалық әрі тархи мұра.

6. ЛЕКЦИЯ. Қарахан дәуірі кезіндегі әдебиет. Оларда кезедесетін фольклорлық деректер

Қарахан мемлекеті тұсындағы немесе ислам дәуірі (Х-ХІІ ғ.) деп аталатын тарихи кезеңді түркі халықтарының қоғамдық-мәдени даму тарихындағы қайта өркендеу дәуірі деуге болады. Әл-Фарабидің «Риторикаң, «Поэзия өнері туралың, Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрікң («Түркі сөздерінің жинағың), Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігің, Қожа Ахмет Иасауидің «Диуани хикметің («Ақыл кітабың), Сүлеймен Бақырғанидің «Бақырғани кітабың және т.б. осы дәуірдің зор жетістігі болып табылады. Бұл туындылар орта ғасырдағы түркі жазба әдебиетінің өркендеп, ілгері дамуына өлшеусіз үлес қосты.

Қарахан мемлекеті (942–1210 жж.) Қарахан қағанаты Шығыс Түркістан, Жетісу, Сырдария, Талас, Шу өңірін құтты қоныс етті. Оның құрылуы 940 жылдан басталады. Қағанаттың орталық астанасы Шу өзені бойындағы Баласағұн, кейінірек Ордакент (Тараз) қаласы. Қарахан мемлекетінің Үзген, Мерке, Құлан сияқты қалаларында ірі алыпсатар алпауыттар мен қолөнершілер мекендеген.

Қарахан әулетінің негізін салушы Сатұқ Боғрахан (915–955жж.) болып есептелінеді. Ол Қарлұқ хандығының іргесін көтеріп, мәртебесін асырушылардың бірі – Білге құл Қадырханның немересі. Сатұқ Тараз және Қашқар қалаларын өзіне қаратып, 942 жылы Баласағұндағы билеушіні құлатып, өзін жоғары қаған деп жариялайды. Мемлекеттің күшеюіне қарлық, шігіл, ягма тайпалары үлкен үлес қосты. Сатұқ өлгеннен кейін билік оның баласы Мұсаға көшті, ол 960 жылы Қарахан мемлекетінің халқын ислам дініне қаратты. Оның астана қаласы Қашғар болды. Сатұқтың екінші баласы Сүлеймен-ілек Баласағұнды иеленді. Кейін бұл өңірді оның ұлы Хасан Боғра-хан мұра етіп алды. Мұса өлген соң, Қарахан жеріндегі жоғарғы қаған атағы оның баласы Әли Арсылан ханға көшті. 990 жылы Қарахан билеушілерінің бірі Хасан (Харун) Боғра хан Исфиджабты бағындырды. Ал 992 жылы қарахандықтар шығыста Хотанды, батыста Бұхараны басып алды. 999 жылы Қарахан билеушісі Әли Арсыланның баласы Насыр Орта Азиядағы Саманилер мемлекетіне соққы берді. Қарахан хандығы ұзақ соғыстардан кейін 1004–1005 жылдары Мәуеренахр жерін түгелдей өзіне қаратты. Осыдан кейін Қарахан мемлекеті XI-ғасырдың 30 жылдары Шығыс және Батыс қағанаты болып екіге бөлінді:

Жетісу және Шығыс Түркістан жері Шығыс қағанатына қарап, оның орталығы әуелі Орда (Баласағұнға жақын), кейін Қашғар қаласы болды. Мәуеренахр жерлері – Батыс қағанатына қарап, оның орталығы Үзкент, кейінірек Самарқанд болды. Қарахан мемлекетінде жоғарғы өкімет билігі хаканның қолында болған. Ол мұрагерлікке қалып отырған. Қарахан феодалдық қоғамының үстем тап өкілдеріне хаканның ұрпақтары тегіндер, ілек хандар, бектер, нәменгерлер, нөкерлер жатқан. Ханға ең жақын адамдардың бірі уәзір болған. Уәзір жоғарғы билеушінің ең жақын көмекшісі және кеңесшісі болып саналды. Хан сарайы, оның басты ордасы мемлекеттік және әкімшілік басқару орталығы болып есептелді. Қарахан мемлекетіндегі аса маңызды әлеуметтік-саяси институт әскери-мұралық жүйе болған. Мемлекет бірнеше үлестерге бөлінді. Олардың бастылары: Тараз, Исфиджаб, Баласағұн. Хан мемлекеттік немесе әскери қызметі үшін феодалдарға жер беріп, сол жердегі халықтан салық жинауға рұқсат еткен. Мұндай жерлер икта, ал оны иеленуші мукта деп аталған. Қарахандардағы жер иеленудің тағы бір көп тараған түрі әскери – үлестік жерлер. Ол әскери қызмет үшін берілген. Қарахан феодалдық қоғамында шаруаларды қанаудың бір түрі – жалға үлестік жер беру орын алған. Араб-парсы деректерінде үлестік жер алған шаруалар мұзарлар немесе барзұгар деп аталған. Үлескер жерден алынған өнімнің денін салық түрінде мемлекетке және жер иелеріне төлеп отырған. Шаруаларды қанаудың екінші бір түрі – коммендация жер иелігі. Оның мәні: әлсіз адам өзінің жер телімін күштінің қамқорлығына береді, ол күшті адам әлсіз адамды басқалардан қорғауға тиіс.

Қазақстанның оңтүстік-шығыс және оңтүстік аудандарын мекендеген қарахандықтар көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Мал шаруашылығында жылқы өсіру жетекші орын алды. Қарахан мемлекетінің құрамына енген түркі тайпалары отар-отар қой ұстады, сондай-ақ түйе, ешкі, ірі қара өсірді. Отырықшы, жартылай отырықшы түрік тайпаларының біразы егіншілікпен де айналысты. Олар тары және басқа да дәнді дақылдар өсірді, отырықшылар қала мәдениетімен араласып, қала халқын толықтырды. Қалаларда қолөнер кәсібі, әсіресе көзешілік кеңінен дамыды. Олар аңшылықпен де айналысқан. Сондай-ақ Сырдария, Іле, Шу, Талас өзендерінен балық аулау айтарлықтай рөл атқарды.

XI ғасырдың аяғына қарай Қарахан мемлекеті соғыстармен және феодалдық иеліктердің одан әрі бөлшектенуімен байланысты құлдырай түсті. XII ғасырдың 30-шы жылдары Шығыс Қарахан иелігін, Жетісуды және Қазақстанның оңтүстігін шығыстан келген кидандар жаулап алды

7 ЛЕКЦИЯ. Түркі эпостары және эпикалық шығармалар. Тұрмыс-салт, әдет ғұрыптар фольклорлық дереккөздер ретінде

Түркі мәдениетінің, одан бері қазақ мәдениетінің керемет құнды дүниелерінің бірі — эпостық жырлар. Ә.Марғұлан қазақ эпосын мынадай кезеңдерге бөлген:

1. Архаикалық кезең. Ол исламшылдыққа дейінгі түркі мифтері негізінде жасалған туындылар. Оған Күлтегін жоқтауы, [Құламерген](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD), [Шоламерген](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1), [Ер Төстік](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA), [Ақ Көбек](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B_%D0%9A%D3%A9%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1), Оғыз қаған туралы [аңыздар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3%D1%8B%D0%B7) жатады;
2. Огыз-қыпшақ дәуірі (VI—XII ғасырлары). Бұл кезде жергілікті түркілер [Қытай](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9), [Иран](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD), [Византия](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F), Араб шапқыншыларына қарсы күресті жырлаған. Мысалы, "Қорқыт ата кітабы", "Алдар көсе", "Қозы Көрпеш — Баян сұлу", т.б.;
3. Ноғайлы дәуірі (XIII—XVI ғасырлары) — "[Бөген батыр](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80)", "[Едіге батыр](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80)", "[Қобыланды](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B)", "[Ер Сайын](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BD)", "[Қамбар батыр](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1)", "[Мұсахан](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1)", "[Орақ батыр](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D2%9B_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1)", т.б.;
4. Қалмақ шабуылы дәуірі — XVII—XVIII ғасырлардағы "құба қалмақ" заманы. "[Олжабай](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9)", "[Қабанбай](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1)", "[Бөгенбай](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D3%A9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1)", т.б.;
5. Кейінгі дәуір. Қазақ батырларының хан, [сұлтандарға](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD), патша әкімдеріне қарсы [күресін](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D1%80%D0%B5%D1%81) бейнелейтін жырлар.

Фольклорлық [шығармалар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80) [тарихымызды](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85) зерттеудегі құнды деректің бірі. Жалпы, қандай да болсын, фольклорлық шығарманың негізінде [өмір](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1) шындығы бейнеленеді. Әрине, архаикалық фольклордан [тарих](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85) іздеу қиын. Дегенмен де көне [мифтік](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84) аңыз-әңгімелерден [халықтың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B) дүниетанымын, кейбір көне әдет-ғұрыптарының іздерін көруге болады. Ал түркі [дәуірінен](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80) бергі фольклорлық шығармалардан сол [замандағы](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD) тарихи-этнографиялық болмыстың елесін, жаңғырығын таба аламыз. Ал ноғайлы дәуірінен бергі замандағы фольклорлық шығармалардың ішінен тарихта болған [оқиғаларға](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0) арналған, тарихи тұлғаларға арналған жырларды фольклоршылар жеке [жанрға](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80) — тарихи жырлар деп бөліп қарастырады. Тарихы көбінесе ел жадында ауызша сақталып келген көшпелі [қазақтар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80) үшін осы тарихи жырлардың [деректемелік](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA) орны бөлек. Дегенмен де фольклорлық шығармаларға дерек ретінде сүйенгенде, онда әсірелеудің, тарихи [тұлғаларға](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0) типтік образдық [портрет](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82) берілетіндігін ескеру [қажет](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1). Жырда тарихи нақтылы [құбылыстар](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1) дәлме-дәл қайталанбайды.

"Алпамыс" жыры көшпелі түркі халықтарына ортақ эпостық шығарма. Белгілі фольклортанушы В. М. Жирмунский оның ең көне нұсқасын VI—VIII ғасырларға жатқызады. [Алпамыстың](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1) бұдан кейінгі таралуы IX—X ғасырларға — оғыз, қыпшақ замандарына сай келеді. Алпамыс классикалық [қаһармандық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD) шығарма ретінде осыдан кейінгі кезеңде, [қоңыраттар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82) арасында көркемделіп жетілген деп есептеледі.

Көне эпостық шығармаға қазақтың "Құламерген, Жоямерген" жыры жатады. Жырда Хазар ([Каспий](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9)) теңізі, Орал тауы, [Болгар шаһары](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D1%88%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1) аталады. Қазақтың эпостық жырларының ішінде [оқиғалық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0) жағынан ең ескісінің бірі — "Мұңлық — Зарлық". Бұл шығармада да [мифтік](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84), [ертегілік](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80), [аңыздық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3%D1%8B%D0%B7) [сюжеттер](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82) басым.

Батырлар жыры

Қазақ халқының көне эпостық [жырларына](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80) [батырлар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80) жыры жатады. Батырлық эпос [халықтың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B) сан ғасырлар бастан кешкен тарихын, [елін](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB), жерін қорғауды дәріптейді. Бұл жырлар белгілі тарихи [оқиғалардың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0) дәлме-дәл көшірмесі болмағанымен, сол заманның тыныс-[тіршілігін](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA), жалпы тарихи болмысын аңғартады. Белгілі бір [соғыстың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81) немесе тартыстың ауқымында қалу, соны тарихи дәлдікпен суреттеу эпосқа тән емес. Эпос өмірде болған оқиғалардың санын да, ретін де қуаламайды. Қазақтың қаһармандық эпосының ең жарқын үлгілеріне "Алпамыс батыр", "[Қобыланды батыр](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80)", "[Ер Тарғын](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD)", "Қамбар батыр" жатады. Ел жадында батырлық, күштілік атаулының бәрі сақтала бермейді. Рулар арасындағы әдеттегі талас немесе көрші халықтарға жасалған әділетсіз [шабуыл](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BB) халықтың эпостық жырларында дәріптелмейді. Елін, жерін қорғауға, халықты басқа [жұрттың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D1%80%D1%82) езгісінен азат етуге жұмсалған [батырлық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B) қана ерекше ілтипатқа бөленіп, ел жадында қалады.

[Қобыланды](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B) — [қыпшақ](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B) елінің, [Алпамыс](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1) — [қоңырат](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%82) жүртының, Ер Тарғын — бүкіл ноғайлы елінің [намысын](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81) қорғаған батырлар. Бір кезде бүгінгі қазақ, ноғай, қарақалпақ ноғайлы елі деген жалпы атпен белгілі болғаны белгілі. Батырлық жырларындағы қазақтың негізгі [жаулары](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83) — қызылбастар, қалмақтар. Қызылбастар — түркі жұрттары сонау ерте [заманнан](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD) қақтығысып келген [Орталық Азияның](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F) оңтүстік-батысындағы иран тектес [халықтар](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B) да, қалмақтар — жоңғар-монғол тектес халық. [Мұрын](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD) жыраудан жазылып алынған жырларда ғана бір ындыс деп аталатын жұрт [тарихта](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85) нақты белгісіз, мүмкін индус болуы. Өйткені Қушан, [Моғолстан](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) заманында түркілер үнділермен де қақтығысқан.

Қазақтың "[Қарасай Қазы](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1)", "Шора батыр", "Қырымның қырық батыры", эпостанушылардың пікіріне қарағанда, ноғайлы елінің ыдырап, жеке-жеке [жұртқа](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D1%80%D1%82) [бөлінген](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%83) дәуірінде (XV ғасырдың соңы) туған жырлар.

Әлеуметтік-тұрмыс эпосы

Қазақтың [эпостық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81) мұрасының қомақты бір бөлігі — әлеуметтік-тұрмыс эпосы, оны кейде лиро-эпостық поэмалар дейді. Бұл [шығармаларда](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80) ерлік, [батырлық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BB%D1%8B%D2%9B), ел қорғау [мақсаты](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82) емес, жеке бастың мүддесі — [махаббат](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82) еркіндігі мәселесі алға шығады. Кезеңдік дамуы жағынан алып қарағанда, [ғашықтық](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%88%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B) жырлар архаикалық, қаһармандық эпостан кейін туындаған шығармалар. Фольклортанушылардың пікірінше, лиро-эпостық [мұра](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0) көне эпостан жазбаша [романға](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) өтер жолдағы аралық саты, аралық [деңгей](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D0%B9).

Соңғы кезге дейін [қазақтың](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B) лиро-эпосы ретінде "[Қозы Көрпеш — Баян сұлу](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%88_-_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD_%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%83)", "[Қыз Жібек](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7_%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA)", "[Айман—Шолпан](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD)" секілді санаулы жырлар ғана ауызға ілініп келген. Соңғы жылдары мұндай шығармалар қатарына қазақ халқына кең тараған, түп-төркіні шығыс елдерінен келсе де қазаққа төл туындысындай етене жақын болып кеткен бір топ ғашықтық жырларды да жатқызып жүр. Олар: "[Жусіп—Зылиха](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BF_-_%D0%97%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1)", "[Ләйлі—Мәжнүн](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D3%99%D0%B9%D0%BB%D1%96_-_%D0%9C%D3%99%D0%B6%D0%BD%D2%AF%D0%BD)", "[Құсрау—Шырын](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B1%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%83_-_%D0%A8%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1)", "[Сейфілмәлік](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1)", "[Таһир — Зухра](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D2%BB%D0%B8%D1%80_-_%D0%97%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1)", "[Бозжігіт](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%82)", т.б. Лиро-эпостық жырлардан, әсіресе тіні қазақ топырағында қалыптасқан жырлардан халықтың әдет-ғұрып, салт- санасы туралы ұшан-теңіз мәлімет алуға болады. Әлі де болса тарихшы-этнографтар халқымыздың [өмір](http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BC%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1) салтының, әдет-ғұрыптарының осы бір [деректерін](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA) толық пайдалана алмай келеді.

8 ЛЕКЦИЯ. Көне түркілердегі әлем бейнесі. Дуализм, үштік бірлік

Әлемнің тілдік бейнесі - әлемнің мәдени бейнесі негізінде қалыптасатын болмысты, шындықгы көрсетеді. Тіл - мәдениеттщ құрамдас бөлігі болғандықтан қатар мәдениет те тілдің бір бөлшегі болып саналады. Тіл әлемнің ұлттық көрінісіңде кездесетін ұгымдардың барлығын белгілей алмайды, тек қана бейнелейді.

Әр түрлі тілдерде бір ұгымды білдіретін сөздің семантикалық қалпы да әркелкі болуы, эрі оньщ шындық бейнені толығымен көрсете алмауы ықгимал. Әлемді әр түрлі тілдерге тән тілдік құралдар арқылы, қабылдау және оларды концептуалдау туыс тілдердің өзінде де әр қилы болъш келеді. Себебі түрлі тілдерде әлем бейнесі, оньщ тілдегі керінісі өзіндік ұлтты ң табиғатымен ерекшеленеді.

Белгілі бір мэдениеттің өкілдері үш ін релевантгы болып келетін тілден тыс шыңдықтьщ белгілері көп жағдаида тілде тікелсй көрініс табады. Осыған байланысты, лингвомәдениеттану саласы тілді м әд ен и ел ің ажырамас бір

бөлшегі ретінде қарастырады. Тіл мен мәдениеттанудың өзара байланысы туралы мэселенің шешімін табу - тұрлі лингвомәдени дэстүр өкІлдерінің шьгадықты қабылдаудағы әмбебап және езІндік ерекшелІктерін іздеу барысымен тығыз байланысты.

Әлемнің бейнесін адам жасайды. Әлемнің бейнесі дегеніміз – бұл тіршілік әрекетінің айнадай көрінісі емес, ол оның белгілі бір деңгейдегі түсіндірмесі.

Әлемнің бейнесі адамның дүниетанымының өзегін құрайды және оның негізгі қасиеттерін бойына жинайды. Әлемнің тілдік бейнесі – сананың жемісі, ойлау, болмыс және тілдің әлем туралы ойын жеткізу құралдары ретінде өзара әрекеттерінің нәтижесі.

Әлемнің концептуалды көрінісі ұғымының аясы өте кең, себебі оның жасалу

барысында ойлаудың көптеген түрлері қызмет атақарады, олардың қатарында тілдің бейвербалды түрлері де кіреді. Берілген ұлттық тілдің нұсқасына тән арнайы тәсілдер мен атау құралдары әлемнің тілдік бейнесінің ажырамас бөлшегі ретінде әлемнің номинативтік көрінісін білдіреді.

Тіл әлемнің ұлттық мәдени көрінісін жүзеге асырады, оларды вербалдандырады, оны сақтайды және ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді қамтамасыз етеді. Тіл әлемнің ұлттық көрінісінде кездесетін ұғымдардың барлығын белгілей бермейді, олар тек қана бейнелей алады. Біз мәдениеттің

тілге алғашқы қатынасы немесе керісінше, тілдің мәдениетке деген қатынасы

туралысаналы түрде айта аламыз. Шын мәнінде, осы аталған екі әлемдік бейне бір-бірімен өзара тығыз байланысты, бұл екі бейнеге қатысты себеп-салдарлық байланысты қолдау мүмкін емес.

Әлемнің тілдік бейнесінде қалыптасатын этникалық менталитет көбінесе белгілі бір тілді тұтынушылардың өздерін қоршаған орта туралы менталды

көрінісін сипаттайтын символдық вербалданғанбейнелердің мәдени «тірек»

концептілері арқылы өзектіленеді.

 9 ЛЕКЦИЯ. Түркі халықтарының Шығыс мәдениетімен сабақтастығы. Ислам және түркі мәдениеті, олардың фольклордағы үндестігі

Халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған өмір тәжірибесі, адами ізгіліктері мен рухани құндылықтары, қоғамның әлеуметтік сипаты, сөйлеу әдебі принциптері, аялық білімі, жалпы этнологиялық кеңістігі туралы түсініктері ұлтымыздың қазынасы - оның тілінде, тілдік құрылымдарында көрініс тауып, сақталып , жианқталған. Жианқталу негізінде қазақ тіліндегі антропонимдердің әлеуметтік қызметі жүйелі түрде қалыптасып дамиды.

Түркітанудағы тіл мен мәдениет сабақтастығына негізделген қағидаға сәйкес жүргізіліп жатқан зерттеулерде мәдениеттің өзі метатіл деп анықталып, оның коммуникативтік, кумулативтік, әлеуметтік қызметтерін талдауға қазақ тіл білімінде ерекше назар аударылуда.

Тарихи дереккөздердегі, эпостық жырлар мен фольклордағы, прецеденттік жүйедегі тілдік деректердің ұлт санасындағы ізін анықтау мәселесі – қазақ тіл біліміндегі анторпонимдердің әлеуметтік бағытындағы зерттеулердің негізгі арқауы. Осымен байланысты ұлт пен тіл, ұлт пен мәдениет сабақтастығын қарастыратын үрдіс тіл табиғатын зерттеуде жаңа сапаға көтерілуде.

Халық тарихындағы бұл елеулі оқиғалар түрлі қоғамдық құрылыстағы әр түрлі діни ағымға байланысты болса, кейде көрші елдермен жасаған алуан түрлі мәдени қарым-қатынас, достық байланыстармен ұштасып жатады.

Сонымен ортағасырлық түркілік философияның өмірмәндік ілімдеріндегі бақыт туралы түсініктер дәстүрлі түркілік мәдениет пен дүние-танымнан нәр алып, сусындап отырады екен. Сонымен бір мезгілде түркілік философия ислам ренессансының да күшті әсерін сезінді. Бұрынғы түркілік дәстүрлі мәдениеттің басты элементтері ислами құндылықтармен жымдасып бірігіп кетті. Ғылым мен білімге кеңінен жол ашатын ислам дінінің өмірге келуі шығыс мұсылман философиясының әртүрлі бағытта дамып, еуропалық ғылым мен философияға қарағанда едәуір алдыға кетіп, әлемдік философия деңгейіне көтеріле алуына негіз болды.

Бұл тарихи кезең туралы, мұсылмандық Шығыс пен христиандық Батысты салыстырып, Е.А. Фролова өзінің «Араб-мұсылман философиясының рационализмі» деген мақаласында былай деп жазады: «...Еуропа рухани дағдарысты басынан кешіріп жатқанда, Таяу және Орта Шығыс халықарында ғылымының шарықтау кезеңі, қоғамдық ойды, қоғамдық сананы рационализациялау қозғалысының қуаты фальсафамен қатар теологияны, әдебиетті қамтып мәдениеттің гүлденуіне себепші болды» [20, 20-21 бб.].

Ортағасырлық түркі ойшылдарының бақыт туралы ілімдеріне ислам діні мен мұсылман философиясының зор ықпалы болды. Ислам философиясының көркейіп гүлденуіне түркілік ойшылдар да өздерінің зор үлестерін қосты. Оларды қарастырмас бұрын, алдымен «ислам философиясы» түсінігіне тоқтала кетсек. Бұл туралы академик Ә. Нысанбаев пен профессор Д. Кенжетай былай дейді: «Ислам философиясы – жалқы және жалпы алғанда мұсылман ойшылдарының философиялық мұраларына берілген атау. Ислам философиясы философиялық ойлау жүйесі тұрғысынан басқа философиялармен ортақ. Басқа философиялардан тақырыбы мен әдістемелік жағынан да айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Дегенмен, әрбір философия, кеңістік пен уақыттың саяси, географиялық, діни, әлеуметтік ой-өрісінің ерекшеліктерін өз ішіне қамтитындықтан басқа философиялардан оқшауланып тұратын өзіне тән табиғаты болады. Сол сияқты ислам философиясы ислам діні, мәдениеті шеңберінде, ислам жеріндегі, мұсылман ойшылдарының жасаған философиясын білдіреді.

Бұл тіркесті бұрыс түсіндірушілер «ислам» сөзін дін, яғни, ислам дінімен

тең деп ойлайды. Бұдан олар Құран мен Сүннетті философия деп қабылдайды. Бұл түбірімен қате пікір. Ислам философиясы тіркесінен «ислам дінінің» философиясы екендігі мақсат етілмеуі тиіс. Әлбетте, ислам, дін ретінде философия емес, өйткені, дін адам ойының жемісі емес.

Сондықтан ислам философиясы тіркесіндегі «ислам» сөзі «философия» сөзінің анықтамасы, яғни, бұл жерде ислам сөзі дінге емес, сол діннің қалыптастырған өркениет, мәдениетіне қатысты айтылып тұр» [14, 5 б.].

Мұсылман философиясы әлем мен адамның пайда болуы мен болмысындағы метафизикалық және онтологиялық мәселелерді Жаратушымен байланыстыра отырып, өз бойына хикмет, калам, сопылық, фикх, мантық, риторика, мораль, этика, саясат, экономика, тарих және т. б. салаларды енгізе келе теориялық, логикалық және жүйелі ойлау туралы ғылымдармен қатар, практикалық ғылымдарға да үлкен көңіл бөледі. Бақыт категориясы да, басқа жақсылық пен жамандық, ізгілік пен қайырымдылық, ар мен абырой, еркіндік пен жауапкершілік және т. б. ұғымдармен бірге мораль мен этика сынды осы практикалық ғылымдардың негізгі нысанына айналады.

Мұсылман философиясы антикалық дәуірдің философиялық ойында көтерілген мәселелерді қайта жаңғыртып, философияның дамуын жаңа арнада дамытты. Дәстүрдің жалғастығы болғандығын теріске шығаруға болмайды. Дегенмен, ислам философиясының пайда болуы мен қалыптасуының ең басты қайнар көзі – Құран мен Сүннет. Құран Кәрім негізінен діни мәтін болып табылады. Бірақ діннің философияның барлық мәселелеріне қатысы бар. Дін де философия да Алла, әлем, адамның рухы мен осылардың өзара қарым-қатынасын, жақсылық пен жамандық, таңдау еркіндігі мен ерік, өлімнен кейінгі өмірге байланысты мәселелерді қарастырады.

«Бақыттың мәні – парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде... адамның өз мінез-құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында» деген Отырар қаласынан шыққан даңқты бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби осы ислам философиясының әлем мойында-

ған ең көрнекті өкілдерінің біріне жатады. Өз заманында-ақ «Муаллим-и сани» (Екінші Ұстаз), «Мантикий» (Ақылды, Логик) деген атақтарымен даңқы шыққан отырарлық данышпан ойшыл, энциклопедист ғұлама ғалым әл-Фараби ортағасырлық ислам философиясының негізін қалаушылардың бірі болды.

10 ЛЕКЦИЯ. Таһир-Зухра, Бозжігіт, Сейпілмәлік дастандарындағы түркілік фольклордың элементтері. Образ және оның төл түркі образдарымен байланысы мен айырымы

Шығыс сюжеті негізінде қиссалар, дастандар жырлаған атақты жырау Нұралы Нысанбайұлының сексенге жуық қиссалары халық кітабына айналған. Кеңес үкіметінің солақай дінге қарсы саясатына байланысты Нұралы жырауды көп қудалап, қолжазбаларын кітап етіп шығармай, біраз шығармалары қолды болып, басқа біреудің атына таңылып кеткендері қаншама

Шығыста бір ақынның жырлаған тақырыбын және бір ақынның жырлауы, қайта әңгімелеуі ол ертеден қалыптасып келе жатқан дәстүр. Бұл жайында М.О.Әуезов былай дейді: «Олар біреуінің тақырыбын біреуі алуды заңды жол еткен. Тек алдыңғының өлеңін алмай және көбінше алдыңғы айтқан оқиғаларды негізінде пайдаланса да көп жерде өз еркімен өзгертіп отырып, тыңнан жырлап шығаратын болады....»

Осындай себептерге байланысты Шығыстың сюжеті желісінде құрылған жыр, дастандар мен қиссаларды алғаш кім әкелді, кім жырлады, қашан кімнен жазып алынғанын нақты анықтау мүмкін емес.

Сонымен бірге, қазақ фольклоршыларының пікіріне қарағанда Орталық Азия халықтары арқылы Шығыс әдебиетінің қазақ әдебиетіне жасаған ықпал-әсері ғасырлар бойы үзілген емес.

Мәдинаға таяу өңірлердің бірі Бәдір деп аталады. Сирияға апаратын жол осы жерден өтетін[18]. Бәдір оқиғасы жұма күні һижреттің екінші жылында жұма күні, рамазанның 17-сі күні болған. Пайғамбар с.а.с. сахабаларымен Шам елінен келе жатқан, Абу Суфянның басқаруындағы Құрайштардың керуенінің алдынан қарсы шығады. Мұсылмандар керуеннің алдын тосуға шықты деген хабар Меккеге жеткенде Мекке мүшріктері мұсылмандармен шайқасуға Мединеге қарай шығады[19]. Бәдір шайқасы мұсылмандар мен кәпірлердің ең алғашқы шайқасы.

Ал Ухуд шайқасы Ислам тарихында мұсылмандар мен мүшриктердің арасындағы екінші соғыс. Ухуд деп аталу себебі, шайқас Мединеге жақын жерде Ухуд тауының жанында болған. Шайқас екі этапта болады. Бірінші мұсылмандар жеңеді. Мұсылмандар түскен олжаны бөлісеміз деп жатқанда мүшріктер артқы жақтан келіп соққы береді. Таудың етегіне қойған садақшылар да олжаға қызығып кеткендіктен, жау әскері арттан келіп ұрады.

Профессор Қ.Саттаров қазақ фольклорындағы дін және дінді уағыздайтын туындыларды зерттеуден алдын алғаш жинау және жариялау қажет дейді. Негізі жарияланбаған қаншама қисса-дастандар әлі ел аузында, мұрағаттарда толып жатыр. Кеңес заманында діни шығармаларды жазып алуға, жинау мен жариялауға тиым салынған болатын.

Дінді насихаттайтын көркем шығармаларды жариялауға цензура арқылы рұқсат бермей қадағалап отырса да, діни туындылар түбегейлі жоғалып кеткен жоқ. Қазақ халық ауыз әдебиетіндегі дінді уағыздап айтылатын туындылар қолдан-қолға көшіріліп, қолжазбалар үздік-үздік болса да жеке нұсқалары жетіп келді[41].

11 ЛЕКЦИЯ. Мұңлық-Зарлық дастаны. Өзге халықтарда кездесетін прототипі және сюжеттік ортақтастықтары

«МҰҢЛЫҚ - ЗАРЛЫҚ» ЖЫРЫ

Мұңлық-Зарлық жыры ноғайлы-қыпшақ дәуірінің басында (XIII г.) шыққан жыр. Бұл да «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Алпамыс» сияқты жырлардың бірі. Жырдың тарихи мазмұны Алтын Орда (ноғайлы-қыпшақ) дәуірінің жайын суреттесе де, құрылысы, тілі, тақырыбы да қыпшақтардың өмірін көрсету.

«Мұңлық-Зарлық» жырының мазмұны: ноғайлының Шаншар ханы алпыс қатын алса да, баласы болмаған соң, жар салып, бала табатын әйел іздейтінінен басталады:

Бұрынғы өткен заманда Он сан ноғай елінде Шаншар хан атты ханы бар Қайыры тиген жаһанға. Он сан ноғай ішінде «Бір сәуегей бар ма екен? Бір ұл, бір қыз табар, - деп, - Қызына кепіл болатын?»

Бірақ бала табатын қызға ешкім кепіл бола алмай, бүкіл ноғайлы елі күйзеліп, сандалады:

Қадамнан опа таба алмай

Он сан ноғай сандалды

«Бір ұл, бір қыз табар», - деп,

Қыз міндетін ала алмай,

Он сан ноғай бұзылды...

Сол кезде Жауыр деген шал теңізде балық аулап, қамыстан күрке жасап, өмірін теңіз жағасында өткізеді екен. Шалдың Қаншайым деген қызынан басқа үйінде адамы жоқ екен.

Шаншар ханның жұртқа жайған жарлығын сол шал естіп, бір күні қызына кепіл болып, ханға барғысы келеді. Бірақ қызын ханға беруге қимағанымен, кедейлігі налытады:

Жұрт сұлтаны Шаншар хан

Жұртының бәрін жияды.

Жинап-алып, сыйлады.

Сыйлағаны құрысын,

Кедей болдым жасымнан

Бұл Алтын Орда кезіндегі шын тұрмыстан алынған. Алтын Орда хандары басқаратын әскер ертіп жүріп, өздеріне қарайтын елден салық алатыны тарихқа белгілі. Алтын Орданың ханына бағынған ескі Ресейдің Иван Калита деген князи Алтын Орданың ханына салықтан жиған ақшаны қалталап әкеп тұратын. «Мұңлық-Зарлық» жыры Алтын Орда хандығына кірген ноғайлы-қазақ жыры болғандықтан, жыр ол кездегі жасақпен жиятын салықты да айтып отыр. Халыққа салынған жасақтың ауыртпалығы жырдан анық көрінеді. Салық жұртты жалмауыздай жалмап, күйзеушілікке ұшыратады. Бұл Алтын Орда хандығының азып, ыдырай бастаған XV ғасырдың аяқ кезі.

Сөйтіп, Шаншар хан Қаншайымды қаншама ділда беріп алған соң, Қаншайым кешікпей екіқабат болады. Қаншайымның айы жеткен кезде хан үйде болмауын дұрыс көріп, Шүкірлінің тауына аңға шығып кетеді. Бірақ, Қаншайым босанарда бала таппаған алпыс қатын оған күндестік істеп, мыстан кемпірге қаншама алтын, күміс беріп азғырып, Қаншайымның егіз туған баласын ұрлатып алады да, оның орнына иттің екі күшігін салдырады, мыстан кемпір екі баланы көтеріп, Ғазар суына тастамақшы болса да, тастауға қимай, тастамайын десе, алпыс табақ ділданы қимай ойға түседі:

Есік алды құл — қына, Саған болдым мен ана. Екі асыл султаным, Қаныңды жүктеп барамын Алпыс табақ ділда үшін. Сендерді көзім қимайды. «Тастамайын», — десем де, Алпыс анаң болмайды.

Бұл сарын ескі грек жырында да болған. Ескі замандағы гректердің бақташылық жыры «Дафнис Хлояны» алсақ Дафнис тау ішінде үңгірде туып, оны күн сайын киік келіп, емізіп жүреді. Мұңлық Зарлықты сырттан қырық шілтен бағып жүрсе, Дафнисті ескі грек жырларындағы нимфалар есіркейді. Грек жырларының айтуынша, Дарияс деген шопан бір күні қой бағып жүріп, далада жалаң аяқ, жалаң бас жүрген нимфаларды (шілтендер) көреді. Байқаса, шопанның бір қойын нимфалар Дариясқа білдірмей күнде алып кетіп Дафнисті емізеді екен. Дафнис жатқан үңгірге Дарияс қойын апарып жайғанда, бағанағы үйреніп алған қой Дафнисті іздеп, қойдан жекелене береді. Дарияс оны қайырып, көп қойға қосса да, қой маңырап, үңгірге тарта береді. Содан соң шопан қойды еркіне жіберіп, соңынан еріп отырады. Бір уақытта қой Дариясты ертіп, үңгірдің ішіне алып келсе, үңгірдің ішінде ата-анасыз жатқан Дафнисті көреді. Мұңлық пен Зарлық ер жеткенде тау ішінен жуа, алма теріп жеп күн көреді. Бұл күні Шаншар хан аңға шығып жүрсе, тау

ішінде жарқырап жатқан бір баланы көреді. Баланың қасына келсе, алтын айдай бір сурет екен, бала Шаншар ханға жоламай, үңгіріне кіріп кетеді. Бұл кезде алпыс қатынның азғыруымен Шаншар хан Ханшайымды «күшік тапты» деп, адам бармас аралға апарып тастаған. Шаншар хан тау ішінде тағы боп жүрген баланы көріп, «менің балам болар ма?» - деп, әр түрлі ойға қалып, налиды.

12 ЛЕКЦИЯ. Дастан және фольклор. Тарихи дастандардағы саяси-әлеуметтік өмір

Тарихи жырлармен бірге әртүрлі тарихи оқиғалардан елес беретін тарихи өлеңдер де бар. Тарихи өлеңдердің кейбірі лирикалық түрде, кейбірі баллада түрінде шығарылады. Бұл – оның тарихи жырлардан басты айырмашылығы. Тарихи өлеңдер көп жағдайда басқа жанрлармен араласып жүреді. Олар аңыздар мен әпсаналардың құрамында кездеседі. Тарихи өлеңнің көпшілікке белгілі бір түрі – “Қаратаудың басынан көш келеді”.

Ғашықтық жырлардың негізгі тақырыбы – жастардың бас бостандығы, ғашықтық, тұрақты махаббат. Мұнда салт-сананың, тұрмыстың көріністері көбірек көрінеді. Оны романдық сипатқа жақындататын осы қасиеті. Шығыстан келген ғашықтық жырларда діни ұғымдар көбірек араласады. Романдық эпос адамдар арасындағы достық пен қастықтың әр алуан жайын көрсетеді. Тіршіліктің келелі сұрақтарына жауап береді. Онда өмір қайшылықтарының шығу себебі көрсетілгенімен, әлеуметтік талдау жасалмайды.

Романдық эпостарда ауыз әдебиетінің түрлі жанрларының басы қосылып кетіп отырады. Мәселен, айтыс формасы көрініп отырады. Яғни ғашықтық жырлар арқылы поэзиямызға мол көркемдік бейнелеу сөздері енді. Шығыстан келген жырларда шығыс поэзиясының өлең үлгілері жиі кездеседі.

Романдық эпос сүйіспеншілікті жырлап, адамның асыл қасиеттерін дәріптеп, тазалыққа тәрбиелеумен ғана емес, көркемдік қасиетімен де аса құнды. Мұның ауқымы кең. Онда фольклордың жоқтау, естірту, қоштасу, жар-жар, айтыс сияқты өзге де жанрлары сыйып кете береді.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні – осы уақытқа дейінгі зерттеуші-ғалымдардың эпикалық дәстүрде жазылған дастан, ғашықтық жырлар, батырлық жырлар, тарихи жырлар, тарихи өлеңдер, т.б. қаншалықты дәрежеде зерттегеніне қарамастан кейінгі толқын әлі де зерттеу үстінде. Зерттеледі де. Бұдан ұққанымыз - түркі халықтарына ортақ сарындардың басымдығы. Соған қарамастан, қазақ ауыз әдебиеті болсын, жазба әдебиеті болсын өзіне тән ерекшелігін сақтап қала бермек.

13 ЛЕКЦИЯ. Фольклор жанрының теориясы мен оны қазақ ауыз прозасын зерттеудегі маңызы

«Қазақ фольклорының тарихы» деген ұғым мен зерттеу дәл өз мағынасында осы уақытқа дейін арнайы түрде күн мәселесіне қойылған емес. Оның бірнеше себебі болды. Біріншіден, ғылымда фольклорды жеке көркем жүйесі бар, көп өзіндік белгілерімен ерекшеленетін руханият деп түсінбей, оны көркем әдебиеттің бір саласы деп ұғыну орныққан еді. Соның салдарынан фольклор тарихы - әдебиет тарихы деп қарастырылып жүрді. Екіншіден, фольклортану ғылымының өзі де көп уақыт бойы әдебиеттанудың ішінде жүрді және сол әдебиеттанудың теориялық, әдіснамалық амал-құралдарына сүйеніп, соларды пайдаланып келді. Әлбетте, одан ол үлкен зиян шеккен жоқ, бірақ фольклордың көптеген қасиетін толық тани алмады. Үшіншіден, әдебиет тарихы жүйелі түрде, кезең-кезеңге бөлініп зерттелді де, фольклор синхронды түрде, бізге жеткен қалпы бойынша сипатталып, оның тарихи даму жолдары, қандай дәуірлерді бастан кешкені ескерілмеді, жеке-жеке жанрлар ғана зерттеліп жүрді. Әрине, фольклордың, дәлірек айтқанда, қай шығарманың нақ қай жылы немесе қай ғасырда туғанын, оның қандай өзгеріске ұшырағанын дөп басып айту мүмкін емес. Сол себепті де бұрынғы Кеңес Одағы тұсындағы ғалымдар да, қазіргі кезеңдегі оқымыстылар да фольклордың тарихын дәуір-дәуірге бөліп зерттеуге көп бармады, ал барған күннің өзінде маркстік-лениндік әдіснамадан шыға алмай, таптық формациялар бойынша қарастыруға мәжбүр болды. Бірақ бұл жол тұрпайы социологияға ұрындырды. Мәселен, 1950-1960 жылдар аралығында орыс фольклортану ғылымында орыс фольклорының тарихына арналған бірнеше еңбек жарық көрді. Бұл кітаптарда фольклордың тарихы феодализм дәуіріндегі, капитализм кезеңіндегі, совет тұсындағы деп жіктеліп қаралды да, әр дәуірлеудің өзі ғасырлар мен нақты жылдарға бөлінді және фольклордың тарихы көркем ойдың даму тұрғысынан емес, әлеуметтік тұрғыдан, езілуші таптың шығармашылық қабілетін дәріптеу мақсатында зерттелді. Кезінде ол еңбектер үлкен сынға да ұшыраған болатын.

 Фольклордың тарихын жанрлар арқылы зерттеуге талпыныс болғанын айтпасқа болмайды. Мәселен, пайда болу мерзімі жағынан ең көне деп есептелетін ғұрыптық фольклор мен ескі діни нанымдарға, сондай-ақ шаруашылыққа байланысты туған жанрлар құрайды: салт өлеңдері; мал, шаруашылық туралы өлеңдер; дін салт өлеңдері; наурыз; бақсы сарыны; бәдік, арбау, жалбарыну; жарамазан және жарамазанның батасы; үйлену салт өлеңдері: әдет, салт; тойбастар; жар-жар, сыңсу-жұбату; беташар; мұң, шер өлеңдері: қоштасу, естірту, көңіл айту; жоқтау.

Осыдан әрі қарай: ертегілер; батырлық жыры; ғашықтық жырлары; айтыс өлеңдері; шешендік сөздер; тарихи өлеңдер; қазақ совет фольклоры деп берілген.

Жалпы, ХХ ғасырдың 70-жылдарына дейін бүкіл Кеңес Одағы фольклортануында орныққан қағида бойынша еңбекші бұқараның шығармашылығы ретінде жекелеген жыршылар мен сказительдердің ескі фольклорлық дәстүрге негіздеп жырлаған туындылары советтік эпос деп танылды. Сөйтіп, орыс фольклористикасында Марфа Крюкова секілді сказительдер шығарған былиналар, бізде ұлы Жамбыл, Нұрпейіс, Доскей, т.б. ақындарымыз шығарған жырлар фольклор деп қабылданды, ал, оларды зерттегенде әдебиет заңдылықтары басшылыққа алынды. Осы концепцияның айқын көрінісі - 1964 жылы шыққан «Қазақ әдебиетінің тарихы» атты еңбек болды. Бұл том түгелдей совет фольклорына арналды да, қазақ совет фольклоры туралы ғылымның даму тарихы; қазақ совет фольклорының даму жолдары деген екі үлкен бөлімді қамтыды, сондай-ақ совет фольклоры есебінде атақты халық ақындарының авторлық дастандары мен поэмалары да қарастырылды. Бір тәуірі - бұл шығармаларды талдағанда зерттеушілер олардың ежелгі фольклор поэтикасының ізімен, дәстүрімен шығарылғанын атап көрсетеді. Әсіресе, шығыс дастандарының үлгісінде туғандарын да, әрі өзіміздің жазба әдебиетіміздің әсерінен жазылғандарын да нақты мысалдар арқылы нанымды дәлелдеген. Ал, советтік өмірді бейнелеген шығармаларды реалистік көркем әдебиеттің талаптары негізінде талдау арқылы ғалымдар халық ақындарының дүниелері фольклорға келе бермейтінін мойындаған деуге болады.

Фольклордың өзінің де тарихы, қалыптасу, даму жолдары бар екені, оның әр дәуірде әр түрде болатындығы - бүгінгі күнде күмән туғызбайтын ақиқат. Өткен ХХ ғасырдың өзінде-ақ қазақ фольклорының тарихи кезеңдерін қарастыруға ұмтылыс болды. Бұл жерде айтатын нәрсе - қазақ фольклорының тарихын дәуірлеуге ғалымдардың көңіл бөлгенін құптай отырып, дәуірлерді анықтау принциптерімен келісу қиын. Өйткені, мұнда азаматтық тарихтың ізімен жүру шарты қолданылған да, фольклор тарихы майда кезеңдерге бөлініп кеткен, әрі фольклордың ішкі даму заңдылықтары ұмыт қалған, соның нәтижесінде фольклор тарихы әдебиеттің даму жолдарына сай болып шыққан.

14 ЛЕКЦИЯ. Қазақ фольклорлық прозасының жанрлық классификациясы

Қазақ фольклоры - әдебиеттің бастауы бола тұра, өзіндік қасиеттерге де бай. Оның ұзақ тарихын баяндамастан бұрын, фольклордың мәні мен мағынасын ашып, оның теориялық мәселелерін сөз етіп алған жөн сияқты. Алдымен «фольклор» деген не, оның статусы қандай, теориялық негіздері мен жанрлық табиғаты қалай әрі неден көрінеді деген проблемаларды қарастырып, олардың фольклор қалайша және қандай жолдармен қарапайымдықтан көркем сөз өнеріне көтеріліп, бүгінгі заманға жеткен классикалық түріне айналуындағы рөлін көрсету - бұл еңбектің басты мақсаты. Аса көңіл бөліп айтатын нәрсе: бұл монография - оқулық емес. Егер оқулыққа қойылатын талап - ғылымда қабылданған, тұрақты қағидаға айналған тұжырымдар берілуі керек болса, мұнда фольклортанудың әрқилы мәселелері жаңадан жазылған зерттеулердің нәтижесін пайдалана отырып, өзіндік ізденістер мен талдауларға негізделген соны пікірлер ұсынылады, қазақ фольклоры жалпы адамзаттық руханияттың даму заңдылықтары аясында қарастырылып, оның ежелгі түр-сипаты басқа құрлықтардағы ХХ ғасырға дейін көне рулық-тайпалық салтта өмір сүрген жұрттардың рухани мәдениетімен тарихи-стадиялық әрі тарихи-типологиялық әдістермен салыстыру арқылы анықталады.

Әрине, бұл жерде белгілі дәрежеде шарттылық болатыны күмәнсіз, өйткені қай жанрдың болса да пайда болған мезгілін дәл осы уақыт деп кесіп айту қиын. Сондықтан бір жанр бір дәуірде қарастырылса, ол нақ сол кезеңде туған деп түсінбеу керек, себебі ол жанрдың бастауы бұрыныраққа барады, ал қалыптасуы, немесе өркендеуі сол қарастырылып отырған шаққа дөп келеді. Айталық, «Қазақ хандығы тұсындағы фольклор» құрамында қаралатын кейбір жанрлар тап сол заманда тумаған, олар ертеректе пайда болып, хандық кезінде өркендеп, көркем фольклорға айналған. Сол сияқты «Жаңа дәуірдің» де біраз жанры өз бастауын орта ғасырда алып, көркемделіп дамуын ХVІІІ-ХІХ жүзжылдықтарда басынан кешірген. Сонымен бірге бұл дәуірде жаңа жанрлар мен шығармалар да өмірге келіп отырған. Ал, ХХ ғасырдағы фольклор туралы сөз болғанда жаңадан пайда болғандармен қатар бұрынғы жанрлардың өзгергені, жаңа сипатқа ие болғаны айтылады.Тағы бір ескертетін нәрсе: еңбектің құрылымында бірізділік сақталмағандай көрінуі мүмкін. Оның себебі үлкен жанрларға жалпы сипаттама беріледі де, олардың ішкі шағын жанрлық түрлері жеке тараушаларға бөлінеді. Мәселен, дастан жанрын сөз еткенде оған жалпы сипаттама беріліп, ал ішкі шағын түрлері «діни дастандар», «хикаялық дастандар», «ғашықтық дастандар» деп бөліне, жеке қарастырылады. Басқа да үлкен жанрларға осы шарт қолданылды. Және үлкен жанрларға жататын кейбір шығармалар жеке талданды, ондағы мақсат - фольклордың сөз өнеріне айналғанын, оның өнерлік қасиеттерін көрсету болды.

15 ЛЕКЦИЯ. Архаикалық мифтер мен оның қазақ фольклорындағы реликттері

Архаикалық дәуірде рулық құрылыстың түкпілікті ыдырауына байланысты көне полис-құлиеленушілік құрылыстың саяси-әлеуметтік формасы — мемлекет қалалар қалыптаса бастады. Әр полюске қаланың өз жерімен қатар, оны қоршаған егістік жерлер де кіретін болды. Қаланың дербестігі мен тәуелсіздігін еркін азаматтар жасағы қамтамасыз етті. Олар мемлекеттік полистік құрылыс жағдайында халық жиналыстарына, сот процестеріне және мемлекеттік маңызы бар істерді шешуге қатыса алатын болды. Мұндағы шаруашылықтың жүргізілуі құлдық жүйенің мүдделеріне сай келді.

Миф – 1) көне аңыз, әңгіме; 2) тарихи-мәдени сананың ерекше күйі. Ежелгі Мифтер мен аңыздар алғашқы адамдар тіршілігінің маңызды бөлігі болып, олардың рәміздік (символдық) мазмұны арқылы адам қоршаған ортаны игеріп, жете түсінді. Мұнда поэзия мен алғашқы білімнің, дін мен әдептің, өнер мен өмірлік тәжірибенің ерекше бірлігі орын алды. Алғаш рет Миф философиясын Джорж Вико (1668 – 1744) ұсынды. Ол Миф қиял ойыны ретінде қалыптасады деген пікірде болды. Кейін 19 ғасырдыңдың ортасынан бастап Миф этнографиялық материал ретінде зерттеле бастады.[[1]](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84#cite_note-1) Ағылшын мәдениеттанушысы Э.Б.Тайлор (1832 – 1917) “Алғашқы қауымдық мәдениет” атты еңбегінде Мифтер мен діни нанымдар негізінде анимизм жатады деп жазады. Г.Спенсер (1820 – 1903) Миф – таным құралдары мен мүмкіндігінің шектеулілігінен туындаған құбылыстардың сырын қате түсіну (түсіндіру) деп санады. Дж.Фрезер үшін Миф – магиялық әрекетті ақылға салып, әдеби тіл арқылы пайымдау. Психологиялық мектеп пен оның өкілдері (В.Вунд, Л.Леви-Брюль, З.Фрейд, К.Юнг) Мифтік шығармалар негізінде алғашқы қауым адамының дүниені қабылдау ерекшеліктері жатыр, ол бір нәрседен туындаған сезімдерді, эмоцияларды сол құбылыстың немесе нәрсенің өзіне тән қасиеті ретінде қабылдады деп санайды. 20 ғасырдағы әлеуметтік антропологияда Б.Малиновский (1884 – 1942) мен К.Леви-Строс (1908) теорияларының ықпалы жоғары болды. Малиновскийдің пікірінше, миф – құбылыстың түсіндірмесі, яғни теория емес, шындық ретінде пайымдалған сенімнің көрінісі. Леви Строс жеке мифті емес, олардың жиынтығын таңбалық модельдендіруші жүйе ретінде қарастырады. Тайлор мифтердің мынадай түрлерін атап көрсетеді: а) философиялық немесе түсіндірмелік мифтер; ә) нақтылы, бірақ бұрмаланған деректерге сүйенген мифтер; б) тарихи және аңыз тұлғалар туралы мифтер; в) фантастикалық және метафоралық мифтер; г) әлеуметтік-саяси және тұрмыстық мифтер. Космогониялық мифтердің басты тақырыбы – “киелі тарих”, дүниенің, адамның, тағы да басқа жаратылуы. Әдетте, мифте жаратылыс уақыты киелі сипатқа ие болып, үлгі ретінде құрметтеледі. Мифте әрбір объект, әрбір іс-қимыл басқа объектілермен, іс-қимылдармен ұштасып жатады. Мифтік бейнелер субстанциялық сипатта, нақты, шынайы нәрселер ретінде қабылданады. Мифке метафоралық тән емес, өйткені миф бәрін шындық ретінде бейнелейді. Тек кейіннен мифтің тілдік құрылымында метафоралық ерекшелік қабылданды. Миф архаикалық сана үстемдік еткен дәуірде пайда болғанымен, кейінгі мәдениеттерде де сақталып қалды. Мифтік уақыт туралы сөз еткенде оның жазусыз мәдениетпен бітісе қалыптасқанын ескеру қажет. Ұжымдық тәжірибе мен әдет-ғұрыпты арқау еткен қоғамның қуатты болжау мәдениеті болуы шарт. Бұл табиғатты, әсіресе аспан шырақтарын бақылауды міндетті түрде ынталандыра отырып, соған сәйкес теориялық танымның өркендеуіне әкелді. Кейін мифтік дүниетанымды дін мен философия ығыстырды. Бірақ ол уақыт ағынында жоғалып кетпей, көмескі сана мен архетиптік жадынан орын алды. Қазақтың арғы ата-тектерінің дүниені мифтік тұрғыдан түсінуі әлемдік үлгілермен сабақтас. Көк Тәңірі, Жер-Су мен Ұмай ананы айтпағанның өзінде, түркі халықтарының арғы ата-тек туралы түсініктері тарихтың алыс қойнауларында қалыптаса бастаған. Көк бөрі туралы аңыздар, сондай-ақ көркем шығармаларда бейнеленген тотемдер мифтің әсерлі белгілері саналады. Дәстүрлі қазақ мәдениетінде тотемдік ұғымдар сақталғанымен, олардың нақтылы көріністері өзгерді. Мифтік уақытты басқа типтер ауыстырған соң да тотемдік түсініктер халық жадында архетиптік қызметін атқарып, басқа рәміздер мен таңбаларға айналды. Мысалы, жаугершілік және бостандық үшін күрес заманында Көкбөрі қайсарлыққа шақырған рәміздік рөл атқарған.

Әдебиеттер:

1. Долгат У.Г. Литература и фольклор. - М., 1981. - С. 15
2. И.В.Стеблева. Жизнь и литература доисламских тюрков. Москва 2004.
3. С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.,Л.,1951
4. С.Қасқабасов. Колыбель искусства. Алматы, 1992
5. Е.С.Новик. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Москва, 2004
6. С.Каскабасов. Золотая жила, Астана, 2004
7. [Жирмунский В. М.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) Фольклор Запада и Востока. Сравнительно-исторические очерки Издательство: «Едиториал УРСС» 2006, 464 стр.
8. Ыбыраев Ш., Қазақ мифтері, А., 2003
9. [Jump up ↑](http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84#cite_ref-5) Философия және мәдениеттану, А., 2004.