

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

«Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ

**Студенттер мен жас ғалымдардың
«GYLYM JÁNE BILIM - 2023»
XVIII Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
XVIII Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«GYLYM JÁNE BILIM - 2023»**

**PROCEEDINGS
of the XVIII International Scientific Conference
for students and young scholars
«GYLYM JÁNE BILIM - 2023»**

**2023
Астана**

УДК 001+37
ББК 72+74
G99

«GYLYM JÁNE BILIM – 2023» студенттер мен жас ғалымдардың XVIII Халықаралық ғылыми конференциясы = XVIII Международная научная конференция студентов и молодых ученых «GYLYM JÁNE BILIM – 2023» = The XVIII International Scientific Conference for students and young scholars «GYLYM JÁNE BILIM – 2023». – Астана: – 6865 б. - қазақша, орысша, ағылшынша.

ISBN 978-601-337-871-8

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 001+37
ББК 72+74

ISBN 978-601-337-871-8

**©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2023**

3. Калменов М.Д., Бижанова А.Е. Подземные мечети Мангистау // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана, 2009, №2, С.12-17.

4. Кондыбай С. «Святые места Мангистау и Устюрта» - https://mangystau.inmap.kz/ru/places/?title=podzemnaya_mechet_sultan-epe_662&page=3

5. Ажигали С. Архитектура кочевников – феномен истории и культуры Евразии (памятники Арало-Каспийского рениона). – Алматы: Научно-издательский центр «Галым», 2002, 654 с.

УДК 392

ОБРАЗ ПТИЦЫ В ФОЛЬКЛОРЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Айгазина Дина Ревмировна

Aigazzina@mail.ru

Студентка 1 курса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

Научный руководитель – Г.Т. Каженова

Традиционное мировоззрение казахов представляет собой систему устойчивых взглядов, ценностных ориентиров, обычаев и представлений о картине мира определенной национальной общности. Ее основа, выработана в результате проживания на исконной территории обитания и специфики родной природы, психологического склада этноса, особенностей кочевого образа жизни, укорененные в едином социальном контексте, и сегодня составляют духовное ядро национальной культуры, которое имеет отражение в фольклоре [1, с.13].

Казахский фольклор - это народное творчество, отличающееся глубоким содержанием, мастерством художественного устно-поэтического слова, имеющее огромное воспитательное значение. Представление мира - это его осмысление и интерпретация. Мир представал человеку через призму его культуры. Бесспорной истиной является то, что человек и животный мир прибывали контакте. Тесное общение человека с животными, мы можем проследить в культуре каждого народа. Универсальным в представлении тюркоязычных народов считалось то, что птица являлась посредником между высочайшим верхним и людским миром. Особенное пространство в мифологическом сознании казахов народа занимали образы птиц. Птиц наделяли такими качествами как мощь, свобода, сила и возможность достичь такого значения, которого не имел возможности добиться человек. Так, для казахов птицы имели большое символическое значение. Головные уборы юных девушек, акынов-музыкантов украшались перьями филина, которые служили для казахов как оберегающий знак, а с другой стороны, мифическим символом взаимосвязи с Великими Небесами [2, с. 5].

В мифологическом сознании казахов народа бұркіт (орел) считался священной птицей, и казахи наделили статусом верховным среди птиц. Роль орла как хозяина неба проявляется и в этнических легендах. Считалось, что орел обладает способностью разгонять врагов, бесов (нечистую силу). Поэтому древние казахи во время рождения ребенка, ставили неподалеку от роженицы беркута. По представлениям казахов беркут отгоняет своим присутствием шайтана и бесов, мешающихся рождению младенца. Символическое понятие птицы сохранилось в традициях и в наши дни. Так, в языке укрепились образные выражения и сравнения: аспан перісі, көк тәңірі, құс төресі, көк еркесі, қара құс, сары құс, құс патшасы и др., относительно человека эти слова имели значения: «смелый», «отважный», «мужественный», «главный», «храбрый». Иносказательное прозвище беркута (орла) в мифологии тюркского народа - каракус, громадная птица, которая борется за спасение своих птенцов от злобного дракона айдаһара.

У казахов и киргизов каракус часто сопоставляется с самрук. Изначально у древних тюркских народов образ каракуса относили к шаманским ритуалам, отголоски этой связи сохранились в мифологиях ряда тюркоязычных народов. У алтайцев-телеутов каракус («с

медными когтями птица каракуш») - один из духов-помощников шамана. Считалось, что при камлании каракус сопутствовала шаману, совершавшему мифическое путешествие в мир духов, выполняя роль слуги: подносила духам брагу и уносила домой опустевший берестяной сосуд, относила на отдых «уставший» от долгого пути бубен шамана (выступавший как его чудесный конь). По одному алтайскому мифу, каракус — один из сыновей Ульгения. Помощник шамана каракус есть также у казахов и некоторых групп узбеков [3, с.189-193].

Согласно мифологии древних тюрков, богиня Умай, олицетворяющая плодородие, положила начало в создании всего земного и рождения людей. Пережитки веры в Умай сохранились у ряда тюркских народов. По основной версии казахской мифологии создание мира произошло подобным образом: Умай когда-то летела в форме белого лебедя и начала вращаться по водам океана. Богиня искала часть земли, но у нее это не вышло. Снесла свое яичко Умай прямо на воде, и оно потонуло. Богиня Умай, срывая свой пух, свила гнездо, но волны сломали его и смахнули. Тогда Умай решила получить землю. Она собралась с духом и нырнула так глубоко, что дошла до дна. Она схватила лебедя немного земли в клюв и вышла на поверхность. Но куда положить добытую землю? Затем Тенгри дал три железные рыбы. Богиня положила часть земли на спину одной из рыб. И неожиданно она начал расти. Отсюда и образовалась земля. На нем Умай и свила гнездо и положила яйцо. И из этого яйца появились люди и весь мир. Поэтому тюрки верили, что богиня Умай является их предком и была очень уважаема.

Позже появилась другая семантическая версия мифа о создании тюрков, связанная с именем «предка» Коркыт-ата. Казахи считали, что Коркут летал на белой птице. Он приземлился на реке Сырдарья и положил свой кобыз посреди реки. Так как до прихода в степь ислама казахи исповедовали тенгрианство, для них являлся Коркыт не Богом, а предком [4, с. 159-160; 230-232], которого они глубоко почитали, и не сомневались в его существовании. Поэтому птицы считались помощниками казахов и пользовались уважением.

Одним из важных национальных символов нашего народа, считается акку (по этимологии этнонима казак - «ак каз» - белый лебедь), дитя белого лебедя. Этот мифологический персонаж пользуется популярностью у всех тюркоязычных племен и народов. Религиозно-мифологическая трактовка акку – белый лебедь является отображением любви у многих народов, считалось, что образ лебедя оберегает единство в семье, дарит изобилие тем, кто почитает и уважает лебедя. Грациозную птицу, плавно скользящую по водной глади, казахи называют «киелі», то есть священной.

Известно, лебеди живут парами и оставляют себя верным своему избраннику до конца. Удивительно, но факт – социальные роли лебедей распределены конкретно и почти как у людей. Так, когда самка высиживает птенчиков, самец находится рядом, не отплывает далеко, чтобы при опасности защитить свое семейство. Плавают лебеди тоже всегда с семьей, а функция источника дохода возложена на самца.

Стрелять в лебедей нельзя, в народе верят, что это принесет несчастье в семью. Именно этот мотив использовал классик Мукагали Макатаев в своей поэме «Аккулар ұйықтағанда», когда говорил о горе матери, убившей лебедя, чтобы, по совету знахаря, вылечить ее больного ребенка. Но, вместо исцеления мать, вернувшись домой, видит мертвое тело своего ребенка. Вообще образ лебедей режиссеры, писатели и поэты охотно используют и это понятно, ведь птицы, окутанные ореолом легенд, романтизма и святости, являются выигрышной метафорической категорией. По старинным казахским мифам и приданиям, душа умершего, кроме того, что являлась во сне, являлась наяву в своем новом облике птицы [5, с. 91 - 104]. Поэтому убийство этих птиц воспринимается как кощунство и равносильно даже убийству человека.

Ежегодное возвращение ласточки в свое гнездо казахи считают хорошей приметой - символом весны, возрождения новой жизни, после тягостной зимы и пробуждением природы. Это также означает возвращение души умершего предка, который защищает дом и не покидает его. Согласно рукописи «История Толе би» Казангапа Байболова, Толе бий во время набегов джунгаров на казахские земли, остался в своем улусе оберегать гнездо ласточки на шаныраке

своей юрты, в то время как все другие испуганные семьи были вынуждены откочевать в новое безопасное место для спасения. На вопросы врага, почему он не сбежал, бий поразил своим ответом: «Наш народ глубоко почитает ласточек. Для нас принято откладывать откочевки, если было замечено, что ласточка гнездится на юрте. У нас принято ждать пока птенцы не окрепнут и сами не полетят в небо. Передай своему хану, чтобы дал время священным птицам улететь самим». С тех пор, народ прозвал Толе-бия Карлыгаш-бием. Таким образом оберегать птицу было олицетворением свободы, стремления поставленным задачам, к независимости, к будущему, к высоте.

Образ орла тоже не случаен в казахской культуре. Орла часто изображали еще в древней сакской культуре. Об этом свидетельствуют раскопки на могильнике Тасмола, где была найдена фигурная пряжка из рог марала, силуэт которой был схож с головой мифического орла. Необходимо подчеркнуть, то, что степной орел обозначает образ тотемного предка у разных народов сакский эпохи. А создательницей всего мира саки, а затем и казахи, считали птицу Самрук. Саки верили, что боги перевоплощались в различных животных и делили мир на три организации: небесный мир, земной и подземный.

Наследственная связь культуры и искусства саков, их мировоззрения символизирует композиционное строение «Байтерек», которое выражает космогонические представления древних кочевых народов. Легенда гласит, что мифическое дерево-башня, дерево жизни, было и в Степи. Его прозвали Байтерек. По представлениям древних кочевников, на стыке Миров протекает Мировая река. На ее берегу возвышается священное древо жизни - Байтерек, корнями удерживающее землю, а кроной поддерживающее небо. Корни его находились в подземном мире, ствол - в земном, а крона - в небесном. В ветвях дерева, на самой его вершине, жила сказочная птица Самрук [6, с.143]. Каждый год закрывая небо крыльями, летит к Байтереку, чтобы, укрывшись в высокой кроне ветвей дерева священная птица Самрук откладывала золотое яйцо – Солнце (мироздание, дарующее всему живому свет и тепло, жизнь и надежду), которое проглатывал дракон Айдаһар, живущий у подножия дерева жизни. Это означало смену лета и зимы, дня и ночи, вечную борьбу Добра и Зла. Считалось, что ствол Байтерека является мирским вращением - мостом, соединяющим несправедную, греховную землю и небесную твердь. И по стволу Байтерека порядочнейшие из беспорочников поднимались на небеса – чтобы вести беседу с заоблачными божествами. И по стволу же - возвращались назад, с заоблачных высот, дабы принести, живущим на земле, Божественное знание. Простой смертный, запятнавший себя неблагоприятными поступками, мог добраться только до гнезда Самрук. Птица определяла, грешен человек или нет, и решала пропустить его в высь или сбросить к подножию. Такова философия этого мифического плода воображения о Байтереке и золотом яйце [4, с. 95-96; с. 201-202].

Композиция монумента «Байтерек» (с каз. тополь) общий вид, которой демонстрирует выразительную конструкцию с мифическим сюжетом, воздвигнут в столице Казахстана - городе Астана, оно стало символом переноса столицы из Алматы в Астану, идейной основой данного проекта и стало воплощением древней казахской легенды о мифической, благородной птице [7, с. 145].

Народность фольклора всегда выражается в его широкой популярности. Фольклор как хранитель национальных ценностей, народных традиций и национального самосознания, является формулированием нравственного, философского самочувствия народа. Из века в век, из поколения в поколение, казахский народ сохранял и передавал древние сказания и легенды, в которых отражаются мировоззрение, система ценностей и представлений о картине мира. В них важное значение занимал образ птицы, который мог быть посредником между высшим миром богов и нижним людским миром или выполнял охранную функцию -отгонял злых духов, или же символизировал счастье, свободу и добро.

Список использованных источников и литературы

1. Мерғалиев Д.М. Фольклор как источник художественного национального стиля в искусстве Казахстана на рубеже XX-XXI в. Автореферат дисс. на соиск. уч. степени кандидата искусствоведения. – Барнаул, 2009, 21 с.
2. Ғабитханұлы Қ. Қазақ мифологиясының тілдегі көрінісі. – Алматы: Арыс, 2006, 168 с.
3. Сансызбаева, С. К. Мифологизация образа мира: казахско-русские зооморфизмы // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Сер. Филолог, 2011, №4, С. 189-193.
4. Кондыбай С. «Казахская мифология». - Алматы: Нурлы Алем, 2005, 272 с.
5. Мақатаев М. Аккулар ұйықтағанда (Өлендер, толғау-дастандар). - Алматы: Жазушы, 1974, 120 б.
6. Золотая бита. Казахские волшебные сказки - Алма-Ата: Жалын, 1983, 325 с.
7. Посвятенко Ю.В, Жундубаев Р.М. Традиционное и новаторское в облике Нур-Султана // Общество: философия, история, культура, 2021, №5,

ӘОЖ 395.3

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ АТАЛЫҚТАР ИНСТИТУТЫ

Атахан Асылжан Бауыржанұлы

bauyrzhanuly.2022@mail.ru

Л.Н.Гумильев ат. ЕҰУ 2 курс студенті Астана қ., Қазақстан
Ғылыми жетекшісі – З.О. Ибадулаева

Қоғамдағы ру-тайпалық құрылым мен саяси билік арасындағы дәнекер – аталықтар институты. Қазақ мемлекеттілігінің алтын қазығы – хандық институты десек, осы хандардың саяси билікке келуі белгілі бір мектептен өткен. Ол – аталықтар мектебі. Аталықтар институты сонау көне заманнан бері келе жатыр. Дегенмен ол отарлық көзқарас тұрғысынан жүргізілген зерттеу еңбектерінде бүгінгі таңға дейін дәстүрлі билік тетіктері ретінде қарастырылмаған. Аталықтардың түркі кезеңінде болғандығын, оғыздарда жабғу мұрагерлері инал деп аталғандығын және оларды арнайы сайлап қойған «атабектер» (тәрбиешілер) тәрбиелегендігінен көруге болады.

Аталықтардың хан балаларының саяси сахнаға билеуші ретінде қалыптасуындағы рөлі туралы ғалым Ж.О. Артықбаев төмендегідей тұжырым жасайды: «Аталық – мемлекеттік биліктің аса мықты тетіктерінің бірі, хандардың ішкі және сыртқы саясатта сүйенетін мықты тірегі, қазақтың қашанғы жаугершілік тіршілігінде ханның қорғаушысы және хан баласының тәрбиешісі» [1, 175 бб.]. Сондай-ақ ол кісінің аталықтарға қатысты тағы бір пікірі бар: «Аталықтар, көбіне өз руларының мүдделерін басымырақ қоятын рубасы батыр, билер сияқты емес, орталық билік пен мемлекеттің мүддесі үшін ханға, елге адал қызмет етіп, өздерін де, ұрпақтарын да осы жолда құрбан еткен, хан баласы қайда барса сонда барып, бірге өлген ұлы тұлғалар, мемлекетке адал қызмет етудің үлгісі. [1, 176 бб.]. Құрбанғали Халид «Тауарих хамса» кітабында аталық қызметіне нәсілі қазақ, жасы ханнан үлкен уәзір дәрежесіндегілер ғана жететінін айтқан» [2, 96 бб.]. Жалпылама айтқанда Аталық әскери билікті қолына алған, құзыры өте жоғары, кеменгер лауазым болған. Қазақ хандығында Аталықтар институты хандық биліктің тіреуі қызметін атқарған.

Зерттеушілер көшпелі халықтардағы аталықтар институтының тұтас мемлекет мүддесі үшін, орталық билікті күшейту мақсатындағы күрестерде игі іс үшін хан тұқымдарымен бірге күресіп, бірге мерт болған тұлғалар екендігін атап өтеді. Алмағайып замандарда хан өлгенде, басқа хан сайланғанша аталық уақытша хан міндетін атқарып, елге ат шаптырып хан сайлар құрылтайға жинайды екен. Туған әкесіндей болып өзі тәрбиелеген ханзаданы таққа отырғызуға аталықтар қаншалықты мүдделі болса, болашақ хан тағынан үміткер де тақ үшін күресте аталықтарға соншалықты сүйеніп, әрқалай қастандықтардан сақ болу үшін, ауылымен тәрбиешісінің елі көшсе бірге көшіп жүреді. Шапқыншылық жылдарында ел жинау оңай емес, оған кейде бірнеше жыл кетіпті. Ондай жағдайда аталықтар елді сол қалпы басқарып,