

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА
GUMILYOV EURASIAN
NATIONAL UNIVERSITY

Студенттер мен жас ғалымдардың
«Ғылым және білім - 2015»
атты X Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
X Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Наука и образование - 2015»

PROCEEDINGS
of the X International Scientific Conference
for students and young scholars
«Science and education - 2015»

УДК 001:37.0
ББК72+74.04
Ғ 96

Ғ96

«Ғылым және білім – 2015» атты студенттер мен жас ғалымдардың X Халық. ғыл. конф. = X Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2015» = The X International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2015». – Астана: <http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie-2015/>, 2015. – 7419 стр. қазақша, орысша, ағылшынша.

ISBN 978-9965-31-695-1

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 001:37.0
ББК 72+74.04

ISBN 978-9965-31-695-1

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2015

2. Календарь тюркской цивилизации – один из самых сложных. В отличие от календарей многих народов, принявших за систему исчисления больших промежутков времени периодичность движения Солнца, Луны, Солнца и Луны, календарь древних тюрков основывался на четырех естественных показателях: месячном обращении Луны вокруг Земли, годовом обращении Земли вокруг Солнца, 120-летним цикле обращения Юпитера вокруг Солнца и 30-летним циклом Сатурна.

3. Для тюркских народов изучение календарей является чрезвычайно важным для установления их исторических корней. В этимологии названий календарного цикла содержится часть истории народа.

Специальное исследование, проведенного в рамках тематики, помогает лучше понять этническую культуру тюрков, их представления об окружающем мире, эстетические и морально-этические взгляды и позволяет заполнить имеющиеся пробелы в знании древних пластов традиционной культуры и имеет большие перспективы для дальнейших научных поисков и размышлений.

Список использованных источников:

1. Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города: Горожане, их общественный и домашний быт, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР.— Москва: Наука, 1978, 142 с.
2. Красильников Ю.Д. Солнце, Луна, древние праздники и новомодные теории. – Москва, 1999.
3. Городецкий М. Л. К вопросу о точности григорианского календаря и лунного цикла. // Историко-астрономические исследования, Вып. XXXV. – Москва: Физматлит, 2010.
4. Климишин И. А. Календарь и хронология. – Москва: Наука, Изд. 3. 1990.
5. Селешников С.И. История календаря и хронология. – Москва: Наука, 1970.
6. Сыма Цянь. Исторические записки, перевод Р. В. Вяткина. – Москва: Изд. Восточная литература, 2002.
7. Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и XX век. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
8. Русско-башкирский словарь. под ред. З.Г.Ураксина. – Уфа: Науч.изд. Башкирская энциклопедия, 2005.
9. Мусукаев Б.Х. Балкарская ономастика в парадигме современной лингвистики. Автореферат. – Нальчик, 2007.
10. Севортян, Э.В. Крымско-татарский язык. – Москва: изд. Языки народов СССР, 1966.
11. Киргизско-русский словарь. под ред. К.К. Юдахина. Гл. ред. Киргизская Советская энциклопедия. – Фрунзе, 1985.

УДК 81:811.512.1

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ОТРАЖЕННЫЕ В СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЯХ.

Каскарбаева Гулден Секербаевна

Guldenn23@gmail.com

Магистрант 2 курса кафедры тюркологии факультета Международных отношений
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан
Научный руководитель – С.Ж.Тажигаева

Этнокультурные особенности народов имеют большое значение в исследованиях и изучениях культуры и этнографии. К этнокультурным особенностям мы можем отнести традиции, обычаи, обряды, поверья, ритуалы того или иного народа. В этой работе хотелось

бы подробно остановиться на особенностях свадебных традиции семьи как части этнокультуры. Опираясь этими терминами, для достаточного понимания дальнейшей проблематики, хотелось бы выстроить понятийный аппарат. Итак, «этнокультура — это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической социодинамике и постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей распространение [1, с.190].

Семья – это исторически-конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми; это малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [2]. Предназначение семьи заключается в том что, именно, в ней закладываются все нравственные, духовные качества.

Говоря о семейных традициях, мы вспоминаем и о свадебных обрядах, которые присущи каждому народу, имеющему специфические черты и особенности в культуре. В каждой семье каждого народа есть кладезь традиции и обычаев, которые неукоснительно соблюдаются и почитаются всеми членами семьи. Причем, эти традиции и обычаи, а вместе с ними и обряды, поверья, ритуалы оставляют большой след будущему поколению. А передача этих ценностей из одного поколения в другое является их наиважнейшей задачей. Благодаря данным атрибутам семьи, если их можно таковыми назвать, большинство и даже все народы сохраняют и передают будущему поколению свое бесценное духовное богатство и материальные ценности. Однако, к большому сожалению, все же есть такая категория народов, которые в силу исторических, политических причин не смогли сохранить или частично сохранили свою культуру и самобытность. На сегодняшний день имеются многочисленные организации, деятельностью и целью которых является недопустимость исчезновения народов и культур. А свадебные обряды и традиции являются одним из важнейших и ответственных событий, как и такое мероприятие как свадьба - главное событие в жизни каждой семьи, каждого народа. Далее подробно остановимся, непосредственно, на некоторых народах и особенностях их семейных традиции, проявляемых в виде свадебных обрядов и ритуалов.

Арутюнов С.А дает характеристику карачаевцам и балкарцам, следующим образом: « ... два горских народа, проживающих на землях к северу от Главного Кавказского хребта в верховьях рек Кубани и притоков Терека. Они имеют общее происхождение, уходящее корнями в глубь кавказской и тюркской истории, единые культурные традиции, а также разговаривают на одном языке, входящее в тюркскую языковую семью [5, с. 3]» Господствующим вероисповеданием данных народов является ислам суннитского толка [5, с. 3].

Как известно, каждый из разделов науки имеет непосредственную связь с другими разделами и имеет точки соприкосновения. Так и в нашем случае, этнокультура имеет тесную связь с историей, этнографией народа. Поэтому для отображения реальной этнокультурной картины данных народов необходимо обратиться к истории этих народов. Говоря о семейно-брачных отношениях народов Северного Кавказа, то они изменялись и развивались по мере развития общества и общественно-экономических условия жизни народа [6, с.41]. Население Северного Кавказа испытало процессы этнокультурного влияния иранских, тюркских, германских, угорских, славянских народов. И как отмечает, Арутюнов С.А эти процессы сыграли определенную роль в культурном развитии, а также в формировании современных народов, населяющих те регионы [5, с. 5].

Все началось с 6 века, когда в состав Тюркского каганата вошел Северный Кавказ. Эти перемены привели к изменению этнополитической карты региона, где большую роль сыграли тюркские племена. В результате этнической экспансии и военно-политической гегемонии тюркских племен в период раннего средневековья, в регионе нынешних

тюркоязычных народов Северного Кавказа и Крыма образовались такие народы, как карачаевцы, балкарцы, кумыки, а также близкородственные им караимы, крымчаки и крымские татары [5, с. 5].

Отличающим фактором в формировании карачаево-балкарского этногенеза является их дуалистичность. В нем большую роль сыграло два компонента сугубо кавказский и тюркский; первый сыграл роль субстрата, второй-суперстрата. Это явление, сильно отразилось на этнических данных карачаевцев и балкарцев. В особенности, на общественном строе, а также материальной и духовной культуре народов[5, с. 6].

Согласно имеющимся данным, в основном во всех формах обрядности (свадебной, похоронной и др.) существуют элементы атрибутивных признаков лидерства со стороны лица, принадлежавшего правящей группе.

Арутюнов С.А выделяет 4 типа атрибутивных признаков, по которым можно отличить свадебную обрядность биев от обрядности основной массы общинников. Один из которых заключался в различии между «белой костью» и «черным народом». Различие заключалось в суммах брачного выкупа (т.е калым или кьалын) [5, с. 143]. В карачаево-балкарских адатах говорится, что у князей « по древнему обряду калым осуществлялся в 15 предметах: 5 крестьянах, 5 шутках железными вещами и 5 остальных предметах, сенокосной земли, которая бы стоила одной служанки, двух быков и двух лошадей [5, с. 143]». А также есть сведения, что в 1807 году, после эпидемии чумы были изменения в адатах. Вследствие чего, бии уплачивали за девушку калым в размере 500 руб., а за вдову-300 (уздени должны были платить – 220 и 150, крепостные крестьяне -150-100 руб). Впоследствии суммы калыма могли возрасти и дошли до 600-800 руб. (за девушку у зденей-300 рублей) [5, с. 143]. В различных источниках можно встретить разные сведения о размере калыма в разное время. Так как формы не были постоянными, они менялись в зависимости от договоренности сторон в то или иное время. Наблюдались тенденции как повышения так и его понижения. Калым старались уплачивать все люди, вне зависимости от социального статуса и возможностей. Так как неуплата калыма считалась позором для семьи рода в целом. Судя по сведениям конца XIX века, в Карачае размеры калыма достаточно изменились. Итак, для высших слоев населения сумма калыма колеблется от 1500 до 2000 рублей, а для низких слоёв от 300 до 350 рублей. Калым за вдову выплачивался вдвое или втрое меньше, чем за девушку [5, с. 44].

Сысоев отмечал В. М., что «по шариату калым не должен превышать 300 рублей, но богатые платят по своему состоянию» [5, с. 44]. Похищение невесты не избавляет жениха платить за калым. Это говорит о таком неукоснительном и устоявшемся обычае, как уплата калыма. Конечно, для представителей не состоятельных семей это было нелегким делом. Судя по всему, имело место быть и дальнейшее возвышение суммы на калым. А вместе с этим это приводило к увеличению тенденции разрыва высшего сословия по отношению к низкому. Это говорит об усилении мощи аристократии, социальной неравности того времени. Многие крестьянские семьи доходили до грани разорения, чтобы оплатить свадебные расходы. Особенно тяжело это отразилось на положении батраков, наёмных пастухов. Из-за трудностей с уплатой калыма некоторые из них так и не заключали брак. Ввиду причины и трудностей с неуплатой калыма нередко можно было встретить супругов, разница в возрасте которых составляла 15–20 лет [5, с 44].

Другим различием служила продолжительность свадьбы у биев и рядовых общинников. По некоторым сведениям, свадьба таубий продолжается дней – 15, а простой же народ веселится дней семь» Здесь мы также можем наблюдать значимость высшего слоя населения. Еще одним примером преобладания биев от простонародья, является то факт, что девушку в дом жениха у биев сопровождала специальная свита, которая должна была состоять из трех человек. Это дигиза (аталычка), так называемая воспитательница княжны, эгет (кьарауш) –рабыня и один холоп из «приближенной к дому невесты» т.е слуга из крепостной среды. Свита должна была находиться в доме у новобрачных, период их пребывания варьировался от одного до трех лет. После чего, дигиза возвращалась домой. И

должна была устроить пиршество для того аула, где она находится [5, с. 144].

Также еще одной особенностью, судя по которой можно отличить свадебную обрядность биев от простонародья, это то, что согласно обычаям с момента замужества представительницы княжеского сословья не должны были появляться на публике [5, с. 145]. Изучив представленные признаки, приходим к выводу, что представители высшего сословия (бии) заключали брак по расчету, их целью было получить больше калыма. Родители богатой семьи старались отдавать своих детей в состоятельные семьи (къарыулы йюдеги), порой даже не спрашивая на женитьбу согласия молодых [5, с. 42]. Вместе с этим, наблюдается сословное ограничение браков, люди из княжеской семьи (бии) считали неприемлемым заключать брак с представителями узденской фамилии. Соответственно, уздени в основном не заключали брак с кулами [5, с. 42].

В связи с принятием ислама, изменениям подверглись брачные отношения карачаевцев, вместе с этим несколько ограничили браки с другими национальностями. Хотя было немало браков между карачаевцами и соседними народами. Судя по генеалогическим преданиям, в большинстве случаев представители высших сословий роднились с кабардинцами, абхазами, абазинами, ногайцами, сванами, осетинами [5, с. 42].

Основной формой брака у карачаевцев принято считать брак, которому добровольно согласны жених и невеста, а также их родители. И в этом случае, в брак, основанном на обычном праве, уплата калыма считалась обязательной. Здесь необходимо отметить историю уплаты калыма. Изначально в Карачае калым уплачивали целой рядовой группе – так называемому, «къауму», к которой принадлежала семья, отец или воспитатель девушки, а не самой семье. Все эти изменения в уплате калыма, а также большая значимость калыма связаны с господством патриархально-феодалных отношений и преобладания малой семьи, которое говорило о развитии собственнических отношений. Калым сохранился, несмотря на такие явления, как распад патриархальной семьи, разложение натурального хозяйства, внедрение товарно-денежных отношений [5, с. 44]. Похищение или умыкание женщин считалось одними из древних форм брака у карачаевцев. Со временем этот способ брака применялся во многих регионах Кавказа. Такой метод постепенно исчез из обихода, но воспоминания о когда-то существовавшей форме брака можно проследить в свадебных обычаях народов. Отдельные элементы, которых конечно сохранились в пережиточной форме.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в развитии семейно-брачных отношений карачаевцев и балкарцев большую роль сыграли общественно-экономические условия жизни народа. Этнокультура является основным звеном в процессе развития национального самосознания. Более того мы не можем без этнической культуры изучить общие закономерности и специфические особенности национального самосознания [9 с.4].

Традиции, обычаи, обряды ритуалы и поверья различных этносов являются связующей нитью между прошлым и настоящим, а также представляют духовную культуру, без которой невозможна этнокультура и национальная общность [9 с.70]. Этнос является объектом, субъектом и носителем своей этнокультуры, как системы взаимодействия. Необходимо отметить, что этническая культура является бесценным богатством каждого народа, которое необходимо сохранить и передать будущему поколению в полной мере. Для этого важно сохранить национальное самосознание у народов и их язык.

«... Национальное сознание, – утверждает Н.А. Назарбаев, – сегодня представляет сложный конгломерат социалистических и традиционных взглядов при достаточно поверхностном усвоении некоторых либеральных идей. Пора понять простую истину, что модернизированное сознание отнюдь не противостоит национальному. Напротив, только модернизированное национальное сознание и гарантирует сохранение нашего национального «Я»! ... Это общенациональная и консолидирующая задача...» [11, с.186].

Данное положение сформулировано Н.А. Назарбаевым о необходимости модернизации национального сознания казахов, а также других этносов, проживающих в Казахстане. В нашем государстве созданы все условия и необходимые для этого возможности для того,

чтобы культура, традиции и язык всех этносов сохранились и преумножились. В этом им содействует уникальный институт, способствующий консолидации этносов Казахстана — Ассамблея народа Казахстана. В связи с началом деятельности Ассамблеи народа Казахстана, национально-культурных центров этносы, проживающие в нашем государстве, смогли стать свидетелями возрождения своего языка, традиций. Были созданы условия для обучения и воспитания детей на родном языке, развития связей с исторической родиной и зарубежной диаспорой. Поэтому создание возможностей для развития и возрождения этнических культур, взаимодействия между этносами является очень важным на сегодняшний день.

Кроме того, нашим государством создаются возможности для развития языка и культуры своего народа, все это благодаря политике главы государства. Одним из успешных проектов по осуществлению данной задачи является международный проект «Взаимодействие тюркских языков и культур в пост-советском Казахстане», который проводится профессорско-преподавательским составом и студентами кафедры тюркологии, возглавляемой д.ф.н., профессором Мырзатаем Жолдасбековым. Научными партнерами с немецкой стороны являются ведущие профессора кафедры тюркологии Свободного университета Берлин (Берлин, ФРГ). Целью которого является исследование языков, культуры, обычаев, традиций, обрядов тюркских этносов Казахстана, в котором проживают представители исчезающих тюркоязычных этносов. В число которых входят также народы Северного Кавказа, которые проживают в Республике Казахстан. Данное исследование позволяет выявить реальную картину взаимодействия народов Казахстана. Материалы, собранные в ходе исследования составляют большую ценность для современной тюркологии и будущему поколению народов.

Таким образом, тема этнокультурных особенностей тюркских народов Северного Кавказа являются актуальной на сегодняшний день. Так как традиции, обычаи и обряды того или иного этноса являются основополагающим культурным достоянием любого этноса, в том числе и народов Северного Кавказа. Поэтому необходимо сохранить культурную самобытность и передать будущему поколению культурные ценности народов. Не изучив культурные ценности невозможен процесс национального возрождения и формирования мировоззрения подрастающего поколения, как отмечает Белинский В.Г.: «Источник всего нового есть старое; по крайней мере старым приготавливается новое». И как гласит горская пословица «Ни одно дерево не растет без корней» [9, с.66].

Список использованных источников

1. Афанасьева А. Б. Этнокультурное образование: сущность, структура содержания, проблемы совершенствования // Проблемы педагогики и психологии. Санкт-Петербург: изд. РГПУ им. Герцена А.И. - №3, 2009, 189-195 с.
2. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. – Москва: Мысль, 1979.
3. [Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. Семья как социокультурный феномен // Модернизация института семьи: макросоциологический, экономический и антрополого-педагогический анализ.](#) – М.: Новый хронограф, 2010. — С. 27–53.
4. социологии витализма // Ученые записки ЗабГГПУ. Чита. 2011.- С. 108-116.
5. Арутюнов С.А. Карачаевцы и балкарцы (этнография, история, археология).– М.: Российская академия анук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Михлухо-Маклая, 1999, 386 с.
6. Болурова А.Н. Формы брака карачаевцев в XIX в. //материалы IV международной конференции «Народы Евразии: история культура и проблемы». Прага. 2014. С.41-45.
7. Лавров Л.И. Карачаевцы (историко-этнографический очерк). – Черкесск: Карачаево-Черкесское отделение Ставропольского книжного издательства, 1978, 339 с.
8. Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. – Ленинград: Наука, 1969, 240 с.

9. Эфендиев Ф.С. Этнокультура и национальное самосознание. Нальчик: изд. Эль-Фа, 1999, 329 с.
10. Старинная карачаево-балкарская свадьба. Кудаев М.Ч. – Нальчик: Книга, 2011, 200 с.
11. Назарбаев Н.А. – основоположник казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия // Сост.: Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г. – Алматы: Институт философии и политологии КН МОН РК, 2010, 365 с.

УДК 811.512.161'373

ОСМАН КЕЗЕҢІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ

Мейрбекова Еркежан

erke.96@mail.ru

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Халықаралық қатынастар факультеті
түркітану кафедрасының 2 курс студенті, Астана, Қазақстан
Ғылыми жетекші: аға оқытушы Жиёмбаева Г.Т.

Қазіргі таңда материалдық және рухани мәдениеттермен қоса, технологиялық мәдениет те қоғамдық ортада кеңінен қолданылып келеді. Әлем халқының қолын байлап отырған компьютер кереметтері эмоционалдық-экспрессивті реңкті, сұлу суреттерді халқымыздың тіл байлығы – фразеологизмдер, нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, аталы сөздері сияқты жеткізе алмайды. Тілдегі осы көне тамырлы сөздерімізді ешқандай технология алмастырып бермейді.

Осы күнгі тіл білімінде фразеологизм деген ұғым кең мағынада қолданылады. 1990 жылы шыққан «Лингвистикалық энциклопедиялық сөздікте» фразеологизмге мынадай анықтама берілген: «Фразеологизм дегеніміз - формасы жағынан синтаксистік құрылымдармен ұқсас, бірақ олардай жалпы заңдылыққа сай сөйлеу кезінде жасалмай, даяр қалпында қайталап қолданылатын, семантикалық және лексика-грамматикалық құрамы тұрақты сөз тіркестері мен сөйлемшелер» [1, 184 б.].

Қазақ тіліндегі фразеология мәселесін алғаш зерттеуші, жан-жақты тоқталушы ғалымымыз І.Кенесбаев өз еңбегінде «Қазақ тіліндегі тиянақты тіркестер (фразеологизмдер) - тіл ішінде өз заңдылықтарына сәйкес өмір сүретін айрықша категория және олардың әр алуан, ірілі-ұсақты ерекшеліктері мен айырым белгілерін саралай зерттейтін дербес пән – фразеология» [3, 591 б.] деп көрсетеді. Яғни, фразеологияны лексикадан ажыратып, лексиканың бойынан табылмайтын «тұрақтылық», «тұтастылық», «тиянақтылық», «бейнелілік» сияқты критерийлерді атап көрсетеді.

Фразеология мәселелері – бұрыннан зерттеліп келе жатқанымен, оның қарқынды түрде қолға алынуы соңғы кездің жемісі. Фразеология туралы 500-ден астам мақала жарияланған екен [2, 75 б.]. Осы мақалаларда түркі тілдеріне ортақ фразеологиялық қордың бар екендігі айтылады. Олар мағынасы, құрылымы, жасалу жолдары жағынан ұқсас болып келеді. Жалпы түркітанушы ғалымдардың еңбектерін шолу барысында сөз тіркесі мәселесі 1954 жылдан бері талқыланып келе жатқанын көреміз. Бұл ретте татар ғалымдары Г.Х.Ахатов, Г.Х.Ахунжанов, өзбек ғалымы Ш. Рахматуллаев, азербайжан тілі бойынша Г.А.Байрамов, түрік тілі бойынша Р. Р. Юсипова жариялаған еңбектерді атап өтуге болады. Бұл ретте түрік тіл білімінде фразеологияның жеке бір ғылым саласы ретінде (Deyimbilim) қалыптасуы Д.Аксан, О.А.Аксой, Л.С.Узун сияқты тұлғалардың ізденіс, еңбектерімен байланысты.

Түрік тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуші Yusuf Ziya Bahadinh фразеологизмге мынадай анықтама береді: «Фразеологизм – екі немесе одан да көп элементтерден тұратын, ауызша және жазбаша тілді көркемдеу құралы ретінде қолданылатын сөздер тобы» [4, 31 б.]. Тұрақты тіркестер түрік тілінің лингвистикалық сөздігінде *deyimler* терминімен берілген.