

ResearchGate

Google Scholar

I^{WORLD}
I^{JOURNALS}

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN

e-ISSN(Online) 2709-1201

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE

NO 3

31 МАРТА 2026

Астана, Казахстан

lrc-els.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE»
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE»

Main editor: G. Shulenbaev

Editorial colleague:

B. Kuspanova
Sh Abyhanova

International editorial board:

R. Stepanov (Russia)
T. Khushruz (Uzbekistan)
A. Azizbek (Uzbekistan)
F. Doflat (Azerbaijan)

International scientific journal «Endless Light in Science», includes reports of scientists, students, undergraduates and school teachers from different countries (Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, China, Turkey, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Georgia, Bulgaria, Mongolia). The materials in the collection will be of interest to the scientific community for further integration of science and education.

Международный научный журнал «Endless Light in Science», включают доклады учёных, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан, Китай, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Грузия, Болгария, Монголия). Материалы сборника будут интересны научной общественности для дальнейшей интеграции науки и образования.

31 марта 2026 г.
Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492190>
УДК 94(574):004.65:930.2:39(=531)

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА КАК ИСТОЧНИКА ИННОВАЦИОННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КИМ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ

доктор исторических наук, профессор,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Республика Казахстан, Алматы

***Аннотация.** Развитие цифровых гуманитарных наук, использование методов анализа больших данных, и искусственного интеллекта существенно расширяет возможности инновационных исторических исследований. В рамках этой новой концепции важное значение имеет создание просопографических баз данных, позволяющих систематизировать биографические сведения о больших группах людей и выявлять скрытые закономерности социальной истории. В данной статье предпринята попытка изучения перспектив конструирования просопографической базы данных корейцев Казахстана как источника для инновационного анализа традиционной парадигмы.*

*Возникновение корейской диаспоры Казахстана связана с депортацией из Дальнего Востока в 1937 г. В настоящее время более чем 110 тысячная диаспора корейцев стала одной из наиболее образованных и профессионально диверсифицированных этнических групп страны. Несмотря на значительный корпус исследований и источников о корейцах Казахстана и соседних стран Центральной Азии, а также России, до настоящего времени нет единой, полной, комплексной и систематизированной цифровой базы данных, объединяющей всю совокупность биографической информации о представителях этой этнической мета-группы, имеющей этническое самоназвание *коре сарам*.*

В статье ставится вопрос о целесообразности и возможности создания просопографической базы, корейцев Казахстана, включающей сведения о происхождении, образовании, профессиональной деятельности, местах проживания и социальных связях корейцев Казахстана. В нее войдут весь аналоговой и цифровой контент корпуса всех потенциальных источников. Статья аргументирует, что интеграция исторических источников в цифровые базы данных открывает новые перспективы для междисциплинарных исследований, объединяющих историю, социологию, демографию и цифровые гуманитарные науки. Создание и использование просопографической базы корейцев Казахстана может стать важным инструментом для изучения трансформации советских и постсоветских этнических сообществ.

***Ключевые слова:** просопография; цифровые гуманитарные науки, большие базы данных, корейцы Казахстана, диаспора, социально-профессиональная структура, персоналии*

Введение

Глобальная дигитализация в современном мире привела к появлению новых исследовательских подходов, объединённых понятием цифровые гуманитарные науки, в развитии которых активно используются методы количественного анализа, обработки больших массивов данных, применения искусственного интеллекта и визуализации социальных сетей. Этот инновационный путь освобождает историков от рутинного, энергоёмкого и затратного пути сбора и систематизации информации и открывает возможность перехода от анализа отдельных биографий к исследованию больших социальных групп, в том числе этнических.

Одна из эффективных инноваций является просопография - концепция, на основе которой реализуется метод исследования исторических сообществ, включая диапорные, через систематическое и масштабное изучение биографий их представителей. Просопографические базы данных позволяют синтезировать на основе базы больших данных закономерности социальной мобильности, изменений профессиональной структуры, идентичности избранной этнической группы. [53, 190-198]

Корейская диаспора Казахстана представляет собой уникальный объект для подобных исследований. После депортации корейцев с Дальнего Востока СССР в 1937 г. значительная часть переселенцев была размещена на территории Казахстана. В последующие десятилетия корейцы стали активно участвовать в сельскохозяйственном производстве, научной деятельности, образовании, культуре и государственной службе. Несмотря на богатую историографию, посвященную корейцам Казахстана и сопредельных стран Центральной Азии, существующие исследования основаны на традиционных аналоговых источниках и использовании классических методов исторической дескрипции с элементами анализа причинно-следственных связей. [13; 26; 29; 31; 44].

В пилотной статье ставится задача выявления возможностей создания просопографической базы данных корейцев Казахстана как значимого нового источника для применения методов анализа больших данных (Big Data analytics) в социально-гуманитарных исследованиях, и прежде всего исторической науке. В ней также обоснуется актуальность использования просопографической базы в расширении эвристических возможностей междисциплинарных исследований диаспоры и повышении эффективности прикладных и практико-ориентированных направлений. В этом контексте особое внимание уделяется цифровизации биографических сведений и их систематизации в формате, пригодном для количественного и сравнительного анализа.

Значение и возможности создания и использования просопографической базы

Создание просопографической базы данных корейцев Казахстана представляет собой важный инструмент для современных исторических и социальных исследований. Просопография, как метод коллективной биографии, позволяет систематизировать информацию о большом числе людей и выявлять закономерности в их происхождении, социальной мобильности, профессиональной структуре и сетях взаимодействия. В контексте истории корейской диаспоры Казахстана такая база может объединять сведения из архивных документов, переписей населения, газетных публикаций, мемуаров и устных интервью.

Прагматика просопографической базы данных корейцев Казахстана заключается в возможности квантитативного и квалификативного исследования на протяжении длительного континуума в котором происходили существенные, а порой кардинальные трансформации в национальном мейнстриме. Она дает возможность исследователям верифицировать многие аспекты традиционной историографии этнической группы используя большие данные. Например, на основе базы можно выявлять динамику перехода корейцев от сельского хозяйства к городским профессиям, анализировать роль интеллигенции и специалистов в экономическом развитии Казахстана, реконструировать сети родственных и профессиональных связей.

Просопографическая база имеет важное значение для сохранения исторической памяти диаспоры. Она способствует восстановлению биографий представителей корейской общины, внесших вклад в развитие Казахстана. Она может стать основой для создания больших электронных энциклопедий, генеалогических исследований и образовательных проектов.

Тем самым, создание просопографической базы корейцев Казахстана является перспективным направлением исторических исследований. Несмотря на методологические и

источниковедческие трудности, такая база открывает новые возможности для анализа истории диаспоры и развития цифровых методов в гуманитарных науках.

О дискурсе корейцев Казахстана и сопредельных государств

Библиография советских и постсоветских корейцев насчитывает тысячи наименований академических, научно-популярных и художественных публикаций. Дискурс коре сарам проанализирован в ряде книг на русском, английском и корейском языках. Все основные темы и вопросы истории корейской мета-диаспоры стран СНГ изучены, однако до сих пор остаются целые лакуны и множество белых пятен, одной из важных причины которых относятся труднодоступность, распыленность и несистематичность источников. Хотя собраны и опубликованы биографические сведения видных представителей корейской диаспоры Казахстана, однако до сих пор отсутствует база данных всех ее членов, являвшихся в совокупности главным протагонистом всех трансформаций и метаморфоз происшедших на протяжении почти 90-летней истории на земле Казахстана.

В последние годы в исторической науке усиливается интерес к применению цифровых методов. Исследования в области дигитальной истории и компьютерных социальных наук демонстрируют эффективность использования больших массивов данных для анализа демографических, социально-культурных процессов, интеграции в политическую и экономическую трансформацию всех этнических групп, проживающих в стране, гражданами которой они являются. Однако подобные проекты практически отсутствуют в исследованиях по истории корейской диаспоры Центральной Азии и поэтому создание цифровой базы данных корейцев Казахстана является актуальной научной задачей.

Источники и методы исследования

Формирование просопографической базы корейцев Казахстана требует привлечения широкого круга источников различного происхождения и характера, призванного обеспечить максимально полное отражение исторического развития корейской диаспоры, начиная с момента прибытия в Казахстан в 1937 г. и вплоть до современности.

В этой связи, одним из содержательных, стабильных, поэтому важных источником являются Материалы переписей населения 1929, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов [1,2,3,4,5], а также Национальных переписей населения Республики Казахстан (1999, 2009, 2021 годов) [6,7,8] позволяющие выявить динамику численности, изменения в территориальном расселении; возрастно-половом составе; уровне образования, профессиональной структуру и языковых параметрах корейского населения. Эти статистические данные дают возможность формировать агрегированные показатели для анализа в рамках просопографической базы.

Важнейшую группу источников составляют фонды государственных архивов, в первую очередь фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК) [9] Архива Президента Республики Казахстан [10], государственных областных архивов и их филиалов [11], ведомственных архивов. Следует использовать документы центральных российских архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) [12], Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) [13] и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) [14]. Есть также закрытые фонды в архивах КГБ и МВД, в которых хранятся документы репрессий в отношении корейского населения СССР.

Существенную роль играют Материалы периодической печати, позволяющие выявить конкретные лица корейской национальности, биографии или просто фамилии специалистов, передовиков производства, деятелей науки и культуры. Особое значение имеют публикации в газетах «Ленин кичи», «Коре ильбо», «Казахстанская правда» [61,62,63], а также областные и районные газеты в регионах с численно значимой группой корейцев [64]. Периодическая печать

предоставляет богатый материал по кадрам корейцев руководителей и специалистов в сельском хозяйстве, промышленности и во всех других отраслях профессиональных деятельности.

Справочные и биографические издания составляют отдельную группу источников. К ним относятся энциклопедии, юбилейные сборники, биографические словари, а также издания, посвящённые истории корейцев Казахстана [15, 16, 20, 22, 39, 44, 43,44, 45, 55, 56, 57, 59]. В этих изданиях содержатся биографии общественных деятелей, учёных, представителей культуры и предпринимателей. Биосведения, несмотря на краткость, позволяют дополнить просопографическую базу данными о карьерной мобильности, достижениях в профессиональной и общественной деятельности.

В последнее десятилетие стремительно растущую актуальность приобретают «Цифровые базы данных и электронные ресурсы». Сайты общественных организаций корейцев, цифровые архивы, онлайн-версии газет и базы данных научных публикаций содержат значительное количество биографической информации [65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79]. Цифровые форматы детонируют взрывной форсаж сбора и обработки данных при помощи искусственного интеллекта. Они также позволяют применять методы анализа больших данных для выявления латентных и имплицативных закономерностей метаморфоз в профессиональных и этносоциальных структурах диаспоры.

Наконец, важным дополнением к источникам выступают воспоминания, материалы анкетирования, дневники полевых экспедиций и устные истории. Такие материалы особенно ценны для изучения повседневной жизни людей, что слабо отражено в официальных документах [38, 40, 48, 49, 52, 55].

Структура просопографической базы данных

Просопографическая база должна включать следующие развернутые биографические данные

- ❖ фамилия, имя
- ❖ год и место рождения
- ❖ место проживания
- ❖ образование
- ❖ профессия и трудовая карьера
- ❖ место работы, достижения, награды и поощрения
- ❖ общественная деятельность
- ❖ семейные связи, данные о семье
- ❖ источники информации биосведений

Такая структура позволит объединить биографические данные десятков м сотен тысяч людей и сформировать большой массив исторической информации.

Виды практического использования просопографической базы в современных исторических исследованиях

Просопографическая база данных становится одним из перспективных инструментов цифровой историографии, значительно расширяющий аналитические и синтетические возможности современных исторических исследований. В отличие от аналоговых носителей информации: биографических словарей и энциклопедических справочников, просопографические базы позволяют быстро и систематизировано агрегировать, и структурировать сведения о больших группах людей, объединённых общими социальными, этническими, профессиональными или региональными характеристиками.

Одним из важнейших направлений практического использования таких баз является реконструкция социальной структуры диаспоры. Агрегированные данные о конкретной

этнической диаспоры позволят верифицировать результаты традиционных методов исторических исследований и генерировать новые концепции этносоциальной мобильности, и распределения человеческого капитала в различных исторических периодах.

Другим важным направлением является анализ миграционных процессов, так как данные просопографические базы дают возможность трекить маршруты переселений, динамику расселения и формирование новых этнокультурных сообществ. Систематизированные массивы биографических данных с изменяющейся геолокацией позволяют искусственному интеллекту генерировать карты миграционных потоков и прогнозировать центры концентрации определённых этнических групп.

Значительную роль просопографические базы играют и в изучении сетевых взаимодействий между историческими акторами. Использование методов сетевого анализа позволяет выявлять множество видов связей между людьми, содействовать формированию разного рода сообществ, а также анализировать механизмы распространения знаний, технологий и инноваций.

Неотъемлемой частью современных исследований стало применение методов анализа больших данных. Просопографические базы становятся важным источником структурированных массивов информации, пригодных для включенности искусственного интеллекта в масштабный и форсированный анализ эмпирических данных.

Тем самым, просопографические базы данных выступают не только инструментом систематизации исторической информации, но и важной методологической платформой, обеспечивающей переход исторической науки к более комплексным, междисциплинарным и количественно ориентированным формам анализа исторических процессов.

Проблемы и пути их решения в создании просопографической базы корейцев Казахстана

Создание просопографической базы корейцев Казахстана представляет собой сложную исследовательскую задачу, связанную с рядом методологических, источниковедческих и технических проблем.

Одной из ключевых проблем является фрагментарность и разрозненность источниковой базы. Биографические сведения о корейцах Казахстана содержатся в различных типах документов: материалах всесоюзных переписей населения, архивных фондах государственных учреждений, партийных и комсомольских организаций, публикациях периодической печати, статистических сборниках, мемуарах и устных свидетельствах. Эти данные зачастую хранятся в разных архивах и фондах, что существенно усложняет их систематизацию и сопоставление.

Основная трудность связана с фрагментарностью источников: сведения о многих людях рассеяны по различным архивам, периодическим изданиям и личным воспоминаниям. Дополнительные сложности создают различия в написании корейских фамилий и имён в русской и казахской транскрипции, а также неполнота статистических данных советского периода. Важной задачей становится верификация информации и устранение дублирования записей.

Отдельной проблемой выступает неполнота биографических сведений. Во многих источниках фиксируются лишь отдельные параметры: место работы, должность или участие в определённых событиях, тогда как сведения о дате рождения, образовании, профессиональной карьере и семейных связях могут отсутствовать.

Пути решения указанных проблем связаны с использованием междисциплинарного подхода и современных цифровых технологий. Важную роль играет комплексное использование архивных, статистических и периодических источников, а также унификация принципов транслитерации фамилий и имён. Перспективным направлением является создание стандартизированной цифровой базы данных с чётко определённой структурой, позволяющей интегрировать сведения из различных источников.

Заключение

Цифровизация исторических исследований открывает новые перспективы для изучения этнических сообществ. Просопографическая база корейцев Казахстана может стать важным инструментом для применения методов анализа больших баз данных. Создание такой базы позволит объединить данные из архивов, переписей населения, периодической печати и устных интервью, сформировав масштабный массив биографической информации.

Анализ этих данных позволит выявить закономерности социальной мобильности, профессиональной структуры и миграционных процессов внутри корейской диаспоры.

В более широком контексте данный проект может стать моделью для создания аналогичных цифровых баз данных по другим этническим группам Евразии и внести значительный вклад в развитие цифровых гуманитарных наук.

ИСТОЧНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

1. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. : краткие сводки / изд. ЦСУ Союза ССР. - М, 1927-1929. - 10 т.
2. Всесоюзная перепись населения 1939 года. РГАЭ РФ, Ф. 1562 Оп. 336 (фонд ЦГАНХ СССР).
3. Всесоюзная перепись населения 1959 года. РГАЭ РФ Ф.1562, Оп. 336. (фонд ЦГАНХ СССР)
4. Всесоюзная перепись населения 1970 года. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года [В 7 т.] / ЦСУ при Совете Министров СССР. — Москва : Статистика, 1972-. —; 7 т.
5. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Итоги всесоюзной переписи населения 1989 года по Казахской ССР / Гос. комитет Республики Казахстан по статистике и анализу. — Алма-Ата : Респ. информационно-изд. центр, 1991.
6. Итоги Национальной переписи населения 1999 года в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. — URL: <https://stat.gov.kz/ru/national/1999/> (дата обращения:8.03.2026).
7. Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. — URL: <https://stat.gov.kz/ru/national/2009/general/> (дата обращения:8.03.2026).
8. Итоги Национальной переписи населения 2021 года в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. — URL: <https://stat.gov.kz/ru/national/2021/> (дата обращения:8.03.2026).

Архивные источники:

9. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). г. Алматы.
10. Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). г. Алматы.
11. Государственные архивы областей Республики Казахстан.
12. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). г. Москва.
13. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). г. Москва.
14. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). г. Москва.

На русском языке

15. Ассоциация корейцев Казахстана. 30 лет. — Алматы: Service Press, 2021.
16. Герои Социалистического труда-казахстанцы. В 4-х т. — Алма-Ата, 1969-1970.

17. Джарылгасинова Р. Основные тенденции этнических процессов у корейцев Средней Азии и Казахстана // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. – М., 1980. – С. 43-73.
18. Ем Н.Б. Межнациональные браки корейцев Казахстана. – Алматы, 2012. – 168 с.
19. Кан Г.В. История корейцев Казахстана. – Алматы: Гылым, 1995. – 208 с.
20. Каталог картин. Коре сарам. Выставка, посвященная 70-летию проживания корейцев в Казахстане. Государственный музей искусств им. А. Кастеева. 6-29 апреля 2007. – Алматы, 2007. – 80 с.
21. Ким Г.Н. По заданию партии и зову сердца: советские корейцы в Северной Корее. В 3-х т. – Т. 1. Москва, 2000; Т. 2. Алматы, 2022; Т. 3. Алматы, 2025.
22. Ким Г.Н. Корейцы г. Шымкента и Туркестанской области в прошлом и настоящем. – Алматы: J-Print, 2024. – 271 с.
23. Ким Г.Н., Ким Бен Хак. Иллюстрированная история коре сарам и корейских колхозов. – Кванджу, 2024.
24. Ким Г.Н. Повагонные (посемейные) списки депортированных корейцев как поливариантный источник исследования // Отан Тарихы. – 2023. – № 26. – С. 132-143.
25. Ким Г.Н. Пандемия как катализатор консолидации онлайн-СМИ и социальных сетей корейских диаспор СНГ // Вестник КазНУ. Серия журналистика. – 2021. – № 1(59). – С. 69-78.
26. Ким Г.Н., Ким И.А. Историко-демографический портрет корейцев СССР и СНГ (по материалам переписей населения). – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 382 с.
27. Ким Г.Н. Хронология истории корейцев Казахстана. – Алматы, 2017. – 117 с.
28. Ким Г.Н. Корейцы независимого Казахстана. – Академия государственного управления при Президенте РК, 2016. – 210 с.
29. Ким Г.Н. Корейская секция писателей Казахстана // Известия корееведения Центральной Азии. – 2016. – № 23-24. – С. 278-297.
30. Ким Г.Н., Чен В.С. Православие и корейцы. – М.: Издательская группа ООК, 2014. – 496 с.
31. Ким Г.Н. Избранные труды по корееведению. – Алматы: КазНУ, 2013. – 775 с.
32. Ким Г.Н. Коре сарам: историография и библиография. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 324 с.
33. Ким Г.Н., Сим Енг Соб. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. - 2000. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 368 с.
34. Ким Г.Н., Шим Енг Соб (ред.). История корейцев Казахстана. Сборник архивных документов. В 3-х т. – Алматы-Сеул, 1998-2000.
35. Ким Г.Н., Мен Д.В. История и культура корейцев Казахстана. – Алматы: Гылым, 1995. – 346 с.
36. Ким И.Ф. Советский корейский театр. – Алма-Ата: Онер, 1982. – 204 с.
37. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. – Алма-Ата: Наука, 1965. – 252 с.
38. Книга памяти. Архивные списки депортированных российских корейцев в 1937 году. Часть 1. – М.: Ассоциация корейцев России, 1997. – 276 с.
39. Ковжасарова Ж.У. Корейцы в Прикаспии. – Алматы, 1997.
40. Коре сарам. К 150-летию переселения корейцев в Россию. – М.: Media Land, 2014. – 539 с.
41. Корейцы в Союзе ССР-России. XX век. История в документах.
42. Корейцы в СССР. Материалы советской печати 1918-1937 гг. / Сост. Ю.В. Ванин, Б.Б. Пак, Б.Д. Пак. – М.: ИВ РАН, 2004. – 344 с.
43. Корейцы Жамбылской области: люди конкретных дел. – Тараз, 2005. – 336 с.
44. Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре / Под ред. Пак И.Т. – Алматы: НТО «Кахак», 2002. – 622 с.

45. Корейцы Казахстана: кто есть кто. – Алматы: Корейское научно-техническое общество «Кахак», 2005. – 548 с.
46. Корейцы на российском Дальнем Востоке (2-я половина XIX — начало XX в.). Документы и материалы. – Владивосток: ДВГУ, 2001. – 380 с.
47. Корейцы - жертвы политических репрессий в СССР 1934-1938 гг. / Гл. ред. Ли Хен Кын; авт.-сост. С. Ку-Дягай. Книги №1-17. – М., 2000-2013.
48. Ли У Хе, Ким Ен Ун. О депортации корейского населения России в 30-40х годах. Книга вторая. – М.: МККА, 1997. – 302 с.
49. Ли У Хе, Ким Ен Ун. Белая книга. О депортации корейского населения России в 30-40-х годах. Книга первая. – М.: Интерпракс, 1992. – 204 с.
50. Мен Д.В. Корея и корейская диаспора Казахстана: политический аспект. – Алматы: Комплекс, 2008. – 333 с.
51. Пак Ир П.А. Национальная литература советских корейцев // Казахская энциклопедия. – Алма-Ата, 1990.
52. Поезд памяти. Воспоминания. Свидетельства. Документы. – Алматы: Руан, 2007.
53. Проскуракова М. Е. Просопографические базы данных как инструмент работы с массовыми источниками в современной историографии. - Петербургский исторический журнал № 3 (2016), с. 190-198.
54. Сон Ж. Российские корейцы: вселилие власти и бесправие этнической общности 1920-1930. – М., 2012. – 531 с.
55. Тен Чу. Песенная культура советских корейцев. АКД. – Алма-Ата, 1978.
56. Фотолетопись корейцев Казахстана. 70-летию казахстанских корейцев посвящается. – Алматы: Ассоциация корейцев Казахстана, 2007. – 179 с.
57. Хан Г.Б. Прошлое и настоящее корейцев Казахстана. – Алматы, 1997.
58. Черныш П.М., Хан В.М. Корейцы Костанайской области. – Костанай, 2000.
59. Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945. – М.: ИВ РАН, 2011. – 615 с.
60. Энциклопедия корейцев Казахстана. – Алматы: Кахак, 2017. – 767 с.
61. Энциклопедия корейцев России / Под ред. Цоя Брони. – М.: РАЕН, 2003. – 1440 с.

Материалы периодической печати

62. Ленин кичи: республиканская газета на корейском языке (1938–1991). – Алма-Ата.
63. Корё ильбо: республиканская газета на корейском и русском языках (с 1991 г. по наст. время). – Алматы.
64. Казахстанская правда: общественно-политическая газета. – Алматы.
65. Архивные коллекции региональных (областных и районных) периодических изданий Казахстана.

Интернет-ресурсы

66. Ассоциация корейцев Казахстана. – URL: <https://koreans.kz>
67. Библиотека корё сарам. – URL: <https://library-koresaram.com>
68. Видео-Энциклопедия корё сарам. – URL: <https://www.youtube.com/@video-ency-koryosaram/videos>
69. Корейская культурно-информационная служба при Посольстве Республики Корея в РФ. – URL: <https://russian.korea.net/AboutUs/KOCIS>
70. Корейское НТО «КАХАК». – URL: http://www.ntokaxak.kz/?page_id=235
71. Портал АРИРАН. – URL: <https://www.arirang.ru>
72. Портал корейской диаспоры MyKorea.ru. – URL: <https://www.mykorea.ru>
73. Сайт газеты «Корё ильбо». – URL: <https://koreilbo.com>

74. Сайт koresaram.kz. – URL: <http://koresaram.kz>
75. Сайт www.koryosaram.ru. – URL: <http://www.koryosaram.ru>
76. Видео-Энциклопедия корё сарам. <https://www.youtube.com/@video-ency-koryosaram/videos>. 3.5 тыс. видео
77. Цифровые социальные сети и коммуникативные платформы (Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, KakaoTalk) как источники эмпирических данных и полевых исследований. Персональные веб-странички и сайты в Казахстане и за пределами страны.

На английском языке

78. Chey, Youn-Cha Shin. Soviet Koreans and their Culture in the USSR // Koreans in the Soviet Union / Ed. by Suh Dae-sook. – Honolulu, 1987. – P. 60-84.
79. Kim, German N., Hwang, Youngsarm. Korean Theater in Kazakhstan as a Cultural Hub of Diaspora // Korea Journal. – 2019. – Vol. 59, № 2. – P. 177–201.
80. Kim, German N., Kim, Young Jin. Gobonji as a Phenomenon of Ethnic Entrepreneurship among the Koryo-saram in the Soviet Second Economy // Korea Journal. – 2016. – Vol. 56, № 4. – P. 92-119.
81. Kim, German N. Education and Diasporic Language: The Case of Koreans in Kazakhstan // Acta slavonica. Hokkaido University. – 2009. – Vol. XXXVII. – P. 103-125.
82. Kim, German N. Ethnic Entrepreneurship of Koreans in the USSR and post Soviet Central Asia. IDE VRS Monograph Series, No.446. – Institute of Developing Economies, 2008. – 99 p.
83. Kim, German N. Korean Diaspora: Central Asia, Northeast Asia and North America (Area Editor). – New Haven, Connecticut: East Rock Institute, 2008.
84. Kim, German N. What is in our names? // Inmunhakwa ponchon (Журнал гуманитарных наук). Институт гуманитарных наук, Университет Конгук. – 2008. – № 12. – С. 153-175.
85. Pak Hwan. A History of Nationalist Movements among Koreans Residing in Russia. – Seoul, 1995.
86. Suh Dae-Sook (ed.). Koreans in the Soviet Union. – Honolulu, 1987.
87. Yefremov, Y., Kim, G., & Yem, N. Identities of The Korean Diaspora in Kazakhstan // Diaspora Studies. – 2025.

На корейском языке

88. CIS 고려인 문학사와 론 CIS 고려인 문화의 어제와 오늘. 정덕준, 김영미, 김정훈, 이상갑, 최인나, 김남석, 김계르만 지음 | 한국문화사. 2016. – 417 p.
89. 고송무. 소련의 한인들- 고려사람. – 서울: 이론과 실천, 1990.
90. 권희영. 세계의 한민족- 독립국가연합. – 서울: 통일원, 1996.
91. 김계르만. 나는 고려 사람이다. – 서울: 국학자료원, 2013. – 422 с.
92. 김필영. 소비에트 중앙아시아 고려인 문학사. – 강남대출판부, 2004.
93. 전경수 편. 까자흐스탄의 고려인. – 서울 대학교 출판부, 2002. – 574 p.
94. 정동주. 까레이스키, 또 하나의 민족사. – 서울: 우리문화사, 1994.
95. 조규익, 김성조, 김병학. 사진으로 보는 CIS 고려인의 이주 및 정착사. – 지식과교양(지교), 2013.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492229>

НҰР-МУБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ

ҚЫРЫҚБАЕВА Э.О.

т.ғ.к., Жалпы білім беру пәндері
кафедрасының доценті

Мемлекет дамуының негізі – ұлттық бірегейлік

Ұлттық бірегейлік – мемлекеттің тұрақты дамуы мен ішкі бірлігінің негізгі іргетасы. Ол тарих, мәдениет, тіл және салт-дәстүр негізінде қалыптасып, қоғамды біріктіреді. Қазақстандық үлгіде бұл – қазақ халқының мәдени өзегі мен мемлекет құраушы рөліне негізделген, барлық этностардың теңқұқылы бірлігі.

Адамзат баласы үшін әсіресе қазіргі кезеңде рухани құндылықтардың маңызы өте зор. Технологияның тез өсіп, ақпараттың жедел таралуы және жаһанданудың әсері күнделікті өміріне үлкен өзгерістер әкелуде.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Жаңа Қазақстан құру туралы бастамасында «Дәстүр мен қазіргі заманды біріктіретін жаңартылған ұлттық бірегейлік тұрақты мемлекеттіліктің негізгі орталығына, дамудың жасампаз күшіне айналуы керек» деп атап айтқан болатын.

Қазақ халқының ұлттық және рухани құндылықтар жөнінде танымы мен сенімі ерекше десе де болады. Олар ұлттық құндылықтарды ерекше қадірлеп, қастерлеп, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келеді. Ұлттық құндылықтар – ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан адамгершілік қағидаттары болып саналады. Ежелден бізге жеткен халықтың қазынасы – тілі, діні, салт-дәстүрі, әдебиеті мен өнері ұлтымыздың рухани байлығы.

2026 жыл – қазіргі Қазақстан тарихындағы ерекше белес жылы болмақ. Президенттің пікірінше, «Тәуелсіздігіміздің 35 жылдығы – еліміз үшін айтулы дата, әрі осыған дейін жүріп өткен жолымызды ой елегінен өткізіп, болашаққа жоспар құратын сәт. Мен осы жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияладым. Бұл еліміз үшін тарихи мүмкіндік екенін жаңа ғана айтып өттік. Түбегейлі цифрлық өзгерістер жасап, жасанды интеллектіні енгізу экономиканың және басқа да көптеген саланың дамуына тың серпін береді. Мемлекетті басқарудан бастап, білім беру және денсаулық сақтау саласына дейін – барлық бағытта өсіп-өркендеуге жол ашады. Сонымен қатар биыл ел тағдырына тікелей әсер ететін, Қазақстанның ұзақ жылға арналған бағыт-бағдары айқындалатын жыл болады», - деді Қ.Ж.-Тоқаев.(1)

Жоғарыда айтылғанның айғағы ретінде ҚР Президенті Қ.Ж.-Тоқаев Қазақстан Республикасы Конституцияның 44-бабының 10) тармақшасына және «Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 18-бабына сәйкес 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанның барлық аумағында жаңа Конституцияға арналған республикалық референдум өтті.

Елде 10 388 сайлау учаскесі жұмыс істеді, ал шетелдегі Қазақстанның 54 елдегі дипломатиялық мекемелерінде 71 учаске ұйымдастырылды. Сайлаушылар тізіміне 12 461 796 адам енгізілген болатын. Дауыс беру процесіне 9 миллионнан астам адам қатысты, олардың шамамен 8 миллионы «қолдаймын» деп дауыс берді. Референдум заңды және нәтижелі өткен деп танылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияның қабылдануына орай өткен салтанатты жиында сөйлеген сөзінде қазақстандықтар Халық Конституциясын келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне отырып қабылдағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, Ата заң – қуатты, күшті, бәсекеге қабілетті Қазақстанның жаңа Жарғысы.

«Жаңа Конституция – көне заманнан бері бабаларымызға бағдар болған дала заңдарының бүгінгі жалғасы, ұрпақтар арасындағы сабақтастық көрінісі. Заман талабына сай жаңғырған бас

құжат мемлекеттігіміздің сан ғасырлық тарихынан хабар береді. Қазіргі Конституция нағыз Ұлт заңы деген атқа лайық. Оның өне бойында бабаларымыз аманат еткен елдік пен ерлік рухы, салт-дәстүр, жасампаздық және жаңашылдық ұғымдары тоғысқан. Ата заң – мемлекет мүддесінің болаттай берік қалқаны. Конституциямыздың ең басты мақсаттары – жеріміздің тұтастығын, еліміздің Тәуелсіздігі мен егемендігін қорғауға, азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, қоғамдық әділет пен заң үстемдігін нығайтуға кепілдік беру, сондай-ақ білім, ғылым, инновация мен мәдениетті дамыту, тазалықты дәріптеп, табиғатты қорғауды қамтамасыз ету. Мемлекетіміздің бас құжаты – халық болмысының мызғымас нышаны, берекелі ауызбіршілігіміздің символы”.

“Конституция – мемлекетіміздің ұзақмерзімді мақсат-мұратын айқындайтын, ұлтымыздың келешек тағдырына тікелей әсер ететін тарихи құжат. Бұл шын мәнінде Халық Конституциясы. Оның жобасы шамамен екі жыл бұрын пысықтала бастады. Кейін мұқият талқыланып, зерделеніп жазылды. Конституциямыз – табанды ұжымдық еңбектің нәтижесі”, – деді Қ.Ж.-Тоқаев.

Жаңа Ата Заңымызда 11 бөлім және 96 бап бар (қолданыстағы редакцияда – 9 бөлім, 101 бап). Екі жаңа бөлім енгізілді: «Халықтық кеңес» және «Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу». Төрт бөлімнің атауы мазмұндық тұрғыдан қайта қаралды. 77 бапқа өзгеріс енгізілді.

Жаңа Ата Заңда - дін мен мемлекеттің рөлі айқын бөлінген. Білім беру және тәрбие жүйесінің зайырлы сипаты бекітілген. Конституциялық деңгейде ұлттық мәдениетті қолдау және тарихи-мәдени мұраны сақтау негізгі қағидаттардың бірі ретінде бекітілді.

Биылғы жылдың 16 желтоқсанында еліміз өз Тәуелсіздігінің 35 жылдығын атап өтпек. Осы уақыт ішінде Қазақстан дамыған, нарықтық экономикасы, орнықты саяси жүйесі бар дербес мемлекет ретінде қалыптасты. Елбасы атап өткендей «Қазақстанның ең басты байлығы - оның тәуелсіздігі. Еркін өмір сүру құқығына қазақ халқы көп ғасырлар бойы азаттық күрес барысында көп қиындық көріп, қан мен тер төгіп, қол жеткізді. Сондықтан біздің мемлекетіміз үшін тәуелсіздіктің іргетасын нығайтудан асқан саяси басымдық жоқ» деп. (2)

Осы жылдар арасында қазақ елі қолынан келгенше біраз тарихи істерді жасады. Қазақ елінің шынайы мәдениеті мен тарихы, салт-дәстүрімен санаса қайта жаңғырды. Халқымыздың тарихи, мәдени, фольклорлық мұрасын сөз қылғанда алғаш ауызға ілігетін ұғымдардың бірі – дәстүр. Кең көлемде алғанда ол тарихи қалыптасып, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын әдет-ғұрып, салт-сана, ел естелігі, бір сөзбен айтқанда, қазақ болмысының (менталитетінің) жиынтығы. (3).

Кеңес одағында әкімшіл-әміршіл басқару жүйесі 70 жылдан астам уақыт өз құрамына енген халықтың ұлттық мәдениетін, дәстүрін, тұрмыс-салтын, дінін елемей, табиғи ұлттың даму үрдісіне жол бермей, өркениетті деп саналатын социалистік мәдениет шеңберіне біріктірді. Тоталитарлық жүйе халықтардың ұлттық мүддесіне нұқсан келтіретін қарама-қарсы саясат жүргізгендігіне енді көзіміз жетіп отыр.

Тәуелсіз Қазақстанның болашағы үшін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1993 жылы Мысыр еліне сапарында Египет Араб Республикасының Президентімен кездесуінде Қазақстанда ислами жоғары оқу орнын ашуға байланысты шешім қабылдады. 90-шы жылдардың алғашқы кезеңіндегі бұл батыл шешім ел бірлігі мен болашағына жасалған нақты қадам болды. 1993 жылы 16 маусымда ҚР Президенті Н.Назарбаев пен ЕАР Уақыттар министрі Мұхамед әл-Махжубтың университет қалашығының алғашқы тасын қалау рәсімі өтіп, «Нұр-Мубарак» Египет ислам мәдениеті университетінің негізі қаланды. 2001 жылы өзінің алғашқы студенттерін қабылдаған университет, бүгінде өзінің 25-жылдық мерейтойын атап өтуде.

«Нұр-Мубарак» Мысыр ислам мәдениеті университетінде дәріс беретін оқытушылардың кәсіби әрі білім деңгейлері жоғары болып табылады. Университет ұстаздарының басым бөлігі теологиялық білімін Қазақстан, Мысыр және Түркия мемлекеттерінің жоғары оқу орындарынан

алған. Осылайша, «Нұр-Мұбарак» Египет ислам мәдениеті университеті – Қазақстан Республикасындағы жоғары білімді имамдар, исламтанушылар мен теологтарды, дінтанушыларды, араб тілі мен әдебиетінің оқытушыларын, аудармашылар мен аймақтанушыларды даярлайтын жоғарғы деңгейдегі оқу орны.

«Нұр-Мұбарак» Египет ислам мәдениеті университеті діни және білім беру кеңістігінде белгілі бір бағыты бар жоғары оқу орны және елдің рухани өмірінде ерекше орын алатын мекеме ретінде танылады. Ол өзінің жоғары білікті оқытушыларымен және бәсекеге қабілетті түлектерімен танымал.

Қазіргі кезеңде «Нұр-Мұбарак» Египет ислам мәдениеті университеті белсенді және табысты дамып келе жатқан университеттің үлгісі болып табылады.

Қазақстандық жастардың діни көзқарастарын қалыптастыру бүгінгі заманның сұранысы болып отыр. Себебі, жастар – біздің болашағымыздың негізі. Қоғамдық құрылымдағы жастардың парасатты әрі мәдениетті болып, білімді, озық технологиялар мен ғылымды жете меңгеріп, әсіресе, елжанды азамат, бәсекеге қабілетті білікті маман болып қалыптасуы біздің болашағымыздың кепілі. (4) Бүгінде мешіттер көбейіп, жоғары білімді діни қызметкерлерді даярлайтын оқу орындары көптеп ашылуда.

Жастардың дінге деген қызығушылығының артқандығын кез келген діни ғимараттағы жамағаттың көп бөлігін жастардың құрағандығынан аңғаруға болады. Осы үрдісті дұрыс жолмен дамыту үшін, ұлттың діни мен ділі мықты болу үшін әдет-ғұрып, салт-дәстүрлеріміздің озық тәжірибелерін пайдаланғанымыз жөн, өмірдің өзі дәлелдегендей дін мен салт-дәстүріміз бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Шарифаттың қай саласын алсаңыз да дініміз қазақтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрімен ұштасып, біте-қайнасып жатады. Ендеше дін мен әдет-ғұрып, салт-дәстүр адамның дұрыс мінез қалыптастыруына ықпалы зор. Қазақ халқының ежелден келе жатқан әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі дінге еш қайшы келмейтінін түсіндік. Мысалы, 7 атаға дейін қыз алыспау, әмеңгерлік жолы, құдалықтың жол-жоралғылары, аруақты құрметтеу, той-томалақ пен қазада бас қосу – ислам қағимдаларына тән. Аталғандардың бәрі адами қасиеттерді көркейтіп байытпаса, кемсітпейді.(5)

Ал асыл дінімізді адам мен қоғам арасын жалғастырушы, жарастырушы ретінде бағалаған. Оны адамға үлгі-өнеге беретін, көкірекке мейірім ұялататын және жан мен тән тазалығын сақтайтын рухани қасиет деп бағалаған.

Қазақтың дәстүрлі салттары мен әдет-ғұрыптары, наным-сенімдері қалай болса солай атүсті орындалмай оның байыбына терең бойлап, мәні мен мағынасын түйсінуді қажет етеді. Жан-жақтағы күллі қазақты біріктіретін де осы дәстүрлеріміз. Тарих қойнауында көмескілене бастаған кейбір салт-дәстүрлерімізді қайта қалпына келтіру, жаңғырту, насихаттау – бүгінгі күнгі жүрегі қазақ деп соғатын әрбір азаматтың ең басты парызы болуы тиіс.(6)

Ұлт пен мемлекеттің кешегі, бүгіні, болашағы өткен тарих пен құндылықтары негізінде жаңа заманға лайықтап тұжырымдау және өскелең ұрпаққа ұсыну гуманитарлық ғылымдар саласы өкілдерінің өзі өмір сүріп отырған қоғам мен мемлекет алдындағы борышы болып табылмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ:

1. <https://kaz.zakon.kz/kogam-tynysy>
2. Н.Ә.Назарбаев. Жасампаздықтың жиырма жылы // Егемен Қазақстан. 2011, 5 шілде
3. Т.Қоңыратбай. Ұлттық өнеріміздің тарихи арналары.//Ақиқат.№2, 2003, 63 бб.
4. Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал: жағдайы және мәселелері. Мақалалар жинағы. – Астана: «Ұлағат» мәдениет және даму қоры, 2011. – 196 б.
5. Д.Хатран. Қазақ салт-дәстүрлері //Дәрістер жинағы. 2020 ж.
6. Т. К. Ауелгазина, А. К. Сариева. Жастардың діни көзқарастарын қалыптастырудағы діни мекемелердің рөлі // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан.2013.№3.43-50бб.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492272>

AZƏRBAYCANIN MUĞAM SƏNƏTİ UNESCO LAYİHƏSİNDƏ: TARİXİ, NƏZƏRİ VƏ MƏDƏNİ ASPEKTLƏR

SEVİL HEYDAROVA

PhD in History

Baku State University, faculty of History

AIDA AGAYEVA

Baku State University, faculty of History

***Xülasə.** Azərbaycanın muğam sənəti xalq musiqisinin ən qədim və unikal janrlarından biridir. Muğam melodik, ritmik, həm də fəlsəfi aspektləri ilə zəngin sənət sistemi və milli-mədəni identikliyin əsas komponentlərindən biridir. Muğam sənəti əsrlər boyunca şifahi ənənə vasitəsilə nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş, ifaçılıq məktəbləri formalaşmış, xalqın estetik və mənəvi dünyagörüşünü nümayiş etdirməyə müvəffəq olmuşdur. Muğam sənəti yalnız Azərbaycan xalqının deyil, bütün bəşəriyyətin mədəni irsinin nadir incilərindən biridir və UNESCO tərəfindən tanınması onun global əhəmiyyətini təsdiqləyir.*

Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan muğam sənətinin tarixi, nəzəri və mədəni aspektlərini elmi-praktik baxımından araşdırmaq, onun milli və bəşəri mədəni irsdəki yerini müəyyənləşdirmək, bu nəcib sənətin UNESCO tərəfindən tanınması, qorunması, mədəniyyətin təbliği və inkişafına təsirini təhlil etməkdir.

Giriş. Azərbaycan xalqının musiqi irsində zəngin və özünəməxsus xalq musiqi yaradıcılığı ilə yanaşı mühüm yeri şifahi ənənəyə əsaslanan professional musiqi yaradıcılığının rəngarəng janr və formaları təşkil edir. Öz quruluşu, kompozisiyası, havacatı baxımından inkişaf etmiş vokal-instrumental muğam-dəsgahlar, zərb-muğamlar, ifaçılıq texnikası cəhətdən mürəkkəb səciyyəli virtuoz instrumental pyeslər-dəraməd və rənglər, kamil formaya malik mahnı-romans olan təsniflər bu kimi janrlara aiddir. Heç təsadüfi deyildir ki, hazırda şifahi ənənəyə əsaslanan professional musiqi nümunələri muğamlar, təsnif və rənglər dinləyicilərin dərin məhəbbətini qazanmış və xalqımızın musiqi irsində özünə layiqli yer tutur [7].

Araşdırmaya muğam anlayışının tərfi ilə başlayaq. Muğam - ərəbcə “məqam” sözündən yaranmış və tərcümədə “yer”, “mövqe” mənasını daşımaqdadır. Birlikdə buna məqamat (muğamat) deyilir. Bu termin bəzi Şərqi ölkələrində, həmçinin Orta Asiya və Hindistanda Makon adlanır. Avropa ölkələrində isə bu bir not sistemində hər bir çalınma yerinə uyğun olaraq “minor və major qammaları” şəklində ifadə olunur və bu ifadədə işlədilməkdədir [4, s.6].

Məqalənin əsas tədqiqat obyektini təşkil edən muğam sənəti Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsi içərisində xüsusi yer tutur. Muğam yalnız musiqi janrı kimi deyil, həm də xalqın tarixi yaddaşını, milli kimliyini, estetik dünyagörüşünü, mənəvi dəyərlərini və fəlsəfi düşüncə sistemini özündə birləşdirən kompleks mədəni fenomeni kimi qiymətləndirilir. Bu sənət forması əsrlər boyu şifahi ənənə vasitəsilə nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüş, zamanla kamil ifaçılıq məktəbləri yaratmış və Azərbaycan milli kimliyinin əsas sütunlarından birinə çevrilmişdir.

Muğamın struktur xüsusiyyətləri özünəməxsusluğu ilə seçilir və klassik poeziya ilə sıx bağlıdır. Muğamın UNESCO tərəfindən Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil edilməsi onun milli və beynəlxalq səviyyədə tanınmasını təmin etmişdir. Bu status muğamın qorunması, elmi tədqiqi və müasir dövrdə gənc nəsil arasında təbliğinə mühüm töhfə vermişdir.

Muğamın tarixi kökləri qədim Şərqi musiqi mədəniyyətinə, xüsusilə Orta əsr Yaxın və Orta Şərqi musiqi sistemlərinə dayanır. Orta əsr Azərbaycan musiqişünasları və filosofları muğamın nəzəri

əsaslarını işləyib hazırlamış, lad-məqam sistemini elmi baxımdan izah etmişlər. Bu alimlərin əsərlərində muğamın struktur quruluşu, melodik inkişaf mexanizmi və estetik mahiyyəti geniş şəkildə təhlil olunur.

Muğamın tarixi çox qədimdir. Şərq musiqisinin möhtəşəm sənət abidəsi olan muğamın yaranmasını alimlər hələ keçən minilliyə, islamaqədərki dövrə aid edirlər. Onun köklərini zərdüştliklə bağlayırlar. Muğam sözünün mənası da Allah tərəfindən göndərilən musiqi kimi izah olunmuşdur. Muğamın İlahinin qüdrətilə insanların ruhunu təmizləməsi, saflaşdırması fikri də söylənilir. Təsadüfi deyil ki, qədim dövrün alimləri insanları muğam sədaları ilə müalicə edirdilər. Muğamları hətta planetlərlə əlaqələndirirdilər: "Nəva" muğamı - Ay planetinə, "Busəlik" - Merkuri, "Rast" - Venera, "Əraq" - Günəş, "Üşşaq" - Mars, "Zirəfkənd" - Yupiter, "Rəhavi" - Saturn planetinə uyğundur [5].

Muğamların İranda dəstgah, Azərbaycanda muğam, dəstgah, Ərəbistanda, Türkiyədə makam, şimali Afrikada, Əlcəzairdə, Tunisdə, Mərakeşdə istixbar, nuba, Hindistanda raqa, Pakistanda xəyyal, Özbəkistanda, Tacikstanda makom, Qazaxıstanda kyüi, Türkmənistanda, qərbi Çində (Uyğurlar) mukam adlandırılmasına baxmayaraq, janr etibarı ilə hamısı eyni tipli musiqidir. Onların yalnız forması, inkişaf səviyyəsi, istiqamətləri və emosional təsir dairəsi bir-birindən fərqlənir [3, s.127].

Tarda, kamançada, balabanda, kanunda ifa edilən eyniadlı muğam formaca, üslubca, həcmcə müxtəlif səpkilərdə olur. Başqa-başqa regionlarda ifa edilən muğamlar ilk növbədə milli koloritə, ifa xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu da hər şeydən əvvəl, musiqi materialının milli zəmində formalaşmış inkişaf etməsi ilə bağlıdır. Instrumental muğam ifaçılıq sənətində səs sistemi və xüsusi spesifik dönmələr və üsullar var ki, onlar milli xüsusiyyətləri müəyyənləşdirir və bunların cəmindən də milli kolorit, milli məktəbi təmsil edən ənənəvi ifa üslubu yaranır [3, s.127-128].

Muğam sənətində kəskin fərq hiss olunmur. Muğamlar yalnız zahirən fərqlidirlər. Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə, Ərəbistanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda ifa edilən muğam sənət nümunələrinin qarşılıqlı təhlili göstərir ki, muğam sənəti ayrı-ayrı xalqlar tərəfindən yaradılmayıb. Onun etnik kökü birdir və Azərbaycan-türk xalqı ilə bağlıdır [3, s.127].

Muğam mürəkkəb lad-məqam sisteminə əsaslanan improvizasiya sənətidir. Onun əsasını aşağıdakı fundamental muğamlar təşkil edir: rast, şur, segah, cahargah, bayatı-şiraz, şüştər, humayun. Bu məqamların hər biri xüsusi emosional və fəlsəfi məzmun daşıyır. Məsələn, Rast: Muğamların anası adlandırılan, təntənəli və köklü muğam. Şur: Xoş, lirik və nisbətən oynaq xarakterli. Segah: Eşq, məhəbbət və lirik hissləri tərənnüm edən çox məşhur muğam. Çahargah: Həyəcanlı, ehtiraslı və gərgin səslənməyə malikdir. Bayatı-Şiraz: Qəmli, lirik və kövrək xarakterli muğam. Şüştər: Dərin kədər və hüzn ifadə edən muğam. Humayun: Çox qəmli, ağı xarakterli muğam. Bu əsas muğamlardan əlavə, "Şahnaz", "Sarənc" və "2-ci növ Çahargah" kimi köməkçi muğamlar da mövcuddur [5].

Adlarından göründüyü kimi, muğamlar ərəb-fars mənşəli adları qəbul etmiş və ənənəvi olaraq bu gün də adları saxlanılmaqdadır. Orta əsrlərdə Şərq musiqisində 12 klassik muğam: "Üşşaq", "Nəva", "Busəlik", "Rast", "Əraq", "İsfahan", "Zirəfkənd", "Büzürk", "Zəngülə", "Rəhavi", "Hicaz"; 6 avaz: "Şahnaz", "Mayə", "Səlmək", "Novruz", "Gərdaniyyə", "Güvaşt" mövcüd idi. Eyni zamanda, 24 şöbə və zərbi muğamlar, təsnif adları da qeyd olunur. Zaman keçdikcə, bütün bu muğamların mahiyyəti dəyişsə də, onların adı bu günə kimi bütün Şərq xalqlarının musiqisində eyni şəkildə qalmışdır. Orta əsrlərdə yaranmış muğam və avazlardan bəzisi inkişaf edərək, böyük bir muğam dəstgaha çevrilmiş, bəzisi isə şöbə kimi muğam dəstgahların tərkibinə daxil olmuş və ya kiçik həcmli muğam əhəmiyyəti kəsb etmişdir. Muğam sənəti təkmilləşərək dövrümüzə gəlib çatmışdır [5].

Azərbaycan ərazisində muğam sənəti xüsusilə Qarabağ, Şirvan, Abşeron və Gəncə-Qazax musiqi mühitlərində inkişaf etmiş, nəticədə müxtəlif ifaçılıq məktəbləri formalaşmışdır. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində isə muğam sənəti peşəkar səviyyəyə yüksələrək konsert səhnələrinə çıxmış, notlaşdırmağa və elmi şəkildə tədqiq olunmağa başlanmışdır.

Muğam sənəti Azərbaycan poeziyası ilə sıx bağlıdır. Xanəndələr ifa zamanı əsasən Nizami, Gəncəvi Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai və digər klassiklərin qəzəllərindən

istifadə edirlər. Bu sintez nəticəsində muğam yalnız musiqi deyil, həm də poetik-fəlsəfi düşüncənin ifadə vasitəsinə çevrilir.

Muğamın əsas xüsusiyyəti improvizasiya prinsipidir. Xanəndə melodiyani müəyyən kanonlar daxilində sərbət şəkildə inkişaf etdirir. Bu muğam ifasını hər dəfə unikal və təkrar olunmaz edir. Muğamın klassik ifa tərkibi xanəndə, tarzən və kamançadan ibarət trio şəklinə formalaşmışdır. Muğam ifası iki cür olur: birincisi, vokal – instrumental, yəni ansambl şəklinə; belə ansambl keçmişdə “xanəndə və sazəndə dəstəsi” adlanırdı, müasir musiqi ifaçılığında “muğam üçlüyü” deyilir – klassik muğam üçlüyü tarz, kamança və xanəndədən (eyni zamanda, qaval çalır) ibarətdir. İkincisi, muğamlar instrumental, yəni solo şəkildə ifa olunur. Muğamın bütün tərkib hissələri müəyyən bədii fikri müxtəlif bədii ifadə vasitələri ilə əks etdirir. Muğamın hər bir hissəsi (şöbəsi, guşəsi) çox vaxt özü – özlüyündə müstəqil bir mahiyyət kəsb edir və ayrılıqda ifa edilə bilsə də, onun mütəşəkkil vahid əsas inkişaf xətti ardıcıl surətdə məntiqi qaydalara əsaslanaraq, öz bütövlüyünü, tamlığını itirmir [1, s.2].

Muğam ifasında söz və musiqi vəhdəti insanın mənəvi aləminə güclü təsir göstərir, dinləyicidə yüksək estetik duyğular oyadır. Bu baxımdan muğam Azərbaycan mədəniyyətində ruhi təmizləmə və mənəvi kamilləşmə vasitəsi kimi də qəbul edilir.

Muğam ruhi-mənəvi mövcudiyyət haqqında dahiyənə musiqili hekayətdir. Əbədi, əzəli mənamız olan muğam həyatımızın, bədii-estetik aləminin psixoloji, fəlsəfi dəyəridir. Musiqi insan mənəviyyatının bir hissəsidir... Bu ülvə həyatda insan muğamı dinləməklə ... zənginləşir, ilahiləşir, ilahiliyə qovuşur. Muğam-həyatda, onun əzablarına, məşəqqətlərinə qovuşan, ideala can atan və ona çatan şəxsiyyəti təsdiqləyir [1, s.3].

Muğam tarixən toy, bayram, dini mərasimlər, el şənlikləri və rəsmi tədbirlərdə ifa edilmişdir. Bu, onu yalnız ali sənət deyil, xalq mədəniyyətinin canlı elementi olduğunu göstərir. Muğam vasitəsilə cəmiyyətin emosional tarazlığı qorunmuş, ictimai birlik və kollektiv kimlik möhkəmləndirilmişdir.

Muğam şifahi, həmçinin professional musiqi olmaqla yanaşı yazısızdır. O, şifahi formada ifaçıdan ifaçıya ötürülür. Muğamı xanəndələr və sazəndələr inkişaf etdirmiş, onu tarixin süzgəcindən keçirərək püxtələşdirmiş, milli sərəvətə çevirmişlər [3, s.5].

2008-ci ildə muğam sənətinin UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi onun beynəlxalq səviyyə hüquqi və mədəni müdafiəsini təmin etmişdir. Bu qərar muğamın qorunması, sənədləşdirilməsi və təbliği sahəsində dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının fəaliyyətini gücləndirmişdir. Nəticə olaraq, muğamın akademik tədqiqi genişlənmiş, musiqi məktəblərində və ali təhsil müəssisələrində tədris proqramları zənginləşdirilmiş, beynəlxalq miqyasda festival və müsabiqələr təşkil edilmiş, gənc nəslin muğama marağı artmışdır. Bakıda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bu prosesdə aparıcı rol oynayaraq muğamın elmi, pedaqoji və ifaçılıq mühitinin inkişafına böyük töhfə verir.

Müasir dövrdə muğam həm də mədəni diplomatiya aləminə çevrilmişdir. Beynəlxalq festivallar, konsert proqramları və elmi simpoziumlar vasitəsilə muğam Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Müasir dövrdə qloballaşma və kütləvi mədəniyyətin təsiri muğam sənətinin təbii inkişafına müəyyən təhlükələr yaradır. Kommersiyalaşma, populyar musiqi janrlarının üstünlük qazanması və sürətli informasiya axını muğamın orijinal forma və məzmununun qorunmasını çətinləşdirir.

Ölkədə təşkil olunan muğam müsabiqələri muğam ifaçılarının yeni nəslinin formalaşmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanda muğam ifaçılarının yaradıcı irsi dünya miqyasında qorunur və təbliğ olunur. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın himayəçiliyi ilə muğam sənətinin qorunması və inkişafı üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi yaradılmış, “Muğam dünyası” Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilməyə başlamış, gənc muğam ifaçıları festivalları təşkil olunur, “Muğam aləmi” jurnalı dərc olunur, arxiv yazıları bərpa olunur və elektron daşıyıcılara köçürülür və s. [2].

Bu baxımdan UNESCO-nun verdiyi sitatus muğamın mədəni təhlükəsizliyinin təminatı kimi çıxış edir. Dövlət proqramları, elmi layihələr və təhsil strategiyaları muğamın klassik ənənələrinin qorunmasına xidmət edir.

Nəticə. Azərbaycan UNESCO mədəni irs nümunələri ilə qədim tarixə, zəngin ənənələrə və çoxqatlı mədəni sistemə malik olduğunu beynəlxalq səviyyədə təsdiq etmişdir. Bu irs nümunələri Azərbaycanın milli kimliyinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla, həm də dünya mədəniyyət xəzinəsinə töhfə verir. Maddi və qeyri-maddi irs nümunələrinin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi və elmi tədqiqi milli mədəniyyət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qalmaqdadır [8].

Muğam sənəti Azərbaycan xalqının minilliklər boyunca formalaşdırdığı mənəvi, estetik və fəlsəfi dəyərlərin sintezidir. Onun UNESCO tərəfindən tanınması bu irsin yalnız milli deyil, bəşəri əhəmiyyətə malik olduğunu təsdiqləyir. Muğamın qorunması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycan mədəniyyət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmaqla yanaşı, dünya mədəni irsinin zənginləşdirilməsində mühüm rol oynayır.

ƏDƏBİYYAT

1. Axundov, İ. Azərbaycan Muğamları / İ.Axundov. – Bakı: Mütərcim. – 2015, – 96 s.
2. Azərbaycan muğamı: [Elektron resurs] / URL: https://unesco.az/az/articles/intangible_cultural_heritage/azerbaijani-mugham (Müraciət tarixi: 25 fevral 2026).
3. İmrani, R. Muğam tarixi: [İki cilddə] / R.İmrani. – Bakı: Elm, – c.1. – 1998, – 277 s.
4. Mirzəyev, Z. Rast muğamı / Z.Mirzəyev. Metodik vəsait. – Bakı: Mütərcim, – 2010, – 36 s.
5. Muğamın tarixi: [Elektron resurs] / URL: <https://portal.azertag.az/az/node/23765>. (Müraciət tarixi: 26 fevral 2026).
6. Muğamların növləri: [Elektron resurs] / URL: <https://portal.azertag.az/az/node/19698>. (Müraciət tarixi: 25 fevral 2026).
7. Zöhrabov, R. Muğam /R.Zöhrabov. – Bakı: Azərnəşr, – 1991, – 219 s.
8. Гейдарова, С.Дж. Исторические памятники и нематериальная культура Азербайджана в объекте культурного наследия ЮНЕСКО // Двенадцатый Всероссийский (с международным участием) историко-этнографических чтений, посвященных памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича, 21 ноября 2025 г.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492306>
УДК 2.43.344.131.3 (67)

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР И КОЛОНИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ

ТАСТАНОВА ЗАУРЕШ ТЕЛЬМАНОВНА

Старший преподаватель кафедры СГН
УИВ им. К. Сагадиева, Алматы, Казахстан

БАЙМУРАТОВА ГУЛЬМИРА ШАРИПОВНА

Старший преподаватель кафедры СГН
УИВ им. К. Сагадиева, Алматы, Казахстан

Аннотация: Традиционная историография долгое время рассматривала восстание 1916 года в Степном крае и Туркестане как спонтанную, стихийную реакцию на Указ о «реквизиции инородцев». Однако современный научный инструментарий требует решительной деконструкции этого мифа. В исследовании сделана попытка совершить переход от фиксации стихийных бунтов к анализу глубокой интеллектуальной деятельности религиозных лидеров, которые выступали не просто как духовные наставники, но как консолидирующая сила.

Ключевые слова: Ислам, джихад, газават, исламский фактор, панисламизм, реквизиция, мулла

Материалы и методы исследования:

Регионально-типологический подход: Исследование базируется на разделении моделей протеста по географическому признаку. Это позволяет выделить модель восстания (вооруженный джихад, прямое лидерство ишанов).

Междисциплинарный подход: Изучение темы требует объединения методов истории, религиоведения и политологии. Духовенство рассматривается не только как религиозная группа, но и как консолидирующая сила, выполняющая функции политического лидерства в условиях отсутствия легальных институтов.

Исторический анализ: Источники подчеркивают важность выхода за рамки общих отчетов и обращения к документам «низового» уровня. Методология предполагает изучение повседневных контактов мулл с населением и представителями уездных администраций.

Компаративный анализ элит: Исследование включает сравнение тактик национальной интеллигенции (партия «Алаш») и радикального духовенства, что позволяет выявить внутренний раскол общества.

Работа с архивными фондами:

Системный поиск в ЦГА РК (фонды 44, 64, 76), Изучение специфических документов: доносов, списков «неблагонадежных» мулл и рапортов переводчиков.

Начало XX века для Туркестанского генерал-губернаторства ознаменовалось нарастанием глубоких системных противоречий, где социально-демографический аспект определял специфику колониального управления. В регионе, где абсолютное большинство населения составляли мусульмане суннитского толка, ислам выступал не только вероисповеданием, но и социокультурным фундаментом. Для российской администрации адекватное понимание «исламского фактора» имело стратегическое значение, однако на практике оно подменялось опасными идеологическими конструктами. Фундаментальный просчет заключался в попытке наложить привычные имперские административные лекала на децентрализованную социальную структуру ислама. Стремясь к стандартизации управления -своего рода защитному механизму

тонкого слоя чиновничества в «чуждой» среде, - власть искусственно создала категорию «мусульманского духовенства».

Последствия такого упрощения были катастрофическими для аналитики. Вместо исследования сложной динамики земельных споров или налогового гнета, чиновники получили универсальную категорию «подстрекателей». Это позволяло власти игнорировать реальность, сводя любые кризисы к деятельности «фанатиков».

К фанатичному «духовенству» администрация намеренно причисляла следующие категории:

Ишаны — суфийские наставники, обладавшие огромным харизматическим авторитетом;

Муллы — служители мечетей, выполнявшие обрядовые функции;

Ходжи — лица, претендующие на статус потомков пророка или праведных халифов;

Казии — народные судьи, чья деятельность была неразрывно связана с нормами шариата.

Это искаженное восприятие подготовило почву для того, чтобы в кризисном 1916 году администрация увидела не социальный взрыв, а масштабный религиозный заговор. Страх перед «мусульманским фанатизмом» стал самоисполняющимся пророчеством. Привычка без рассуждений исполнять приказы сверху лишала аппарат на местах инициативы. В результате Высочайшее повеление, ставшее лишь катализатором, в глазах охваченной паникой администрации превратилось в повод для реализации «вековой ненависти мусульман к неверным». Этот дискурс самооправдания фиксировался в официальной документации как неоспоримый факт. Чиновники использовали шаблоны о «темноте туземного населения» и его «врожденном фанатизме», чтобы скрыть десятилетнее игнорирование социально-экономических проблем региона. При интерпретации событий официальные власти не учитывали реальные причины как: социально-экономический кризис, земельные проблемы, налоговое бремя. Искусственно подтягивая их под влияние панисламизма, внешних сил, а также фанатизм местного населения. Эти шаблоны переключались из министерских кабинетов в протоколы допросов, где следствие подгоняло показания под уже готовую версию о религиозном мятеже. Ссылка на «требования шариата»[1] становилась для следствия универсальным доказательством, заменяющим анализ реальной мотивации.

Анализ протоколов Верненского полицейского управления

Архивные данные Верненского полицейского управления от августа 1916 года позволяют увидеть «информационную панику» в действии. Следствие в Большеалматинской, Куртинской и Каргалинской волостях целенаправленно конструировало образ «внутреннего врага» из представителей местной элиты.

Крах административной системы в 1916 году стал закономерным результатом политики, основанной на иллюзиях. Колониальная власть десятилетиями полагала, что может контролировать многомиллионный регион через упрощенные механизмы взаимодействия с искусственно сконструированным «духовенством». Трагедия Туркестана заключалась в том, что глубокое исследование социально-экономической реальности было подменено удобными стереотипами о «религиозном фанатизме». Управленческий аппарат, озабоченный сохранением «престижа» и зажатый в тиски информационных шаблонов, оказался неспособен к адекватному выходу из кризиса. События 1916 года продемонстрировали, что пропасть между официальной репрезентацией колонии и ее подлинной жизнью, стала непреодолимой, что и привело к необратимому краху имперского управления в Центральной Азии.

Восстание 1916 года в Степном и Туркестанском краях традиционно рассматривается как стихийный протест против тыловой мобилизации. Однако этот социальный взрыв — прежде всего симптом глубочайшего патологического кризиса колониальной модели управления. События 1916 года в Степном крае и Туркестане, спровоцированные указом о «реквизиции

инородцев» на тыловые работы, трансформировались из стихийных вспышек гнева в организованное сопротивление. Религиозные лидеры часто выступали в качестве информационного и организационного штаба, обеспечив восстанию идеологическую базу. Духовенство успешно заполнило вакуум лидерства, превратив социальное недовольство в сакральный долг (газават).

Согласно архивным источникам, роль волостных правителей и биев в восстании 1916 года была неоднозначной: они выступали как в качестве организаторов и идеологов сопротивления, так и в роли сторонников действующей власти. Источники прямо указывают, что «подстрекателями были все аульные старшины, бии из почетных лиц». Они склоняли народ к восстанию, иногда опираясь на религиозные нормы (шариат). Духовенство и муллы играли роль идеологических вдохновителей и активных подстрекателей восстания, используя свой религиозный авторитет для мобилизации населения. Муллы давали восстанию духовную легитимность. В частности, в Каргалинской волости мулла Аксамбе (аул № 4) открыто призывал народ к сопротивлению, утверждая, что этого требует шариат [2]. Муллы входили в число ключевых фигур (наряду с волостными управителями, биями и старшинами), которые занимались «подстрекательством» и склоняли людей к участию в бунте.

Таким образом, представители духовенства помогали трансформировать стихийное недовольство в организованное выступление, представляя участие в восстании как выполнение религиозного долга.

Многие представители местной знати возглавили отряды повстанцев. Например, в Куртинской волости молодежью командовал Даупас Ибрагимов. В Каргалинской волости восставшими руководил народный судья Устень, а в Тайторинской — Саке Ниязбеков при содействии своего брата, волостного управителя Темирбека. Среди тех, кто руководил киргизами (казахами) в это время, упоминаются волостные управители Айхотаев, Аскар Ибрагимов и Кожмамбет[3].

Но не все представители местной администрации поддержали бунт. К восстанию не присоединились волостные управители Батпаковской волости (Абдухаким) и Узунагачской волости (Джанибек ходжи). Те, кто принял сторону российских властей, подвергались преследованиям со стороны восставших. Так, Батпаковскому волостному управителю повстанцы отрезали бороду за то, что он «перешел к русским»[4]. Документы фиксируют случаи лояльности (управители Абдухаким и Джанибек-ходжа), которые привели к острым конфликтам внутри общин. Физическая расправа над Батпаковским волостным управителем — обрезание бороды за «переход к русским» - была не просто актом насилия, а символической деисламизацией и унижением достоинства, что еще сильнее радикализировало противостояние. Для администрации же эти факты служили лишь очередным маркером «дикости» мятежников.

Таким образом, волостные управители и бии часто оказывались в центре событий, причем часто по разные стороны баррикад. Значительная их часть использовала свой авторитет и властные полномочия для организации и руководства восстанием. Так восстание в Семиречье приняло форму открытого вооруженного джихада, под руководством Аккоза Кошанова, который лично возглавлял повстанческие отряды, консолидируя разрозненные рода под единым религиозным знаменем.

Восстание спровоцировало глубокий раскол между лидерами национальной интеллигенции (партия «Алаш») и представителями радикального духовенства. Основные причины и суть раскола заключались в следующем: лидеры «Алаш» (А. Букейханов, А. Байтурсинов) придерживались тактики легализма. Они опасались, что стихийное выступление безоружного народа против регулярной армии, приведет к кровавой расправе и уничтожению нации, поэтому призывали к спокойствию и тактическому торгу с властями. Радикальное духовенство, напротив,

ставило защиту чести и веры выше политической целесообразности. Для них участие в восстании было не просто социальным протестом, а сакральным долгом и «священной войной» (газаватом), в которой духовные ценности важнее физического выживания.

Духовенство открыто обвиняло интеллигенцию в соглашательстве с царской администрацией. Здесь их интересы совпадали с позицией революционно-демократической интеллигенции в лице Т. Рыскулова, Т. Бокина, А. Майкотова, С. Сейфуллина, С. Мендешева и других. В прессе того времени (например, в газете «Қазақ») муллы выступали с критикой «алашординцев», осуждая их призывы к лояльности империи. В то время как алашская элита пыталась действовать в правовом поле, духовенство стало «информационным и организационным штабом» сопротивления, создавая альтернативную систему управления, основанную на религиозном авторитете, особенно в южных регионах. Этот внутренний конфликт элит продемонстрировал два принципиально разных пути борьбы за национальные интересы.

Ислам в 1916 году стал не просто вероучением, а эффективным инструментом политической мобилизации, сохранившим национальное самосознание даже в условиях военного поражения.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЦГА РК .Ф.И-51.Оп.1.Д.98.Л.22
2. ЦГА РК .Ф.И-51.Оп.1.Д.98.Л.22
3. ЦГА РК .Ф.И-51.Оп.1.Д.98.Л.6.
4. ЦГА РК .Ф.И-51.Оп.1.Д.98.Л.1-5об.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492344>

ПРАЗДНОВАНИЯ НАВРУЗА АРИЙСКИХ НАРОДОВ, КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

ВОХИДОВА САНАВБАРБОНУ

доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом Европы ИИПСАЕ НАНТ.
Душанбе

***Аннотация.** Статья посвящена изучению и исследованию празднования Навруза в странах Европы, таких как, Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания и страны Скандинавии. В статье впервые анализируется празднование Навруза в европейских странах, а также рассматривается их сходство с празднованием таджикского Навруза. Было подчеркнута предложение, что в рамках празднования «День интеллектуальных женщин», которое ежегодно отмечается в скандинавских странах 25 марта, было бы уместно, если бы в Таджикистане этот праздник отмечался 9 марта в целях повышения статуса женщин в обществе.*

***Ключевые слова:** Навруз, весна, праздник, Европа, традиция, сходство, обычаи, культура, цивилизация.*

CELEBRATIONS OF NAVRUZ OF ARYAN PEOPLES AS A SOURCE OF CULTURAL DIPLOMACY IN EUROPEAN COUNTRIES

VOHIDOVA SANAVBARBONU

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Europe of the ISPAEC
NAST. Dushanbe

The article is devoted to the study and research of the celebration of Navruz in European countries, such as Italy, France, Germany, Austria, Switzerland, Great Britain and Scandinavian countries. The article analyzes for the first time the celebration of Navruz in European countries, and also examines their similarity with the celebration of the Tajik Navruz. The suggestion was emphasized that within the framework of the celebration of "Intelligent Women's Day", which is celebrated annually in the Scandinavian countries on March 25, it would be appropriate if this holiday was celebrated in Tajikistan on March 9 in order to improve the status of women in society.

***Key words:** Navruz, spring, holiday, Europe, tradition, similarity, customs, culture, civilization.*

В истории, культуре и цивилизации разных стран мира существуют праздники, символизирующие то или иное время года. Люди совершенствовали их на протяжении веков и отмечали в соответствии с обычаями, традициями и верованиями своих регионов. Одним из ярких праздников, арийских народов является праздник Навруз, что сходство между празднованиями Навруза в странах Европы а, также во всем мире более заметно, чем в дру сезонах. Если мы взглянем в зеркало истории, мы увидим, что празднования Навруза проводятся во всех европейских странах: таких как Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Голландия, Австралия, Новая Зеландия и так далее. Интересно, то, что эти праздники похожи с празднованием Нового года. Празднование Навруза связано со всеми народами арийскими Востока и Запада.

19 марта в Италии обычно завершается праздничный праздник Сан-Джузеппе (Святого Иосифа). Во многих местах в этот день, типичный для марта, зажигают большие костры. Поэтому с древних времен состоятельные итальянцы в этот день помогали бедным. Обычно они навещают

пожилых людей, инвалидов, бедняков и детей. В день Новруза все надевают особую праздничную одежду, что является явным признаком сходства с таджикским праздником Новруз [1, 170].

Святой Джузеппе очень популярен в Италии. Помимо бедняков и сирот, он также покровительствует супругам и замужним девушкам, испытывающим трудности с поиском мужа. До сих пор существуют отделения Джузеппе, и 19 марта они появляются на многих площадях Италии и сразу же готовят традиционные цапелле т.е. похожие на жареные зерна. Необходимо отметить, что эти дирижабли раздают всем на площадях бесплатно, что является одним из символов Навруза [11]. В католической Франции первый день весны считается важной датой и отмечается, как и в других европейских странах.

Если сравнить празднование Навруза во Франции и Таджикистане, можно заметить несколько торжеств, которые совпадают с днями церемоний Навруза и близки к ритуалам великого праздника Навруза. Франции 8 марта отмечается как «День матери» или «День бабушек». Другой праздник, так называемый Франкофонией, проводится в основном для франкоговорящих, а также совпадает с днями празднования Навруза. Следует отметить, что во Франции 8 марта также отмечается, как женский праздник, и женщинам в этот день дарят памятные подарки. Еще один интересный момент заключается в том, что в этой стране первое воскресенье марта отмечается как День бабушек (по-французски la Journée des Grands-mères), так же как в Таджикистане 8 марта отмечается, как День «матери». Во Франции в День бабушек внуки также дарят им подарки. [13]

На протяжении всей истории французы сохраняли свои национальные обычаи и традиции. Например, свечи, освященные в день «Чандилак», хранятся почти в каждом доме круглый год. Такие свечи иногда ставят у дверей и окон в качестве амулетов со знаком креста, и считается, что они благословляют жениха и невесту. Французские фермеры отмечали День Свечей, как один из важнейших новогодних праздников, поскольку, согласно поверьям, он имеет большое значение. Также во многих регионах Франции в этот день начинаются сельскохозяйственные работы.

В марте у крестьян много полевых забот. Как известно в сельской жизни арийских народов период работы рассчитывается по датам церковного календаря. Крестьяне, как и в Таджикистане, занимаются уборкой, они должны подготовить землю к весенней вспашке, скашиванию и посеву сельскохозяйственных культур [14].

Нестабильность погоды в марте, зависящая от результатов полевых работ, заставляет фермеров тщательно следить за ветром и погодой. Эти наблюдения, необходимые для успешного урожая, даже привели к появлению множества примет и легенд о погоде.

Церемония «Прыжок через огонь» также имеет свои особенности и различное значение в европейских странах. Молодые люди, одна или две пары — девушка и юноша, держась за руки, или несколько детей прыгают через красный огонь поодиночке. Прыжок через огонь означает, что молодые пары надеются пожениться в этом году, в то время, как другие делают это, чтобы избавиться от какой-либо болезни и т. д. В некоторых регионах Таджикистана до сих пор существует церемония «Прыжок через огонь», которая проводится накануне великого праздника наших предков — Навруза. Во время прыжка через огонь люди скандируют поэтические строки: «Отдай красноту своего лица, возьми желтизну моего лица» [2, 259].

Празднование Навруза на юге Франции очень интересно. В это время расцветают цветы, и они становятся важной частью праздника. Празднование Навруза во Франции особенно яркое и красочное, оно традиционно называется «цветочная битва» («comba de fligh»). Во время таких празднований зрители ходят по улицам или едут в каретах, даря друг другу красивые букеты или заполняя окружающую местность цветами. Этот праздник, где все украшено цветами восхищают окружающих. Стоит отметить, что празднование «цветочной битвы» («comba de fligh») очень похоже на таджикское празднование Новруза «Тюльпановая прогулка» [11, 108-117]. Самым

масштабным празднованием Новруза для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии является карнавал, своего рода фестиваль, где люди в Европе ездят на лошадях в праздничных костюмах и среди множества цветов. В Таджикистане сходство с европейским карнавалом заключается в соревнованиях по перетягиванию коз или конных скачках, а также в организации конкурсов, победители которых награждаются дорогими подарками, включая автомобили, холодильники, телевизоры и т.д.

В Германии Новый год отмечается с большой торжественностью. Люди гуляют по улицам. Транспорт украшен таким количеством разноцветных цветов, что кажется, будто он сделан из цветов. В Германии во время весенних праздников люди дарят друг другу разноцветные яйца, леденцы и живых кроликов, потому что, по их мнению, кролики — это нежные и добрые животные, олицетворяющие счастье. В Германии молодежь брызгают друг друга водой, что считается главным символом Нового года, красоты и здоровья. Они окропляют водой своих жен, потому что вода — это живой источник, и они рожают здоровое потомство. Другими словами, поскольку вода — это живое благословение, она поддерживает влажность и свежесть женской кожи.

Даже в дохристианские времена германский народ отмечал великий праздник воскресения солнца жертвоприношениями и пиршествами. Этот праздник был похож на римский праздник. В результате контакта двух культур в Панджаке установился определенный набор еженедельных ритуалов. Более того, у римлян был праздник под названием «Яззоб» (нарренфест), известный своими особыми костюмами, и германцы также переняли этот праздник у них [8, 298]. Например, роль огня, особенно в германской культуре и в верованиях европейских народов в целом, считается чрезвычайно великой в очищении и защите природы от отходов. В культуре таджиков также говорится, что огонь уничтожает вредные влияния и, наоборот, создает благоприятные силы плодородия и процветания. В этом отношении можно сказать, что древняя культура таджиков культура поклонению огню приняли другие страны Европы.

Одна из интересных традиций празднования Навруза — это Панджакская неделя, которую до сих пор сохраняют фермеры острова Шовен в Нидерландах и провинций Новой Зеландии. Во второй половине дня фермеры украшают своих лошадей красивыми гривами и цветами и выводят их за город. Затем участники фестиваля едут верхом на лошадях к морю. Условие таково: чем глубже лошадь проваливается в землю, тем больше победителем считается её владелец. Вернувшись в деревню, всадники проводят остаток ночи, танцуя и веселясь.

В Бельгии во время празднования Навруза дети ходят от дома к дому, поют песни и получают орехи, яблоки и замороженное мясо. Например, в таджикской культуре это празднование называется «Идгаштак» [15].

В Нидерландах дети из бедных семей поют различные части песен, выражающих щедрость и великодушие народа, и таким образом, предположительно, растапливают сердца знати и получают желаемое.

В Великобритании садоводство остается характерной чертой празднования Навруза. Накануне праздника молодые люди обычно отправляются в лес собирать травы и цветы и возвращаются в город с песнями и музыкой, неся в руках зеленые ветки и цветы [6]. Жители скандинавских стран в марте, перед началом сельскохозяйственных работ, пытаются предсказать будущую погоду, используя различные знаки. Не такие уж холодные дни продолжаются до начала весны. Многие считали, что весеннее равноденствие по старому церковному календарю приходится на 12 марта (день святого Григория — Григориессы). И шведы, и норвежцы, и датчане верят, что: «В день по григорианскому календарю день и ночь равны». Точно так же, по восточному календарю, особенно в Таджикистане, равноденствие приходится на 21 марта [10, 10].

Согласно народным поверьям, в этот день ворон улетает с побережья во внутренние районы Швеции и Норвегии, что, несомненно, символизирует приход весны. Поэтому в древних календарях этот день отмечается птицей, в частности, 12 марта объявляется «Днем Ворона». Широко используются пословицы, стихи и изречения о воронах. Бури и плохая погода не прекращаются в марте. Хотя большинство скандинавов считают 12 марта равноденствием, в некоторых регионах оно ассоциируется с 21 марта. Эта дата называется «равноденствием» (jamvår) [9, 20].

Многие ритуалы и знаки, связанные с погодой, ассоциируются с церковным праздником Благовещения, а 25 марта также считается в скандинавских странах днем «мудрых дам». Студенты университетов Упсалы, Лунда и Стокгольма вечером собираются вокруг костров на городских площадях, распевая народные песни во славу весны. Также в Скансене, в Шведском музее народного творчества, на вершине горы Олень зажигают большой костер. Этот костер виден за много километров. Тысячи жителей Стокгольма собираются вокруг него.

Согласно датским и шведским верованиям, ведьмы и демоны прилетают на свои собрания в эту ночь, а свет костров не позволяет им оставаться в горах и причинять вред людям [7]. В церквях за христианским праздником Новруз следует другой праздник. Древнее народное название этого праздника — «хельгетортстаг», что означает «Светлый четверг», посвященный душам предков. Например, в Таджикистане некоторые люди читают стихи за души своих предков в четверг вечером с тем же смыслом. Выбор «жениха и невесты» (Троицы) также является популярным весенним праздником в Скандинавии. Во время юмористической церемонии, сопровождаемой музыкантами и «свадебным подарком», они собирают подарки, которые состоят из яиц, свинины, сладкого хлеба, вина и денег [5].

Согласно древней традиции, в Швеции девушка выбирала себе возлюбленного или жениха для празднования этого праздника. Многие ритуалы, совершаемые по случаю Троицы, связаны с поклонением воде, источникам. Часто святилищами служили «святые источники», из которых каждый был обязан напиться горсти воды. Свежую воду также приносили домой и хранили. Празднование этого дня в школах связано с событиями из жизни Папы Григория XIII, известного своей реформаторской деятельностью в области образования, музыки и введением нового календаря в XVI веке. Поэтому этот праздник почитается как покровитель студентов, учителей, ученых, музыкантов и певцов [4]. В экономической жизни австрийских крестьян 17 марта играет большую роль. До этого времени начало работы в полях и садах откладывается.

В весенних ритуалах большое значение имеют обычаи, связанные с благоустройством территории, особенно уборкой дома и обретением душевного равновесия. В Австрии, как и в других европейских странах, часто высаживают пальмы, популярные как местные растения. Эти небольшие культурные деревья держат в углу сада. В народных обычаях они играли роль средства защиты от злых сил, болезней, молний и т. д. В старину в Форарльберге во время сильных гроз их ветви бросали в высокий огонь, который ставили по углам фундамента и на порог новопостроенного дома. Вероятно, эти обычаи были древними подношениями огню и духу дома. Необходимо отметить, что по четвергам принято есть свежую зелень и овощи, в том числе зеленый суп из семи или девяти трав (магические числа, часто встречающиеся в австрийских народных верованиях). В тот же день в Тироле дети выходят на луга, распевая: «Мы разбудим траву».

В весенних ритуалах большое значение имеют обычаи, связанные с благоустройством территории, особенно уборкой дома и обретением душевного равновесия. В Австрии, как и в других европейских странах, часто высаживают пальмы, популярные как местные растения. Эти небольшие культурные деревья держат в углу сада. В народных обычаях они играли роль средства защиты от злых сил, болезней, молний и т. д. В старину в Форарльберге во время сильных гроз

их ветви бросали в высокий огонь, который ставили по углам фундамента и на порог новопостроенного дома. Вероятно, эти обычаи были древними подношениями огню и духу дома. Стоит отметить, что по четвергам принято есть свежую зелень и овощи, в том числе зеленый суп из семи или девяти трав (магические числа, часто встречающиеся в австрийских народных верованиях). В тот же день в Тироле дети выходят на луга, распевая: «Мы разбудим траву».

Швейцарский весенний фестиваль — это праздник пробуждения природы. Один из таких праздников («ChalandaMars») — это «Пробуждение Земли», которое зародилось в римском календаре марта. Обычай праздновать «Пробуждение Земли» или «Пробуждение травы» известен и в других частях Швейцарии. В эти праздничные дни дети носят с собой зеленые ветки и осторожно трясут ими всех прохожих. Эти действия, как в прошлом, так и сейчас, служат для того, чтобы предупредить людей о приближении Нового года и призвать к озеленению.

Традиция «пробуждения пчел» также приходится на март в нашей стране: они «возвещают» о наступлении тепла пением птиц. Одной из первых известных цифр весны является 18 марта, которое символизирует праздник Навруз. Таким образом научный анализ доказывают, что почти во всех европейских странах существуют свои собственные празднования Навруза, большинство из которых идентичны на празднование Навруза в нашей стране. Традиции, предшествующие Наврузу, также отмечаются почти одинаково. Начиная от посадки деревьев и полива до прыжков через костер, существуют культурные аспекты, которые также широко распространены в нашей стране весной. В канун Навруза отдают дань уважения учителям, ученым, поэтам, врачам, проповедникам, музыкантам и ремесленникам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу, т. I. М., 1865, с. 690.
2. Kuhn Adalbert. Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Berlin, 1859, S.259.
3. Фрэнсер Джемс. Золотая ветвь, вып. I–IV. М., 1928.
4. Вундт В. Миф и религия. СПб. (б. г.).
5. Песня на Западе и у славян, ч. 1–2. М., 1903–1905.
6. Smith W. Robertson. Lectures on the religion of the Semites. New edition. London, 1907, p.
7. Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1–2. М., 1903–1905.
8. Geschichte und Tradition des Osterfestes, Berlin – 2011, - S. 8.
9. Nicole Pottroff. Die Bedeutung von Karfreitag und Ostersonntag. Verlag Munchen 2000, s. 20.
10. Osterbrunnen in Niederal Bertsdorf, Sachsen, 20110, s.10.
11. Воҳидова С. Мадимарова Г. Идҳои баҳорӣ дар кишварҳои Аврупо. // Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупоу Амрико: марҳилаи нави ҳамкориҳо. Душанбе, 2021.С.- 108-117.
12. Воҳидова С. Мадимарова Г. Расму оинҳои баҳорӣ дар кишварҳои Аврупо. // Гузоришҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. № 1, (009), 2020, - С.- 24-30.
13. Les fêtes nationales comme traits d'union en Europe - Le Monde. <https://www.lemonde.fr> > article.
14. La fête nationale célébrée par littérature - Edilivre <https://www.edilivre.com>.
15. Воҳидова С. Фарҳанг, анъана ва урфу одатҳои Шоҳигарии Белгия. <https://www.osiyoavrupo.tj/>. 29.03.2022.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492376>
UDK: 94(575.172)

CHIMBOY TUMANI TARIXI HAQIDA

GENJEBAEVA DILNOZA BAYRAMBAEVNA

Innovatsion texnologiyalar universiteti tarix yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar – **M. RAMATULLAEV**

Nukus, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Chimboy tumanining shakllanishi va tarixiy rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Tadqiqotda hududning qadimgi davrlardan boshlab Afrig'iylar davri, Shohtemir shahri bilan bog'liq tarixiy ma'lumotlar, arxeologik topilmalar hamda yozma manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Chimboy nomining kelib chiqishi haqidagi ilmiy qarashlar va xalq og'zaki ijodidagi rivoyatlar ham keltirilgan. Hududda savdo yo'llari, iqtisodiy hayot, dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik va ovchilikning o'rni ochib berilgan. Maqola Chimboyning XIX asrda yirik savdo va ma'muriy markaz sifatida shakllanganini asoslab beradi.*

Kalit so'zlar: *Shohtemir, savdo yo'llari, dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik, xalq rivoyatlari, Xiva xonligi, Rossiya imperiyasi.*

Ko'p yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining tarixini o'rganish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, tadbirlar, izlanishlar natijasida olimlar tomonidan qadimdan mavjud bo'lgan shaharlar tarixi o'rganilgan. Bu esa insonning o'zligini anglashida asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki inson avvalo tug'ilib o'sgan vatanini bilishi va uning tarixi bilan yaqindan tanish bo'lishi kerak.

Qoraqalpog'istonning tarixini o'rganish barchasida olimlar olib borgan izlanishlar ko'p yillik tarixga ega bo'lgan shaharlar haqida ma'lumotlar beradi. Qadim zamonlardan mavjud bo'lgan shahar deb xulosa chiqariladigan Chimboy tumani tarixining o'rganilishi ham yuqoridagi gapimizga aniq misol bo'la oladi. Qoraqalpog'istonda, shu jumladan Chimboyini o'rganishda P.P. Ivanov, T.A. Jdanko, Ya. G'ulomov kabi olimlarning mehnatlari katta.

Hozirgi Chimboy tumanining hududi deb ko'rsatilgan yerlar qadim zamonlardan Afrig'iylar sulolasiga qarashli yerlarda, Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan, daryoning quyilish joyidan boshlab janubiy Xorazm yerlarigacha bo'lgan keng ko'lamlil yerlarni o'z ichiga olgan. Shu davrlarga nazar tashlasak bu yerlarda har xil xalqlar, qavmlar yashagan. Bu atrofdagi xalqlar dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik hamda baliqchilik bilan shug'ullangani ma'lum. Buning sababi bu yerlar nisbatan tabiiy-geografik holati jihatidan alohida bo'lgan hamda yerlari qalin o'rmonzor, ob-havosi esa namroq, daryoning ko'p irmoqlari bo'lishi esa mo'l suv havzalarini hosil qilgan.

XVII-XVIII asrlarda esa, tarixda Shaxtemir shahri degan nomni uchramiz va bu shahar Chimboy tumani nomi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini tarixiy ma'lumotlar asoslab beradi. N.Davqarayev nomidagi Tarix, til va adabiyot instituti (hozirgi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti - G.D.) tomonidan 1976-1977-yillarda amalga oshirilgan tadqiqot natijasi Shaxtemir shahri haqida tushuncha beradi. Ya'ni, Chimboyning yoshini aniqlash bo'yicha tashkil etilgan arxeologik etnografik tadqiqot guruhi tadqiqot ishlarini eski ko'priknig yonida hamda shaharning hozirgi madaniyat saroyida amalga oshiradi. Tadqiqot ishlari davrida topilgan ko'za siniqlari va buyumlar shu joylarda XVII-XVIII asrlarda Shohtemir shahri mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Shohtemir shahri 1714-yildan boshlab Xiva xonligiga qarshi kurashganligi haqida "Qoraqalpog'iston ASSR tarixi" va "Ocherki istorii Karakalpakskoy ASSR" degan kitoblarda ma'lumotlarni uchramiz.

Bundan tashqari, Rossiya tomonidan 1740-1743-yillarda elchi va poruchik Dmitriy Gladishev va geodezist Muravinlar Abulxayrxon huzuriga yuboriladi. Ular tomonidan to'plangan ma'lumotlarga

tayanib akademik S. Kamalov hamda boshqa tadqiqotchilar hozirgi Chimboy shahrining asosi Shaxtemir shahri bo'lishi mumkinligini aytadi. Elchi, poruchik Dimitriy Gladishev va geodezist Muravinlar qozoq va qoraqalpoqlar orasida bo'lib, 1740-1743-yillar oralig'ida bir qancha ma'lumotlar to'plashga muvaffaq bo'ladi. Bunda, 1740-yili Xivaga kelgan Gladishev bergan yozma ma'lumotlarida Shohtemir shahri Amudaryoning quyi qismida joylashganligini bayon etadi, undan tashqari 1741-yil topografik xarita chiziladi hamda bu xaritada Shohtemir shahri bilan Nukus qo'rg'onining orasi 53 chaqirim ekanligi ko'rsatilgan. Bu keltirilgan ma'lumotlar Qoraqalpog'iston, shu jumladan Chimboy tarixini o'rganishda katta xizmat qiladi.

Yana tarixga nazar solsak, Chimboy aholisining ichida "Kese yo'l" degan nomga ega bo'lgan karvon yo'li o'tgan. Bu karvon yo'li XVI-XVIII asrlarda Qorateran - Taxtako'pir - Cho'yinchi ovul - Ayimbet eshon - To'rg'ayterak - Baland masjid - Oxunbobo qabristoni - Zayir - Orol dengizi orqali o'tib, janubdagi o'troq xalqlar orqali Rossiya va qozoq dashtlari bilan bog'lab, savdo-sotiq munosabatlarining rivojlanishi va yaxshilanishiga sabab bo'lgan. Shu qatorda bu yo'lda Shohtemir nomidagi yirik savdo markazi bo'lganligini olimlar tarixiy hujjatlar bilan tasdiqlaydi.

Yuqorida aytilayotgan hozirgi Chimboyning asosi bo'lishi mumkin bo'lgan Shohtemir shahri nomining yuzaga kelishi 1732-yilga borib taqaladi, ya'ni, Sirdaryolik biy va botir Orazoqning Rossiyaga qoraqalpoqlarni, uning ichida orolliklarni qo'shishda paydo bo'lgan nom ekanligini tarixiy faktlar bizga bayon etadi. Lekin bu ma'lumotlarga zid ma'lumotlar ham bor. Ya'ni, ayrim tarixiy adabiyotlarda Chimboyning Chimboy nomi bilan atalish davri boshqacharoq ko'rsatiladi. Akademik S. Kamalov va b. Chimboyning paydo bo'lishini 1728-yil deb belgilaydi va Shohtemir shahrini Chimboy nomi bilan yurgizadi.

Endi Chimboy nomiga kelsak, shaharning nomi nima sababdan Chimboy deb atalgan degan savollarga javoblarni xalq og'zida saqlanib kelayotgan, og'izdan og'izga aytilib yurgan afsona-rivoyatlardan qisqa tarzda olishimiz mumkin.

Bunda, xalq afsonalariga ko'ra, Chimboy shahrining o'rnida ilgari qalin to'qaylik bo'lgan va uning o'rtasidan oqqan o'zanning ikki bo'yida qoraqalpoqlarning qishloqlari bo'lib, bu qishloqlardan talab izlab qarindosh Chiniboy va Tiniboy otli yigitlar shu yerlarda dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Chunki bu yerlarning tuproqlari hosildor va ekin uchun juda yaxshi, qolaversa, qulay bo'lgan. Chiniboy va Tiniboylar dehqonchilikning barcha turlarini ekkan va undan ko'p hosil yig'ib olib, ularni qo'shnilariga olib borib sotib turgan, shu yerdan imorat tiklab makon qurgan. Natijada, qo'shni qishloqlardagi boshqa odamlar shu yerlarga ko'chib kela boshlagan, keyinchalik ikki kishi joylashgan yer keng ko'lamli shaharga aylangan. Qarindosh ikki yigit dehqonchilik qilish natijasida mo'l hosil yig'ib olib ularni Buxoro va Astraxan bozorlariga olib borib sotgan, u yerlardan ham mollar olib kelib Chimboy bozorida savdo qilgan. Mana shunday savdo-sotiq qilishining natijasida Chiniboyning nomi keng yoyilib chiqadi. Xalq afsonalarida esa shahar nomi shu Chiniboy nomi bilan bog'liq deb hikoya qilinadi.

Tarixchi-tadqiqotchi O. Yusupov o'zining Chimboy shahrini o'rganish ishlari davomida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: Chimboy shahri 1855-yili qoraqalpoqlarni boshqarish markazi etib Zarliq xon tomonidan belgilangan va masala yechadigan, maslahatlashadigan joy bo'lgan. Shimoldagi Qoraqum, janubdagi Eshonqal'a imomlari bilan uchrashib bu yerda masjid-madrasalar qurdirgan.

Yana shu Chimboy nomining paydo bo'lishi bo'yicha "qorovonasi chiqqan Shoxtemir shahrining Chiniboy degan odam tomonidan qayta tiklangani va keyinchalik esa shu odamning nomi bilan atalgani" degan fikrni 1874-yili shu Chimboyda bo'lgan P. Sobolev to'g'ri deb ma'qullaydi. P. Sobolev Chimboyda bo'lganda asosiy ma'lumotlarni shu yerda yashovchi bir biy bilan suhbat natijasida to'plagan. U biyning aytishicha, Chimboy shahrining asosi bo'lishi mumkin bo'lgan Shohtemir shahri uzoq vaqt davomida yashamagan, keyinchalik Chimboy deb bu shaharning atalishi 1800-yillarning dastlabki 10 yilligiga to'g'ri keladi. Bu keltirilgan ma'lumotlar B.V. Andrianovning "Shimoliy Xorazmdagi qoraqalpoqlarning etnik hududi" degan asaridagi keltirilgan ma'lumotlar bilan bir xil

ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, B.V. Andrianov Xorazm vohasida XIX asrning birinchi yarmidagi xaritada Shohtemir shahri yo'q, ammo uning o'rnida esa Chimboy shahrining kichkina qilib ko'rsatilganligini aytadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Chimboy nomi va Chimboy shahrining paydo bo'lishi haqidagi savollarimizga bir qadar javob bera oladi va biz shu ma'lumotlarga tayangan holda Chimboy shahri XIX asrning birinchi yarmida paydo bo'lganligini ayta olamiz.

Yana Chimboy tarixi bo'yicha tarixiy faktlardan so'z etsak, 1873-yil Rossiyaga o'ng qirg'oqdagi qoraqalpoqlar qo'shilgandan keyin Chimboy qoraqalpoqlarni boshqarish markazi etib belgilanib, ruslar o'z hokimiyatini yurgizib kelgan, bu holat sovet hokimiyati o'rnatilguncha davom etgan. Chimboyli qoraqalpoqlar esa boshqa xalqlar bilan birgalikda 1715-yildan boshlab Xiva xonligiga qarshi tarzda o'z ozodligi uchun kurash olib borgan. Shunday ozodlik kurashlarida o'z faoliyati bilan tarixda katta nom qoldirgan va biz faxr bilan tilga oladigan Ernazar Alako'z boshchiligida 1855-1856-yillari bo'lib o'tgan xalq qo'zg'oloni misol bo'la oladi.

Chimboy dastlab elat deb atalib, 1880-yildan keyin shahar deb e'lon qilinadi. Shunday qilib, shahar XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'ng qirg'oqdagi qoraqalpoqlarning yirik savdo markaziga aylanganligi haqida tarixiy adabiyotlarda bayon etiladi. Shaharda dastlabki savdo-sotiq markazi Kegeyli kanalining o'ng qirg'og'ida joylashgan, hozirgi maktab joylashgan joyga to'g'ri keladi. Chimboyda savdo-sotiqning rivojlanishi boshqa shaharlardan savdogarlarning kelib bozorlarda savdo qilishiga, karvonsaroilar va do'konlarning ko'p miqdorda qurilishiga olib keladi. Natijada bozor kunlari va bozorsiz kunlari ham shaharda ko'p sonli do'konlar ishlab turgan. Shahar bozorlarida uzoq yaqindan kelgan savdogarlar, shahar atrofida yashovchi dehqonlar, chorvadorlar, ovchilar va baliqchilar kelib savdo-sotiq ishlarini amalga oshirgan. Ya'ni, dehqonchilikdan yetishtirilgan mahsulotlar, oziq-ovqat mollari, ovchilikdan esa har xil hayvon terilari, baliqlar, hunarmandlar esa o'z qo'llari bilan yasagan buyumlarini, qisqacha qilib aytganda, pulga o'tadigan yoki buyumga ayirboshlanadigan mahsulotlar bilan savdo-sotiq ishlari amalga oshirilgan. Sotuvdan tushgan pulga esa o'zlariga kerak bo'lgan kiyim-kechak, oyna-taroq, oziq-ovqat mahsulotlari va ro'zg'or buyumlarini xarid qilgan. Bunday jarayonning rivojlanishi shaharda iqtisodiy o'sishga olib kelgan. Bozor haftaning ichida ikki marta bo'lgan ya'ni, uzun bozor har haftaning beshinchi kuni bo'lib, qisqa bozor deb atalgan bozor kuni haftaning har birinchi kuni bo'lgan. Bozorlar kun davomida doimiy ravishda ya'ni tong sahardan, kun botguncha bo'lgan.

O. Payzullayevning "Chimboy tadqiqotlar va afsonalarda" asarida Chimboy shahrining XIX asrdagi tarixiga oid quyidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shu vaqlari shaharda yashovchilarning 195 xo'jaligi o'zbeklar, 193 xo'jaligi qoraqalpoqlar, 192 xo'jaligi qozoqlardan iborat bo'lib, shaharda ulardan tashqari tatar, qirg'iz, rus, turkman va b. yashagan. 1877-yilgi hisob bo'yicha shaharda 525 xo'jalik bo'lgan, oradan ko'p vaqt o'tmay bu ko'rsatkich 800 xo'jalikdan oshganini ko'rsatadi. 1912-1913-yilgi statistik ma'lumotda shaharda jami bo'lib 2519 kishi yashagan, 1926-yili 5388 kishi, keyinchalik 1939-yili 8200 kishi bo'lgan. Shahar keyingi o'n yil ichida tez sur'atlar bilan rivojlanadi va 1990-yil yanvar oyi hisoboti bo'yicha aholi soni 27 ming kishini tashkil etgan.

Qoraqalpoqlar asosiy turmush tarzida dehqonchilik bilan kun kechirganligi ma'lum bo'lib, erta zamonlardan boshlab dehqonchilikda ekin turlarining 30 dan ortiq turi ekib kelingan va mo'l hosil olingan. Bulardan bug'doy, arpa, mosh, sholi, jo'xori, beda, paxta, kunjut, qovun, tarvuz, oshqovoq va h.k. ko'p ekin turlari keltiriladi. Endi, XIX asrning birinchi choragidagi voqealarga nazar solsak, chimboylik qoraqalpoqlarning dehqonchiligi asosan o'ng qirg'oqdagi Qusxona va Kegeyli vohalarida joylashganligi haqida O. Payzullayev o'z asarida aytib o'tadi.

Qoraqalpoq xalqi asosan dehqonchilik bilan birga chorvachilik bilan ham shug'ullanganligi azaldan ma'lum. Bunda chorvachilik faqat aholining ishlab chiqarish vositalari bo'lib qolmasdan, kundalik turmush tarzida oziq-ovqat, transport ehtiyojini ta'minlash, kiyim-kechak kabi masalalarda

asosiy rol o‘ynagan. Ushbu Chimboy hududidagi mollar joylashgan yaylovlar, yerlar el biylari nomlari bilan atalganligi haqidagi ma’lumotlar tarixiy faktlar bilan ko‘rsatilgan.

Chorvachilik bilan bir qatorda qoraqalpoqlarning turmush tarzida baliqchilikning o‘rni muhim hisoblanadi. Sababi, xalqimizning kundalik oziq-ovqatining asosi bo‘lib xizmat qilgan.

Aholini boqishda va oziq-ovqat masalasida ovchilik ham qo‘shimcha xizmat qilgan, xalqimiz qadim zamonlardan ovchilik bilan shug‘ullanib hayot kechirgan. Bunda, ovchilar quruq yerlardagi qush va hayvonlardan - to‘rg‘ay, qirg‘ovul, quyon, tulki, bo‘rilarni, suvda suzadigan - o‘rdak, g‘oz, qashqaldoq, oqqush va h.k. qushlarni ovlab, ularni bozorlarga ya’ni Chimboy bozoriga olib kelib sotgan.

Shunday kun kechirgan xalqimiz bugungi kunga kelib erkin va tinch zamonda yashamoqda. Respublikamiz hududida hozirgi kunda Chimboy tumani deb ataladigan bu shahar qadimdan mavjud bo‘lgani va ushbu shahar tarixi bo‘yicha izlanishlar olib borgan olimlarning ishlari bilan tanishib, biz tug‘ilib o‘sgan ota makonimiz tarixi bilan chuqurroq bilib olamiz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492409>
ӘОЖ 902 (574)

ҚАЗАҚ ЕЛІ ИДЕЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

КӨЛБАЙ Ә.Р.

магистр, аға оқытушы

Орталық Азия инновациялық университеті, Шымкент қаласы, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада «Қазақ елі» идеясының тарихи қалыптасу кезеңдері мен оның ұлттық санадағы орны қарастырылады. Автор бұл ұғымның тамыры көне дәуірлерден бастау алып, тәуелсіздік жылдарында жаңа мазмұнға ие болғанын талдайды. Сонымен қатар, идеяның қоғамды біріктірудегі рөлі мен рухани құндылықтарды нығайтудағы маңызы айқындалады. Зерттеу нәтижесінде «Қазақ елі» идеясының ел дамуы мен ұлттық бірегейлікті сақтаудағы стратегиялық мәні көрсетіледі.

Кілт сөздер: Ел, отан, идея, этнос, халық, мемлекет, бірліктер, империя, қоғам, ағартушы, ұлт, реформа.

Аннотация: В статье рассматриваются этапы исторического формирования идеи «Кзах елі» и её место в национальном сознании. Автор анализирует, что истоки данного понятия уходят в древние времена, а в годы независимости оно обрело новое содержание. Кроме того, раскрывается роль этой идеи в объединении общества и её значение в укреплении духовных ценностей. В результате исследования показано стратегическое значение идеи «Кзах елі» для развития страны и сохранения национальной идентичности.

Ключевые слова: Страна, Родина, идея, этнос, население, государство, единицы, империя, общество, просветитель, нация, реформа.

Abstract: The article examines the historical stages of the formation of the “Kazakh Eli” idea and its place in the national consciousness. The author analyzes how this concept originates from ancient times and has acquired new meaning during the years of independence. In addition, the role of this idea in uniting society and its importance in strengthening spiritual values are highlighted. The study demonstrates the strategic significance of the “Kazakh Eli” idea for the country’s development and the preservation of national identity.

Summary: Country, Homeland, idea, Ethnos, population, state, unit, Empire, society, educator, the nation, reform.

VI ғасырдың екінші жартысында түрік қағанаты Азия кеңістігінде қалыптасқан қуатты мемлекет ретінде танылып, ұлы державалармен иық тіресе алатындай дәрежеге жетті. Оған негіз болған алдымен, әрине, қағанаттың біршама даму алған экономикалық қуаты болса, бұған қосымша, елді басқару ісінде аймақтық-сатылық жүйенің қалыптасуы және жоғарғы қаған тағын мұрагерлік негізде иемденуде қатаң тәртіптің орнауы еді.

Ерте орта ғасырлардағы түрік қағанатының тарих сахнасына шығуын ресейлік және еуропалық зерттеушілер оның басқа алыс-жақын елдерге жасаған басқыншылық әрекетімен байланыстырады. Бұл мүлдем қате түсінік. Кез-келген 168 елдің экономикалық, соған байланысты әскери күш-қуатының өсуі ең алдымен оның халқының күнделікті еңбегінің нәтижесі. Ал сырттан басқа жұрттарды тонау немесе қанау арқылы келген байлықтың елдің экономикалық өміріне белгілі бір мезгілге дейін жағымды ықпал жасауы әбден мүмкін, бірақ ол бәрібір бұл қоғамның тұрақты экономикалық өсуіне негіз бола алмайды.

Түркілер қоғамының біз қарап отырған кезеңінде өнімді экономикалық даму жолына түсуі мал шаруашылығына қолайлы жағымды табиғи ортаға тікелей байланысты болды. Түркілер қоғамы өзінің бастапқы қалыптасу және өсу сәтінде Орталық Азияның мал шаруасына қолайлы кеңістігін емін - еркін игерді және ұтымды пайдалана білді [1, 316.].

XIII ғасырда өмірге моңғолдар империясы келді. Осы тарихи мезгілде зерттеушілердің назарына аса көп іліне бермеген қызық процесс жүрді. Түркі халықтарының осы уақытқа дейінгі мемлекет және әскер құру тәжірибесі жаңа жағдайда моңғолдар мәртебесіне қызмет жасайды. Бірақ бұл байқалған құбылыс түркі тайпаларының біржола моңғолданып кетуімен аяқталған жоқ. Моңғолдар түркі этносын еңсеріп, өзіне сіңіре алмады. Көп ұзамай-ақ, олардың жіктелу жолына (дезинтеграция) түскендігі байқалды. Моңғолдар мен түркілердің бұл жолы бірігіп, тарих сахнасына шығуы Шыңғыс қағанның олар өмір сүрген кеңістікте зорлық пен мәжбүрлеу арқылы орнатқан қатал тәртібінің нәтижесі ғана емес, сонымен бірге тегі, шаруашылық құру, өмір сүру салты жақын елдердің осы мезгілге дейінгі өзара араласуының жиынтық көрінісі де еді. XIV ғасырдың соңы және XV ғасырдың басында, моңғолдар империясының ыдырауы барысында түркі халықтарының жаңа сападағы қайта жаңғыру жолына ұмтылыс танытқаны байқалды. Әмір Темір империясының (XIV ғ. соңы) пайда болуы, Түркістан өңірінің бір сәтке болса да қайтадан экономикалық, мәдени және ғылыми дамуға бет бұруы соның айғағы болатын. Міне, осы тарихи кезеңде «түркі елі» идеясы тағы да бой көрсетеді. Әмір Темір және басқа хандар сарайында түркі тілі ғылым мен әдебиет тіліне айнала бастайды. Әлішер Науаидің қаламынан туған «Фархад пен Шырын» дастанындағы мына жолдар осы процестің рухани өмір саласындағы көрінісі болатын: Бұл қиссаны шетсіз, шексіз мұң толы, Жан азабы, биік сезім, сыр толы. Жаздым үлкен шабытпенен күніге, Жанға жылы түркі ана тілімде. Өкінішке орай, Түркістанның бұл жолғы жаңғыруы да Еуропа өңіріндегідей ұзақ экономикалық және мәдени өрлеуге ұласқан жоқ. Бар болғаны екі ғасыр ішінде, яғни XIII-XIV ғасырларда Орталық Азияны мекендеген түркі халықтары екі бірдей империяның (Алтын Орда және Әмір Темір) пайда болып, күйреуінің куәсі болды.

Қанды қақтығыстарға толы бұл тарихи кезеңнің аяқталуы жеке аймақтарда пәрменді түрде ұлттық құрылымдардың (ұлт және мемлекет) қалыптасуына ұласты. XV ғасырдың 60-шы жылдары шаңырақ көтерген қазақ хандығы яғни, хандық түріндегі мемлекеттілігі қазақ халқының қалыптасу процесінің табиғи жалғасы әрі қорытындысы болатын. Үш бөліктен (жүзден) тұрған ел бұл кезеңде өзін «Алаш мыңы» атаса, көрші халықтар оны «Қазақ елі» атады.

Бұдан былайғы уақытта халық арасында кең түрде қабылданып, орныққан «Алаштың азаматы» деген ұғым осы тарихи кезеңнен бастау алды. Яғни, «Алаш» сөзі бұдан былайғы уақытта ортақ ұлттық мүддені негізге алып мемлекет шаңырағын бірге көтеріскен жұрттың бәтуаға келіп елдік жолына түскен тарихи сәтін еске салатын ұранындай ұғылатын болды. Басқаша айтқанда, кейін «Қазақ елі» атауы ауыстырған «Алаш» этнонимі ұлттық бірлікке өткен халықтың тұтастығын және еркіндікке, басқа елдермен тең өсіп-өнуге деген ынта-ықыласын білдіретін ұлттық идеяға ұласты.

Мемлекеттік билікті кез-келген халықтың қалыпты дамуының алғы шар- ты ретінде қарастырған тарихшы – ғалым Мырза Мұхаммед Хайдар «егер ел билеушісіз қалса бақытсыздыққа ұшырайды, ал халқы жауының опасыздығынан күйреп жойылады» деп жазды. Осы ретте мынадай бір екі мәселеге көңіл аударған жөн. Олар, біріншіден, қазақ хандығының, яғни мемлекеттігінің басқа өңір емес, Жетісу өңірінде (Шу бойындағы Қозыбасы биігі) шаңырақ көтеруі болса, екіншіден, жаңадан құрылған хандық құрылымның «Қазақстан» немесе «Қазақ хандығы» атауын алуы еді. Әбілқайыр хан билеген Өзбек ұлысынан Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған елдің Жетісудағы Шу бойына ығысып келіп жаңа хандықтың ірге тасын

қалауы, әрине, кездейсоқ оқиға еместігі анық. Сондай-ақ бұл бір ғана көштің нәтижесі болмағандығы да хақ.

Өкінішке орай, хандар мен сұлтандардың қызметін жіті бақылап отырған ортағасырлық тарихшылар қара халықтың ортасынан шыққан бастамалар мен белсенді әрекеттерге көп жағдайда самарқаулық танытқан. Соған байланысты тарихи маңызы бар істерге келгенде ортағасырлық тарихнамада қара халық үнсіз тобырдың орнында жүрді. Ал, шын мәнінде 1465-1466 жылдары (хижраның 870 жылы) қазақ хандығының өмірге келуін тек Керей және Жәнібек сұлтандардың белсенді қызметінің нәтижесі ретінде ғана қарастырып, бұл процестегі жергілікті Жетісу жұртының ұстанымы мен атқарған рөлін есепке алмау, әрине, әділетсіздік болар еді. Яғни, бұл ретте, Жетісу өңірінде ерте кезеңдерден мемлекет қалыптастыру және жүргізу дәстүрінің тамыр жайғандығын, сондай-ақ ол дәстүрдің XV ғасырда ұмыт бола қойылмағандығын есепке алған жөн. Сонымен бірге, екіншіден, шығыста қалмақ хандығы тарапынан, оңтүстік батыста Әбілқайыр хандығы тарапынан төнген қауіп жағдайында Жетісудың жергілікті халқының Өзбек ұлысынан бөліне көшкен туыс тайпалармен тұтас бір ел, мемлекет құруға ынта, ықылас танытуы толық табиғи құбылыс болатын. Қалыптасқан ауыр саяси жағдайға байланысты мемлекеттік бірлікке ұмтылған жұрттың Ұрыс ханның ұрпағы Керей мен Жәнібек сұлтандарға «атасының ұлысын» (Қадырғали би Қосымұлы) жаңғырту жөнінде ұсыныс жасауы толық негізді еді. Яғни қазақ хандығының өмірге келуі бұл мемлекеттік құрылымға зәру халық пен оны басқаруға ықыласты сұлтандардың өзара үйлесімді әрекетінің нәтижесі болатын. Шу бойындағы Қозыбасы шоқысында Қазақ хандығының шаңырақ көтеруі осы уақытқа дейін Жетісу және Сыр бойындағы тарихы, мәдениеті, тілі, салт- дәстүрі ортақ, сондай-ақ этникалық құрамы жағынан туыс тайпалық одақтардың арасында жүріп жатқан біртұтас ұлтқа ұю процесінің логикалық нәтижесі және жалғасы еді. Сондай-ақ бұл оқиға Алаш атты елдің территориялық ауқымын анықтаудың және ол үшін жүргізілген күрестің бастауы да болды. Ең негізгісі жаңа құралған хандыққа өз атын берген халық ендігі уақытта мемлекетті ұлт ретінде жаңа сапада төңірегіндегі елдерге таныла бастады.

XV ғасырдың аяғына қарай Қазақ мемлекеті едәуір нығайып, оның бастапқы жер ауқымы да кеңейе түсті. Ал Жәнібек ханның ұлы Қасым ханның билік құрған жылдары (1509-1521) Қазақ мемлекеті, Қазақ хандығы тарихындағы ең жарқын және маңызды кезең болды. Осы жылдары қазақтың этносаяси аумағы қалыптасып, тұңғыш рет қазақ халқының үш бөлігі де бір мемлекет шаңырағы астына бірікті. Қазақ мемлекеті халқының саны 1 миллионнан асты. Қасым хан мемлекетшіл тұлға ретінде қазақ құқығын белгілі бір жүйеге түсіріп «Қасым ханның қасқа жолы» атты ережелер жинағын қалдырды. Жошы хан тұқымдарын тән мемлекетшілдік ұстаным XVI-XVIII ғасырларда Есім хан, оның ұлы Жәңгір хан, оның ұлы Тәуке хан қызметінен анық байқалды. Еңсегей бойлы Есім хан Қасым хан тұсында қабылданған ережелер жинағын жаңғыртып «Есім ханның ескі жолы» жинағын, ал әз- Тәуке хан болса «Жеті Жарғыны» берді. Өмірін қазақ жерін жоңғар шапқыншылығынан қорғау ісіне арнаған Жәңгір хан жоңғар ханзадасы Галдама нойонмен жекпе-жекте өлді. Жоғарыда аталған ұлы хандар тұсында қалыптасқан ұлттық сезім, «Қазақ елі» идеясы жоңғар басқыншылығына қарсы жүрген үш ғасырлық күрес барысында сыннан өтті.

1723 жылғы жоңғар қалмақтарының басқыншылығы, қазақтардың Түркістаннан айрылуы, атамекен жерін тастап, шұбырындыға ұшырауы қалыптасу жолында тұрған ұлттық санаға үлкен соққы болып тиді. Дегенмен халықтың ең тандаулы әрі белсенді күштері оны мұндай апаттан сақтап қалуға ұмтылды. Топыш ақын өзінің «Ақтабан шұбырынды» толғауында: Ұмытпа қазақ «Алаш» ұраныңды, Ойыңнан үзбе халқым құраныңды. Артыңа үлкендерің өсиет қыл, Халық боп Қаратауда құралуды,— деп, сол тарихи кезеңдегі қоғамдық санадағы ортақ және ең өзекті ойды білдірді.

Ұлт ретінде сақталып қалу үшін қайрат-жігер танытатын заманның келгенін бүкіл ел болып түсінді. Қалмақ шабуылына шейін Қанжығалы жұртының биі болып келген Бөгенбай ендігі уақытта қолына қаруын алып, батыр сауытын киіп, қол бастап шықты. Әке-шешесінен, олардың дәулетінен айрылып, Түркістанның түбінде Сабалақ атанып, мал бағып жүрген Абылай тектілігін танытып, қару асынып, жекпе-жекте қалмақ батырын түйреп, алдымен батырлыққа өтіп, сонан соң, барып сұлтан ретінде танылды. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының «... қазақта қаракерей Қабанбайдан асқан батыр жоқ. Үйсін Төле биден асқан би жоқ. Абылай заманында батыр атанбаған қазақ жоқ», - деген тұжырымы тарихи шындыққа жақын еді. Ұлт болып қалыптасу жолында тұрған қазақ елінің қоғамдық санасында терең өзгерістер болып өтті. Жоңғар әскері жасаған ойран әрбір қазаққа жеке отбасының, руының тағдыры бүтін қазақ ұлтының тағдырына байлаулы екендігін анық сездірді. Ата-жұртынан көтеріле көшіп, босқын күйіне түсіп, жақынынан, үйреншікті ортасынан айрылып, аштық пен жоқшылықтың не екендігін көзімен көріп, жанымен сезініп, терең күйзеліске ұшыраған жас пен кәрі Ел, Отан деген ұғымдарды жаңа қырынан танып, терең түсінді. Қанжығалы Бөгенбай, алшын Тайлақ, ошақты Саңырық батырлар рулық мүдденің жалпы ұлттық мүддеге ұласқан, сондықтанда өз қызметі мен күресін бүкіл байтақ қазақ халқының тағдырымен байланыстырған тарихи кезең тұлғалары болатын.

1726 жылы жазғытұрым Қаракесек аталатын жерде үш жүз басшыларының кеңесінде сөз алған табын Бөкенбай батырдың ашына айтқан ойы да осы арнада айтылған болатын: «Шаңырағы ортасына түскен үйлеріміз бен жау қолында кеткен көгенкөз жесір-жетімдеріміздің соңынан телмірген бейшараның күйін кешпей, алаштың азаматтары қане, жаудан кек алуға аттанайық! Көп болса ажалымыз жеткен жерде ата-жау кәпірдің қолынан өлім табармыз! Қазақ даласының ерлері қай заманда назары сынып, жер шұқыған еді? Мынау сақал- мұртымды ақ баспай тұрғанда қолымды ата- жауымның қанына малуға әзірмін. Заты бөлек кәпірдің құтырған иттей талауына енді көнер жайым жоқ! Құдайға шүкір, мініске жарар атым бар! Қорамсақ толы жебем бар!». Бұқар жырау қанжығалы Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естірте келіп, батырдың өмір жолына байланысты: Еңбек қылған ел үшін, Жауда кеткен кек үшін, Алаштың абырой-атына Сарп қылған бар күшін Қарияң келіп жылап тұр, Еңбегі сіңген ер үшін!,- деген баға береді. Егер батырлықтың негізгі өлшемі батырдың өз руы мен тайпасын қорғау емес, жалпы ұлттың, отанын қорғау болса, жырау толғауы мен би кесімінде жалпы ұлттық мүдде рулық, жүздік мүддеден жоғары қойылды.

Бұқар жырау ауыз бірлігі кетіп, ел арасы алауыздыққа ұрынып, ең соңында Цинь әскерінің қырғынына ұшыраған қалың қалмақ елінің трагедиялық тағдырын көлденең тартып «кіші қалмақ бүлерде... уағдадан жылысты, буыршындай тіздесті, жамандықты іздесті, бірін-бірі күндесті, жаулаған ханын қара оңбас, хан қисайса бәрі оңбас, ханын қалмақ жаулаған, сүйткен қалмақ оңбаған» - деген тұжырым жасайды. Қалмақ шапқыншылығы жағдайында жалпыұлттық ұстанымға айналған «Қазақ Елі» идеясының мынадай аса маңызды өзекті ойларына көңіл аударған жөн. Ел басына төнген ауыр жағдайда ел басқарушы саяси топ мынадай жалпыұлттық мәні бар екі мәселені қоғам алдына міндет етіп қойды. Олар жалпыұлттық мемлекеттікті қайта жаңғырту, сондай-ақ халықтың белгілі бір бөлігін отырықшы егіншілік мәдениетіне аудару еді. Жолбарыс хан өмірден өткен соң (1740 ж.) Ұлы жүздің күнделікті тіршілігіне басшылық жасаған Төле би елдің билерімен кеңесе отырып Абылай сұлтанды ұлы жүздің де билеушісі ретінде мойындау туралы шешім қабылдатады. Абылайдың ұлдары Әділ мен Сөк сұлтандардың Жетісу қазақтарына келіп билік жүргізе бастауы сол шешімнің нақты көрінісі еді. Ал Абылайдың ұлы жүз билеушілерінің өтінішімен қырғыздар мен Қоқан хандығына әскери жорықтарға шығуы (1766, 1770жж.) оның билігінің ұлы жүзге де тарағандығын айғақтайды. «Ақтабан шұбырынды» кезеңі көшпелі мал шаруашылығына сүйенген экономиканың әлсіз жақтарын көрсетіп берді. Елдің белгілі бір бөлігінің отырықшы егіншілікке көшіру қажеттігін түсінген Төле би «Елім

дұрыс жолға түс, жер емшегін ем, орнықты болсаң қарның тойынар, киімнің бүтінделер! Аяқты малға сенбе, мал бір жұттық, төрт түлік жиған малыңнан күндердің күні келгенде бір үзім нан артық!», - деген тұжырымын айтып, елді егіншілік мәдениетін игеруге шақырады. Мәшһүр Жүсіп Көпеев Төле би заманында 22 наурызды жаңа жылдың басы ретінде (наурыз мейрамы) қарсы алу, осы күннен бастап егіншілік қамына кіріеудің қазақ арасында дәстүрге айналғанын жазды. Тура осы мазмұндағы ұстанымда Абылай хан да болған. Ол жоңғар ханы Қалдан Серенге айтқан сөзінде «Қазақ орнықпай жүрген ел еді, бір жерге орнықтырып, отырықшы өмірге кіргізіп өлсем армансыз болар едім» - деген ойды білдіреді. Қазақ қоғамдық ойында байқалған бұл жобалар нақты тарихи шындыққа ай- налмады. Өйткені оған қажет алғы шарттар пісіп жетіле қойған жоқ еді [2, 34б.].

Ресей империясының XVII ғасырдан бастап қазақ жеріне байланысты экспансиялық саясаты 1822-1824 жылдары қазақ мемлекеттілігі – қазақ хандығын жоюмен аяқталды. Ендігі уақытта Ресей әкімшілігі қазақ жерін оның батыс (Жайық бойы), (Ой, Жаңа Ишим), солтүстік, солтүстік-шығыс (Ертіс бойы), оңтүстік-шығыс (Жетісу жері) өңірлерінде салынған әскери бекіністер тізбегі арқылы темірдей қоршауға алды. Ал 1867-1868 ж.ж. жүргізілген басқару реформасы бойынша қазақ қоғамының ішкі өмірі бүтіндей орыс әкімшілігінің бақылауына өтті. Қабылданған түрлі заңдық актілерге сәйкес Ресей билігі қазақ жерінің толық иесіне айналды.

XIX ғасырдың алғашқы жартысында бүтіндей дерлік қазақ жерін құшағына алған ұлт-азаттық көтерілістер болып өтті. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс (1837-1847 жж.) міне осы патшалық Ресей отаршылдығына қарсылықтың жинақы көрінісі болды.

Бұл, әрине, кезекті елді сақтау үшін күрес жолындағы «Қазақ Елі» идеясының көрінісі болатын [3, 57б.].

«Қазақ елі» идеясы XX ғасырдың басында қазақ ағартушылығы және қазақ ұлтшылдығы түрінде көрінді. Ағартушылық идеясы қазақ қоғамына Ресей арқылы келгені рас.

Сонымен бірге, қазақ ағартушылығының мазмұндық және хронологиялық тұрғыдан өз ерекшелігі, тағдыры болды. Қазақ ағартушылығын, әсіресе оның XX ғасырдың басына тән кезеңін, еуропалық және орыстық ағартушылыққа еліктеуден туған құбылыс ретінде қарастыру оның табиғатын тура түсіне алмаушылыққа ұрындырар еді. Осы ретте қазақ ағартушылығына тиесілі оның мынадай ерекшеліктерін ескерген жөн. Қазақ топырағындағы ағартушылық идеясы ескі феодалдық тәртіп пен қоғамдық қатынастарға, діни фанатизмге қарсы бағытталуымен бірге, ресейлік отарлық езгіден құтылуға, заман сұранысына лайық білім мен ғылымды игеруге үндеді. Ұлт-азаттық үшін күрес басшылары бұл негізгі мақсатқа жетудің жолы қазақты ұлт ретінде біржолға қалыптастырып, оның ұлттық мемлекеттігін жаңғырту арқылы жүретіндігін жақсы түсінді.

Басқаша айтқанда, қазақ ағартушылығының идеясы қазақ ақын, жазушы, философ ғалымдарының шығармашылық ізденісі арқылы жалпы ұлттық жобаға айналды. Кезінде кеңестік идеология қазақ ағартушылығын Шоқан, Ыбырай және Абайдың қызметімен шектеуге тырысты. Ал қазақ ағартушылығының ұраны – ретінде ұлы Абайдың «орыстың ғылымы, өнері- дүниенің кілті... балаңа орыстың ғылымын үйрет!» , -деген тұжырымы алынды. Қазақ ағартушылығының ұраны ретінде Абай сөзін алған идеологияның мақсаты қазақ мәдениетін ылғи да үйренуші шәкірт және еліктеуші мәдениет дәрежесінде ұстау болатын. Бұл ұстанымдағы қазақ мәдениетінің түпнұсқалық (оригиналды) мазмұны күн өткен сайын әлсіреп, ең соңында көшірме мәдениет дәрежесіне түсуге тиіс еді. Мұндай тағдырдан бізді 1991 жылы келген мемлекеттік тәуелсіздік сақтап қалды. Осы тұрғыдан алғанда Мемлекеттік Тәуелсіздік бірнеше ғасырлардан бері халқымыздың ең озық, ойлы азаматтары аңсаған басты құндылық екендігі айқын.

1991-жыл әлем тарихындағы ірі империялардың бірі – Советтік Социалистік Республикалар Одағының ыдырау жылы болды[4, 29б.].

Қорыта айтқанда, қазақ жерінде ұлттық мемлекет құру ісі тұңғыш рет өз шешімін тапты деп айтуға негіз бар. Ең кем дегенде соңғы үш ғасыр бойы бірнеше буын аға ұрпақтың ең таңдаулы өкілдері осы ұлы мақсат үшін тер төгіп күресіп келді. XX ғасырдың соңында және XXI ғасырдың бастапқы кезеңінде бұл тарихи мақсат өмірлік шындыққа айналды. Отан тарихында қазіргі заман аталатын бүгінгі тарихи кезеңнің ең басты ерекшелігі, міне осы.

Еліміздің тәуелсіздігінің тұғыры биік болу үшін, Мәгілік Ел идеясының маңызы мен мақсаты орасан зор. Ол жүзеге асыру үшін ең алдымен елде ашық және бәсекелі экономика, содан кейін саясаты, шок туғызатын емес, реформаларды жүргізе алатын күшті, орталықтандырылған, халықтың алдында жауапты билік қажетті.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бейсенова, Ә.С. Қазақ елі-мәңгілік ел [Мәтін]: Оқу құралы / Ә.С. Бейсенова; ред.басқарған Қаражан Қ.с.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 385 б.- (ҚР БЖҒМ грифімен шыққан).
2. Түймебаев, Ж. "Мәңгілік ел" идеясын дамытудың лингвистикалық негізі [Мәтін]: Оқулық / Ж. Түймебаев, М. Ескеева, Ғ. Сағидолла.- Алматы: Қазығұрт, 2017.- 360 б.
3. Абдурахманов, Н.А. Рухани жаңғыру [Мәтін]: Оқу құралы / Н.А. Абдурахманов, К.У. Карабаева, А.Т. Кадирғалиева.- Шымкент: Әлем, 2019.- 152 б.
4. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғыру" атты бағдарлық мақаласын насихаттауға бағытталған іс-шаралар [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құралы / Құрастырған: А.Мәжитов, Д.Зүбайраев.- Шымкент: Шымкент Жарнама, 2017.- 95 б.

СОДЕРЖАНИЕ CONTENT

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ HISTORICAL SCIENCES

КИМ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ [АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН] К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА КАК ИСТОЧНИКА ИННОВАЦИОННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	3
ҚЫРЫҚБАЕВА Э.О. [ҚАЗАҚСТАН] НҰР-МУБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ.....	12
SEVIL HEYDAROVA, AIDA AGAYEVA [BAKU, AZƏRBAYCAN] AZƏRBAYCANIN MUĞAM SƏNƏTİ UNESCO LAYİHƏSİNDƏ: TARİXİ, NƏZƏRİ VƏ MƏDƏNİ ASPEKTLƏR.....	16
ТАСТАНОВА ЗАУРЕШ ТЕЛЬМАНОВНА, БАЙМУРАТОВА ГУЛЬМИРА ШАРИПОВНА [АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН] ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР И КОЛОНИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ.....	20
ВОХИДОВА САНАВБАРБОНУ [ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН] ПРАЗДНОВАНИЯ НАВРУЗА АРИЙСКИХ НАРОДОВ, КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ.....	24
GENJEBAEVA DILNOZA BAYRAMBAEYNA, M. RAMATULLAEV [NUKUS, QORAQALPOG'ISTON, O'ZBEKISTON] SHIMBOY TUMANI TARIXI HAQIDA.....	29
КӨЛБАЙ Ә.Р. [ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН] ҚАЗАҚ ЕЛІ ИДЕЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ.....	33

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE

Контакт

irc-els@mail.ru

Наш сайт

irc-els.com