ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Кыргыз фольклор таануу илими XX кылымдын жыйырманчы жылдарында түптөлө баштаган. Ошондон тарта фольклорист окумуштуулардын кыргыз оозеки чыгармачылыгынын жалпы маселелерин камтыган бир катар эмгектер жазылган [Кыргыз адабиятынын очерктери. – Фрунзе. – 1943; Богданова М. Кыргыз фольклору. – Фрунзе. – 1947; Абдылдаев Э. Кыргыз фольклорунун тарыхынан. – Фрунзе. –1983; Закиров С. Кыргыздын элдик лирикаларынын жанрдык өзгөчөлүктөрү. – Фрунзе. –1964; Танаев Т. Кыргыз фольклорундагы лирикалык жанрлар. – Ош. –1998. – 1 китеп; Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки/редкол.: Ж. Таштемиров, С. Байходжоев, С. Закиров. – Фрунзе. –1973; Мамыров М. Азыркы мезгилдеги фольклордун классификациясы. – Бишкек. – 1997 ж.б. Аталган эмгектерде оозеки адабияттын үлгүлөрү системалаштырылып, классификациялоо иштери колго алынган. Бул эмгектерде каргыштар тууралуу көз караштар, пикирлер өтө ар түрдүү. Фольклордук үлгүлөрдүн бири катары **каргыштар** айрым иликтөөлөрдө бата-тилек айтымдарынын тобуна кирсе, айрымдарында ырым ырларынын бир түрү катары сыпатталып, айрымдарында лирикалык ырлардын кайсы түрүнө кирери аныкталбайт.

Элдик оозеки көркөм сөз үлгүлөрүндө туруктуу жанр, көркөм сөздүк үлгү катары жашап калуу укугуна жетишкен ар бир чыгарманын жалпы адамзаттык маселелерге багытталган идеясы, багыты, тарбиялык, коомдук мааниси болот. Каргыштар жалаң жок кылуу, майып кылуу, өлүмүн тилөө сыяктуу жамандык, ниет, терс жыйынтыктарды көздөйт. Бул жагынан алганда аны изилдештин, келечек үчүн, илим үчүн пайдасы барбы деген суроо туулушу мүмкүн. Бирок, кыргыздарда байыртадан “атанын сөзү – ок”, “карынын каарына калба”, “айтылган сөз – атылган ок” деп, каргышка калуудан сактанып, ата-энени, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, адамдарды назарын сындырбоо сыяктуу калктын жазылбаган эреже-жоболоруна жат жүрүм-турумда болбоого аракет кылышкан. Бул каргыштардын кайсы бир деңгээлде дидактикалык, тарбиялык жүктү көтөрүп тургандыгынан кабар берет. Мындан сырткары каргыштар байыркы замандардан бери элдик оозеки чыгармачылыкта көркөм каражат, ыкма катары кеңири пайдаланылып, ошондой эле өзүнчө мазмунга, формага, көркөмдүккө ээ жанрдык көрүнүш катары да бүгүнкү күндө дагы эл арасында колдонулуп жүргөндүктөн жамандык ниет, тилекти билдиргенине карабай фольклордук башка жанрлар сыяктуу иликтөө объектиси болууга тийиш деп ойлойбуз. Демек, каргыш − элдин турмушу менен бирге өнүгүп, ал элдин дүйнө таанымын, философиясын, ишенимдерин көрсөтө турган фольклордук туунду.

Каргыштарда улуттун тарыхый аң-сезиминдеги өзгөчөлүктөр, отурукташкан маданиятты тутунбаган элдин көчмөн доордогу уникалдуу маданиятынын тарыхый-социалдык, поэтикалык-эстетикалык салттары сакталган. Баёо мезгилдеги сөздүн магиялык кудурет күчүнө, Көккө, Жерге, ар кандай табияттын ээлерине, пирлерине ишенүүдөн улам жаралганына байланыштуу архаикалык тотемдик, фетиштик, кийинки мезгилдердеги диний-мистикалык белгилерди ачык байкоого болот. Каргыштардагы мындай белгилердин сакталышы түрк тилдүү элдердин (кыргыз, казак, өзбек, түрк, татар ж.б.) түбү бир эл экенин дагы бир ирет белгилеп, ал элдердин жакындыгын көрсөтүүчү тастыктоочу милдетти аткарып турат. Оозеки чыгармачылыктын айрым үлгүлөрүн анализге алып, жалпы түрк элдерине таралуу бөтөнчөлүктөрүн, андагы салттуулуктардын сакталышы, генетикалык байланыштар туурасында Б.Кебекова [Кыргыз-казак фольклордук байланышы. – Фрунзе. – 1982], Кыдырбаева Р.З. [Генезис эпоса «Манас». – Фрунзе: Илим, 1980] Г.Орозова [Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү. – Бишкек, 2000] ж.б. кыргыз окумуштууларынын эмгектеринде басым жасалганы байкалат.

Түрк элдерин жакындаштырып турган негизги каражат − бул элдик оозеки чыгармачылыгыбыз жана тилибиз болгондуктан кыргыз-түрк фольклордук байланыштарын белгилеп, окшоштуктарын жана айырмачылыктарын көрсөтүү иштин **актуалдуулугу** болуп саналат. Экинчиден, фольклордук жанрларды, алардын генезисин иликтөөдө ар бирин жалпы түркологиянын маселеси катары карап, ал маселенин тектеш тилдүү элдерде таралыш өзгөчөлүгүн талдап алмайынча, көтөрүлгөн маселе тууралуу илимий системалуу пикир айтуу эч мүмкүн эмес. Бүгүнкү ааламдашуунун талабы да ушунда экени түшүнүктүү. Мына ушундай жагдай шарттардын өзү эле кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштарды иликтөөгө багытталган биздин изилдөө ишибиздин **актуалдуулугун** айкындап турат.

Диссертациянын темасынын негизги илимий-изилдөө иштери менен болгон байланышы. Изилдөөнүн темасы К.Карасаев атындагы БГУнун кыргыз филологиясы факультетинин түркология кафедрасынын илимий изилдөө иштеринин планына дал келет.

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Иштин негизги **максаты** − каргыш ырларынын табиятын, жанр катары мүнөзүн аныктоо, жалпылыктарын жана айырмачылыктарын көрсөтүү.

Диссертацияда төмөнкүдөй милдеттерди алдыбызга койдук:

* каргыштардын мазмундук, кѳркѳмдүк, жанрдык табиятын аныктоо жана анын айтылып калышын, максатын, түрлөрүн талдоого алуу, кыргыз, түрк фольклорундагы пайда болуу шарттарын белгилөө;
* кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштардын алган ордун жана изилдениш тарыхын иликтөө;
* кыргыз жана түрк эпикалык мурастарындагы каргыштардын көркөм функциясын аныктоо;
* кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштардын поэтикалык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү

Иштин илимий жаңылыгы фольклордук туунду катары каргыштардын табиятын, жаралышын жана генезисин иликтегендиги; бул маселелерди талдоодо кыргыз жана түрк каргыштары салыштырма ыкмада талдоого алынгандыгы; ошондой эле эки элдин каргыштарынын окшоштуктары менен айырмачылыктарын көрсөтүп, илимий пикирлерди алгач ирет системага салгандыгы менен белгиленет.

Изилдөөнүн практикалык мааниси. Фольклордук чыгарма, ар бир фольклордук туунду, ар бир жанр зарылдыкка жараша жаңыланып, тереңдетилип изилденип турууга муктаж. Ошондуктан иште каргыштардын табияты, генезиси гана талдоого алынбастан, түрк жана кыргыз фольклорундагы окшоштук, айырмачылыктарын белгилеп, тереңдетилип иликтөө фольклористика илими үчүн маанилүү. Бул иш фольклорист-адабиятчы окумуштууларга, жогорку окуу жайларынын студенттерине, аспиранттарга ошондой эле кыргыз жана түрк фольклору тууралуу кызыккан баардык окурмандарга көмөк көрсөтө алат деген ойдобуз.

Коргоого коюлуучу негизги жоболор:

● кыргыз-түрк адабий байланышы, алардагы поэтикалык – типологиялык жалпылыктар менен окшоштуктар кыргыз, огуз урууларынын байыркы мезгилде бир жерде жашашы, бир уруудан тарап, тилдик, генетикалык жакындыгы менен мүнөздөлөт;

● кыргыз-түрк оозеки адабиятындагы байыркылык мүнөздүү болгон көркөм дөөлөттөр, алардын ичинде каргыштар да кыргыз-түрк фольклордук байланышынын башаты катары эсептеле тургандыгы;

● элдик адат-салтка, адепке сыйбаган тескери жүрүм-турум, мамиле каргыштардын айтылышын шарттагандыгы. Алардагы ой алгач элдик карапайым мифологиялык аң-сезимге негизделсе, кийин ага диний исламдык көз караштардын таасири болгондугу;

● кыргыз жана түрк элдеринде каргыштар алгач кара сөз түрүндө жаралып, улам мезгилдин өтүшү менен эмоционалдык-экспрессивдүү, көркөм образдуу туюнтмаларга бай, уйкаштуу түрмөктөр формасына ээ болуп, поэтикалуулук мүнөз ала баштагандыгы;

● кыргыз жана түрк каргыштары элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө (эпостордо, дастандарда, элдик ырларда, ылакаптарда) кеңири учурап, эпикалык чыгармаларда окуянын өрчүшүнө, чечилишине, чиеленишине түздөн-түз таасир берип, конфликттин курчушуна негиз болгондугу;

● каргыштар айрым учурда учкул ой, ылакаптык маани алып, калк арасында кеңири колдонулганы.

Изденүүчүнүн жеке салымы:

* Каргыштар кыргыз жана түрк элдеринин кѳркѳм сѳз байлыгынын мисалында фольклордук жанр катары мүнөздөөгө ээ болуп, системалуу изилдѳѳгѳ алынат;
* Каргыштар жаралышы боюнча байыркы тотемдик, шамандык, фетиштик, диний-мистикалык ишенимдердин негизинде пайда болуп, тектеш түрк элдердин тарыхый тагдырына тамырлаш экени далилденет;
* Каргыштардын жаралышы, табияты, жанр катары мүнөзү, поэтикасы кыргыз жана түрк фольклору менен салыштырма-типологиялык ыкмада ачылып берилет.

Диссертациянын жыйынтыктарынын апробациясы диссертациянын үстүндө иштөө процессинде ишке ашырылды. Иш менен тыянактары БГУнун түрк филологиясы, кыргыз адабияты кафедралары, КРУИАнын Тил жана адабият институтунун фольклор, акындар чыгармачылыгы бөлүмдөрүнүн кошмо жыйынында, КРУИА Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар кеңеши менен Ж.Баласагын КУУнин кыргыз адабияты кафедрасынын кошмо жыйынында, C.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасында талкууланды, муну менен катар Турция жана Кыргызстанда өткөрүлгөн илимий-практикалык конференцияларда (2010-2013) баяндамалар жасалды.

Изилдөөнүн жыйынтыгынын жарыяланышы. Иштин мазмунуна байланыштуу КР Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан сунушталган басылмаларда 8 илимий макала жарык көрдү.

Иштин түзүлүшү. Диссертациялык иш киришүүдөн, эки бөлүмдөн, корутундудан жана адабияттардын тизмесинен турат.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө теманын актуалдуулугу, илимий жаңылыгы, теориялык жана практикалык мааниси, изилдөөнүн максаты менен милдеттери берилди.

Иштин биринчи бөлүмү **“Кыргыз – түрк фольклорундагы каргыш, анын табияты, изилдениш тарыхы”** деп аталып, бир нече параграфтарга бөлүндү. **Биринчи параграф** «**Каргыштын келип чыгышы жана табияты”** деп аталат.

Байыркы мезгилде Борбордук Азияны мекендеген түрк элдеринин тарыхы орток болгону белгилүү. Муну “байыркы түрк”, “байыркы кыргыз” деген аталыштар менен белгилүү оозеки мурастардан, жазма эстеликтерден (Орхон-Энесай жазуулары), айрымдары ар кандай формада жазуу түрүндө сакталып калган, “Кутадгу билиг”, “Маджму-ат-таварих”, “Дивани-лугат-ат-түрк”, “Огуз наме”, “Бабур наме”, “Коркут ата” сыяктуу эпикалык мурастардан көрө алабыз.

Кыргыз – түрк элдери байыркы мезгилде бир уруудан тарап, бир тилде сүйлөгөн генетикалык жактан жакындыгы, алардын ошол мезгилдерде пайда болгон диний-мифологиялык түшүнүктөрү фольклордун үлгүлөрүндө, аңыз, уламыштарында көркөм чагылдырылган. Мисалы, огуз урууларынын кыргыз жеринде жашагандыгы тууралуу уламышты мисалга алуу менен фольклорист Батма Кебекова алардын байыркы мекени Ысык-Көл болгонун айтып, ал тургай “Жети­-Өгүз” аттуу топонимикалык аттын жана ага байланыштуу айтылган уламыштын кыргыз фольклорунда сакталып калышын огуздардын байыркы тарыхынан сакталып калган изи болбосун” **–** деген пикирин билдирет. Ошондой эле Махмуд Кашгари огуздарды байыркы Тираз (Талас) шаарынын тегерегинде жашаган деген пикирин билдирип, огуздардын тике укум-тукуму болуп эсептелген түркмөн огуздарынын бир бөлүгү Ысык-Көлдө жашагандыгы тууралуу уламышты, кыргыздардагы огуздарга байланыштуу “Оторхан” жомогун (Кебекова Б. Кыргыз-казак фольклордук байланышы. – Фрунзе, 1982. -116-б.) мисалга алуу менен огуз урууларынын байыркы заманда Кыргызстандын аймагында жашаганын далилдөөгө аракеттенет.

Кыргыз – түрк фольклорундагы окшоштуктар чыгыш доору боюнча байыркы деп эсептелген, орток мүнөздөгү көркөм дөөлөттөрдөн көрөбүз. Алар бүгүн дагы руханий байланыштын башаты катары кызмат өтөп турат. Эки элдин этникалык курамы түрк тилдүү элдердин көпчүлүгүнө бирдей тиешеси бар уруулардан түзүлгөн. Байыркы мезгилдерде уруу-уруучулук көчүп-конуулардын себебинен бир эле элдин бир канча уруунун көрөңгөсүнөн түзүлгөндүгү. Бул фольклордук чыгармалардын айрым үлгүлөрүнүн бул же тигил элдерде бирдей айтылып калуусун шарттаса, экинчи жагынан бир эле чыгарманын эки элдин чыгармачылыгында вариациалуу кездешишин мүнөздөйт. Бул кыргыз – түрк элдеринин өз алдынча мамлекет болуп калыптангандан кийин дагы этникалык курамында кыпчак, дөөлөс, найман, канглы, усун, моңолдор сыяктуу уруулардын бүгүнкү күнгө чейин жашап, ал элдердин маданиятына, фольклордук байланыштарына негиз болуп турганынан көрүнөт. Мына ушундай түбү бир элдердин көркөм чыгармачылык үлгүлөрүндө да окшоштуктар, жалпылыктар кездешпей койбойт. Андай көркөм туундулардын бири – эл оозунда бүгүн дагы айтылып жүргөн каргыштар.

Каргыш бирөөгө карата тилегине жетпей калышын, кыйынчылыкка, кырсыкка, алааматтарга кабылып, эң башкысы бул дүйнөдөн эрте өтүшү сыяктуу жамандыкты тилөө болуп саналат. Ал адамдардын күнүмдүк жашоо-турмушундагы бирөөгө карасанатайлык кылуу, өч алуу, ич күйүү, көрө албастык, бут тосуу, жек көрүү сымал психологиялык абалдын курчушунан улам келип чыгат. Казак фольклористикасында каргыштар алкышка карама-каршы түр экени белгиленип, «каргыш наалат жаадырып, уу сөз менен өлтүрөө арбоо» (Бопай уулу Болат. Казактын алкыштары менен каргыштары. – Алма-Ата. **–** 2003. – 3-б.), семантикасы, кызматы, арналышы жагынан терс батанын айтылыш формасы катары туюндурган пикирлер бар. Ал эми түрк фольклорунда каргыш сөздөрү кыскача маанисинде жаман тилек деген ойду туюнтуп, «beddua» деген аталыш менен берилет. Ал сөз фарс тилинде «bed» жаман жана арабча «dua» сөздөрүнүн келип чыккан. Исламдашкан түрк эли «каргыш» сөздүн ордуна «beddua» сөзүн колдонушкан. Бирок эң эски булактарга караганда XIX кылымга чейин адабий чыгармаларда жана сөздүктөрүбүздө көбүнчө каргыш сөздөрү катар колдонгон учурлар кездешет (Akalin Sami. Edebiyat Terimleri Sözlüğü. –İstanbul. **–** 1980. – s. 20-21).

Каргышты алгач адам акылынын табияттын сырларын толук түшүнүп биле элек мезгилдериндеги диний-мифологиялык системанын архаикалык анимизмдик, тотемдик, магиялык, фетиштик түшүнүктөрү менен байланышта караганыбыз жөндүү. Себеби түрктөрдүн мифологиялык ойлоосунан, аңыз легендаларынан ошол учурдагы элдин дүйнө, турмуш тууралуу түшүнүгү, аң-сезими тууралуу биле алабыз. Экинчи жагынан «адам өзүн табияттан бөлбөй, өзүндөгү окшоштуктарды табияттан көрүп, ортого чек койбой, бир бүтүндүктө кабыл алып, өзү сыяктуу эле жаратылыштын, жан-жаныбарлардын да жан дүйнөсү бар экенин билип, алар адамга теңтайлаш, кээде андан да кудуреттүү тирүү жан экендигине бекем ишенет жана бул ишеним белгилүү бир формада, же айрым көрүнүштөрдө тастыкталат. Бара-бара бул ишеним адамдын ой сезиминде образга айланат» (Нарынбаева Н. Фольклордогу кара сөз жанрынын мифтик башаттары: филол. илим. канд. … дисс. – Бишкек. **–** 2010. - 40-б.) - деген адабиятчылардын пикирлерине таянсак элдик лириканын жаралышынын башатында айрыкча, каргыштын байыркы мифологиялык түшүнүктөр менен байланышта пайда болгонун көрөбүз.

Убакыттын өтүшү менен түрк элдеринде каргыштардын жаралышы диний багыттагы исламдашкан түрдүү темадагы: асман телолоруна, уруулардын жаралышына, жан-жаныбарлардын мүнөзүнө байланышкан мифологиялык легендалардан, уламыштардан кезиктиребиз. Мисалы, Адам ата, Обо эненин тыюу салынган алманы жеп кудайдын каргышына калышы, кудайдын каргышынан улам айрым уруулардын жок болуп кетиши, айрымдарынын тукуму өспөй аз санда учурашы ж.б. Мындан сырткары каргыштар күнүмдүк турмушта ар кандай социалдык факторлордон (жеке адамдын турмушундагы теңсиздиктен, жалпы элдин башына ар кандай балээ, жамандыктарды тилөөдөн ж.б.) улам пайда болгонун көрөбүз. Ал эми түрк фольклорунда каргыштардын айтылып калуу себептери антропологиялык, диний, экономикалык ж.б. шарттар менен байланыштырылат

Каргыш сөзү өзүнүн курчтугу, октой тике айтылгандыгы, тактыгы менен багытталган адамдын психологиясына сөзсүз таасир берет. Андагы каргыштын касиети сөздүн күчүндө болгон. Сөздүн кудурет күчүнө ишенүү жагынан каргыштарды ырым-жырым ырларына окшоштурган учурлар кезигет. Каргыштардагы сөздүн магиялык күчүнө, көөнө ынаным ишенимдерге негизделип айтылышына карап фольклорист К.Ибраимов каргыштарда тескери бата менен бирдей мүнөздөйт (Ибраимов К. Бата-тилек айтымдары. Жыйнакта: Вестник НГУ. **–** Нарын. **–** 2000. – 14-16 -бб.).

Ошол эле учурда каргыштарды ант ырлары менен бирде караган пикирлер да бар. Жанрлардын мындай жалпылык мүнөз күтүшү байыркы замандагы диний-мифологиялык башаттан азык алгандыгын айгинелеп турат.

Каргыштар ар түрдүү турмуштук жагдайларда, түрдүү максатта айтылат. Анын ким тарабынан айтылгандыгы, кандай айтылгандыгы каргыштын оор-жеңилдигин белгилеп, орундалышы, багышталган адамга тийүүсү же тийбеши аныкталган. Каргышты ар бир эле адам айта берген эмес. Аны айтуучу атайын адамдар болгон. Алар каргыш айтууда өзүнчө купуялуулукка ээ болуп, бет келди эле каргыш айта беришпеген. Айрым каргыш айтуучулар ар түрдүү ырымдарды, символикалык каражаттарды пайдаланышкан. Мисалы, монголдор каргоочунун тилин май менен майласа анын айтканы төп келет деп ишенишкен. Калмактар каргыш айтууда алаканын чапкылап, оң чыканагын көө менен боёшкон. Ал эми алтай каргышчылары кызыл иңирде айтылган каргыш тиет деп ишенишкен. Себеби кызыл күүгүмдө шайтандар кызмат ордун алмашышып, айтылган жамандыкты тез аткарышат деп түшүнүшкөн. Алар “тилим сүйлөдү эми, сөзүм жетер, тизең чөгөр” деп, сөз менен да айбат кылышкан. Тува бакшысы каргыш айтууда кара тон, кара баш кийим кийип, кара даңгырасын уруп олтуруп айткан (Карғыс. К-те: Казак адабиятынын тарыхы. – Алматы. **–** 2008. – Т.1. - 181 б.). Ал эми кыргызда “тилинде мөөрү бар” адамдар айтса түз тиет деп ынанышкан. Ошондой эле “тили ташка тамга баскандай так”, “каргышы ката кетпеген көзүндө калы, тилинде тагы бар” адамдар айтат дешкен. Себеби мындай адамдарды кудайдын назары түшкөн адамдар деп билишкен.

Каргыш айтууда диний, коомдук, психологиялык тараптар бар. Каргыштар адамдын өзүнө физикалык жана психологиялык жактан терс таасирин тийгизген.

Экинчи параграф “Кыргыз жана түрк фольклористикасында каргыштардын изилдениш тарыхы, классификацияланышы” деп аталып, анда каргыштардын изилдениши алгач жалпы түркологиянын алкагында каралып, алтай каргыштарын изилдеген А.Шатинова, болгар изилдөөчүсү А.И.Седакованын, казак изилдөөчүлөр Ө.Бекжанов, А.Болгонбаев, Х.Досмухамедов, Болат Бопай уулу, З.Б.Умбеталинанын эмгектери талдоого алынды. Ошондой эле кыргыз жана түрк фольклористикасында изилдениши, классификацияланышы каралды.

Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгындагы каргыштарды чогултуу, жазып алуу, жарыялоо, иликтөө иши XX кылымдын баш чендериндеги илимий эмгектеринде жанрларды классификациялоодо гана аты эскертилбесе, атайын илимий изилдөөлөр жүргүзүлбөгөн. Ал тургай элдик оозеки чыгармачылыктагы фундаменталдуу эмгек катары эсептелген “Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очеркинде” (Фрунзе-1973) каргыш, алкыш сыяктуу чыгармалар көңүл жаздымда калган. Бул маселе кийин эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта колго алынганын көрүүгө болот. Каргыштар тууралуу илимий пикирлердин алгачкы саамалыгы катары Б.Садыковдун «Манас» эпосунун көркөм курамындагы фольклордук жанрлардын функциялары”(Бишкек, 1992) аттуу изилдөөсүндө колго алынып, эпостун курамындагы каргыштын көркөм кызматы тууралуу пикирлер айтылат. Бул эмгектен соң “Кыргыз адабиятынын тарыхынын” 1-томунда Ж.Орозобекованын “Каргыштар” аттуу чакан изилдөөсү жарык көргөн. Бул каргыштар тууралуу системалуу пикир айткан алгачкы изилдөө катары карайбыз. Ошондой эле Макелек Өмүрбайдын Жуңго кыргыздарынын оозеки чыгармачылыгын иликтеген эмгегинде да сөз болот.

Каргыштарды кыргыз элинин каада салт, үрп-адат ырларынын кайсы түрүнө кирери тууралуу пикирлер, ал ырларды классификациялоодогу көз караштар өтө ар түрдүү. Айрымдары, жөн гана лирикалык жанрдын түрү катары санаса (С. Закиров, М.Богданова), айрымдары ырым ырларынын тобуна киргизет (З.Бектенов, Т.Байжиев). Ал эми айрым эмгектерде үрп-адат ырларынын тобундагы айтымдар деген топко киргизишсе (К.Ибраимов), айрымдары бүгүнкү күнгө чейин каада-салдт ырларынын классификациялоо иши системалаштырыла элек экенин айтышат (Б.Кебекова). Негизинен ырым ырлары дагы, үрп-адат ырлары дагы каада-салт ырларынын тобуна киргендигине байланыштуу, экинчиден каргыштар тескери баталарга окшош бирок, өзүнчөлүктүү касиеттерге ээ түр экенин эске алуу менен аны каада-салт ырларынын бир түрү катары караганыбыз жөндүү.

Түрк фольклористикасында каргыштарды жыйноо, көркөм адабий туунду катары илимий пикир айтуу XX кылымдын башынан тарта жалпы элдик оозеки чыгармачылыкка арналган эмгектерде, энциклопедияларда колго алынган. Жалпы түрк фольклорун иликтеген эмгектерде (Kamil Gulpir. Ankara Folklorunda Halk İlenclcr. - s. 141. 4.1961, Erol Kaya. Van Beddualar, Turk Folklor Araştırmaları. - 1968, CİHAN, Kırşehir ve İlceleri, Ank., 1990) түрк оозеки адабиятынын үлгүсү катары каргыштарга токтолуп, каада-салт ырларынын түрү катары мүнөздөп берүүгө аракеттер жүрөт. Ал эми “Ислам” энциклопедиясында (Mustafa Cağrıcı. "Beddua", İslam Ansiklopedisi. – 1992. - s.298) каргыштар тууралуу материалдар берилип, анын диний мүнөзүн талдоого алып, каргыштын аткарылышы кудай тууралуу түшүнүктөр менен тыгыз байланышта экени айтылат. Каргыштарды эл оозунан топтоп китеп кылып чыгарууда Ардахан Йорестин “Каргыштар” аттуу эмгеги өгөчө орунда турса, каргыштын заманбап мүнөзү Кочоглу Нурдан Тухфенин жана Кожоер Сибелдин макалалаларында чагылдырылган. Атайын каргыштарга арналган изилдөөлөр 1990-жылдардан тарта Сами Акалын, Доган Кая, Ожал Огуз сыяктуу фольклористтердин эмгектеринде изилденген.

“Каргыштардын түрлөрү” **деген үчүнчү параграфта** каргыштар арналышына, маанисине, формасына карата буга чейинки түрлөргө бөлүштүргөн эмгектерге анализ берилип, өз көз карашыбызды берүүгө аракет жасадык. Каргыштарды түрлөргө ажырымдоо фольклорист Макелек Өмүрбайдын “Жунго кыргыз эл оозеки адабиятындагы кээ бир өзгөчөлүктөр” деген эмгегинде формасына карай чоң жана кичине каргыштар деп бөлүштүрсө, К.Жусуповдун “Кыргыз маданиятынын тарыхында” каргыштын айтылуу себептерине басым жасап, “нан урсун!”, “туз урсун!”, “арбак урсун!”, “кусур урсун!” , “ак сүтүм урсун”, “ак эмгегим урсун”, “ак кылуу”, “акарат сөздөр”, “жеме сөз” деген түрлөрүн сунуштайт. Мындан сырткары каргыш ырлары деген өзүнчө топтогу түрүн да кошкон. Бул эмгектеги каргыш сөздөрдүн маанилерине токтолууда түзүүчү айрым жөрөлгөлөрдү аралаштырып жибергендей туюлат. Мисалы, ак кылуу жана ант кыргыз элинде байыртадан бери сакталып келген өзүнчө жөрөлгө катары карайбыз. Бирок, ал жөрөлгөлөрдүн аткарылышы каргыш айтуу, каргоо менен ишке ашканы баардыгыбызга маалым. Демек, ант дагы, ак кылуу дагы каргышсыз аткарылбаган өзүнчө жөрөлгөлөр. Ал эми калган эненин каргышы, атанын каргышы, ата-бабалардын арбагына байланыштырыла айтылган каргоо, туз, нан сыяктуу улук эсептелген нерселердин атына байланыштырылып айтылган каргоо кандай себептерден улам болбосун көпчүлүк каргыштарда учуроочу каргоо сөздөрү. Негизинен каргыштын түрлөрүн ажырымдоодо автор каргыштын айтылуу себептерине басым жасагандыгы байкалат. Ал эми акарат сөздөр, жеме сөздөрдү түрүнө жараша күнүмдүк кептешүүдө адамдын назарын абдан калтырып, катуу каргыш айтканга чейинки жеңил тилдөө, урушуу иретинде кабыл алсак болот. Мындай түрдөгү сөздөр күнүмдүк турмушта көбүрөөк кездешет да, түрдүү тематикадагы каргыштардын курамында айтыла берет.

Түрк фольклорунда каргыштарды фольклорист Доган Кая төмөндөгүдөй топторго бөлүштүрөт: үй бүлө жана коом тарабынан жактырылбаган жүздү кызартуучу аракеттерге айтылган каргыштар; күнүмдүк окуяларга байланыштуу адамдардын (эне, ата, бала, кошуна, дос ж.б.) бири-бирине айткан каргыштары; теңсиздик, басым жасоо, зулумдук кылууда айтылган каргыштар; улуттук маселелерде айтылган каргыштар; махабаттын жоопсуз калуусунда сүйгөнүнө айтылган каргыштар ж.б. Ал эми С.Акалындын бөлүштүрүүсүндө каргыштар лингвистикалык фон алып, адамдын башына, колуна, дене мүчөлөрүнө карата ажырымдалган. Мындан сырткары түрктөрдө башы ачык каргоо, өз каргыш, тамашалуу каргыш деген түрлөрү да кезигет. Биз буларды анализдеп каргыштарды **төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүштүрдүк.** Каргыштарды арналышы жагынан эки түрдө бөлүүгө болот. Биринчи адамдарга айтылуучу каргыш, экинчи малга же ар кандай буюм-тайымга жансыз нерселерге айтылчу каргыштар. Адамдарга арналган каргыштарды **өз каргыш** жана өзгөгө айтылуучу каргыш катары кароого болот. Ал эми маанисине карап: **кандуу каргыш.** Мында каргыш айтуучунун жек көрүүсү, максат тилеги өтө курч болуп каргыш багытталган адамдын майып болуп, катуу ооруга чалдыгышын, өлүп калышын тилейт. Ал тургай өлгөнүндө дагы жакшылык көрбөй тозоктон жай алышын тилеген каргыштар кирет. **Түз каргыш** мында эч кандай купуялуулук жок айтылган ой тике багытталат. Мисалы, “өлүп кет”, “жакшылык көрбө” ж.б. **Кыйыр маанилүү каргыш**. Анда каргыштын сырткы формасы жакшы тилек маанайында берилет, бирок, негизги ой каргыш болот (*кызың* **–** *Кырымга, уулуң – Урумга кетсин* – “уул, кызың талаалап тентисин” деген мааниде, *күлүң чачылбасын* – “тукумуң үзүлүп, күлүңдү чачар уул – кызың болбосун” деген мааниде) **Тамашалуу каргыш.** Түзүлүшү каргыш бирок, мааниси каргышка жатпаган каргоолор (өлгөн карга көзүңдү чокусун, чөйчөктөй сууга чөгүп өл). Мындан сырткары каргыштардын түзүлүшү жагынан бир сүйлөмдөн, эки саптан, бир строфадан же бир нече ыр түрмөктөрүнөн турары белгиленди.

Иштин экинчи главасы “**Каргыштын фольклордук чыгармалардагы көркөм функциясы: окшоштуктар жана айырмачылыктар”** деп аталып, бөлүмдө эпикалык чыгармаларда, элдик ырларда каргыштардын аткарган милдетин аныктоодогу окшоштуктар жана айырмачылыктар белгиленет. Мындан сырткары каргыштардын көркөм поэтикалык өзгөчөлүктөрү дагы талдоого алынат.

Биринчи параграф **“Кыргыз жана түрк эпикалык мурастарында каргыштардын көркөм иштелиши**” деп аталат. Кыргыз эпикалык мурастарынын башында турган “Манас” эпосунда каргыштар көп колдонулат. «Байыркы доорлордо кыргыздарда Көкө Теңир түшүнүгү жашап, аны кудайдын деңгээлинде таанууга чакырган»-деп Ч.Валиханов айткандай (Валиханов Ч. Собрание сочинений. –Алма-Ата. **–** 1985. - Т.1. – с.58) Теңир түшүнүгү эпосто арбын кезигип, айрыкча каргыш жана антта көп колдонулган. Бул көпчүлүк түрк элдери сыяктуу кыргыз элинин Теңирге сыйынышын мүнөздөйт. Мындан улам бүгүнкү күндө дагы «Теңир урсун!», «Төбөсү ачык көк урсун!», «Асман түшүп кетсин!» деген сыңары каргыштардын теңирдин аты менен байланышта айтылып келет. Демек, эпостогу каргыштар элдик ишенимдерге негизделип, Көккө, Жерге, бабалардын арбагына, ар кандай кара күчтөрдүн атына айтылган дешке болот.

«Манас» эпосунда Көкө Теңирдин аты менен айтылган каргыштардын айтылып калышына бир канча абалдар түрткү болгон. Мисалы, чоролордун касам ичип ант алышканында, айрым каармандардын элдин бүтүндүгүнө шек келтирген ар кандай жосундарды жасашында элдин каргышы иретинде ж.б. учурларда колдонулат.

Төбөсү ачык көк урсун,

Төшү түктүү жер урсун!

Ак бараңдын огу урсун,

Көк милтенин чогу урсун!

Ат башындай ак куран

Алып келип баары да

Көкүрөгүн урушту (Орозбаков С. Манас 3-т. – Фрунзе, 1989. - 106- б.).

Мисалда көрүнүп тургандай Көк, Жер түшүнүктөрү культтук мааниге ээ болуп, чыгарманын тулкусунда салттуу формулалар катары колдонулуп турат. Ошондой эле элдик ишенимдеги айрым предметтердин ыйык саналышы «нан уруу», «туз уруу», өлгөндөн кийин дагы жакшылык көрбөй калуу “көрүңдө өкүр”, “азабыңды көр берсин” сыяктуу салттуу каргыштар айтылып, аны менен бирге каргыштардын өзгөргөн “Манастын туусу урсун”, “ак бараңдын огу урсун”, “көк милтенин чогу урсун” деген формаларын, жаңы жаралган «калмак жесин башыңды», «каапыр жесин ашыңды», «калың казсын оруңду», «ит таласын этиңди» деген каргыштар жаралганын көрөбүз. Каргыштардын мындай формалары окуянын көркөмдүгүнө, анын жеткилең болушуна кызмат кылат.

Элдин тарыхый турмушун, маданий-социалдык абалын, карым-катнашын, үрп-адатын, келечектен күткөн тилектерин чагылдырган кенже эпостордун сюжетинде дагы каргыштар кайсы бир деңгээлде көркөм ыкма катары кызмат кылып турганын көрүүгө болот.

Кыргыз кенже эпосторунда каргыштар бүтүндөй бир турмуштук сценада чагылдырылат. Мисалы, “Эр Төштүк” эпосундагы перинин кызы Айсалкын менен Кенжекенин жолугушундагы каргыштуу кайым айтышуусун көрсөтүүгө болот. Анда байыркы кыргыздарда кезиккен каргоонун үлгүсү менен фантастикалык мотивдер сыйдырылган: “Ардактаган Төштүгүң, жер үстүнөн айрылып, жер астында кор болсун, долу!” – демек мындай саптар каргыштын дагы бир үлгүсү катары диний түшүнүктөрдөгү бул дүйнө, тиги дүйнө б.а. чын жана жалган дүйнө түшүнүгүн айкын көрсөтүп турат.

Каргыштар эпостордо айрым учурда жеке адамдын тагдырын, жалпы элдин башына түшкөн түйшүгүн, экологиялык проблемага байланыштуу адам менен жаратылыштын ортосундагы курч окуяны сүрөттөөдө да пайдаланылат. Мисалы “Кожожаш” эпосу бул маселеден алганда негизги мисал катары көрүнөт.

Тукумун кырган мергенге “Кожожаш, сенин мен дагы, бейитиңди табармын, тилегин берсе эчкинин, сенин да көзүң көл болор, ажалым жетип өлбөсөм, ант катары шерт кылам ”- деп Сур эчки шерт коюп, Кожожаш менен антташат. Жаздын күнү Сур эчки келип, Кожожашты азгырып, аскада калтырып өчүн алат. Ошондо аскадагы мергенге Сур эчки каргыш айтат: мергенчинин жеке керт башына байланыштуу

“Кайрылып жүзүн көрбөгүн,

Кайгырган кытай элдерди,

Мерген болбой куруп кал,

Аскадан түшпөй туруп кал!-деп каргап келип, элдин башына түшкөн кыйынчылыгын да каргышка кошо

Туруп кал мерген аскада,

Тууганга кыйын иш болсун!-деп каргайт.

Кыргызда баланын жаманчылыгын көрүү чоң бактысыздык. Эпосто сур эчки бул бактысыздыкты Кожожаштын эне-атасына тилеп, зайыбына да каргыш арнайт:

Карагай кыркып кыйганда,

Түшүрүп мерген алмакка,

Аракетин кылганда,

Шатың сынып кыйрасын,

Атаң менен энеңиз

Көзүнүн жашын тыйбасын,

Каалап алган Зулайка,

Кайгырып, боздоп ыйласын!.

Эпостогу символикалуу образ болгон сур эчкинин каргышы экологиялык проблемалардан улам айтылгандыктан, каргоонун көпчүлүк эпостордо кездеше бербеген жаңыча формаларын кезиктирүүгө болот. Айталы, Кожожаш мергендин өлүмүн тилеген түрдүү ыкмадагы каргыштардын түрүн учуратабыз.

Биринчи, “Ар бир кылган ишиңе,

Эч бир даба кылбасын,

Аскада туруп саргайып,

Арманда өлсүн бир башың”

экинчи, “Аркан салса жетпесин,

Кожожаш качан өлөт деп,

Жору айланып кетпесин”

үчүнчү, “Каалап алган Зулайка,

Караны кийип ыйласын.

Жерге түшпөй асылып,

Аскада калсын бир башың.

төртүнчү, Өлгөнүң калкка билинсин,

Өзүңдүн жарың Зулайка,

Өксүп ыйлап бүгүлсүн.

Сөөгүң ташка кызарып,

Каның ташка төгүлсүн!

бешинчи, Кайыр кош мерген, эсен бол,

Кайгы тартып кесел бол! (Кожожаш. – Бишкек, 1996. –198-б. (Эл адабияты сер. Т.1). Мисалда көрүнүп тургандай жогорудагы каргыштар түбү келип эле адамдын өлүмүн, Кожожаштын бул дүйнөнүн ырахатын көрбөй өлүшүн “арманда өлсүн бир башың”, “жору айланып кетпесин”, “өлгөнүң калкка билинсин”, “сөөгүң ташка кызарып, каның ташка төгүлсүн”, “кайгы тартып кесел бол” деген саптарда улам күчтөндүрүп каргап отурган. Анда мергендин жеке керт башына эле балээ тилөө эмес анын жакындарына, ата-энесине да каргыш айтылып, каалап алган Зулайкасынын көзүнүн жашын тыйбай, караны кийип ыйлашын тилейт. Аскада калган мергендин өлүмүн тилеп жору айланып кетпешин да айтат. Дегинкиси, көркөм сөздүн кудурети менен каргыш айтуунун түрдүү ыкмалары айтылат.

Түрк фольклорундагы эпикалык мурастардын бири “Коркут атада” турмуштук ар кандай жагымсыздыктар болгон учурда Теңирге тапшыруу, жок кылуусун же ар кандай балээлерге учурашын өтүнгөн учурларда айтылган каргыштарды арбын кездештиребиз. Бул эки элдин каргыштарынын байыркылык мүнөзүн белгилеп, эки элдин каргыштарындагы жалпылыктарды мүнөздөйт. Ошол эле учурда түрк дастандарында түрк элине мүнөздүү болгон исламдык жол-жоболордун негизинде Алладан сурануу, ага жалбаруу сыяктуу айырмачылыктарды көрүүгө болот. Түрк дастандарында каргыштар окуяны өнүктүрүүгө, чечүүгө кызмат өтөп, окуяны турмуштук сценада курч чагылдырбаса дагы белгилүү бир деңгээлде окуяны тереңдетүүгө кызмат кылып турат.

Экинчи параграф **“Фольклордук чыгармалардагы каргыштардын көркөм кызматы”** деп аталып, арман ырларында, кошоктордо колдонулган каргыштардын көркөм кызматы талдоого алынды. Кыргыз элдик ырларында теңсиздиктин, жетишпеген турмуштун айынан болгон өмүр бою мал баккан койчунун, турмушу малга бааланган кыргыз келин, кыздарынын азаттыгын, сүйүү эркиндигин чагылдырган арман ырлары бар. Анда өз тагдырына, заманына, оор турмушунун себепчилерине арналып ырдалган каргыштар көп айтылат. Өз кезегинде каргыштар арман ырларын күчтөндүрүп, муңдуулантып, керек десе өмүрүн жок кылууга даяр экендигин билдирген саптар менен ал ырлардын мазмунун өтө ачыктап турат. Түрк фольклорунда мындай ырлар аз санда. Түрк элдик ырларында өз алдынча арман ырлары деген аталыш менен ырдалган түр кезикпейт. Бирок, ошондой болсо да арман маанисиндеги саптар элдик деп аталган ырлардын тулкусунда сакталган.

Фольклордогу кошок ырларындагы негизги ой өлгөн адамды жоктоо, анын бул дүйнөдө кылган жакшы иштерин даңазалоо болгондуктан өлүмүнө себепкер болгон себепчилердин өз жакынынын кейпин кийип, “кара жерди кучакта”, “кемелиңе келбей өл”, “айнектей көзүң оюлуп, батыраак кара жерге коюл” деген сыңары эң бир катуу карыштар менен коштолгонун көрөбүз. Ал эми түрк фольклорунда кошоктор тематикалык жактан топторго ажырымдалбаган. Кыргыз кошокторундагы каргыштар көбүнчө өлүмүнө себепчи болгондорду өлгөн адамдын кейипин кийип өлүп калышын сурануу менен коштолсо, түрктөрдө бейиштен жай албай дайым тозокто өтүшү тиленет.

Түрк фольклорунда каргыш ырлары элдик адабияттын баардык жанрларында пайдаланылып, байыртадан бери сакталып келген оозеки поэзиядан башат алып, мезгилдин өтүшү менен жаңы маани, жаңы сүрөттөө каражаттарына ээ болуу менен ал жанрлардын мазмундук бөтөнчөлүгүн арттырып, ага кошумча күч тартуулап турат. Бул маселеден алганда түрк фольклорундагы менен кыргыз фольклорундагы каргыштардын окшоштугун байкоого болот. Бирок, кыргыз фольклорунда өзгөчө эпикалык чыгармаларда каргыштар эпостун курамында сюжетти өнүктүрүүгө, окуяны кульминациясына жеткирүүгө, айрым учурда окуянын чечилишине, конфликт түзүүгө карата колдонулган каражат катары кызмат кылып, бүтүндөй бир эпизоддук сценада сүрөттөлөт. Ал эми түрк фольклорунда каргыштар – кайнене келин элдик ырларында арбын пайдаланылат.

Υчүнчү параграф “**Каргыштардын көркөмдүк өзгөчөлүктөрү**” деп аталып, каргыштардын көркөм поэтикалык өзгөчөлүктөрү талдоого алынды.

Эл оозунда кай мезгил болбосун, кандай учурда айтылбасын ошол калыбында айтылуучу салттуу туруктуу сөз формула катары колдонулган каргыштар арбын. Мисалы, кыргыз фольклорунда “Төшү түктүү жер урсун, төбөсү ачык көк урсун”, “жашыңда жайрап, күлгүнүңдө күбүлүп кал!”, түрк фольклорунда “эшигиңдин алдына дөбөт келсин!”, “моруңду үкү уяласын!”, “бул дарт сага аз болсун!” ж.б.;

Кыргыз-түрк фольклорунда каргыштарды көпчүлүк учурда “бол”, “кал, “болсун”, “калсын” деген сөздөр уюштурат.

Кыргыз каргыштары түрдүү строфалык саптарда айтылып, бир нече ыр саптарынан куралган ыр түрмөктөрүндө, айрыкча эпикалык чыгармаларда уюштурулса, түрк оозеки адабиятында андай ыр түрмөктөрүн кезиктире албадык.

Каргыштардагы башкы өзгөчөлүк ыксыз шөкөттөө жана ашыкча сөздүн болбогону. Андагы башкы өзгөчөлүк максатка жетүү үчүн так, кыска таасирдүү сөздөр пайдаланылып, алар салыштыруу, бир ойду экинчисине параллель коюу менен редифтүү уйкаштыкта түзүлөт. Редифттер кыргыз каргыштарында ар бир сапта, айрым учурда аксак уйкаш, жуп уйкаш иретинде берилет. Мисалы,

Жете бергенде желкең үзүлсүн,

Таяй бергенде такымың кыйылсын,

Тиштей бергенде тилиң бүгүлсүн,

Ашай бергенде алкымыңа тыгылсын (Кыргыз поэзиясынын антологиясы. – Бишкек. **–** 1999. – 03-б).

Түрк каргыштарынын көпчүлүгүндө редиф ар бир төртүнчү сапта айтылып, уйкашуунун ички тартибин так сактап турат.

Жигит бузбай сөзүн

Эч качан сабабайт сабалганды

Зулумдардын барабанын

Черткендин көзү көр болсун!

Жуучуну жолуктурган

Бири-бирин жараштырган

Ортону аралаштырган

Жалганчынын көзү көр болсун! [Kaya Doğan. Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği Ve Türk Halk Şiirinde Beddualar. – Ankara, 2001. –s. 281].

Каргыштарда өзгөчө аллитерация, ассонастын күчтүү орун алганы байкалат. Мисалы, “шоруң арылбасын, багың ачылбасын”, “жолуң болбосун, душманың жандасын”, “карап туруп ыйласың, кара башыңа көрүнсүн”, “турайын десең тура албай кал, жүрөйүн десең жүрө албай кал”. Мисалдарда үндүү үнсүз тыбыштардын бирдей өлчөмдө катышып ыргактуулукту түзгөнүн көрөбүз. Ушул эле өзгөчөлүк түрк каргыштарында да бирдей учурайт. Мисалы, “моруңду үкү уяласын”, “эшигиңдин алдына төө тикен өссүн”, “баткак бол кургактык жок, булбул бол тили жок” ж.б. Демек, кыргыз жана түрк каргыштарында сөздөгү поэтикалуулукту уюштурууда аллитерация менен ассанастын мааниси бирдей экендигин көрөбүз.

Ал эми көркөм чыгарманын көркөмдүк касиеттерин арттырууга багытталган метонимия, аллегория, гипербола, литота сыяктуу көркөм каражаттар каргыштарда көп колдонула бербегенин байкадык.

КОРУТУНДУ

Ишибизде жогорудагы бөлүмдөрдү талдоого алып, төмөнкүдөй жыйынтыктарга келдик:

● Бирөөгө карата карасанатайлык, ич күйүү, өч алуу, көрө албастык, жек көрүү сыяктуу психологиялык абалдардын курчушунан улам жамандык кырсык, тилөөдө айтылуучу рифмалашкан жана ритмдешкен сөз, бир, эки сап же бир нече ыр түрмөктөрүнөн турган фольклордук чыгармаларды каргыштар деп атоого болот. Каргыштар элибиздин байыркы мезгилдеги табият сырларын аңдап түшүнө албаган баёо мезгилиндеги анимисттик, тотемдик, культтук ишенимдерге негизделип пайда болуп, мезгилдин өтүшү менен улам өзгөрүүлөргө учураган. Мисалы, диндин жайылышы менен каргыштар диний-мистикалык мүнөз алышы жана ал бүгүнкү күндө дагы динди катуу тутунган элдерде курч мүнөзгө ээ экендиги байкалат;

● Каргыштардын байыркы диний-мифологиялык түшүнүктөрдөн башат алып, архаикалык мүнөзгө ээ болушу, бул жанрдын бир катар түрк элдеринин фольклорунда учурашы ал элдердин түбү бир экендигин дагы бир ирет тастыктайт. Ошондой эле кыргыз жана түрк элдеринин фольклорундагы архаикалык, мифологиялык мүнөздөгү аңыз уламыштар эки элдин түбү бир уруудан таралганын, ал элдердин оозеки адабиятындагы аналогиялык окшоштуктардын болушун гана далилдебестен, эки элдин фольклордук байланыштарынын башаты катары кароого болот. Каргыштар алгач кара сөз түрүндө магиялык күчтөр менен байланышкан шамандардын ар түрдүү ритуалдарында колдонулуп, убакыттын өтүшү менен рифмага ээ болуп, адабий жанр катары мүнөз ала баштаган;

● Каргыш айтууда диний, коомдук, психологиялык тараптар сакталып, багышталган адамга психологиялык жактан сөзсүз таасир берет. Анын орундалышы Төштүктүн аскада калышы, Курманбектин жоо колунан найза жеп, мерт болушу сыяктуу эпикалык чыгармаларда далилденсе, чыныгы жашоодо Жеңижоктун бирөөнүн зайыбын күч менен тартып алышы, андан каргышка калып баласыз өтүшү сыяктуу тарыхый чындыгы бар окуялар менен тастыкталып олтурат. Элдик ишенимде каргыштын ким тарабынан айтылгандыгы, кандай айтылгандыгы анын оор-жеңилдигин белгилеп, орундалышы, багышталган адамга тийүүсү же тийбеши аныкталган. Айрым учурларда каргыш негизсиз айтылса ага карата жандырмак да айтылган. Каргышта жаман окуяларга, кырсыктарга кириптер кылуу, жок кылуу, майып кылуу сыяктуу жаман тилектерди тилөө максаты болсо да, каргышка калбоо үчүн жазылбаган элдик эреже-жоболордон чыкпоо, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, уурулук, алдамчылык, сүткорлук сыяктуу терс көрүнүштөрдөн алыс болууга далалаттандырган тарбиялык мааниге ээ;

●Каргыштардын пайда болушу кыргыз элинде турмуштук терс жүрүм-турумдар, адаттан тыш окуялар, бирөөнүн көңүлүн калтыруу, жаман сөз айтып шагын сындыруу, ага акарат келтирүү, инсандык ариетине шек келтирүү сыяктуу себептерден улам айтылган. Ал эми түрк элинде каргыштардын айтылып калышынын адамдардын жеке мамилелерине, экономикалык, диний себептерге, аял эркек ортосундагы айырмалуу мамиледен улам айтылып калышы белгиленген. Бирок, кандай да болсо каргыштардын жаралышынын башында элдин ишеними негизги орунда турат. Маанилик жактан каргыштар бир канча түрлөргө бөлүнөт.

● Кыргыз элинде каргыш ырлары ар кандай ишенимдер, ырым-жырым жөрөлгөлөр менен абдан тыгыз байлынышта айтылган. Бул нерсе жеке эле биздин элде эмес түрк элдеринде дагы, түрк тилдүү башка элдерде (казак, тыва, хакас, өзбек ж.б.) дагы оозеки чыгармачылыгында ушул формасын жоготпой калыптанган жалпылыкка ээ. Чыгармада каргыштардын көркөм кызматын анализге алганыбызда көпчүлүк учурларда эпикалык чыгармалардын сюжетинде каргыштардын окуянын чиеленишине, курчушуна жана чечилишине себепкер болгонун көрөбүз. Айрым чыгармаларда каргышка калуу менен чыгарма аяктайт. Бул нерсе каргыштын магиялык күчкө эгедер экендигин дагы бир жолу далилдеп турат. Мисалы, “Кожожаш” эпосундагы баш каармандын аскада калышы, анын аянычтуу өлүмү буга мисал болот. Чыгармада каргыш турмуштук бир сценада чагылдырылат. Эпостогу каргыштарды окуянын кызыктуулугун арттырып турганын байкайбыз. Ал эми Сур эчкинин образы менен табияттын ички сырларын, адамдарга мамилесин, табияттын адамдардын иш аракетине жообун сүрөттөгөн.

● Эпикалык чыгармаларда каргыштардын байыркы элдик ишенимдерге байланыштырыла айтылышы кыргыз жана түрк фольклорундагы элдериндеги окшоштук катары мүнөздөйбүз. Бирок, түрк дастандарында каргыштар колдонулганы менен кыргыз эпикалык мурастарындагыдай сюжетти өнүктүрүүдө түздөн-түз катышын байкай албадык. Бирок, ошондой болсо дагы түрк каргыштары элдик ырларда кеңири колдонулуп, келин-кайнене элдик ырларынын тутумунда көп ырдалып, өзүнчө жанрдык мүнөз алган өзгөчөлүккө ээ. Демек, каргыштар элдик эпикалык чыгармаларда өзүнчө бир эпизод, турмуштук сценанын ар түрдүү кырдаалын чагылдырып, айтуучулук өнөрдүн калыптанган стилин, поэтикалык туруктуу форманын, формулалардын байма-бай колдонулуп, эпифоралык редиф, рефрендин, рифмалык түзүлүштүн дагы салттуу түрдө колдонулушун көрө алдык. Ошондой эле мезгилдин өтүшү менен каргыштар жаңы мааниге ээ болуп, мазмундук жактан, поэтикалык жактан жаңырып турган. Каргыштарга өзгөчө салыштыруу жана параллелизм мүнөздүү болсо, сөздүн көркөмдүк даражасын күчөтүү үчүн колдонулган метонимия, аллегория, гипербола, литота сыяктуу көркөм каражаттар сейрек колдонулат. Каргыштарда ыксыз шөкөттөө, ашыкча сөз жокко эсе.

Диссертациялык иш боюнча жарык көргөн макалалар:

1. Кундакчы М. Түркі мәдениетінде карғыстардың діни, әлеуметтік және психологиялық негіздері [Текст] / М. Кундакчы // Жұлдыз. – Алматы. **–** 2012. – № 5. – 183-187-бб.
2. Кундакчы М. Кыргыз жана түрк адабиятында каргыштардын орду, изилдениш тарыхы (1-макала). [Текст] / М. Кундакчы // БГУнун жарчысы. – 2012. – №3 (23). – 260-262-бб.
3. Кундакчы М. Кыргыз жана түрк адабиятында каргыштардын орду, изилдениш тарыхы (2-макала). [Текст] / М. Кундакчы // БГУнун жарчысы. – 2012. – №3 (23). – 262-264-бб.
4. Кундакчы М. Каргыштын табияты [Текст] / М. Кундакчы // БГУнун жарчысы. – 2013. – №1(24). – 181– 185-бб.
5. Кундакчы М. Элдик ырларда каргыштардын көркөи иштелиши [Текст] / М. Кундакчы // БГУнун жарчысы. – 2013. – №1(24). – 191-194-бб.
6. Кундакчы М. Кенже эпостордогу каргыш ырларынын көркөм функциясы [Текст] / М. Кундакчы // Кыргыз тили жана адабияты. – 2013. – №22. – 195-198-бб.
7. Кундакчы М. Türk kültüründe gelin- kaynana kargışları ve kargışlarla ilgili maniler [Текст] / М. Кундакчы // Кыргыз тили жана адабияты. – 2013. – №22. – 214-216-бб.
8. Кундакчы М. «Манас» эпосунда каргыштардын көркөм чагылышы [Текст] / М. Кундакчы // БГУнун жарчысы. – 2013. – №1(25). – 146-149-беттер.

Мустафа Кундакчынын “Кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштардын окшоштуктары жана айырмачылыктары” деген темада 10.01.09 -фольклористика адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык ишинин

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: каргыш, тескери бата, типологиялык, генетикалык жалпылык, айырмачылык, архаикалык, диний-мифологиялык белги, фольклордук жанр, көркөм функция, поэтикалык форма

Изилдөөнүн объектиси: Кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштардын табиятын, генезисин, өзгөчөлүктөрүн, окшоштуктарын жана айырмачылыктарын салыштыра иликтөө. Кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштар жана алардын чыгармаларда, оозеки адабиятта кездешкен ар кыл мүнөздөгү үлгүлөрү түздү.

Диссертациянын негизги максаты – каргыштын табиятын, жанр катары мүнөзүн, генезисин аныктап, кыргыз жана түрк фольклорунун мисалында өз ара салыштыра иликтеп, окшоштуктарды аныктап, айырмачылыктарын белгилөө.

Изилдөөнүн усулдары жана аппаратуралар:

Диссертациялык ишти жазууда изилдөөнүн салыштырма-тарыхый, салыштырма-типологиялык ыкмалары колдонулду. Методологиялык негизин фольклористика, салыштырма изилдөө тууралуу фундаменталдуу эмгектер, каргыш тууралуу жазылган изилдөөлөр, макалалар түздү.

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы. Каргыштардын кыргыз түрк фольклорунун мисалында талдоого алынгандыгы; ошондой эле каргыштардын кыргыз жана түрк элдериндеги айтылышы, көркөмдүк өзгөчөлүктөр илимий системага салынып, андагы окшоштуктар жана айырмачылыктар алгач ирет белгиленгендигинде.

Колдонуу боюнча сунуштар: Изилдөөнүн теориялык – методологиялык жыйынтыктары кыргыз жана түрк фольклористикасынын тарыхы боюнча эмгектерди жазууда, аларды окуп үйрөнүүдө, каргыштар тууралуу тереңдетилген илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө колдонууга болот.

Колдонуу чөйрөсү: Кыргыз жана түрк оозеки адабияты жогорку окуу жайларынын филология жана түркология факультеттеринде окутулгандыктан изилдөөнүн жыйынтыктары жогорку окуу жайларынын окутуучуларына, студенттерине, магистранттарына, аспиранттарына фольклор таануу маселесинде изилдөөлөрдү жүргүзүүдө колдонулушу мүмкүн.

РЕЗЮМЕ

диссертационной работы Мустафы Кундакчы

“Сходства и различия проклятий в кыргызском и турецком фольклоре”

на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.01.09.-фольклористика

Ключевые слова: архаическое, генетическая общность и различие, жанры фольклора, национальная модель, пожелание зла, поэтическая форма, проклятие, религиозно-мифологическое (признак), типологическое, художественная функция.

Объект исследования внутренняя взаимосвязь традиционных коммуникативных форм (в частности, проклятий, пожеланий зла) в кыргызской и турецкой национальных этических системах. В диссертации заявлена и доказательно утверждается точка зрения, что эта взаимосвязь нашла свое заметное воплощение в фольклоре и литературе как национальной целостности исторически сложившихся нравственно-поведенческих принципов и установок.

Материал исследования составили различные, встречающиеся в кыргызских и турецких литературных произведениях и фольклорных источниках и имеющие бесспорное содержательное значение примеры эмоционально-побудительного характера (проклятия, пожелания зла).

Общая цель диссертации – выявление природы проклятий, пожеланий зла как некоего отдельного жанрового образования, определение его системной природы и своеобразия, генезиса его форм и их сравнительное изучение на примере кыргызского и турецкого фольклора, выявление общности, сходств и различий их функций в художественном и общекультурном контекстах.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили принципы и категории современной тюркологической фольклористики и литературоведения, в том числе сопоставительно-типологические и сравнительно-исторические аналитические разработки кыргызстанских, российских, турецких ученых в области национально-этнографических моделей (и, в частности, форм пожелания зла, проклятия) и их отражения в художественном творчестве.

Полученные результаты и их новизну составляет то, что сопоставительному системному анализу впервые подвергнут такой важный компонент национальной художественной системы, как этические нормы общения (пожелания зла, проклятия) у двух близких в культурном отношении народов и их отражение в фольклоре и литературе.

*Сфера применения, практическое использование результатов.*Итоги исследования имеют значение для современного сравнительно-типологического исследования общетюркского фольклора, для использования при изучении кыргызской и турецкой художественных систем в университетской филологии, тюркологии, соответствующих областей фольклористики и этнологии.

Abstract

of the thesis by Mustafa Kundakchy on "Similarities and differences curses in Kyrgyz and Turkish folklore", specialty 10.01.09. – study on folklore, for the degree of Candidate of Philological Sciences

Key words: curse, evil wishes, typological, genetic commonality, difference, archaic, religious-mythological feature, folk genre, artistic fiction, a poetic form.

Object of study: Comparative study of the nature, genesis, characteristics, similarities and differences of curse forms in Kyrgyz and Turkish folklore. Various samples of curses found in Kyrgyz and Turkish folklore, literary works and oral folklore are taken to the research.

The main purpose of the dissertation is to reveal the nature of curses in Kyrgyz and Turkish languages, their specific features as a separate genre, to trace the genesis, to hold a comparative study of these forms in Kyrgyz and Turkish folklore, identify similarities and differences noted.

Research methods and tools:

When writing a thesis the comparative-historical and comparative-typological methods were used. The methodological basis of the work is made of fundamental works on folklore, linguistic comparative studies, studies and articles on the topic of the curse.

Results and their novelty. The paper for the first time analyzes examples of curses in Kyrgyz and Turkish folklore, as well as systematizes pronunciation features of the curse forms in Kyrgyz and Turkish, notes their similarities and differences.

Suggestions for use: Theoretical and methodological results of the research can be used to write books on the history of Kyrgyz and Turkish folklore, their study, for in-depth research on the subject of curse.

Application: The Kyrgyz and Turkish folklore are taught on the faculties of Turkic philology at the higher education institutions, research findings may be useful for teachers, students, undergraduates, graduate students in conducting research on folklore.